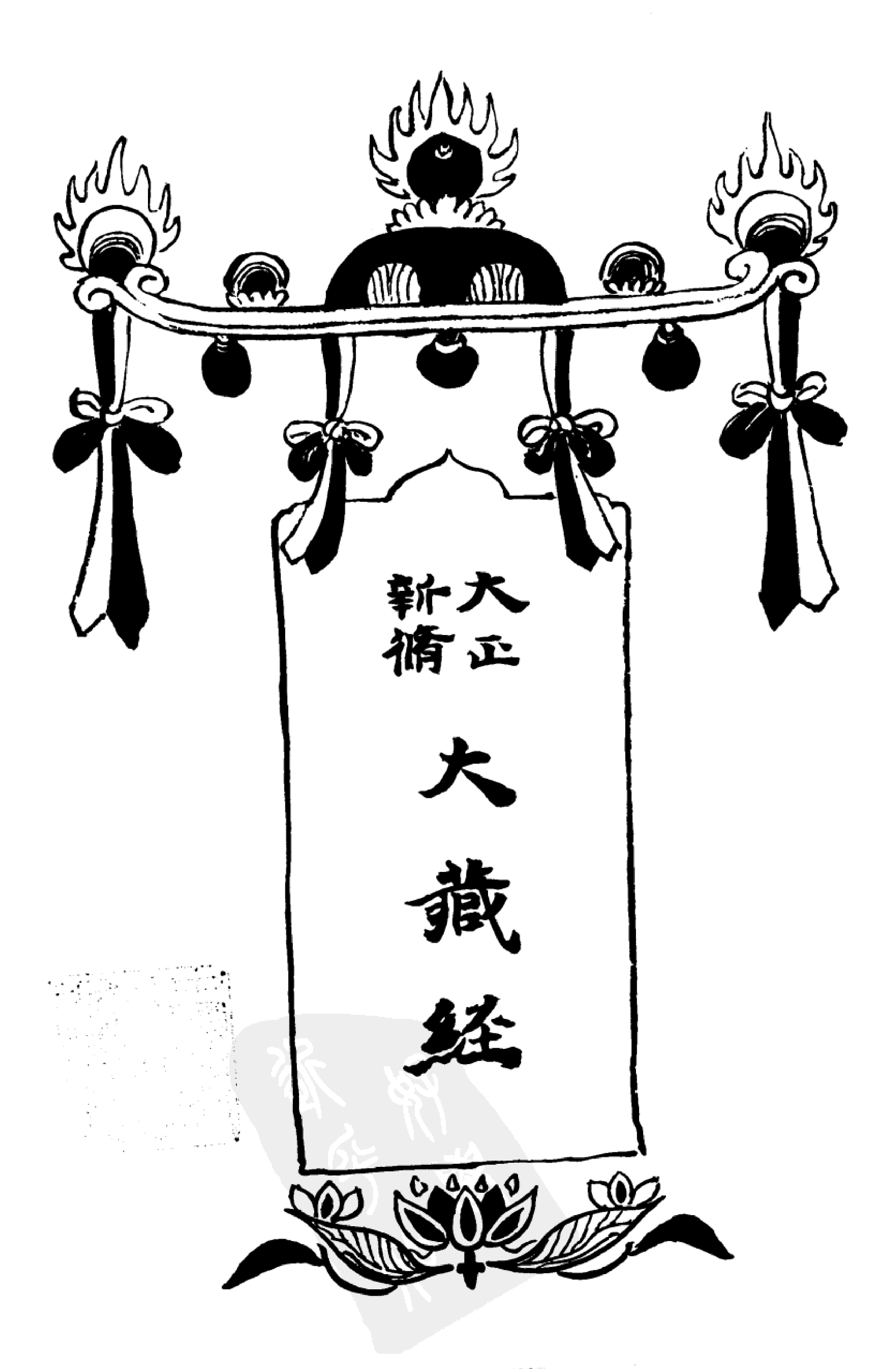

大正新脩
大藏經

No. 2272 [cf. No. 1840]

勸策樂大乘者必當普學因明論道小言

南都西京藥師寺留學傳法相大乘宗沙門　基辨　撰

蓋夫因明論道者。由契經說研尋其原。一切如來成所作智次第示現化身住持三業化中語業化巧顯示諸法本母行相。能令所說義自成就得正覺悟證誠道理淨不淨相也矣。劫初足目仙奉持前佛說安立九句因以令識言音有淨不淨別焉。由是印度方俗展轉傳習遂爲開蒙誘進之垂則也。西域記曰。而開蒙誘進先導十二章。七歲之後漸授五明大論文。又南海傳曰。十五童子閑蘇怛羅釋。已方學綺綴製造詩篇。致想因明。尋理門論比量善成。習本生貫清識秀發。然後函丈傳授經三二年云云。此且約外俗開蒙通則而云也。復次約內道學業而示者。此是五明之一明。求無上正等菩提善巧方便也。由何得知。謂大覺世尊說解深密法門會。曼殊師利菩薩對世尊諮問。如來化身作業生起法身功德衆所莊嚴。住持爲相。言音差別凡有幾種。云何由此言音所化有情未成熟令成熟。已成熟者緣此爲境速得解脫。世尊告曼殊室利。說如來言音。本母行相有淨不淨別中清淨五相是現比喩眞自成理教。是一切智者之所宣說教理究脫他論推伏邪論。是卽因明論道眞現比量。又七種不淨相者。卽足目立九句因。陳那言六不定四相違。佛勅曼殊室利令奉持此成所作事了義教。是故當陳那出興時。曼殊室利警覺證小果令再起大心以爲指誨匡正頽綱可製因明重成規矩。是卽陳那再弘因明論道之因由也。顯揚論七說。無上正等菩提由五明處善巧方便文。應知因明論道上求菩提下化衆生之要道。樂大乘者舍之還何執。復是諸菩薩決定應作之學道也。顯揚八說。謂諸菩薩於五種處決定應作。若不作者必不堪任證無上正等菩提。云何爲五。一發菩提心。二於諸有情起於憐愍。三勇猛精勤。四於五明處方便修習。五心無厭倦云云。復是求無上菩提之資糧也。瑜伽三十八說。彼諸菩薩求正法時。當何所求。謂諸菩薩以要言之當求一切五明處。一者因明處。二內明處。三聲明處。四醫方明處。五工巧明處。此中內明攝一切菩薩藏法(十二分教中方廣分)聲聞藏法(所餘十一分教)。菩薩於此五明處若正勤求則名勤求一切明處。菩薩求此一切五明爲令無上菩提大智資糧速得圓滿。非不於此一切明處次第修學能得無障一切智智云云。復是第五地菩薩所修極難勝地之觀行也。如深密地波羅蜜品。菩薩地住品及十地論廣說。復次此中因明但在照明一切言義所因。靜邁法師(入正理論疏)曰。諸異生類焚于火宅溺于愛海者。皆以於因不明於理不正。是以大覺開因明以正理。陳那授正理以因明云云。是以應知。如來一代說教無他但在于因明也。若廢詮則此。若爾墮言句。則悉由因明門邪正自分別。隨應簡別。世間世俗乃至如來自證境無用因明立量不可顯示教。嗚呼。法與世降稱學大乘之徒口唱大乘名相心住外小分域。所以末初閑因明論道。却言因明論道斯三乘教所學非一乘人所學。甚者亦但言因明是外道用論者佛門學徒如何翫是勞費心力。嗟乎可哀。如是等黨外小見綱所縈不識無上菩提善巧方便不求一切智智資糧。無令正法久住之實失學因明匡正頽綱之思。無摧諸類迷執之愍忘辨眞似分別邪正之志。欲勵住法利生之意設無上菩提之類必當學斯論道分別邪正以正自見辨明眞似伏他論已蓋大佛經義意深遠。凡愚淺見以不可測。自非依憑地前地上薩埵議論佛經智力。則如何得尋究佛經之幽致焉。我大唐三藏法師有言曰。敎法後勝於前。以論釋經以章解論展轉分明云云。今也世人於經律論往往勤誦契經而讀者爲不多。讀誦律藏者亦復爾。儻有讀者部執所局自知彼不知此。問觀有學論藏者時。傍人嘲言。云何置如來[illegible]有偏執誦弟子說耶而拋論藏恰如[illegible]而已。余視如是所爲倩以謂。諸佛大智[illegible]思議利生平等無差異故。雖以凡[illegible]見佛經應非無由離詮至得一切智智[illegible]謂尤遠而已。由無簡擇力

① 藥師寺藏著者自筆本

故。應不如依憑地前地上薩埵論議佛經簡擇力用思惟觀察佛說義意以重發習修阿賴耶藏中則同一時處增長本熏無漏種子功能得修力故不久至百法明門自開奉見眞佛身土墮三惡趣種自斷滅。然論議經非輒可解。如何得輒可解。謂惟由學因明論道。習本生貫習解融貫至自洞幽妙。而始可讀論藏而已。蓋斯因明論道習學亦不易易。如大遍覺三藏神悟超然。初逢僧伽耶舍聽受因明。次從正法藏聽因明二遍。次復從般若跋陀羅停兩月決因明之疑。又從勝軍所首末二年問瑜伽因明疑。廣如恩傳。讃仰丁寧既以如是。然近世他家講學爲求博物之譽。急識三十三過名數謂學因明。海內滔滔但知似能立名至八門兩益之別全不識名。何況得辨其眞。復大乘深教其旨幽遠。愚昧淺見不可伺察。然通內外因明猶無解得。何況得解深遠大乘。不學因明領會深經論議之謂。可言魔魅所惑而已其辨謹惟。本　朝弘通佛教之初。自　上宮王出興。至今之時大凡千有餘歲。雖有與世汙隆。世世相繼國王王子百官百司崇敬無絕信奉有餘。近世學佛之徒不學固執如瀰闇鈍頑信如漆。甚者爲欲網他易說成佛。爲令敬己矯詐現有德有居于家說入道者輕蔑如是佛徒遂作撥因果說互相爭論。佛徒不用現比道理但以聖言爲量以佛說爲證答。居家嘲笑不信其說敢無共許却增輕蔑。若如印度立一比量摧伏皆自信服如鷲飆卷秋籜今時緇徒無智妄昧不識因明論道當于此時不辨摧伏邪論方法。自今之後邪論日增　世尊遺教行將墜地嗟乎可畏可悲。是故我今勵志欲立因明論道匡正頹綱。然斯學道以基師疏爲准爲的。是唐三藏所指麾故。唐和兩　朝諸師往往爲斯註釋。釋文彌繁道理彌紛學者悉苦。故今採集諸師釋義考覈得失對揚是非。不應基疏爲失。應者爲得。令基疏易解了。意在欲由斯簡擇令後學者覩此論道智解融貫達解正理以題云智解融貫鈔。庶幾域龍正統因明論道流傳連綿邪正自分令人入正理至龍華曉云爾

寬政改元歲次己酉初冬哉生明於興福寺蓮成院閣筆

因明入正理論疏智解融貫鈔卷第一（自疏序文始至標名第一釋終）

南都西京藥師寺留學傳法相宗沙門釋　基辨　撰

稽首無上寂默尊　所證難思眞法敎
等流和合大海衆　悲愍我等與智糧
慈氏無著及世親　重凝規矩大域龍
造論天主翻傳師　三業淸淨至心禮
摧伏邪論匡頹綱　但在於因明處求
爲因不明理不正　焚火宅溺愛海者
我今隨分觀得失　勤簡擇諸師釋義
庶令自他悟無過　智解融貫入正理

疏題目。論題至下疏文具釋。疏者通也釋也撰號。安撰號有二所由。一者標名彰別。謙恐濫他所作。二者爲因人重法。如婆藪畔度菩薩造等。今由初意。　沙門者此云勤息亦云劬勞亦云聽聞。如華嚴音義等釋。基法師行業如宋高僧傳第四

序文分科。若由秋篠分爲五段。如明燈中。失作文意。故今更分爲四段。第一段歎因明規範源由佛智出。第二段歎本論興起（基謬已下）第三段歎支那流傳。第四段敍造疏所由第一段亦分爲四。初比對老易垂範起歎（詳夫空桑之下）二正歎佛說因明垂範。此亦有二。初約智德歎（豈若智圓之下）後約悲德歎（悲極三輪之下）三歎由斯規範佛敎流傳廣長（是以應物已下）四正結歎（大矣哉之下）　第二段文分爲五節。初擧興起時（聖乎二十已下）二擧本論主（爰有菩薩已下）三歎論主德（既賛善逝令）四正歎今論（其旨葉之下）五歎斯論式功用（勝論之下）第三段文分爲二節。初敍舊譯時斯論未備（尊以金容已下）後歎新翻時斯論周備。此亦有二。初歎新譯三藏德行（惟我已下）後歎由新翻斯論始見（爾葉已下）第四段文（自基謬一乘至序文終）

疏詳夫空桑至篇而顯理　鈔曰。第一段有四文中第一比對老易垂範起歎之文。詳夫者發端之辭。空桑者地名也。古來有三說。一孔丘之生址也。在山東兗州曲阜縣之空桑也（此❶搜神記之所說）二伊尹之遺踪也。在河南開封府陳留縣之空桑也（此列子及大明一統志之說）三指伏羲八

❶條註曰干寶著

卦壇也。亦在開封府陳留縣。名云空桑也。問。三說之中以何爲疏主意耶。答。據後記意。由搜神記之說。以孔子作易云空桑啓聖爲疏主意(近來瑞源由後記說)今謂。後記釋不爾。三說之中取第三空桑爲穩當也。大抵六朝之間以老易二教稱爲談玄極。是故至初唐道俗歎佛教玄必以老易二教比對歎玄爲時風流。我朝古昧文辭不識六朝流風。稱以儒道二教爲比對釋儒專五常非談玄道。秋篠已來家家多失。惟今疏主出與初唐作文多由六朝體裁。王簡棲頭陀寺碑文既以老易比對。三十論疏及今疏文俱用斯體好古之徒不可不知焉。問。疏主取第三空桑老易比對以何知是耶。答。次文苦賴與仙句既指老聃一篇。云何上句空桑啓畢指孔丘作易耶。作易之原伏羲空桑。孔丘作易是末。若上句取末。則下句亦云何依末不言蒙列。上云末下云本。文辭不巧。故知上句取伏羲稱作易以八卦壇爲空桑。是爲疏主意也。啓聖者擧聖德指伏羲啓謂發也教也。聖謂至也妙也。於事理無不通也。言伏羲氏啓發八卦教道人民爲其聖德於事理無不通。八卦卽聖。啓斯聖人卽伏羲氏。擧德彰人云啓聖也。陳州空桑有八卦壇。故指伏羲氏云空桑啓聖也

賚六位等者。賚謂取也扶也。六位者六爻(爻謂適時之變)爻之所居云位也。說卦傳(孔丘作述)曰。昔日聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三義而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽迭用柔剛。故易六位而成章(文)由斯傳文。孔子既云。昔日聖人作易。明知啓六位人此伏羲氏。如是六位兼三義以盡性命之理。故曰明玄也

苦賴與仙者。苦賴謂地名也。史記列傳云。老子者楚苦縣厲鄉曲仁里人也(厲與賴音通)晉大康地記云。苦縣城東有瀨鄉祠。老子所生地也(賴與瀨音通)與仙者擧德指老子體與謂起也。仙謂老而不死曰仙(釋名)何故以仙稱德。謂聃生時白髮。著上下二篇示關令尹喜。遂出關去不知往方。上下二篇彰無爲自然。卽是老而不死義。由此老聃無爲自然老不死義始起。故歎老子云與仙也　暢二篇等者。暢謂演也。二篇者老子上下二篇也。檢河上公章句本。上篇云道經下篇云德經。晉王弼注上下合云道德經。今疏主意恐取河上公。如何則以暢二篇比對上賚六位。六位二篇俱比對今說因明八門兩益規式。故云上篇道下篇德之義尤能應合立規式。而其二篇規式能彰無爲自然玄妙之理。故云顯理也

疏。豈若智圓(至)乘而垂範　鈔曰。第一段中第二歎佛說因明垂範。此中有二。初約智德歎。後約悲德歎。豈若二字正比對歎美辭。智圓十力等者初約智德歎文。智謂自利(根本智)利他(後得智)圓滿智德。因與明俱是智。如下疏言。非言無以顯宗。含智義而標因稱。非智無以洞妙。苞言義而界明名。此是約因位言。因行滿已。因與明後得智果圓顯。能利他。如來成所作智所現三業化中語業化相是卽因明垂範故。今約智讃歎。十力者謂十智力。何等爲十。謂一處非處智力。二自業智力。三靜慮解脫等持等至智力。四根勝劣智力。五種種勝解智力。六種種界智力。七遍趣行智力。八宿住隨念智力。九死生智力。十漏盡智力。具說共相。如瑜伽四十九顯揚四對法十四大般若五十三。玄贊三引此等經論廣明。問。今讃歎因明佛說垂範云何以十智力耶。答。玄贊三引瑜伽對法成義曰。云何如來十力作業。謂如來所有處非處智力於諸因中如實知因。於諸果中如實知果。及能降伏無因惡因種種諍論一切沙門婆羅門等(乃至廣說)如來所有漏盡智力於自解脫無惑無疑。及能降伏於阿羅漢起增上慢一切沙門婆羅門等。是名如來十力作業。又次文曰。與一切種利樂有情功能相應。畢竟勝伏一切魔怨大威力故。說名爲力。故以威勢能摧難屈故名爲力。對法十四曰。善降衆魔善記問論故名十力(已上玄贊)由此等說。十智力皆降伏難屈邪道作業也。故知今因明門摧伏邪道作用必由非十智力。則能摧用無起。如來設教無他。但是在破一切衆生癡闇。是故今云智圓十力歎佛說因明之垂範也　陶萬像者。陶謂鍊也磨也。自上圓言而出。非鍊磨功則無圓滿。萬像謂一切諸法。於一切法能觀察道理非道理

云陶萬像也。又可因明門法不爲簡擇觀察卒爾發言則必成似能立。種種簡擇能離諸過發生言義名爲眞立。此且約因位言。若如來後得智利他設教由歷劫因行智圓十力具摧邪用。一切設言妙離過非。事理無擁契應物機。譬如陶家揑錬泥土積功日久種種錬治捨去塵芥瓦礫如砂精妙出美之時隨欲削造意樂契應所望成諸器物。故云陶萬像也　以凝規者。以謂故也。凝謂定也。易鼎象云。君子以正位凝命文規謂法也。若言箴規則以法正人也。今指因明論道云規。即如來一切說教也。凝規言說一切法言論教示。各離過非成眞能立。如來說法無不眞立皆是法爾因明成故云以凝規也　悲極三輪等下二約悲德。歎上豈若二字亦及于斯。悲謂如來利有情德。因明眞能立式皆住悲愍邪徒心對揚發言成眞立摧邪論。下文所言論出離安處身心之法。此是約因。況果位悲是如來心。說佛心大慈悲是故三輪者三謂神變記心教誡。輪謂摧伏義。摧伏自他邪見。又自在義。旋轉自在無不轉處。神變輪者。作用難測名之爲神。轉易自定稱之爲變。神變即輪持業釋也（神變相有二。一能變。二能化。如三輪章及對法抄一）記心輪者。記謂別也識也。別識彼心名曰記心。心謂他心。種種差別。記心即輪。持業釋也（記心相差別有五種。廣說如章疏中）教誡輪者。教謂教示。令其善生。誡謂誡勗。令其惡滅。教即誡。教誡即輪。持業釋（教誡相亦有五。廣辨如章疏中）廣說三輪相如十輪經六・十地論五・瑜伽二十五・二十七・及三輪章中。秋篠以最勝王經所說轉照持三法輪釋此三輪。今謂。三法輪亦隨機說教相故。於因明門雖非無理。其緣不近故。秋篠釋爲未可也。爲記心等三輪於因明門尤有近由。如次下明。如是三輪以何爲性。謂對法抄一曰。此中三輪唯依諸靜慮地意識相應後得智中智慧爲性云云　又三輪有二。如章中辨。一三輪亦通有漏。二三輪漏盡輪故非通有漏。今此序文云悲極。此極之言顯漏盡輪也。問。今讚歎佛說因明垂範。何故以三輪耶。答。記心輪記別種種他心差別摧伏邪見。今此因明立破觀察立敵意許發言智義照解所宗。故全記心輪也。又教誡輪令他滅惡生善爲最。即是破邪顯正因明摧伏極要也。又神變輪不測變化。能變謂十八變。能化有三。一化爲身（謂化自他身似他自身。或一或多。如是等類云云。化爲身也）二化爲境（謂化似末尼・飮食・資具。諸如是等類云境也）三化爲語（謂妙音龜音聲屬自他。如是一切）具如瑜伽三十七及對法抄一說。既云化爲語。神變輪亦有因明門自可知已。如了義燈明。數論外道死後變身爲石令數論教法不滅。後陳那菩薩破斥其義作於比量書斯石上。流汗出聲不能救得云云　定賓疏言。陳那造破數論書石。經宿返破石上自彰。重書石三四日解。展轉至七日不釋流汗大吼。其石便碎云云　數論外道獲世間通神變對揚如是。況乎如來得六神通現神變事折伏邪道。問答對揚如涅槃經師子吼品等。故今云悲極三輪明因明垂範讃歎也　廓五乘者。廓謂大也。普遍爲義。自上極言而出。漏盡輪故。普通自可知焉。五乘者。一菩薩乘。二獨覺乘。三聲聞乘。四人乘。五天乘。廣如諸乘章中　垂範者如來設教皆是眞能立悉離過非。由性相門說故。雖宗因喩不欠。由因明門見則悉皆無不因明垂範。大乘基法師以由性相門文爲因明門而消釋文。如成唯識疏一辨。此中意言三輪摧伏因明立破普遍五乘垂設言規故。佛說法悉是因明離過眞立。無不摧破一切邪執。是故老・易二教設言立則。豈得與佛教智悲圓極定規垂範八門兩益言則比對乎

疏是以應物垂光乎沙劫　鈔曰。第一段中第三歎由斯規式佛教流傳廣長。是以之言承上起下之辭　應物機等者。世尊說法契應物機始自入胎終至雙樹分舍利。物謂諸有情類。是舊譯辭。至教浹等者佛教道理悉至其極故云至教也　塵洲者微塵數世界也。浹者周也潤也。謂如來一代化儀遍滿微塵數世界也。此句自智圓十力等句而出。由十智圓滿無量劫來陶錬萬像之力所出設教規範故。化教道理至極成就無所不遍。此是約橫歎弘廣流傳也。上有是以言故照應自可知已　歸眞寂等者。歸言有二義。一入。二還。今取入義。眞寂者謂入無餘非有餘也　兩河者跋提河也。何故以跋提一河名爲兩河耶。答。釋此兩河名三門分別。一出古釋。二判是非。三述今義。初出古

釋者。古有三家釋。一者後記云。有二說。初說云。生死涅槃名為兩河。表生死中而有涅槃涅槃不離於生死。此所以大師於此兩河而歸眞寂。後說云。有解言。在二恒河中間入滅名歸兩河。評取初說。二者秋篠云。如來所證大涅槃名為眞寂。亦名眞解脫。近於尼連禪河跋提河等入大涅槃。故名兩河 文 又解云。佛常眞寂。就迹言。則初浴尼連河以入眞寂 有餘 復近跋提河以入眞寂 無餘 故云歸眞寂於兩河等 已上秋篠 三者音石導由前記說云。跋提河生死河云兩河也 已上音石 次辨是非者。後記初解意雖合理解無所據。難彰疏主意。未盡善。又有解及音石由前記釋並無據。為不穩當。又秋篠兩釋雖似有理未允當。是亦無據。非疏主意也。後述今釋者。嘉祥十二門論疏一曰。十二因緣生死河傾佛性河滿名為圓寂 文 嘉祥此意全由涅槃經 北本二十七師子吼品 曰。又未能渡十二因緣河。猶如兎馬。何以故。不見佛性故。善男子。是觀十二因緣智慧即是阿耨菩提種子。以是義故十二因緣名為佛性 文 又法華玄贊一云。或教妙如城。含妙理故。理高如山。出二乘故。所以此經在王舍城居鷲峯山。有所表也。般若通貫五門。舍衛豐其四德 上生疏云。舍衛國云豐德城。一具財物。二好欲境。三豐多聞。四豐解脫。國豐四德。故以名矣 故多居彼不依餘處。金生麗水。東俗所傳。跋提河有金西土咸悉。生死如河流不竭故。涅槃如金可寶重故。既河中而有金表生死中有圓寂故。於阿利羅跋提河邊說涅槃也。各有所表。由來遠矣 梵文已上 由此等說自知。眞寂謂涅槃也。兩河謂跋提河也。問。若爾阿利羅跋提河是一河之名非二河名。何故名云兩河耶。答。由涅槃經說既渡十二因緣河已則其河名為佛性。渡謂觀察十二因緣也。是故渡十二因緣河已其河即佛性河。佛性即涅槃故。河雖一河約流不竭名生死河。約河中有金名佛性河。所以跋提一河具二河義得名兩河。南海傳序曰。遂乃跡滅兩河。人天掩望影淪雙樹 云云 由上所申表德。於跋提河邊示滅今云歸眞寂於兩河也 餘烈光乎沙劫者。如來遺教云餘烈也。烈謂火勢也。 沙劫者滅後末代不可計量。故譬恒河沙不可量。此句自上悲極三輪等句而來。意言非悲極三輪廓五乘之垂範則豈如來遺教至于末代人天悉敬重耶。 此約豎歎末法化益流轉長遠遍由悲智圓極所說因明破邪顯正力。上是以言及此照應。豈若之言總歎一切立規不可比對也 問。何故。如來說教具因明規式。故云遺教餘烈光乎沙劫耶。答。總從立宗義用三證誠道理。一聖教量。所謂教證。二比量。所謂理證。此二之中理證者是因明立量。若內道者。集論宗義必用教證則諍自亡。若有外道欲破佛法之時。內道學者推伏其敵用佛教證成立宗義。則外道人不信佛故。以其教不為證。所以必以因明比量理證成立眞宗則忽折伏已。所以佛教流傳聯綿至恒河沙劫後。此是悲極三輪善巧。故云餘烈光乎沙劫也

疏。大矣哉固難得而名也 鈔曰。第一大段中第四正結歎 難得而名者。論語泰伯之文勢也 上來第一大段歎因明規範源由佛智出現 自下第二大段歎本論興起 文分為五。初舉興起時。二舉本論主。三歎論主德。四正歎今論。五歎斯論式功用。初舉興起時者

疏。曁乎二十 至 鵶張四主 鈔曰。二十八見者對法十二說二十八不正見。廣如彼說 蟻聚五天者。西域記八曰。護法云。自慧日潛曜傳燈寂照外道蟻聚異學蜂起 云云 一十六師者。瑜伽六七顯揚九十婆沙十一十二明十六大外道。廣明如彼 鵶張者。一本作鴟 音知 張。晉石導本作鵶張。鵶謂鳶鳥也。張謂橫飛四方。若由是解。意言如來滅後十六大外道橫行四方也。又由鴟解。則鴟謂鵂鶹也。張意如前。意言滅後長夜外道異見以害佛子。譬如深夜鵂鶹橫行食烏子也。二意存理。取捨任意 四主者猶云四方。西域記一曰。時無輪王應運贍部洲地有四主。南像主西寶主。北馬主。東人主 文

疏。爰有菩薩 至 之門人也 鈔曰。二舉本論主 商羯羅主者即造論主。具釋如下疏者。域龍者後記曰。域龍者梵語云陳那。是也。明燈抄曰。具存梵音應言摩訶陳那伽。此云大域龍。 謂由菩薩德雄辨捷而立破自在其猶龍故。五印度域莫敢抗者。故稱曰大域龍 文 慈恩傳四曰。陳那此云授童。西域記十曰。陳那唐言童授 云云

疏。既資善誘 至 乃製宏論 鈔曰。三歎論主德 既資者。天主既為陳那資。資謂門人之稱。出老子中 善誘者。論語子罕篇文字。

指陳那云善誘循循然善誘天主故此由論語稱師之言　實號多聞者。於陳那門稱多聞最故。此天主濶瓶相承造斯入論非多聞義豈有如是鴻業耶　揔慧海等者。揔字一本作抱字。意有少異。若由作揔則慧海言在稱陳那。陳那智慧如海。爾今天主揔取湛吾心中　深衷者指心中也。顏延年詩曰深衷自此見。註衷謂中心也。若由作抱則慧海言唯在天主。謂天主智如海抱於心中。晉石導本作揔有昧　竦義山等者。表陳那所傳奧義仰彌高云義山也。竦謂動也。表自在義。奧腑者猶云心府。謂陳那所傳應仰高義於天主心能爲自在得無礙解也　故乃鑿荊等者。故乃二字承上起下之辭。鑿荊岑一句應竦義山句游合浦一句應揔慧海句。鑿荊岑等者。卞和於荊得璞獻王斷足等事出韓非子。游合浦等者。博物志曰。合浦民善游採珠民歲十餘便教入水。官禁民採珠。巧盜者蹲水底剖蚌得好珠吞而出云云　荊岑與合浦豈陳那之室採璞求珠言喩天主得陳那所傳。鑿游二字況天主勤劳　祕思優閑等者一本作優柔。左傳曰優之柔之。杜註優和柔調也。若由是則謂天主祕思和調也。又晉石導本作優閑。閑謂習也。優謂和也焉鍊義也。作閑亦有理也。又斯論後序作優柔又後記牒文作柔。彼記釋云。研尋義理名之云柔也。意謂天主心腑祕陳那旨鍊焉閑習以造斯論也

疏。其旨繁而(下)之鈐鍵矣　鈔曰。四正歎今論　其者指今論　旨者所主所尊所崇法戸者。此論入佛室之門戸也　樞謂要也。機謂發也。門若無樞則無啓發之用　玄關者。玄理難開云關也　鈐鍵者。鈐謂鎖也。鍵謂鑰也。道本作鈐。一本作鍵鑰。字義相同。玄贊八曰。鑰音以灼反。玉篇門鍵也說文關下杜也。方言關東謂之鍵關西云之闟。鑰是古字耳文

疏。遂令勝論(下)耽瓶終廢　鈔曰。五歎斯論式功用　勝論數論者。二論出興及所立義如下疏明。此二論師爲外道宗。又此論中多舉斯計。示作法門所以舉之。次舉聲生聲顯。亦此論中多因此計彰立破式故也　喬山押春卵者。戰國之時蘇秦之語　鶖飈秋蔕者抱朴子及北史苻堅之語(余未見其源由他考取云)　意謂。論主出斯論後。論規得的邪正直彰。二論二聲一以不能成立也　自時厥後等者。時本論造畢之時。自其時後云厥後也　教思波紛者。教思有二意。一者一切內外道言教意思邪正如波紛亂。斯因明論道出後邪正自分如來遺教勝躅聲彰也。二者如來設教隨機宜故如波紛亂。末學之徒難見其眞。以斯論式眞俗幽旨遂自炳然矣。初當途義。後亦理深　勝躅聲彰等者。如來遺教云勝躅。斯論未出邪正無辨。耽瓶遺教其人不多。此論出已玄黃不蔽。瓶學遺教終爲多也。上來第二大段已　自下大文第三段歎支那流傳。此中有二。初叙舊譯時斯論未備二歎新譯時此論周備　初叙舊譯時者

疏。夢以金容(下)斯典未備　鈔曰　夢以者發端之辭　金容夜夢者咬一本作映。意相通。謂曜也。後漢明帝永平七年帝夢金人遂使西域。蔡愔等遇摩騰法蘭奉佛經像歸來震旦。具如後漢書及費長房三寶感應錄等　玉牒陳晨者。永平十四年以白馬馱經而來五嶽道士費叔牙等忌之讒言虛僞。帝勅叔牙等盡出所有奇經祕訣與沙門所持來經像相對焚之。正月十五日火作。而沙門諸經完焉不燼。方士稽首欽服。帝益異之由是騰蘭譯四十二章經等五經。是卽佛教東域流傳之初也。故云陳晨。玉牒者金口聖典稱云金牒亦云玉牒也。文心雕龍曰玉牒金縷在帝宮也　雖至教已隆等者意謂。明雖舊譯已隆佛教弘通因明典籍猶未備。斯典者指因明論道墳典也

疏。惟我親教(下)着開之由　鈔曰。二歎新譯時此論備。此有二文。初歎唐三藏德行。二正歎此論初出今卽初也　惟者但也。獨也。謂歎三藏大師顯標今古。又思惟也。謂深思察大師德行也　我謂親之辭。如無垢稱疏一。如論語述而篇　親教者梵云和上。一云親教此由傳戒(南海傳)　二云依止。是由隨學業(南山鈔)　三藏大師者卽大唐大遍覺三藏其行業如慈恩傳十卷續僧傳四具叙　道貫五明等者。智遊遍處云道貫謂智解融貫。五明如前。五中因明正今所歎。智貫五明

度生求道是菩薩行　聲映千古者。謂淩擀舊譯三藏　礎去聖等二句叙三藏西渡由。具如慈恩傳一　去聖彌遠者。謂三藏出興當佛滅後像法末　心氷未釋者恩傳一曰。法師既遍謁衆師備飡其說　詳考其義各擅宗途。驗之聖典亦隱顯有異莫知適從。乃誓遊西方以問所惑并取十七地論以釋衆疑。文疑滯凝結云心氷。嗟慨言正叙西渡志　遂乃振錫等者叙志願果遂。遂乃言果遂貌也　中區者指中印度。謂此洲中心也。昔宋慧嚴慧觀與何承天諍以決焉。具如廣弘明集　覺城地者。印度是佛成道國。故云覺城地　振錫中區二句自上礎去聖等句而出。譯師西夏二句自心氷未釋等句而來。西夏者後記曰大國總謂之夏也　耆闍者姑栗陀羅矩吒山　唐云鷲峰亦云鷲臺。舊所言耆闍崛山也。如法華玄賛及恩傳等

疏。轢義哲之等道理攸暢　鈔曰。歎新譯時中二叙斯論始見　轢謂歷也踐也後記一本作轢非也　架謂成也起也　義哲前賢指舊譯人師。苞心極賢情楄者稱讃新翻三藏未聞未覩之言意雖通一切未聞未見正所歎主在因明　於是貝葉等者正承上歎支那流傳貝葉者梵本經論遍覺三藏達京師時所獲梵本經論六百五十七部。通取是等別取因明梵本撰謂簡擇。於印度所簡擇梵本悉是微妙之言一以非麁淺言也　家邦者指大唐　以神足者謂以四神足而遊化　稱讃三藏歸路踰大雪山等事。

方言既譯等者正叙翻譯流傳通在一切別取因明論道

疏。基謬參資等心際照矣　鈔曰。大文第四段叙造疏由　其法師傳如宋僧傳四　資列者居門菓之列也　欣夕死等者　欣字一本作欲。爾首石導本作欣　謂欣求也。今正從是。夕死朝聞論語里仁字　恐此道等者正示述意。謂法久作卽度生巧。是法施度菩薩大行。造疏本志但在于斯　開釋者開示義解釋文　示紀綱等者叙開示相。謂開示之要惟在小紀大綱　專就約示非樂繁也陳幽隱之言意亦相同　謂開示益唯在顯于心要。就本修非好末也　庶明懸智鏡等下自謙推於後來也　上來釋疏序竟　自下入疏本文

疏。今此論中等四釋本文　鈔曰。此是入文解釋已前大科四門分別

疏。第一叙所因者　鈔曰。此四門中第一門之標牒也。由秋篠鈔及晉石導此第一門中分五段初明佛說因二明世親說因三明陳那說因四明天主說因五明翻譯因　云云

此中初明佛說因者因謂因起也

疏因明論者等安立正道　鈔曰。因明論者四字非標斯論題目總標因明論道之說。故通下四因標牒也　源唯佛說者。今斯文釋大分爲三。初舉古釋二判是非三申今釋初舉古釋者。有二師釋初邑記曰。如涅槃經北本二十師子吼品破十外道具宗因喩正明立破諸經所說自相共相亦明現比。故云源唯佛說云云　次明燈抄曰。深密經五說成所作事品四種道理中證誠道理略有二種一者清淨。二者不清淨相云云　此因明論道故云源唯佛說也　二判是非者且判邑師說曰。或問曰。今讀邑師所引涅槃經文大覺世尊破六師外道。其對揚言悉宗因喩。雖然三支不次義以爲具三支。復諸經所說自共二相云何以此等文爲源唯佛說之證耶。答曰。如來設教是眞能立。本離過非。宗因喩雖不次。說諸法實相或諸法唯識等一義成立之文皆是立宗。說何以故所以者何何因等文皆是立因。譬喩說是立喩。師子吼品破外道說是眞能破。外道所說似能立似能破。由三十論疏一本言。諸經所說雖由性相門。以因明門成無一不宗因喩由是邑師以不次說爲因明論道源唯佛說證全無相違。又諸經所說自共二相是因明門原佛地論主所判釋　不可及異義也。又問　秋篠以深密經爲證云何此清淨不清淨二相爲因明論道源唯佛說之證耶。答。此二相說眞似能立能破現量比量八門兩益之本說卽斯論宗所據。源唯佛說之證棄此亦何之取。由是二師共得

第三申今義者。基辨詳察此四句意須存二意　一者以因明論道源唯佛說二句彰佛說因明論道法式之證。卽解深密成所作事品佛答曼殊室利之問說立八門兩益闕減不闕減等法式。斯是因明論道之根本故云源唯也。二者以文廣義散備在衆經二句舉佛說諸經中不拘文廣但義以三支

不次備說。卽彰涅槃經破十外道文及諸經中說自共相是皆不次義爲宗等三支亦是佛說因明。爲因明道未成熟者必先須示法式。所以可云唯深密經所說因明論道之本源已。衆經中文不顯以義爲宗等三支爲已熟者雖可因明不次文不顯故未熟難了。如何可名論道。是故二師所釋爲有得失。如邑師說但以涅槃經等不次三支雜散義說釋初二句未穩。又但於次二句以涅槃經及諸經文不顯三支雜散義釋爲因明尤得義。契疏文故。又文云義散者。散謂雜散。宗等三不次第以義爲三支具。雖文廣義三支雜散故云文廣義散。但非涅槃經。一切衆經如是故云備在衆經。又如秋篠以深密經淨不二相釋初二句大得疏意。又秋篠釋次備在衆經句云此因明理散在衆經如來略說菩薩廣演而以深密經不釋。實爲穩當。問。深密經淨不二相云何云說因明論道八門兩益等法式耶。答。深密經五如來成所作事品說如來化身所住持言音差別有三種。一契經。二調伏。三本母。以十一種相決了分別顯示諸法是名本母。其十一相廣如經說。其十一中說八行觀行相。其八行觀中有四種道理。其道理中若因若緣能令所立所說所標義得成立令正覺悟名證誠道理。此道理略有二種。一者清淨。二者不清淨今云。清淨者眞立破現比。不清淨者似立破現比也由五種相名爲清淨。由七種相名不清淨。由五種相清淨者。一者現見所得相經釋云。一切行皆苦及無常性。一切法皆無我性。此爲世間現量所得是也二者依止現見所得相經釋云。由現可得因緣於不現見可爲比趣。如是名依止現見所得相文。今云。如次眞現比。第二眞宗眞因也三者自類譬喩所引相經釋云。於內外諸行衆中引諸世間共所了知生死生等種種苦相不自在相復但於外衰盛等以爲譬喩。如是等類當知是名自類譬喩所引相。(已上取意)今云。此是無失眞同喩也四者圓成實相經釋曰。如是現見依止現見自類譬喩等所得相於所成立決定能成。當知是名圓成實相。今云。於宗等三無過失不闕減眞立破相也五者善清淨言敎相。謂一切智者之所宣說。如言涅槃究竟寂靜。如是等類當知是名善清淨言敎相又經說一切智者相云。具十力能斷一切衆生疑惑具四無畏說正法時免脫他論摧伏他論。於善說法毘奈耶中決斷疑網免脫他論摧伏他論。是名一切智相(已上經文取意)今問。此第五相云何爲因明論道。答。如因大疏云。以下因明法先立後破免脫他論(此眞能立也)摧伏他論(眞能破也)爲勝利故。又釋眞能立云。因喩具正宗義圓成。顯以悟他云云。又云。發此誠言生他正解。宗由言顯故名能立云云。正解生自斷疑。豈此相非因明耶善男子是故由此五種相故名善觀察清淨道理。由清淨故應可修習乃至廣說。又同經次文曰。云何七種相名不清淨。一者此餘同類可得相今云。是同品一分轉異品遍轉。不定過相。卽同品有非有句云。云何是云此餘耶。答。景云。此餘同類可得相者。此當同品一分轉及俱品一分轉不定。如云聲非勤發無常性故。此非勤發宗以電空爲同品。而無常性故因於電有於空無(已上景師釋也)基辨助釋云。此非勤發之宗異品以勤發者而於勤發瓶等。無常性因遍有是故經此之言指非勤宗。餘者謂非勤發宗之外。卽宗異品今云此餘。其餘異品及同品云餘同類也。可得者。無常性因同品一分有及餘異品遍有合云此餘可得相也。異品一分轉闕因第三相故。是不淨相。同品有非有。若異品淨雖應正因。今異類不淨故同類亦爲不淨。是第一句不淨相也(已上基辨私釋)二者此餘異類可得相景云。卽是異品一分轉同品遍轉不定。如云聲是勤發無常性故。此勤發宗以瓶等爲同品。無常性故因於瓶等遍轉。以電空爲異品。彼無常性因於電是有於空卽無。此宗之外異品一分得有無常性轉。故異類可得不淨相也(已上景釋)又基辨助釋云。此勤發宗餘非勤發異類一分電等上無常性故因有闕第三相。是不淨故云此餘異類可得相三者一切同類可得相景云。是卽共不定。如說常住所量性故。此因於同品異品皆有。今此文中且明同品可得(已上景釋)又基辨助釋曰。一切同類者。雖於宗異品者無因異法義。則無翻成宗義故。非眞異喩。同喩以因爲依成立宗故。異喩亦以離因得返成宗。然今是於因同類無離因義。不能返成宗故。非眞異喩。由與因同類邊一切同類之言攝已。所量度因第六意識之所識故。無一切法不攝者故。今云一切同類可得相也四者一切異類可得相景云。卽是不共不定。如說聲常是所聞性故。無同法喩但有異喩。以除聲外非所聞故。云一切異類可得(已上景釋)又基辨助釋云。但有異喩者。所聞性因於宗異品瓶等非有故。因第三相具。故云有異喩也。同品虛空無所聞義。闕第二相故不云同類。以除聲外下釋一切言。謂除聲外無所聞者無同類者。一切爲因異法異品非有。遍無性成。故云一切異類可得五者異類譬喩所得相景云。卽是俱品一分轉不定。如說聲常無質礙故等。以同品一分轉異品亦有一分轉故言異類譬喩所得(已上景釋)又基辨助釋云。委釋俱品分轉。則聲論師如立聲是常無礙故。常宗以空微爲同品。此無礙因空有微無。以瓶樂爲異品。此無礙因樂有瓶無。問。如是云何經名異類譬喩所得相耶。答。此中宗同品極微無礙因不轉故爲因異法喩。復宗異品瓶上無礙因不轉故亦爲因異法喩。此旣於宗同異品上因法異類譬喩可得故。名異類譬喩所得相。復問。異品非有具第三相。故非無過失耶。答。於非有雖具第三相。宗同品上因異法喩非有闕第二相。故是不淨。復宗異品上卻成因同法。亦是闕第三相。名不淨相。又景云。卽是法自相相違因云云基辨助釋云。何故此相違因名異類譬喩所得相耶。答。法自相相違因如說聲常所作性故。常宗虛空爲宗同品瓶等爲宗異品。由是敵者示能違云。聲無常。所作性故。如瓶等。是卽以所違本量宗異品因同法故。成相違彼無常宗法。名異類譬喩有相違宗所得示相違因不淨相也六者非圓成實相景云。支因不具名非圓成。又攝四不成云云基辨助釋云。疏主云。因喩具正宗義圓成。顯以悟他故名能立云云。因喩具正則宗義圓成也。因謂支因。因喩無缺離少相離少二缺離七闕減等也。宗二依亦滿足。成謂成就。宗二依無過。實謂三支無失無闕是卽圓成。眞無妄生他正解。誠言名爲實。卽是悟他。又攝四不成者。兩俱所依闕初相。隨一分闕猶豫全與分疑作缺。非圓成實也。又可宗九過亦此中攝。能所依不滿足非宗義圓成故。經釋文說。於因所同品喩體及喩依中有一切異類相及因異品喩體中有一切同類相所成立俱不決定名非圓成實相。且就不定過失說非圓成實不淨相七者非善清淨言敎相經說

釋曰。若異喩所引相非善淨言教當體性不淨云云 釋云。此文解第七非常淸淨言教相如立聲常所作性(景) 故以虛空爲同品瓶爲異品此因但於異品中有故云異類譬喩所引相云云 又云。第七非善淸淨言教相卽攝餘諸過云云 上來所擧經說淸淨不淸淨相當知因明論道之源。陳那天主說八門兩益之根本。上來所釋以淨不淨二相說眞似能立能破復經說證誠道理者現量比量聖教量。此經說八門。八門卽兩益故。因明論道源唯佛說之所據。今之還何依。故秋篠所釋實爲允當 文廣義散等二句明一切佛經皆是因明 卽次下疏論題第四釋意。初句秋篠釋云。大聖散說弟子別立。今謂義散散有二意。一雜散義。謂宗因喩不次第不具足云義散也。二處處說爲散說。二之中今由初。既云義散不云文散。秋篠云大聖散說因明復云處處皆有。此釋也雖如文散不爾。釋云理散故文散爲狹義散爲寬。故狹攝寬 備在衆經者。秋篠釋曰。此因明理散在衆經。如來略說菩薩廣演(文) 又云。大聖散說因明門人纂成別部。大小乘處處皆有(文) 疏主意在題目五釋第四釋中一切佛經今云衆經炳然。 秋篠所釋得疏主意。問。劫初足目創示九句標眞似別。足目增劫出興。如來滅劫出現。云何以後名源云源唯佛說耶。答。古來多說。一就內教因明云源佛說(邑初義) 二梵王化足目。王聽前佛本母義立九句故云源佛說(邑第二義) 三梵王等大地菩薩示現權身。此所說故云源佛說(秋篠義) 四五明但是佛教。疏主引證成之。故知五明本唯佛教。但諸外道於過去佛所說

五明生異分別。謂教根本云源佛說(秋篠義) 今云。四釋得理。於中前佛說教本唯佛教之釋尤爲盡理。問。伽六十四說。外道因明謂諍訟究竟云云 由是❶諸家作外道因明爲先爲始後如意出纂習至陳那盛行之說。云何云源佛說耶。答。景云。無出離意但求過非立量名外道因明云云 今謂。此釋寔可信奉。復何加焉。 又因明自外道興之說據印度世流布之說。 以是不可論源唯佛說言。 蓋惟法爾離諸過眞立無若成事智現語化論道。眞立爲本眞破亦成。有眞有似。不識眞無知似。 所以諸佛設教三支法爾具足爲因明之本原。劫初足目所標眞似亦由前佛眞立以所等流。故云源唯佛說也 故地持云等下擧源唯佛說 菩薩學道之證。 故者承上源佛說句。 地持云者菩薩地持經第三(晉石道) 新翻菩薩地三十八有此文(晉石道) 菩薩求法等者。伽菩薩地三十八說。彼諸菩薩求正法時當何處求。 謂諸菩薩以要言之當求一切五明處等 求因明者等三句明求因明相。伽三十八說因明相曰。有二種相。一免脫他論(此卽眞立) 二摧伏他論(此卽能破) 今文云破邪論卽摧伏他論 安立正道者免脫他論。理門論中亦說斯二相。文可破邪立正令法久住。法住爲利有情。皆是大菩薩之心地也

疏。劫初足目至立破之則 鈔曰。第二明世親說因(晉石道) 此中有二。初明世親說職由(劫初足目已下二句) 二正明世親說因(爰暨世親已下文也) 劫初足目者。邑記云。言足目者先德四釋。一劫初有仙。足下有目(前記第二釋) 二遍身有目足下亦有。三此仙智慧速疾如足行運如亦有目(前記初釋) (此約理釋) 四仙人父母隨意立名(上來釋足目名) 又云。梵王化仙名爲足目(此釋足目體。已上邑記) 又前記中復設一釋云。足下有文如目。因名足目(此釋足目名也) 又後記中釋足目體云。此卽劫比羅仙云云 九句義私記(出大疏抄) 云。問。准諸德釋指足目體何不同耶(後記云劫比羅。邑有釋云鵂鶹仙。又濟恩永超云。此非勝論應勝論之師。何者是耶) 答。雖不彰灼遮疏上下。今既標言劫初。亦下疏云數論出成劫初。故知數論非勝論。 彼出成劫末故也(已上九句義記) 今(茲辨詳)云。 後說中云數論。 九句私記由此。甚不是也。由下疏文。陳那菩薩作法差別能違法破數論神我。 若足目是數論。則何不辨眞似而立法差別相違因失量耶。又理門論中擧似能破十四過類全依足目。陳那菩薩云何據不辨眞似足目耶。有如是難故爲不是。 創標眞似者。劫初雖有因明。眞似紛亂雜爲楷准。 故足目仙人創定眞似作九句因。非創造因明也 爰暨世親等下。 二正明世親說因。 具明說因如秋篠鈔。 再陳軌式者。再一作咸不是。對上創故再字爲是。 軌式者世親所造論軌論式論心三部論也 雖綱紀等者。明此三論學者難曉。如下疏云。世親所造論軌論式等法雖全備文繁義雜 迷致未分者。文繁所致不義闕少

疏。有陳那菩薩至之佛也 鈔曰。此下第三

❶冠註曰諸家者剡羅晶法師及倫師說

明陳那說因。此中有四。一舉論主。二敘德行。三舉感應相。四結造論。今卽初也。具明陳那事迹。如西域記十。稱命世者西域記中多用此言。吾右選引史記云。命世之宏義。索隱曰。命者名也。言賢人有名於世也云云　賢劫千佛等者。大悲經說。過去名莊嚴劫。此佛出世莊嚴法界故。現在名賢劫。千賢人出世故。未來名星宿劫。佛出世猶如星宿。今指陳那云賢劫之一佛。秋篠云。未詳有據。今謂雖無所據。蓋是西方相傳說矣。如西域記中云。提婆等賢劫一佛。亦是相傳。強不可責

疏。匿跡巖藪下。義之繁約　鈔曰。二敘德行。自下西域記第十文。山林通云叢藪。又云巖藪。禪定云等持。通三界有心定之通名。匿跡栖慮者卽是菩薩修靜慮波羅蜜多。相三十五菩薩地說。云何菩薩靜慮波羅多種姓相。謂諸菩薩性於法義能審思惟無多散亂。若見若聞阿練若處山巖林藪邊際臥具人不狎習離惡衆生隨順宴默便生此念。是處安樂出離遠離。常於如是所深生愛念云云　西域記云乃匿迹幽巖棲神寂定。由是等說作巖藪爲正也　觀述作之利害等者。意言菩薩度生爲心。度生但在法住法久住甚但在釋經造論。故入定以觀述作利害也。今此菩薩製因明論由妙吉祥警起。故今述作在釋深經後記云非獨造斯論未穩。又秋篠釋云古因明師慈氏無著世親爲利先足目等爲害八能立等名繁足目眞似名約亦不穩當。此未蒙文殊警已前所觀審故。但在觀察造論流傳利害審思文義隨機繁約而已

疏。于時崖谷下奉以周旋　鈔曰。三示感應。亦是西域記文　如來滅後等者。佛滅後千年事〔吾右選〕　大義淪絕者。謂如來遺教大義沈淪絕亡　今幸福智等者。由神效陳那福智。悠邈者陳那福智幽遠廣大不可窮貌。深達聖旨。謂達解如來一代遺教大道。因明論道等者。正求請辭。問。初云佛教大義沈絕。云何求請重弘因明論道耶。答。如來設教法爾離過眞能立破。及時澆季人不信正邪敎日盛。故大義自沈絕。今令佛子學眞立破辨別似立。於說自教免脫他論征破邪教摧伏他論。自非因明論道何時得破邪立正再與佛教大義。但此論道故今求請重弘　菩薩乃放等者。明菩薩應請相神謂不測。放光廣大不可思議故云神光。機感者仕觀察智審思衆生機根熟不　案達羅國等者。此菩薩本生國南印度界。或云東印度非。金剛定者。謂疑入小乘金剛定非菩薩金剛喩定也　妙吉祥等下明由指誨周旋　因彈指等者〔妙吉祥驚覺令弘因明之由前已辨了。彈指是驚覺令斷發之相也〕　匡正頹綱等三句現流西域記闕脫。或云疏主補入不是既彼記云作因明正理門論明知蒙匡正頹綱可製因明指誨造理門論。故非補加闕脫炳然　奉以周旋者受誨云奉。周旋謂直去了却回來也〔考工記注〕　文意自可知也

疏。於是覃思至解之所由　鈔曰。四結造論　於是言承上起奉指誨而造論也　覃思研精尚書孔安國序文字。覃謂審思。研謂研究。已上西域傳文　正理者下疏主釋正理門名。諸法本眞等者簡非邪解邪理。諸法者一切諸法。一切法中無一法非宗者皆是宗故總名因明。故云諸法。本眞者本眞眞實。示無虛妄。若約性相門。則廢詮談旨一實如理卽是離言緣起爲諸法本眞。若約因明門則依詮談旨。若或以虛妄法詮是虛妄以眞實法詮是眞實。是卽談諸法本眞也。若或以妄爲眞以眞爲妄等悉是非諸法本眞之體義。名似因明　之體義者。體者自性。義者差別。卽先陳後說〔已上吾右選〕　總言則一切諸法離虛妄邪理本來眞實正相先陳後說。其所詮理名爲正理　門者權衡等者權衡況量度相。量度是能緣智。此名照解。權衡卽照解法喩並還　之所由者。釋門字。如論語云。出誰不由戶。若無門戶則不可出入。今亦復爾。若無陳那論則無照解諸法本眞正理之門戶。今以此論爲門戶故云照解之所由也。如下次具釋

疏。商羯羅主至禮樂而已　鈔曰。初門之中第四明天主說因。此中有二。初舉論主。比世俗數。後舉大業致造論。今卽初也　商羯羅主者如次下疏　卽其門人者云天主陳那之資　豈若蘇張下正比世俗師資數。蘇張者戰國七雄時蘇秦張儀。如史記列傳第九第十述　之師鬼谷等者舉蘇張之師

資業。鬼谷者地名。在扶風地陽穎川陽城。並有鬼谷墟。蓋是鬼谷先生所居。因以爲號 獨擅縱橫者。史記索隱云。山東地形縱長。蘇秦相六國。令縱親而賓秦也。關西地形衡長。張儀相秦國。令破其縱而連秦之衡。故蘇秦爲合從。張儀爲連衡也文 獨者但也。貶蘇張之師資。以歎陳天之師資也。但學縱橫爲師資約。與陳天之師資大業。豈是同日之論乎 游夏之事等下。游謂子游。夏謂子夏。孔子門人。如史記孔子弟子列傳。宣尼者。前漢平帝元始元年追諡孔丘曰褒成宣尼公。空聞禮樂者。貶游夏之師資。以歎陳天之師資。 謂游夏學世俗禮樂。皆是小藝。豈以是比陳天師資建大業乎。而已之言亦承上獨擅空開之言也

疏。既而善窮至以爲此論 鈔曰。後學大業歎造論。 既而二字承上之言。 謂天主師於陳那學業功成云既。是究竟謂也 善窮三量妙盡二因者。叙學因明鴻業盡美。三量二因者 因明論式肝心。 晉石遵云自他共三量。秋篠由周記云現比聖敎三量。今詳云。晉石爲勝。於秋篠釋爲有疑難。難云❶成唯識疏曰。陳那以前古內外道大小乘師皆說三量。一現。二比。三聖敎。陳那出後攝入現比二云云 由是自知。 疏主叙天主窮云何應由古師所言耶。故秋篠釋不穩。此難何通。 秋篠鈔設難自答曰。 古師從詮及義智開三量。 以義及詮從智亦須開三。陳那已後以智現從理比唯開二。 若順古幷詮舉則可開三。廢詮從旨古亦唯二云云 秋篠所會雖應有理。云何疏主叙天主窮用有如是迂迴會釋古師三耶。故以晉石爲勝。次文云啓以八門。此中有現比量。有何別由更云窮現比等三。故秋篠爲非。近來瑞源云兩釋通不辨菽麥之說也。二因者生了二因。源出涅槃經憍陳如品說。因明因言生了二因。二因各於言智義則爲六因。於此六因不明非眞因明。故今云妙盡二因也 啓以八門等者。啓通二字叙天主造此論所宗。啓謂敎示。通謂敎導。八門者。一能立。二能破。三似能立。四似能破。五現量。六比量。七似現量。八似比量晉石 門者差別義通入義。 謂立八僞差別令通入因明論道。故云八門也。下疏云。既彰四句之能兼明八義之益。又云。前之一頌舉類標宗。故知八門兩益斯論宗要論端所明一頌是也。兩益者悟他自悟晉石 悟言是益。如下疏明。 考覈前哲等者。 簡擇古師論說造斯論故。爲後學因明者爲規矩爲模範。 考覈謂簡擇。 哲勝千人。古師云前哲穎謂禾穗突出。後學云後穎 總括綱紀者。斯論爲體。 以八門兩益總括理門綱紀法式。故云總括綱紀以爲此論也 自下初門之中第五明翻譯因。此中有四文。 初明新翻因明有相承。二比舊譯師歎新翻德。三叙新翻流傳四通。上大結。初中有二。 初叙唐三藏創學因明。二叙重相承。初文如何

疏。大師行至便曉玄猷 鈔曰。 大師者疏主敬重我親敎師大唐遍覺三藏所稱。遺敎經說戒是汝大師。 故於傳戒和上敬重如佛世尊應稱大師 行至北印度等者。三藏西渡事業。 如慈恩傳二十八紙具叙 迦濕彌羅國等者指婆沙四評家法救大德寺。前健馱羅國雜心論主法救云迦濕彌羅持善薩婆多等者。因傳曰。僧伽耶舍是時年向七十。氣力已衰。慶逢神器乃勵力敷揚。自午已前講俱舍論。 午已後講順正理論。初夜後講因明聲明論。法師隨其所說領悟無遺云云 創從考決者彰創學因明等訪問決擇所疑。 便曉玄猷者。傳二云。法師隨其所說領悟無遺。研幽擊節盡其神祕云云今叙云曉玄猷也

疏。後於中印至究其源穴 鈔曰。後叙重相承 復遇尸羅跋陀羅等者恩傳三十九紙下具明。尸羅跋陀羅者唐云戒賢。護法菩薩門人衆共尊重不斥其名號爲正法藏云云 菩薩等者等取般若跋陀羅及勝軍論師 三藏法師從正法藏受學者。恩傳三曰。還歸那爛陀寺方請戒賢法師講瑜伽論 同聽者數千人。法師在寺聽瑜伽三遍。順正理一遍。顯揚對法各一遍。因明聲明集量等論各二遍。中百二論各三遍。乃至 ❷復寺西有大德名般若跋陀羅。法師諸停兩月決因明聲明之所疑。又往杖林山勝軍論師所。首末二年學唯識決擇論等問瑜伽因明等疑云云 重討幽微等者簡上創從云重。雖討究瑜伽唯識幽微。 今正取討因明精趣 披枝葉

❶傍註曰二本 ❷傍註曰已下恩傳四

等者。云見始知終音石寫 聽末知本一以無遺根柢謂木之根也波瀾者後記曰。大者云瀾。小者云波也云云 尋末知其本云究其源也

疏。雖前修而至師之芳閑 鈔曰。二比舊譯師歎新翻德 前修者指舊釋人師。別云眞諦三藏所譯❶如實論反質論墮負論。此三前賢所修之因明論。前代賢人所修之文云前修。出陸士衡文賦 桂悟謂與褒舊譯。復以雖言褒貶 未列我師等者。疏主歎三藏法師芳閑者。閑謂習也。芳謂桂也。歎美之語出楚辭。貶比舊師云未列也

疏旋踵弘揚司南有軌 鈔曰。三叙新翻流傳 旋踵者。大唐貞觀十九年春正月三藏法師玄奘自印度歸震旦達西京如恩傳六 弘揚用訓等者。恩傳八初丁 曰。永徽六年夏五月庚午法師以正譯之餘又譯理門論。又先於弘福寺譯因明入正理論。此二論各一卷。大明立破方軌現比量門。譯寮僧侶競造文疏云云 此論後序明濬述 曰。粵以貞觀二十一年秋八月於弘福寺承詔譯訖。沙門明濬筆受證文。同玄謨證梵語同玄應正字。同道洪明琰慧貴法祥文備道深神泰詳證大義。光祿太夫許敬宗奉詔監譯。三藏法師玄奘虛己應物闢此幽關云云 由是自知入正理論先已奉詔翻譯。九年之後正譯之暇雖不承詔爲拂浮翳譯理門論。旨幽詞奧苦悉難了。斯此入論初學階漸。故云用訓初學 庶使對揚等者。叙因明翻傳之旨趣。

司南者。崔豹古今類書注曰。舊說周公所作。周公致大平。越裳氏重譯來獻。使者迷其歸路。周公賜以駢車五乘。皆爲司南之製。又黃帝內傳曰。玄女爲帝製指南車當其前云云 辨明邪正爲迷謬論道者之謂也

疏。斯乃此論之因起也 鈔曰。四大通上文結第一門也 自下大文第二釋題曰此中大分爲二。初釋論題。二擧造論主。初中有三。初梵漢相對釋。二釋因明入正理五字。三加論字釋 初梵漢對釋者

疏。第二解題至入正理論 鈔曰。如文可知注中云夾上二字並舌頭者。秋篠云。夾上二字者費陀二字。次那耶上故云次上云云 今謂。此釋恐不可爾。難陀字舌音。費字解音非舌。云何是云舌頭耶。今謂。都陀二字。此二字舌音字。必重。故以❷舌頭呼則必爲輕音也。以輕音不呼則不合梵音也 奢薩怛羅。一本作呾不是 自下第二釋因明入正理五字。此中有三文。初標釋義。次別作五釋。三以五釋別配 初標釋義者

疏。依此標名合爲五釋 鈔曰。五釋如下列。今問。不云略爲五釋今云合爲。合字意如何。答。釋此有二意。一云。合謂離合之合。今就以因明與入正理合釋作此五釋。非於離釋作五釋。故云合爲也。二云。合爲二字猶言合成。今此標名以五釋義而合成。故云合爲五。故此五釋必不可取捨也。又問。周記釋云。文有五釋。一一釋中各有三節。初以因明正理入名而屬於教。第二離釋因明等名。第三依彼六釋合釋云云已上音石道 秋篠據是。音石亦用。然此三節科文似不順疏如何。答。此三節科各在五釋。是妄說也。秋篠恢帳斯妄音石繼武。秋篠助補妄談以此三節科於疏五釋一一下分注焉。而至第一釋下第二節處云。所明者因已下二十字在名正理下由明字上應說是。今隨言便在前說之。 卽第三節文也云云 又至次第三釋云。今此釋中無屬教節。唯有後二節文云云已上秋篠 今詳曰。大抵分科任文作爲。然今以疏文强欲合周記三節以私屈曲令前後文迷幼識智惑童蒙眼。豈非疏主之罪人乎。五釋之中第一與第二之釋初以通別寬與狹意自別。爾周記科云但第一屬教科遂不分寬狹義。又不辨第三第四第五釋無通與別之釋由。而但漫言一一釋中各有三節而復漫但云第三釋無初節科不辨其由。又第一釋有兩重離合。第四釋中依梵音例作合。不出離爲。第五釋離釋文有三節。合一節。有如是等釋義差別。雖然秋篠音石遂以周科妄雲覆蔽慧日不慮疏釋祕思。我今拙智雖究。審五釋差尋疏文奧。一一釋下如廣辨釋。上來第一標釋義文訖 自下第二別作五釋疏文。其初釋中有三文。初離釋。次合釋。後設義釋妨難。初離釋中有二。初約通別釋。後約能所釋有兩重能所。初能所明。後能所入 初約通別釋者

疏。一云明者至論之別目 鈔曰。音石釋云。若但言明時是五明之通名也。若加因言而云因明時。是五明中一明也。若唯言因明時。通濫外道因明及論軌論式之因明也。今爲簡彼外道因明論軌論式 加入正理。卽入正理之因

❶傍註曰世親造　❷傍註曰舌根動出聲必重故簡之云舌頭

明也。非餘外道等之因明。故入正理者唯此論別目也已上遵文 今詳曰。遵中云今爲簡彼加入正理。卽入正理之因明。此釋有疑。疑云。音石意因明言通一切。今以入正理簡彰陳那天主今說因明。所以成依入正理之因明依主得名。此依主義成已見因明名則但陳那天主之因明遂成。今說因明持入正理業用持業得名。疏第一釋結文云入正理之因明並依主釋。是亦有依主成已成持業釋義耶如何。答云。疏主所結依主釋義非如音石。如何則疏主初於約通別釋文不作離合。但以通別彰入正理言此論別目也。復結釋文云並依主釋意以明二因與入解眞性而作離合云依主釋。依能入所入入正理 之因明能明所明 依主得名。第一釋中疏主意於因明言無簡別意。但約寬釋爲初釋意。謂一切因明論道能明二因。則隨分自入正理。卽依入正理之因明。縱雖外道於明二因無謬。則亦名入正理。陳那天主今說因明於明二因以不謬。由是學人亦皆自入正理。故今約寬成依主釋立入正理此論別目義。於此釋中雖不簡別外道。於明二因多分有謬。故不簡外。自成入正理此論別目。此卽疏主設第一釋之實義也。 此約通別釋訖 此下第二約能所離釋。此中有二。初約能所明釋因明名。後約能所入釋入正理之言。 初中亦二。初正約能所明離釋。後因明二字合釋 初正約能所明離釋因明名 者

疏因體有二至能明者教 鈔曰。所謂生了者。此云二因。 大涅槃經 三十八憍陳如品中。大覺世尊破六師外道時。 由世尊問外道所答生了二因。 世尊由所答二因說常樂我淨。乃至廣說。生因者如種生芽。了因者如燈照物云云 二各有三者。所謂六因。二因各有言・智・義三。如下六因章廣釋。今明此因義者。問。何故以生・了二因有言・智・義之旨今明名曰因明耶。答。若外道若內道欲與他對揚能成立所立義時。 立者發自悟智緣所立能立義。其義與智俱爲生因發立者能立言。其言卽生因生敵他了能立因智。其智卽了因了達宗果。其智了因同時立者言義俱助爲了因。由是應知。一能立因如是六因生了具足。答。立量有過失。敵他不生智故。立者言非生因。敵不了故。立者言義俱非了因。是名似因。爲非因明。若立者言無過。敵生決智。六因生了圓備。是故今以能明生了二因名因明也。如下具辨

所明者因者謂生了二因 能明者教者別取今此論教能明六因無一過失。故名能明。通取一切內外道明因無過者。名爲能明。今此第一釋約寬立釋義。次第向狹立次四釋。智者詳悉

疏因之明故至依主釋也 鈔曰。二因明二字合釋。此非成第一釋義合釋。但合釋能所明也。又纂要云。依此論標五釋之中第一解者。明但是教。卽五明之總名。因卽生了。是一明之別稱。復含言生與智義。今此正理卽二因之少分。取義非餘已上纂要 問。今此疏第一釋以諸法眞性釋正理言。然纂要釋云今此正理卽二因之少分取義非餘。似與疏相違。如何會耶。答。纂主意云取義非餘於六因中但取義生了因。卽以所立宗義爲義生了。然解此第一釋正理。以所立義卽生了因違疏主意。云何違疏主意耶。謂疏主意云正理者諸法本眞自性差別取一切諸法本眞先陳後說以爲正理。 非如纂主但一所立宗義名爲正理。 故今云違疏主意也。又詳言。如纂主以一所立義釋正理言稍同次下第二三釋義。全非第一釋意。故纂主意有疏言五箇釋義雜亂之失。又詳。縱且助纂所言强令同疏主意。有違疏離合結意失。如何助令同耶。謂於纂主所言。諸法本眞爲義。入之言爲義之生了。以此二因攝正理言釋。 則稍似與疏意同。雖爾違第一釋結云入正理之因明並依主釋。如何違耶。 謂纂主意以義生了爲入亦爲正理則正理卽入。可云持業得名。卽違疏第一釋云正理之入依主釋此以助令同義亦違疏主意也 又由纂主釋因是生了一明別稱。明但是教。卽五明之總名。 今可云明雖總名因明之明明顯因生了之明此明持因生了是持業釋。亦可云此因生了持明顯義持業得名。若爾因卽明持業釋。違疏此釋云因之明依主釋。又若纂主云因生了一明依總名明依主釋則可云此論題一分持業一分依主兩釋得名。若爾違此第一釋結 文云入正理之因明並

依主釋。是故欲解此論題疏釋必不可依用纂主意也。或問云。纂文云復含言生與智義今此正理卽二因之少分。與此疏第二釋云含智義而標因稱苞言義而舉明名。文義稍似。爾則可云纂主由此第二釋意而解耶。答。不爾。第二釋意立論者言與敵證者智之爲果邊取之。非取生了因邊釋。答不爾不成明家因之義故。如次下具明。又問。既云含智義標因稱云何今云取爲果邊耶。答。言與智俱雖取果不取因。立言含智義顯宗在于初。故云標因稱。敵智苞言義洞妙在後。故云舉明稱。不云名因。俱取果邊立因明稱。是明家因之義。故纂所言亦不同第二釋疏意也。又問。疏第三釋云因者言生因明者智了因。爾則纂主取義生了二因釋正理名。可云由第三釋義耶。答。不爾。纂主以義生了釋正理稱非第三釋意。如何則第三釋雖以所立宗義爲正理。取所立宗果釋正理名。不同纂主取生了因邊釋。具明如第三釋及六因果分別中。由是纂主意全非第二三釋意。亦非第一釋意也。又問。若爾此初釋中以生了二解因之言。此因之言不攝正理耶。答。生了二因爲因義邊。能所明俱爲因。是六因能明是立言。是爲因。正理爲果。取諸法眞性故。此第一釋約寬釋故。正理言總攝一切法能所詮名正理。云諸法眞性故。由是纂主釋與此疏釋義意懸隔。用彼不可解斯也。又此疏五釋第一大寬第二次第向狹釋。後學應審知已

疏入者達解至故名正理　鈔曰。離釋之中第二約能所入釋入正理　入者達解者。卽能入智通達體解智云達解。晉右由纂意云非約因明立敵等智汎解內明諸法自性差別智。今云。欲約寬解却爲狹釋。今此初釋疏主約寬立故。所入境諸法眞性故能入智亦緣諸法眞性智。諸法之言無簡因內二明。所以纂主意穿矣。晉右却失　正理者諸法等者。諸法謂一切法。無一不攝者本眞者法爾云本。常住不變云眞。約性相門則廢詮談旨一實如理。若約因明門依詮談旨以虛妄法詮是虛妄以眞實法詮是眞實。是云談諸法本眞。所入境本眞故能入智亦本眞。依本眞能入所入（卽入正理）之因明故。因明亦本眞也。秋篠鈔曰。所談不邪爲正。住自性無變易名理云云　此釋爲勝。又立三種能詮教及三種所詮理。教與理合名正理。今云。此秋篠釋雖巧妙解非助第一釋之解。今疏主意次合釋云入正理之因明。以前離釋觀斯合釋可謂依能入所入之所明能明。雖分能所明。合釋分能所依。則能所明是能詮教能所入是所依攝。以爲所詮理。故今所言正理之言一切諸法能詮所詮悉攝爲所詮。既云今談眞法。談言能詮當能所明眞法卽正理故。今所談境所詮理故。秋篠所言却失疏意　自性差別者。因明是依詮故以先陳後說爲自性差別。一切諸法無不可爲前陳後說者。今以自性差別爲所談境。故能所詮俱名正理　時移解昧等者。謂末世根劣智解漸薄弱。旨多沈隱者。有二家釋。一云。取因明旨沈隱（後記）二云。諸法本眞自宗旨沈隱（晉右）　今詳曰。後記釋爲。如是云因明旨沈隱。則次下句談眞法言成談眞實因明義。　上旨沈隱但於因明釋故。而以釋正理談眞法爲眞因明。則成正理卽因明義爲持業釋。　違疏主第一釋以依主結故爲爲釋。又如晉右導以諸法本眞釋旨沈隱爲是。雖爾釋次文爲故連文釋意爲不善也　餘難獨釋等者。有二釋別。一云。外道小乘中解者（指因明）皆得名爲餘難解釋邪而不中。大乘清辨等比量卽此類也（已上後記）　二云。邑記云。問。足目世親因明准的。何得說餘邪不中耶。答。既說時移卽簡於彼（足目世親云彼）（已上邑記）　三云。餘難等者。小乘外道論軌論式因明云。餘。今談眞法者。今論主談眞實因明也（已上晉右）　今詳曰。三釋俱不然。餘言及談眞法之言爲因明。則此是疏主釋正理言。文皆爲釋因明言故。若彼救言陳那天主今談因明皆是正理故。何妨之有。今應難言。若爾可成今談因明持正理業用持業得名。卽違疏主結第一釋云依主釋。故三釋共不是。若爾此文實義如何。今釋言。時移末世人智解昧。佛教談玄旨多沈隱。因明之餘教雖解釋佛甚深教。邪而不中佛教之深旨。今說因明談如來所說眞實法性故名正理（文意如是此釋義疏文加今釋。故作爲。是疏文後學應審思。不作爲作○今私所助意也）　上來兩重離釋竟

疏由明此二字依主釋也　鈔曰。第一釋中第二合釋　由明等者。略重叙兩重離釋旨設兩重合結第一釋義意也。纂要中釋此合文。雖意無替上設兩重離釋遂不明了。故結意合釋義不明顯。又前記云。由教明顯因道理啟智解故今云。此亦不然。入正理言應爲因明故違第一釋義意。蓋欲知此合釋意。則須識上所申兩重離釋義意。因明二字以所能明離釋以因之明合釋故。自以所明因攝能明已。彰非依詮無因明名。此合釋已次約能所入離釋入正理言能入是智所入是眞性故。智亦是眞。諸法眞性是不妄故。約性相門如來所證不可言境。今約因明依詮名云諸法本眞自性差別。故以能入攝所入眞名爲眞法。如是諸法眞性深旨以因明式不談。則無應入解由。故今欲合釋兩重離云由明此二因入解諸法眞性。此即成立由能所明之能所入義。即正理之入者先約能所明因明言合釋已。約能所入入正理言雖離釋已未爲合釋故今云正理之入彰眞爲境達解亦眞。亦入正理等者。叙第一釋總結合釋。亦言亦上兩重依主依能所入之能所明彰詮智一切諸法已因明論道一切諸法由明二因無不明顯。明顯二因無如違解諸法眞性。故以兩重離釋能所有別以能所入爲所依以能所明爲能依。云依入正理之因明並依主釋。意彰爲入眞之因明也

疏明體是教至無重言失　鈔曰。第一釋中第二設義釋妨難。明體是教等者。意言。非由教示則無能明體。非發言論則不能教示。故明教論同一體用。故云持業釋也。此文非釋論字。就上云能明者教釋爲遮有明與論重言難妨。周記等由此文謬以第一釋爲持業釋。晉右曰。明者此教。論亦是教。然爲簡經律二藏故云論。故無重言失也已上纂文　簡藏爲名下正通伏難。難云。明教論是一。則何故此題中云明亦云論。恐是重言。今通云。爲簡經律二藏云論故無重言失也。或問。近來瑞源中。此第一釋竟云秋篠云此第一釋神泰初解。又第二釋竟云此文備初解。第三釋竟云此文軌釋。第四釋竟云此靖邁解。若爾唯第五釋是疏主釋前四餘師所釋耶如何。答。此是瑞源由明燈鈔所云。然檢明燈非如瑞源所言。彼鈔云。此第一釋即當泰師之一解。廣如彼師理門疏記云云　讀彼疏自知。但因明二字釋相當泰疏非云全同。又第二釋竟云。此第二釋即同備師之一解也。故彼師云云云廣引彼疏。與備師意併觀。云明家因與備師同。釋入正理非備師意。是疏主義。又第三釋初解因明言已云。此是當文軌師說也。故彼疏云云云　廣如彼引與文軌疏併見。云因明二字是因入正理言是果與今疏意相同。又第四釋初牒因明者本佛經之名等疏文云此第四釋即當邁師之說。故疏云廣引彼疏靖邁師意云至豈以因明立稱陳那以正理存日。此解與疏主同。其餘非同。由是應知。瑞源所言與秋篠違。後學莫忽緒。

上來標名五釋之中第一釋訖

因明入正理論疏智解融貫鈔卷第一 終

自寶曆五乙亥年至安永三午年凡二十箇年之間於平安城講演斯疏六箇度。今年復於興福寺菩提院內妙光院開斯講筵。自先年每講採集先德所說但爲講演之資。今年更隨講讀刪補繁約成一冊子。題云總攝要義鈔。其後復於平安講斯疏二箇度每講訂正紕謬竟

天明四甲辰年九月二十日復於興福寺正智院爲一寺學衆開斯疏講演。其講之暇訂閱先所採集總攝要義抄。改題今云智解融貫鈔。冀由是學此論道者速得解此疏智解融貫入正理云　同年十一月八日訂正寫功了

南京藥師寺傳法相宗大域龍末資
基辨 花押 大同坊生年六十七歲

寬政改元酉年自四月中旬於平安城四條京極善長寺由東武三緣山會下衆僧京都東山禪林寺會下衆僧幷高野山衆僧其外濟家禪侶諸山緇徒等所望講此因大疏。至九月五日滿講了。其講演之暇令校正此鈔。此第五校。刪繁綴補成其功已。基辨今歲俗壽七十二歲。抑自四十歲秋講此因大疏爲始至今年講筵十三箇度。每講纂諸家釋存伺疏主實意編

集此鈔畢。冀由此功德普及十方破邪顯正如來正法永令久住利樂有情至三會曉

法相大乘沙門釋基辨俗壽七十二歲謹書

因明入正理論疏智解融貫鈔卷第二（自標名第二釋初至釋妨難竟）

南都西京藥師寺留學
傳法相宗沙門基辨撰

自下標名五釋中第二釋。此中分三。初約通別釋。二設兩重離釋。三爲兩重合釋。　初約通別釋文者

疏二云因明下軸之別目　鈔曰。一明之都名者。都謂通也。猶云通名。因明之名通內外道大小乘一切因明。故云都名也　此軸之別目者。謂天主取造斯論別名。今謂。疏主意唯約狹邊以通別釋。以此通別不爲合釋。附次明兩離合自成合故。秋篠明燈鈔中釋因明者一明之都名。設問答成立天主論題因明雖取諸師總名乃題陳那別論承陳那造此論故意在陳那爲題之義。今詳曰。若如秋篠答。則此標名因明之言。雖通諸師。意但簡取陳那因明。此卽天主因明。而疏云入正理者此軸之別目。若爾此因明言持入正理業用可云持業得名。如上已辨。違疏主意以依主釋結合。若離此疏有秋篠釋甚有道理爲釋此第二釋作如是答。不合疏意。令入迷妄。可謂麁矣。又有問言。第一釋初以通別釋。今第二釋亦以通別。有何差別耶。答。第一釋約寬釋。以明爲五明。故此第二釋約狹釋。以因一明爲通名。故。兩釋通別意有差別。又問。何故第三已下不設通別釋耶。答。今設之餘無就此標名別設通別釋。故第三已下無通別釋也

疏因謂立論至而擧明名　鈔曰。第二釋中第二設兩重離釋。此中二文。初離因明名釋。後離入正理名釋。今卽初也　因謂立論等者。初正離釋因名。晉石云。立論者言者。言生因（遵文）今詳云。此遵濫第三釋。疏主意第二釋立論敵智取爲果邊釋因明名。不取因邊取言生因智了因邊釋因與明。第三釋義。後學勿濫。故遵不是　建本宗之鴻緒者　晉石云。本宗所立宗（遵文）今云。鴻緒者。鴻謂大也。緒謂系口也。此以果言釋因言義也。晉石釋此句設問答云。問。言生因者立論者立因等言。此生敵論決定解（解謂了因智卽智了也）故云生因。何故今云建本宗耶。若云建本宗則應云宗之因。何故云明之因耶。答。生敵者智了因故（由言了因智顯。智顯故宗立也）所立無常宗所顯既由智了因彼宗所顯故。云建本宗也。問。何故爾云　答。由立因等言敵者智了因起解所作性理。其所解卽宗果。是故生智了。此卽立本宗也（已上裏書）今詳曰。此晉石答總論可謂妙解。今此第二釋中。云智了因起等加了因之言未穩。此第二釋言智共取果邊不取因邊。言智二果既彰。則本宗必自安立。雖取果邊言果初彰。故云鴻緒今云建本宗鴻緒也。問。此第二釋不取因邊取言果邊立此釋義。然今何故以立論言釋題因言。云因謂立論者言耶。答。以果言釋題因言。立論者言是建本宗之鴻緒故。始緒爲因曳出全系。而緒與系果相無差。同雖果相緒居初故云緒爲因。言雖果今爲因亦復如是。❶又可。言智雖果自宗果見則亦是共因。故今以言釋因字也。此彰立者言果以建本宗鴻緒爲因義也（已上仁記意裏書載之）　明謂敵證者智者。晉石云。敵證智者智了因（遵文已上）今詳曰。此遵亦濫第三釋故不是也。如上既明。第二釋中所言言及智雖亦爲因（言生因智了因）今取由智義二生因所顯果言及由言生了義了因所顯智果釋因明名。若不爾則不成明家因之義故。此以爲果智與言相望成依主也。屬敵智果之立言果云明家因。爲成此義初釋云因謂立論者言明謂敵證者智也　照義言之嘉由者。以敵證智照了立者言義所由。嘉謂不乖反貌。善順云嘉。由謂所由彰智爲所屬義云由。若無智不能照。故云照之由也　非言無以等者。釋因謂立論者言由。謂非申所作性等言。則無以顯敵者悟所立宗故。立者言中含立者智與義標因名也。今問。取立者言果含智果與義果何故云標因名耶。答。立言含智義果顯宗在敵智苞言義洞妙之前。故云標因也如前已明　非智無以等者。釋明謂敵證者智之由

❶傍註曰，已下仁記意

謂無敵智則無洞解妙義。晉石云。妙者立者立因等言及所詮義已上導文 今云。妙謂不測幽致也。猶云深義。故敵智中苞言了義了而唱舉明言也

疏立破幽致至名之爲入 鈔曰。離釋之中後釋入正理名。 立破幽致者。古釋云。能立能破之道理也云云 今云。能立能破不相離宗之幽致爲正理也 智解融貫等者。晉石云。智解謂敵證了因智也已上導文 今詳曰。智解融貫者能入達解也。非了因智。敵證不了因不能生達解。雖然以了因智釋智解言不當入字意也。了因智但可云智解。不得云融貫。未融宗也。問。第二釋意明言云敵證智。入言亦云智解融貫。是卽能入。應云入卽明如何可知此別耶。答。晉石云。智了因之智非通了宗智也。雖不能了宗。智了因之智先起而解所作性因。次了宗智生而方解所立不相離宗也已上裏書 今由此意應言雖智體一。隨用別有了因與果宗果智別。故約了宗果智云達解。今云入也。亦以敵智了因義邊今云明也。然晉石釋云入卽明裏書 此釋通慢。令幼學迷入與明約體雖一約用相別。了因是明了宗云入。云達解。此爲差別。成依他主法依主釋義。若云入卽明。則不成依主得名。達疏釋意不是也 上來兩重離釋意。此下第二釋中第三設兩重合釋。 初因明二字合釋。後因明入正理五字合釋 初文如何

疏由立論者至依主釋也 鈔曰。由立論者等下。由謂第四囀所爲聲。爲謂與黨順助也。今取順助義。此中立言是能助也。敵智是所助也。由是成明家因義也。如次下釋立因等言者等立宗立喩之言。言謂但取果邊非取果邊。敵證智起者。此智亦但取爲果邊。不取因邊。解立破義者。晉石云。解能立能破卽因喩道理已上導文 今云。由立論等四句次欲云明家因先合釋言與智。 謂立言果爲因以敵智果爲明。以由之言彰能所助令解家言 明家因故等者。以第四囀依主合釋。亦第六囀依主得名。 若以第六囀釋。則家之言顯能所屬。明謂所屬。因是能屬。因是立言。 由爲能屬敵證智明所屬解立破理。若以第四囀釋。則家之言顯能所助立言是能助故。敵智所助得起。言如臣從能助智如主君所助主君智明家之臣言因故以能所助今云明家因。以此四六二囀今云依主釋也。此第二釋言智共果。然以言爲因明之因以能助能屬義釋因言也。又言。智取果。然以言爲因釋對宗果以言果爲名因。謂建本宗之鴻緒故今以言釋因也。由此等義今設三釋。一云。立言爲因。對宗果釋。二云。以立言果釋因之言。言是能助生智果故以能助義爲因。三云。因爲鴻緒義故釋云言謂建本宗鴻緒故。三釋任意

疏由言生智至並依主釋 鈔曰。合釋之中第二五字合釋 由言生智者。晉石云。由立者立因等言方敵證智起達解法所立宗法之幽致也已上導文 今云。由字卽因。以上三義任意可解。生智之智是明。卽了因喩智也 達解者是入。了不相離宗法之智 幽致者是正理也 正理之入者。晉石云。正理之能入也。入者卽明也。如何云入正理之因明耶。答。纂云。入者達解也。明者智了因也已上導 今詳曰。此纂釋云明者智了因濫第三釋。非第二釋義意。故爲不是 亦入正理之等者。入謂了不相離宗幽致達解智也。因明之明了因喩智。智體雖一功用已別。故約功用別遮依他主法依主釋也。 入正理是所依。因明能依云入正理之因明也。 謂能依達解幽致之因立言明敵智是第二釋意也。秋篠曰。問。且論題中因明在前正理在後。何故今云入正理之因明不云因明之正理耶。答。如文次第應如所責。今約義次第故無有妨明燈已上 今云。此釋尤爾。又近來瑞源中云。當准初解文 今詳曰。是暗推之釋也。第一釋意能依悟入眞性明二因致云入正理之因明。又今第二釋能依達解幽致立破之立因等言了因喩智云入正理之因明。如是寬狹有異釋意亦別。云何云准初解耶。不可依用已 上來第二釋已 目下第三釋。此中有四文。初約因與果離釋。二兩重合釋。三釋妨難。四總結 初文如何

疏三云因者至咸爲果稱 鈔曰。因者言生等者。明與前第二相違。前釋取言智爲果邊。今釋取因言生明智了因爲因邊。入正理爲所立宗果也 由言生故等者。釋因者言生因句。言生謂立者言生因。由故二字彰爲因

義。立者言爲敵智爲因。未生之智得生者。音石云。敵者之了宗智。卽言生因以此了宗智爲果也（此未生智導也） 又云。問。由言生因得生了因智了因何故越云了宗智生耶。答。雖言生因是智了因之因。而今說意。謂本發言爲了宗智果也。卽云入是了宗智也。旣令了所立宗起言故也。故云由言生故未生之智生也（已上 義） 今詳曰。音石所釋甚有道理。雖然幼識難了故。今助作釋義。謂此第三釋意。言生因爲因。了宗智爲果。卽入言是。然其實言卽生因而生了因敵智。此智卽了因而所立宗彰。此宗彰時智名了宗智。其因與果同時處不可離今此釋意。 以言生因爲因。以智了因爲明。以了宗智爲入爲果。了因智與了宗智。其體是一同時同處。但約義別分因・果已。由是音石所釋以未生智名了宗智。是明智得生之極也（已上 私） 秋篠云。未生智者了宗智也。又云。生因於果有生長之利。了因於果有鑒照之功。故雖同因各得一名。謂因與明也（已上 明燈） 由智了故等者釋明者智了因之句也。由故二字彰敵證智爲了因義。未曉之義。今曉者。音石云。由敵者智了因故。未曉義宗今顯（已上 導） 秋篠云。未曉義者所立宗也。此釋卽當文軌師之說也。彼疏云。因以利果爲義未生之智令生。 明以鑒照爲功未顯之義令顯。顯者文稱正理。生者題標爲入。此卽入與正理俱是果名。若因若明並爲因稱（已上 明燈） 今云。由是此疏第三釋非全同文軌師。但以因明入理爲因果爲同也 所曉宗稱等者。此上明此第三釋意以因明二字爲因已。此句明以入正理三字爲果。音石釋云。所曉宗者所立宗。所生智者了宗智（已上 導） 今云。敵證智卽了因了宗果云入正理也 因與明異等者。正結約因・果立第三釋。音石云。因謂言生因。明謂智了因。故云異。言生因是了宗智之因也。智了因是所立宗果之因也。故云俱是因名（已上 導 由前記） 正理入殊等者。音石云。正理謂所立宗。入謂了宗智。故云殊也（已上 導） 咸爲果稱者。音石云。由前記意。所立宗是智了因之果也。了宗智是言生因之果（已上 導） 今云。此了宗智。謂了因智了因卽了宗故作此釋也 已上離釋竟

疏。由言生因至並依主釋也 鈔曰。第二兩重合釋 由言生因故者釋題因言。由故二字彰爲因義 敵者入解等者。釋入之言。卽了宗智（今云入解是）所宗者（所入所解）所立宗果也。合上句因・果相對釋也 由智了等者釋題明言。敵證智了立因等理智卽了明爲因顯正理果。由故二字彰爲因義。立者正理方顯者釋正理言。是亦因果相對釋也。應云正理之入者。是初重合釋。正理是所立宗果。入謂敵證了宗智果。 二果體別能所相依。 能依所立宗果之了宗入智。故云正理之入也 亦入正理等者。第二重合釋也。謂入正理是果。因・明二共爲因。果與因是相別如前已釋。能依入（敵了宗智） 正理（所立宗果） 之因（言生因） 明（智了因） 依他主法得名。故彰兩重共依主云並也。

疏。立論雖假至始有言生 鈔曰。第三釋妨難。有兩重。今卽初重也。音石云。此通伏難。難云。立論者言生因生敵證者智。而立者智生・義生不生敵證智耶。今疏文通云（如文） 敵論之智者。音石云。了宗智（已上 導） 必資智義等者。 立者必以智・義二生爲因發立因等言故。云資也

疏。敵者雖假乇有智了故 鈔曰。通第二重伏難。音石云。次難云。唯由智了因方解所立宗也。依立者言了・義了不解了故（已上 導） 今疏文通此難（如文） 假智了方解者。音石云。依了因智了宗智起解所立宗也（已上 導） 必籍義言等者。 前記云。此敵者必須了立者義了立者言方有智了。卽敵者自智（已上） 義言（立者義言）二了也（已上 前記） 今云。於敵智不了立義與言。則不能達解宗果。必待籍立義言 敵智得了。故云籍也

疏。雖但標言乇略無餘也 鈔曰。第四通難總結。難云。若言資智・義有言生籍義・言有智了。何故但以言生・智了二因釋因明言不云餘生了耶。 今疏文通此難。 秋篠云。此文後明兼正也。生（云云）敵論智言生爲正。智・義爲兼。了（云云）所立宗智了爲正。義・言爲兼也（已上 明燈） 今云。秋篠所釋能叶疏意。疏云但標意彰言生・智了爲正。復云兼說二了等。 以兼正通難也 攝法已周等二句。此總結第四釋。意言因明之因正兼攝六因已。故云總略六因曾無餘殘。後記中釋更不假餘云略無餘。今詳曰。既云攝法已周

何須云更不假餘。故此無餘言自上句已周出彰無所餘因也　基辨曰。纂要中爲助此第三釋更作二解。（二解文長）如彼今詳云。彼二解中第一助解。因明二字但在立言。　何則此立言爲因能生敵論了宗智故今名爲因。復此立言能明顯自所立宗亦名爲明。體雖一言望義別故因明兩別。　亦因亦明。故持業釋。此助釋義非助等三釋解却助第四釋意釋意混爲不然。若不助此疏釋別設釋義。是亦可言一人釋義已。蓋立論言明顯自所立宗。　於敵智了明了立者義言爲因時得名明。但發立言亦有不能明顯。如猶決等。若宗明顯於自悟但在立智生因不待言也。　大抵因明之名悟他爲要。故但立言不能明顯宗也由是第四釋中云言生淨成宗果者。　言智合說成因。而亦說明成持業釋。如纂主言。但於立言云因與明非疏主意。可謂無漫。第二助釋亦因明言並通立敵。　於敵智云因明。道理易了。但於立言如前所難。若立敵合言。是亦第四義。非第三義。大混釋意。此非順助却爲違害。　後學勿惑　上來第三釋竟　自下第四釋此中大分有二文。初約人（能說）屬教（所說）離釋標名。　後依梵語例合釋。初中亦二。初略離釋。後廣離釋　初略釋者

疏。四云因明（玉）主教之號　鈔曰。本佛經之名者。釋此句有二意。一云。晉石曰。卽佛經中說因明道理處也（已上道）。若由是則因明者佛經所說一分之名也。二私釋云。晉石所釋一往之義也。非疏主意。既釋云因明者佛經之名故。謂一切佛經全體無不因明處故。破立皎然具足。名言能說皆因明故。推次下廣釋正理言。取陳那造一切而釋。有何異由釋因明言非取一切佛經耶。由此道理今取一切名因明。秋篠亦釋此文與據曰。此第四釋當邁師說也。故彼疏云。因明者佛說五明之一明也。　至覺以因明立稱。陳那以正理存目。聖卽不遠體正以運。運運互不遐。悟理以返迷。然夫眞俗未始異異之旨遂矣。異而不異。不異者乖矣。群生焚于火宅。溺于愛海者皆以於因不明於理不正。是以大覺開因明以正理。陳那授正理以因明。二名未曾異。二理詎得殊也。言入論者。有大開士。寔號天主。以因明正理詞廣義幽。令學徒怖斯文海。遂使邪颷紛撓正道韜光。於是披閱群經。鳩集衆籍。撮其機要以啓首矣。　文略而義弘。詞顯而理著。通因明之廣轍。會正理之遐途。故稱爲入。義意令同也（已上明燈）　陳那論之稱等者。陳那造一切論名正理。皆論諸法眞性。故　陳那造四十餘部等者。明陳那論名正理由。神泰（理門）疏曰。　正理者陳那所造集量論等五十餘部名也。　此理門論爲彼門故名正理門（已上大疏抄引）　（今問。由上疏釋云正理者諸法本眞體義。門者權衡照解之所由。由是一切菩薩造論無不諸法本眞之體義者。陳那所造理門論爲最該其體義門戶。故云權衡照解之所由。衡則正理之言應一切聖者造論之稱。何故今文遮上局云正理者陳那論之稱耶。答。次下廣離釋文雖疏主意。今此略離釋文全依靜邁師疏。彼意如上已引。大覺世尊哀愍於因不明。沈愛海。於理不正焚火宅之群生。說正理以因明。由是陳那說因明爲正理門。以如是邁師意設此略釋。是故難通一切經論。應釋恐文煩廣。影略互顯。釋因明名以一切佛經名言。釋正理言以陳那論。無於佛經不正理。無於陳那論不因明。不特論故與上全無相違。所造論四十餘部中其最要。是理門論爲先爲門。其門者卽因明亦不特論故。影略互顯。是有深意。可知焉已）　其間要最等者。正明正理陳那論稱由。陳那論皆說諸法眞性故名正理。復名門。說正理皆以因明作立破故。此論量正理門戶。故云正理爲最

疏。因謂智了（至）觀察義故　鈔曰。自下第二廣離釋。此中有三文。初釋因明二字。次釋成正理二字。後釋入論二字。今卽初也　因謂智了等者。秋篠曰。釋佛本經因明之名（基辨云。此科釋未穩快。如前已辨。此釋一分名故未可也）言智者了宗智也。望所立宗卽得因名　或卽言生者。非是別義名爲或也（基辨云。此亦因字釋故云非是別釋。即者因卽言生者意也）　佛說經因者雙取智了言生名之爲因　淨成宗果者。淨謂明淨。立論者言能明淨成立所立之宗無諸過失故名明淨　明謂明顯者。若約智了說明義者。照解爲明。若約言生明顯名明。因既有二明亦二也。以何得知。約言生因說明顯爲明故（已上明燈）　又晉石云。下釋佛經因明（基辨云。此科釋亦未穩快）　敵者智了因之照解所立宗云明也。故因卽明也。了宗智所解必是不相離宗也。備云。立論者言生因及敵證者智了因此卽明也。因與明無別體故。仁云。因者體也。明者功能也。體卽功能故（已上邁）　今詳曰。秋篠晉石釋義穩當。疏意實爾。備仁二記明持業義。復無加焉。若

以云因明言一切佛經名言了義釋因謂智了等已下文者。敵者謂聽聞佛說外道等是。此聽法者智了今云因此智了因能照解佛說所立宗即云明也。佛世尊即立者。能說立法令聞法者照解佛說所宗。佛說法亦因明如涅槃經等中對外道說法。其時如來即是立論者。對佛外道即敵證者。誰是自知。一切說法。如來立論者。聞法者是敵者。他方佛及影向衆是證義者。又佛言生因淨成宗果故。佛說言生因即照明故。由此義疏主前文釋云因明者佛經之名。故今文智了因亦於聞法者而應論也　或即言生等者。或言如秋篠釋。此文有伏疑。疑云。立者成所立宗果是言了因。何故以言生因云成宗果耶。音石通此疑云。言生因雖正能成宗果。而言生與言了是一體故。今舉言生因攝言了也。既云言生因淨成宗果。故因即明自可知焉(要書取意)　淨成者令明顯義。宗果者所立宗果也。前記云。淨謂明淨。立論者言能明淨立所立宗無諸過失故云明淨也(文)　明謂明顯等下。成持業得名。謂言生因智了因云因。此因即明。顯所立宗故因有明顯義。即能照解能淨成之義也。　故云因即明持業釋也。纂要云。明者辨也。言辨宗故。辨之與顯其義同也。智之與言明義(能照能淨)雖別同明宗故因即是明持業釋也(文)　又音石設問答云。問。此第四釋以何得知因唯智了因言生因更非餘耶。答。纂要云。第四五解又約人屬敎立者言生敵者智了並名爲因。

各望果故。了即照解所宗言即顯彰所立俱復稱明。各顯了故(已上要書)　故瑜伽論等下。舉持業釋證(後記音石)　爲證佛經因明雙取智言以爲因明即引此文(秋篠)　今云。秋篠所言不穩。以後記音石爲允當。以故言承上故。問。此文如何爲持業釋證耶。答云。於觀察義中之於中言境第七聲也。觀察謂智明。義謂所立宗也。諸所有事者因喩也(後記音石)　謂於觀明照察所立宗義處(於處二字論文中言)　即有因喩敵智以立言義爲因觀察明照有此因喩。此名因明。故言智二因體持明照業用故云持業釋也。後記云。諸所有事者即是因喩。爲因照觀察義故明知因即明也(文)(音石出是)　所建立法等下。秋篠與音石釋意大有差異。今詳辨之立三門。初舉兩釋。次辨是非。後作會釋。初舉兩釋者。秋篠曰。所建立法者自性差別也。此二智所觀境名觀察義。能隨順法者七因明也(瑜伽十五・顯揚十一・對法十六說七因明)　此七因明中第一論體有六(一言論。二尚論。三諍論。四毀謗論。五順正論。六教導論)　第二論處所有六(一於王家。二於執理家。三於大衆中。四於賢哲者前。五於善解法義沙門婆羅門前。六於樂法義者前上)　第三論據有十(眞能立・似能立・眞能破・似能破・眞現比量・似現比量・自性・差別)　第四論莊嚴有五(瑜伽說五德具如彼)　第五論負有三(一似立・二似破・三言過)　第六論出離有三(一觀察德失。二觀察時衆。三觀察善巧不善巧)　第七論多所作法有三。總有七事。別三十六事。合四十三事。此云諸所有事也。此能隨順法七因明若對所建立名能建立法者。論體論據論莊嚴論負但此四得因明之名。餘三不得因明之名。四能建立所立宗故(名能建立)　餘三立

具。非正能立。相隨順故總名因明。爲顯立具合名因明。然但言隨順不言建立。論體是言。論據是智與言。故知智言皆名因明。所以爾者爲因照明觀察義故。若智爲因照解義故。若言爲因明顯義故。非但取智名照明故。有記云。宗等八支爲能隨順。即諸所有事者是其謬也。非但違論亦失疏意也(已上明燈取意)　次音石釋曰。所建立法者所立法。能隨順法者。仁云因喩也。能隨順所立宗故(已上道)　又曰。智周云。自性差別名所建立。宗等八支名能隨順。隨順所立故(文)　即色心等自性與此上無常等義也。八能立云八支也。問。何故引此伽文證耶。答。爲顯因即明故。所建立法者不相離宗。非自性差別也。能隨順法者因喩。非餘也。此順陳那意說也。因喩是八能立中少分也。周記等亦順瑜伽(八能立)故。不相違也。既云諸所有事中有因明二義。故因即明也。問。何故云不相離宗非餘耶。答。敵者了宗智唯解不相離宗故(已上要書)　次辨是非者。秋篠破有記云。宗等八支爲能隨順。即諸所有事爲謬。然此有記音石所引周記所說。周記釋意謂。瑜伽論古師所說。以八能立爲能立法爲諸所有事。又自性差別爲所立法名觀察義。諸所有事爲因照明觀察所立法義。故因即是明持業釋也。今秋篠破是意謂。自性差別是所立法。能隨順法者七因明也。於其七中能立法名能隨順法者。　所謂論體論據論莊嚴論負此四因明。此四能建立所立宗故。

能建立法名爲因明。名能隨順。餘三(論出離・論處所・論多所作法)名爲立具。非正能立。相隨順故。爲顯立具雖名能隨順。總名因明。非能立故名隨順法(已上秋篠釋意)是故有記以八能立名隨順法。其中現比聖三是能立具。非能立法之隨順法。然總名能隨順法。即諸所有事。釋因即明義爲謬。是破斥大旨也。今詳。秋篠破斥不當。有記所釋無害。秋篠以七因明釋此論文。甚爲不是。所以何者。以四因明爲能建立之隨順法。其中論據攝八能立。自性差別。自性差別所立法故。以論據釋能所混亂。可謂龐漫。復八能立中現比聖三是立具故。非能立法之隨順法。既破有記。却我亦攝非能立之立具。龐漫甚矣。蓋有記意。現比聖三雖非悟他能立。於立論者自悟智生因之智故。此即發言之因。此因有明顯義故。總名八能立之三。云何言非能立之隨順法諸所有事所攝耶。雖名立具。非如秋篠所云七因明中餘三名立具疎漫法而已。所以有記釋義非謬。又秋篠云論體是言等。此釋違疏。既云諸所有事即因明故。若如秋篠。應言諸所有事一分名因明故不穩。三會正釋者。秋篠取七因明中總別合四十三事以爲諸所有事。今以四十三事根本則七因明。復論七因明之根本。宗等八支離此無七因明。故有記釋就根本論。秋篠就末而釋。應離本無末故。自我觀之。則能所破俱是寂然。其體全無相違。又以晉石意詳今此論疏文曰。釋此文有二意。一順古因明釋。二順陳那釋。初順古師釋者。所建立法者自性差別(色心等自性與二)(此上無常義)也。能隨順法者宗等八支也。初所立。次八支能立故。二順陳那釋者。所建立法者不相離宗。非餘(自性差別)能隨順法者因喩。非餘(此是八能立中少分)二釋共云諸所有事者能隨順法。若乖返宗則非隨順。非隨順法則無因即明義。故今不乖返名能隨順法。彰因即明義也。名諸諸所所有有事事等者。洛西五智山道谷師理趣釋私記曰。博古圖第二卷與周穆王古鼎銘篆文。其中云(篆)。又明楊升庵文集六十三與古鐘鼎銘中亦復爾。明孟璿古逸詩載第二與周宣王石鼓詩。其中有鼎□□句。注云爰獮爰獵之文。古文皆寫法若遇如是文。則用複字扶助筆勢。今文亦爾。云名諸所有事諸所有事即是因明之文也。爾由古體書寫法。爲名諸諸所所有有事事也。南京所藏古本都如是。蒙古之徒勿易斯法。爲因照明等者。此文明持業釋之由。爲因照明謂即言生智了二因。此因能照明觀察所立宗義故。因即照明。持業釋也。

疏。正理簡邪至名爲門論　鈔曰。廣釋之中第二釋陳那正理也(由晉石導)(示此科文)仁記云。唯取陳那論之自性差別云正理也。第一說(第一釋解正理言文)意通二一切故爲別也(已上仁記)(晉石導)又秋篠云。第一釋中諸法眞性者顯天主論正理。第四釋中諸法本眞自性差別顯陳那論之正理也(云云)今曰。秋篠以第一釋云顯天主。雖稍有理。仁說能符疏第一釋。仁記云。第一釋通一切。第四釋取陳那之釋爲好。諸法本眞雖無差異。望能說人爲別也。陳那以外文釋門論字。妄說浮騷者。浮雲騷日喩妄說掩眞。爲破此妄。遂申趣解正理之所由處。由謂門也。申謂論也。名爲門論。

疏。天主以旨至稱之爲入　鈔曰。廣釋之中第三釋天主入論(晉石導科)旨微者因明旨幽。秋篠云。理幽故言旨微。文廣故云詞奧也(已上)綜括綱紀如前文釋。以爲此論者。晉石云。此論指入論(已上導)作因明之階漸等。下釋入言。作因明者。晉石云。作佛經因明之階。階漸者進學入路。爲正理者。晉石云。爲陳那正理之源由(文選)由謂門也。入陳那正理之門。又入源之門。故云源由也。窮趣二敎者。晉石曰。佛本經及陳那論云二敎(已上)窮趣二字正釋入言也。

疏。故依梵語至依主釋也　鈔曰。第四釋中第二由梵語例合釋。因明(佛說)正理(陳那)入論。依主釋也。晉石云。因明正理之入論(已上導)由梵音不倒語例。故云依梵語也(是第四釋已)

疏。五云因明至明正理也　鈔曰。自下第五釋文。此中亦有四。初約本末離釋。二約敎理離釋。三約通別離釋。四總結合釋。今即初文。云陳那本論故。天主入論是末也。今此釋分四段。必非取捨(云云)含此多義示甚深標名也。由達此論等者。由通達此天主入論故。能悟入陳那所造因明正理也

三

疏。或因明者至彼正理故　鈔曰。此第五釋中第二釋文。即約教理釋。云陳那教稱故。天主入論取所詮理名因明也　即入論名者。謂天主論也。正理者陳那教稱者。正理言雖似取所詮理。今共取陳那正理能詮教。故云陳那教稱也　由此因明等者。謂由此天主論因明論能悟入彼陳那論正理教也

疏。或因明者至因明正理　鈔曰。第五釋中第三釋文約通別釋。　云通名別稱故　能入所入論之通名者。吾石云。能入謂天主因明。所入謂陳那因明　入正理者。若但云正理。則陳那論之別名。若加入言云入正理則天主論之名已上　能入所入等者。以天主論云入正理則能入之別稱。陳那論云正理。則所入之論稱。今合能所入云入正理論別稱者約陳那則但正理二字。約天主則加入言一名師資別目故云別稱也

疏。或此應云至並持業釋　鈔曰。第五釋中第四釋文。即總結合釋也　❶因即是明者前記云。此唯取三釋中（第五釋中前三釋也）入及正理解也。因即是明解入也（其辨云。第五釋中前三釋因明言陳那天主言并聽者智。）（此能入因即明也）　正者即理者。解正理言。即入正是天主。但正理屬陳那已上　今云。因即是明者此釋入言。陳那天主言及聽者智是能入因故。言亦照了宗果因也　並持業釋者。前三離釋皆成持業合故今總結云並也（前記意取前三釋中入與正理。今合釋因即明持業。可知能入即正理所入即正理。持業釋。此中所入即正理可知。能入智果持正理業用。持業釋。離能觀智無所觀正理故也）　斯第五釋初吾石引備記云。此亦依梵音云因明正理入論。此初說（第五釋初說也）　通。初三釋（標名五釋之中初三釋）　謂陳那之因明此因之明一明之因三明與因三故通初三釋也。此陳那正理亦諸法眞性立破幽致所立宗三通初三釋云云　今詳曰。備釋雖應有理。釋意混交似次綺互失第五釋疏意工者顧而失矣　已上第五釋已　又❷纂要中於此第五釋更助作三釋。一因明正理並佛本經之名。入者天主論名。能入佛說因明正理故。二因明通內外道名。正理者佛說名。入乃此論名天主欲入佛說正理三因明根本佛說名入正理天主論。因能入因明正理故已上　今詳曰。疏第五釋但於師資設爲釋義。非及佛教根本及本佛說約人法釋第四釋義。是亦應助第四非助第五。若不爾由纂助釋却濫疏主釋意。後學擇而居焉

上來釋因明入正理五言中第二別作五釋竟　自下第三以五釋別配。此中三段。初因明二字配五釋。次正理二字配五釋。後明綺互釋　初因明別配如何

疏。此五釋中至屬在何教　鈔曰。此五釋中者標牒也。第一因之明等下。吾石云。因之明者。因者生了。明者能詮教也。明之因者明者敵證者智。因者立論者言也。因與明者因者言生因。明者智了因。因即明者。因（智言生了）因明者明顯（纂文已上）　屬在何教者。前記云。屬者隨也。本佛經及陳那天主俱名因明故云屬在何教也（秋篠鈔中此云有記所破）　秋篠云。有記解非也。第五釋中陳那天主二論如屬無屬佛教。超取前釋豈疏主意。故知非也　斯前記云。屬在者隨應之義。若依第五釋。則因明者或屬陳那論或屬天主論。　或屬能入所入之論隨其所應故云屬在何教。此解爲是。符疏旨故（明燈已上）　吾石云。因明之名亦通陳那天主二論。　正理之名亦通陳那論天主論也。故云屬在何教也（纂已上）　今詳曰。有記所釋如秋篠破引唐前記爲是。與吾石意同尤爲勝也

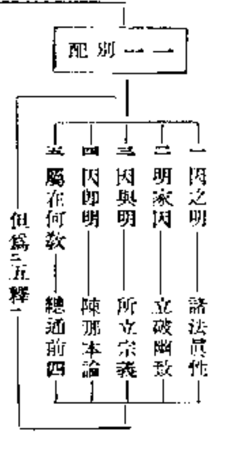
疏。正理亦五至總通前四　鈔曰。次正理二字別配（正理二字別配五釋）　秋篠云。有記云。問。前三何別。答。義亦有別。初取諸法眞實自性差別名爲正理。次取能立破幽破道理。後取自所立宗故三義別（有記已上）　秋篠破有記云。此解虛妄。欲顯義別遊著文異是有何利耶　今解云。初約體義以爲正理。後二約義以爲正理而義萬差所憑不同。或取幽致存義宗故三義別（明燈已上）　今詳曰。秋篠判有記釋不穩。有記所言全以疏文爲別。非欲顯義別爲此異。而秋篠以體義爲此差別。雖有道理不如有記以疏釋文爲此差別疏中釋正理言從寛漸向狹之別。　有記由是尤爲穩當　五總通前四者。秋篠云。有記云。但言正理更不異呼。即是正理故云總通前四（有記已上）　秋篠破云。此釋非也。豈不異呼。即是正理耶。若爾則無言亦應正理不異呼故。今解云。第五釋意。通取前前四以爲正理故。不別說也（明燈已上）　吾石云。第五釋中二解正理通上四正理也（纂已上）　今詳曰。有記中云更不異呼。云無別設名言。即通言義。

❶傍註曰，吾石纂云此解入字言智此能入因也　❷傍註曰，末十三丁左

陳那天主所名正理。以正理名正理故。更設名言無所可言。通取前四正理名為正理。此有記意。與秋篠音石釋意無相違。然秋篠以無言破不穩。既云更不異呼。但以正理為名。破有名言。以無言破。敵他所不許故。秋篠所破不當。而秋篠亦云不別說。即有記云更不異呼。詞異意同。學者審思。問。前四釋中釋正理言各別。何故云通取耶。答。第一正理諸法眞性。第五釋中以陳那教云正理。亦談諸法眞性。第二釋正理立破幽破。是亦在第五釋中陳那教裏。第三釋中正理所立宗。是亦在第五陳那教稱中。第四陳那本論亦在第五中。故云第五總通前四也

疏。由此一一至故略不述　鈔曰。此五釋別配中第三結上。作綺互釋繫圖示之❶

合成二十五釋者。秋篠鈔引有前記云。且以第一釋因明而歷餘四正理合之為五。餘五亦爾。故五五合成二十五也已上明燈　基辨詳云。餘五亦爾者難解。先以五釋中一釋歷餘四正理合為五已。爾則其餘應云餘四亦爾也。四五合成二十也。疏文云合成二十五之合字。合前別配五作二十五也。如繫示圖義准應知　恐文繁廣等者。結略文也。❷纂要中設餘釋綺互。非急所學。故略不舉。須者往見　上來釋因明正理入五字竟　自下釋論題三段文中第三加論字釋。此中有四。初釋論教亦因明。二釋論言。三約能所詮合釋。四准瑜伽釋而釋。初中有二。初依初解釋。後依後四釋釋　初文如何

綺互釋之

一因之明.立破幽致	二明家因.所立宗義
三因與明.陳那本論	四因即明.總通前四
五屬在何教.諸法眞性	六因之明.所立宗義
七明家因.陳那本論	八因與明.總通前四
九因即明.諸法眞性	十屬在何教.立破幽致
十一因之明.陳那本論	十二明家因.總通前四
十三因與明.諸法眞性	十四因即明.立破幽致
十五屬在何教.所立宗義	十六因之明.總通前四
十七明家因.諸法眞性	十八因與明.立破幽致
十九因即明.所立宗義	二十屬在何教.陳那本論

合上別配總成二十五釋

疏。然依初解至教亦因明　鈔曰。然依初解等者。秋篠音石共同云。標名五釋中第一釋文云初解明燈并遍　今云問。標名五釋中第一釋長。由依何文今云教亦因明耶。答。第一釋文云。明體是教。因明即論。持業釋也。依由此解云教亦因明。故云依初解。又問。第一釋文明即教義。今教即因明義稍似有違。何故云依標名初解。答。秋篠鈔曰。教亦因明者。若依初解。所明者因基辨云生了二因　能明者教論教。能所既別。教豈因耶基辨云。此寄難釋也。今疏文云教亦因明。亦言即字意同。教亦明意可知。教亦因難了。所以由下上第一釋以生了二因辨能所明。今寄難釋也。次答文七因明中論體是言基辨云。疏云論體是言生因。由是今成言教即因義也　豈無因義明燈已上基辨云。此寄言釋。難似有理。難以標名第一釋意。答以第四釋言生即因明顯義。釋義混交。證之今文云依初解未穩　次音石曰。明者教故云教亦明。何故云教亦因明耶。答。乘語勢故。又云。教亦因之明也已上專　今詳曰。兩家共云依標名初解。雖然釋意以音石為勝。秋篠不穩。如前已辨。問。音石作二解意難辨別。如何為勝。答。音石意云。初以因言為語勢。其實雖明教亦明義。今云亦因明。以因之明之明。今云教亦明故。若不云因。則有此明能明何物之疑。故乘語勢云教亦因明也是音石初解意　次以兩重合釋而解。教亦因明者。因明二字是依主釋。因謂二因。明謂能明。准標名第一釋可解。然其因之明能明即是論教。持業釋也。教即因之明故含兩重離合。謂論教體持因之明業用。持業得名。今釋云教亦因之明也已上音石後義

疏。依後四釋至亦名因明　鈔曰。後依後四釋解。秋篠音石釋意大別。秋篠云。後四解者。第五釋中四說云後四也已上明燈取意　音石云。後四釋者。標名五釋中第二三四五云後四也已上音石意　秋篠釋斯文云。此通伏難。難云。如第一釋教名因明。第五釋中有四釋。今疏云依後四釋。則此四釋亦應教亦因明。何故今但云依初解教亦因明而不云後第五釋中四釋教亦因明耶。疏又通云。然依初解教亦因明。依後四釋教彼因明之具。亦名因明。為顯因明之所依具。然初釋教正因明。後四釋教兼因明已上秋篠　基辨云。秋篠云通伏難。雖有說理強為成持業

❶此下科圖今揭中段　❷傍註曰，末十三丁左

（釋以第五釋中四釋釋依後四釋未快）音石曰。後四釋因與明並非能詮。故云彼所詮具也（已上導）。今詳曰。音石導意爲正。後四釋以因明言爲所詮故。音石釋云非能詮也。故此天主論教是所詮因明之資具故。雖非因明。教亦名因明。彼者指因明。此論所詮論教爲資亦名因明也彼具者前記云。具謂教是宗因作具。故云具（文）今曰。此解不爾。具言資具。非能作具。謂雖能詮教有能作義。宗因亦有能作義故。能所雜亂。故云資具爲好。以能詮教（論教）資所詮（因明）而彰故。雖應宗因亦有資能詮義。而宗因未能詮能資本故。云資具爲是正。音石釋意。今此疏文約明明具而釋標名明與論之言全體同。故因之言爲語勢强不用釋也

疏。論者量也（至）名之爲論　鈔曰。二釋論字。此文中量定眞似等二句約因明門而釋。決擇性相等二句約性相門而釋。此由瑜伽釋彼曰。問答決擇諸法性相名之爲論（論文）教誡學徒者由俱舍論❶論云。教誡學徒故稱爲論（云云）　疏主釋論言處處皆由此兩釋初約智後約悲依用而已

疏。依後四釋（至）依主釋也　鈔曰。三約能所詮合釋問。何故此文不由標名初釋解云依後四釋耶。答。音石由前記第二釋導曰。後四解因明入正理五字並是所詮。若依初釋。因明卽論。上叙（標名）第一釋未既說故今不叙也（已上導文）　既是者。上叙已云既指因明入正理五字云是。餘文可解

疏。欲令隨證（至）如中觀論　鈔曰。四准瑜伽釋而解。謂爲釋前段依主釋義今由准瑜伽釋具解。此中有三段文。初從所爲立名。二從所詮立名。三從所依立名。今卽初也

欲令隨證因等者。全准瑜伽釋文立今釋義。瑜伽釋曰。欲令證解瑜伽師地而說此論。故以爲名。如對法論（云云）隨證因二字一本作隨論因。秋篠音石俱作隨證。意無違害。各有道理。若作證因。則證謂決解智。因謂所作等言生因。證無常（宗）之言因（所作等言）依主得名。若云論因。則言論卽言生因持業釋也。就此欲令隨證因等文古來三釋別一者❷後記云。教（論教）不得名爲因明入正理。從其所爲而得其名。如中觀論者。解中道理之智名爲中觀。論從所爲以得其名（文）（基辨詳云。此後記文言不足難了。今辨此意云。後記意但就能證智釋。因明入正理論者所證因明入正理之智。故論言爲其解智。故云從其所爲而得其名也）二者邑記云。如中觀論者。欲令衆生解中道觀而證眞理依所證解以立其名。此論亦爾。欲令衆生證因明及正理故（文）（基辨詳云邑師意曰。以因明及正理爲所證。以入言爲能證。雖云入正理則能所證合。正理之人故但取所證所解以立其名。中觀俱所證理。雖觀是智中之觀故但取所證所觀義邊以立其名。今論名亦如是。故邑記云依所證立名也）三者音石導曰。是從所爲立名也。謂爲敵者了宗智令入正理（幽致）故。說此入論也。此准（標名）第二釋也。又第一與第二釋（正理）意同也（已上導）（基辨詳音石意曰。因明二字釋初與第二雖有相違云令入正理論之釋同也。故云意同也。問。音石意云是從所爲立名如之何。答。以因明入三字爲能證以正理二字爲所證。爲順助此能所證故作斯論。從所爲立名。中觀論亦復爾。中謂中道卽所證理。觀謂正觀能證智。爲此能所證故作此論。此論能助卽能爲能所證是所助卽所爲。故云從所爲立名。此是導意。其音文長。至彼可解）今詳三家曰。邑師與音石之釋意優美。任意依用。後記所釋雖有道理難解

疏。或此辨說（至）如十地經　鈔曰。准瑜伽釋解中第二依所詮立名之釋。彼釋論曰。或復此論無倒辨說瑜伽師地。故以爲稱。如十地論（文）就此或此辨說等文秋篠音石釋意大異。初秋篠云。或此辨說等者。陳那論者所入論也。天主論者能入論也。將辨說能入之論立此論名（已上明燈）（基辨云。秋篠就第五釋而解。恐未穩當）次音石曰。此當（標名）第四釋也。因明者佛經名也。正理者陳那論名也。此從所詮立名也。謂說能悟入因明正理之論故（因明者佛經。正理者陳那）（能入者今天主論也已上導）　今詳兩家曰。以音石爲勝。秋篠不穩　如十地經者。釋此文三家別。一者邑云。彼論正明菩薩十地。依所說事以立其名。此論同彼。依彼所說因明正理爲論名也（文）　二者❸周云。意謂因明正理俱是所詮所入之法。智爲能入。論不得名爲因爲因明入正理。從其所詮所入以得其名。如十地經者。十地是所詮所入之法。經從於彼以立其名。云十地經（已上前後兩記文）三者音石導曰。如說十地理之經故云十地經。是從所詮立名也（已上導）　今詳曰。三家釋文雖異。意無差異。音石文短周記文長。雖爾云從所詮立名意全同也。邑師云從所說事。此亦所詮。故今三家爲同釋（邑不云從所依。此意濫三家中邑劣）

疏。或依能入（至）故以爲號　鈔曰。准釋論解

❶傍註曰，第一卷初　❷傍註曰，末十五丁右　❸傍註曰，末十五丁右

中第三從所依立名。瑜伽釋論曰。或復此論依止此地故以爲號。如水陸花。由是論名瑜伽師地文如水陸華者。諸家釋有得失。初邑記云。依所依處以立花名。此論亦爾。從所依因明正理處而立名也文基辨詳曰。疏文既云依能入正理因明。故但云從所依因明正理處而立名。依能入之義還不彰故。邑師釋違疏意也二周記云。花從所依以彰其號。此論亦爾。依彼善解因明者智故名因明文基辨詳曰。此師云依智。是即疏所言依能入。所以周記所釋不違疏意三秋篠云。如水陸花此論亦爾。依彼能解之智所起正理因明而說此論文詳曰。此釋實盡疏意。依言爲所依。能解智者疏所言能入。所起者合譬喩。水陸所生花故名水花陸花。今亦爾。彰能入智所生起正理。因明爲所依處說此論故名因明入正理論。由是秋篠所釋善順疏意四音石云。但以解因明智爲所依詳曰。雖順疏意。非下如秋篠盡善說上來四門分別中。第二釋論題有二中。第一釋論標名竟

自下第二舉造論主

疏。商羯羅主菩薩造　鈔曰。舉造論主中分爲四文。初標牒造論主。二梵漢相對釋。三舉傳說釋名體。四總結。今文即初科也

疏。梵云商羯至主菩薩造　鈔曰。二梵漢相對釋也

疏。外道有言至即有財釋　鈔曰。第三舉傳說釋名體　外道有言者。印度世間流布相傳說也　大自在天者。大梵天王。大日經疏曰。商羯羅是摩醯首羅別名。是也云云　二十四相者。音石導曰。如觀音以三十三身化導於人已上雖有千名者。樞要上曰。劫初梵王於一一法皆立千名。帝釋後減爲百名又減爲十名。又減爲三名。是即其一也瑜伽十五同是猶存十號者。慢與理門論疏云。大自在千名中一名。謂劫初時大梵天王造聲明論。於諸法中一一法上制立千名。後天帝釋廢其九百唯存百名。復於後時迦膩尼仙人更廢其九十但置十名。今云骨鎖者十名中一也　因自立號者。因謂親也　以天爲主者。主謂崇也尊也　即有財釋者。骨鎖主三字商羯羅天。主猶云尊。如釋迦云釋迦尊。而即尊言亦釋迦也。今此菩薩因從天像誕故。此菩薩有骨鎖主全體天用。有他用義以爲名故。有財釋也

疏。此論是彼之所造也　鈔曰。第四總結造論主。造者製作義。叙理名述。先來有故。作論名造。今新起故秋篠由三十論疏釋上來四門分別中第二門分別竟

疏。第三明妨難者　鈔曰。自下四門分別中第三門也。音石導曰。總有七難即爲七對文七對一問一答爲一對今云。是通妨難門即七番問答也。至文可知。此是標牒也

疏。一問何故至總名因明　鈔曰。七番問答中此文第一番問答也。秋篠曰。第一三支有闕妨寬狹不同答。答中有兩重答文音石云三支不齊難已上導文今云。問意可知。答中有兩重。初約寬狹答。後約能立答　答因有三相等者。第一重答也。因三相者。一遍是宗法性。二同品定有性。三異品遍無性也。如下疏釋。名義寬故者。音石曰。因是貫宗喩說。故云寬也已上導文又曰。問。若爾宗亦應云寬通因喩故爲宗之因喩故爲此問也答。宗者是不相離性也。因所作等因者是有法聲上義。此義不通不相離宗。既宗不通喩依故不名寬也已上基辨曰。若因初相通不相離性宗。則因有過。如下疏文。若亦通喩。則一切立量有過。如下疏文。遍是宗法性者。是遍有法。法不遍因。法無常無所作性義。瓶無聲無常義。故不相離宗不通喩依也。故云宗名不通喩也。寬者。所作性義。義該宗喩今詳云。此後記說難了。謂因三相義三此音石爾釋尤善又後記曰。名寬者。遍是宗法性等。義相。義寬者是三相。何但釋名寬云遍是宗法性等耶。所詮義寬。則能詮名亦自爲寬。於宗喩上局無三相名義。今舉義名寬但云因明不云宗明喩明。是初答意也。由是後記以三相釋但名寬不是也又諸能立皆名爲因下。第二重答也　非唯一相等者。古德兩家釋異。一者❶後記意云。非唯八能立中一相。宗由此八能立等立。總取八能立等能立者名因已上後記取意基辨詳曰。此釋難有似理通漫難了。故爲不釋。二者音石由前記釋曰。此意亦取喩爲因。亦是能立故。非唯因名能立故。次云非唯一相已上導文基辨詳曰。若由此意則非唯宗因喩中因一相。宗由此因喩立。總取一因二喩能成立宗者名因意也。此釋易了爲釋宗由此立者。此言亦兩家意異。初後記意云。由此八能立立。後音石意導云。此謂因喩云云　今叙第二答意曰。所立宗由一因二喩能立者而立故。由能立爲因義名因明也。宗由此因喩能立者而立。故云因明。則一切皆成。　故今疏文云總名因明也

疏。二問眞因至非正明故　鈔曰。是第二番問答也。音石導曰。眞似相待難文秋篠曰。二眞似相形妨。學眞攝似。答也。難意云。眞立破反似令他悟故名因明者。似破立反眞他不明故應非因明也已上明燈眞因眞明。❷備

❶傍註曰末　❷傍註曰此還無味

記曰。立論主無過言等云眞因。敵證者以此眞因生決解智云眞明也。似因等翻是知已上晉石由備記準　今叙此問意云。似因謂似立言。似明謂似了智也。意言。若但云因明則應通眞似。何故今無簡言但云因明耶已上問意了　答擧眞攝似等者。此答文三段。意亦三別。初答文者擧眞攝似。次答文者已攝眞似。後答文者兼明眞似。釋初答文諸家釋文雖異意大同也。周邑二記意同。秋篠由後記文曰。因明但取其眞不喚似者名爲因明。但擧其眞則攝似故。如唯識言亦攝心所云云與邑意同明燈由是　又晉石由邑記文曰。邑記云。初說意者。似因似明雖非因明眞似相形以劣從勝亦名因明已上前記同眞文是基辨詳曰。若云眞因明則似因明非因明自彰。無似無眞故也。眞攝似云因明也。故諸家釋意全同也或已攝故者。第二番答文也。諸家釋意各別。邑記曰。眞明似明俱得名明。故因明名雙攝此二已上今詳曰。此釋意雖無害不解疏文已字故不盡理也　又❶後記曰。此解喚作因明眞似俱是。但言因明則以總攝眞似了竟故云或已攝故也已上今詳曰。此釋中云總攝了竟。釋疏已言盡。云因明時既具眞似因明竟之義也。故此中攝言具攝之義也。呼因明則眞似俱呼攝云已攝也。此釋大違疏意也　又秋篠云。擧眞因時先已攝故更不說也今詳曰。此釋雖釋已之言如違眞因時之釋失痛快。如後記釋但云因明時眞似俱攝已爲好。故秋篠釋爲漫也　或兼明之等者。第三番答文也。周邑二記同云。本欲明眞義兼於似故名因明已上秋篠晉石由是。基辨曰。三番答尤爲要。因明之名明眞爲本。爾不明似。於眞不明顯。故明眞必兼似。此似明眞故名因明也疏。三問扯立至略已攝故　鈔曰。第三番問答也。秋篠曰。三破量非量妨。俱能生智答也。此問意言立量成自所立令他決智生是因明也。爾過破是破他不成自立應非因明。問似破應非因明理自可知已上明燈　又曰。問意量立量破必有三支。以多言故應是因明。過破似破三支既闕以言少故應非因明已上秋篠申問意　量立量破等者。晉石曰。量立者立量建立自宗也。量破者立量破他即眞能破已上由前記準　過破似破者。晉石曰。言過破者顯過破。即眞能破。立有過比量時。敵者付其過也。似破者於無過量敵者付其過也已上裏書　前記亦同云過破者出過破他。似破者則過類等已上　又因明略纂中釋量破與前記等不同。略纂云。問過破論有文破他是因明。量破文非有破他應非因明。答。但是量破皆過破。約寬標過破量破。令他敵證解因明亦是量破已上略纂　秋篠破略纂云。量破文非有者。恐義不然。四相違中能違比量。決定相違中能違比量豈非量破。何言無文已上明燈　其辨今總攝此等諸義分爲二家。一云量破過破是一。謂過破有文破他。量破文非有破他是非因明他不生決智故云非前也但是量破皆過破已上引略纂說　二云量破與過破別。由下疏文云。能破有二。一顯他過他立不成。二立量自所立發非他他宗不立。諸論唯彰顯他過破理亦兼有立量徵詰已上次下疏文　今就量破與過破別亦分二家。一者量破過破同眞能破。雖然爲別。量破雖他不立量令立量而破他宗義也。過破他立量時自出其過而破。是即晉石義也。二者量破與過破同亦異。前所擧秋篠義是也　答是因明類故等下。第三番答文也。此有兩重答。是因明類故者初重答文也。解此答文古來有三家。初前記第一釋云。似破非因明過破是因明類。是眞能破。自無過失能生立者證者正智。故是因明基辨詳云。此釋雖爲甚有理　二秋篠曰。過破似破共是因明故。但能爲因令他得解解也云有過皆名因明。是故過破似破共因明也。問。能破悟他其義可爾。似破何得悟他名因明耶。答。能破之境體即似立似立爲境生能破智似破之境即眞能立。由無過故還生自解破有過。立自者令生解悟證者有過　亦悟證人。故此頌中據其多分皆似立似破共皆　悟證者言唯悟他不言自悟。既悟證者豈非因明。故過破似破亦皆因明也已上明燈　三晉石曰。過破似破俱是眞立眞破因明之類。故云是因明類也已上裏書　今詳曰。三家釋雖稍相同以秋篠解類言尤爲殊勝。而以似破爲因明釋甚爲委細。前記晉石爲應相釋已上初重答已　或似眞俱因明等者。是第二重答文也。前記第二解曰由能爲因生他智明得因明名。是名眞破能生立證二智。似破亦能生證敵之智知似破之智　所以二破總是因明已上前記釋似眞俱因明之句文也　名略已攝故者。前記第二解云。因明名通眞似。是故俱攝文　晉石曰。因明入正理論名總攝故略謂總略也已上裏書　秋篠曰。名略也。已攝故略者影略也。八門眞似齊名因明。眞與似更互影略。先已攝故已上明燈　今詳曰。釋略攝言以秋篠晉石爲勝

疏。四問立破至應非因明　鈔曰。此下第四

❶傍註曰末十七丁左

番問答。此卽問也。秋篠云。第四兩悟違成難。見因比證答也　立破有言智等者。音石曰。眞立眞破者。是言及智並起故可是因明。現比量❶等之體非是言。名爲無言。不能親生敵證智故名無智也(遺已上) 今詳此問意云。能立能破於立言及敵智有照解義。故可云因明。現比二量無照解義無立言敵智故應非因明。此問意也(後記秋篠音石由問意相同也) 疏。答見因亦至故皆因明　鈔曰。是卽答文。釋此答文古來有三家別。初❷音石釋曰。此有二釋。一云。約四分釋。見者見分。由見爲境引生自證故名爲因。是見分自證分之因也(見分爲因爲境自證分起故也) 此見分體卽能了別青等故名爲明也。亦者持業也。意云。現比智之見分是亦因亦明(生了別云亦明) 故名因明。見因證明者。見分爲境引生自證分故名(名見分)爲因也。證明者自證分。此自證分照解於見分故也。證明也。此卽因(見分)之明(自證) 故云因明。依主釋也。自證亦因者。卽自證分能生見相分故(自證分)名因也。亦能(自證)照知於見分故名明也。因卽明。持業釋也。二云。約現比二量而釋。見因亦明者明比量智因明。謂見(比量)所作性因比知(明量)聲無常。故亦名明也。因所作之明(比知聲無常)故依主釋也。此自悟也(又遺曰。見因亦明者。謂見(比見)所作具三相因比知(明義)聲是無常也已上遺) 見因證明者。明現量智因明。現見烟而知(量知)是火。因故名現(因卽量)明(明) 亦名見因證明也(遺裏) 此亦自悟也　自證亦因者(上二句釋名明已) 此彰現量比量亦明名因也。何者二量爲因能令悟他

故名因也。亦者非但名明亦因也。而評二釋云。二說之中後說好也。此答本意但明二量不明四分故(裏已上)(又遺云。此答意現量智。次比量智亦是因明也) 秋篠鈔云。由問答意。現比無智言者。體非是言故名無言。不能親生敵證智故名爲無智。雖體(二量)是智不起他智。故云無智。若以言解因。未有因非言。不以言解因故有因非言。爲顯此義故云見因亦明等。此有二說。一約三分解(釋文如明燈) 二約二量解(文如彼) 述二說已云。此答大意非但言是因。亦有因非言。何等名爲有因非言。卽見分自證分。現比量此唯因非言。各有因明(自明)之義故。雖無言亦不起他智。皆名因明(明燈已上) 後❸周邑二記同釋云。答見因亦明等者有二解。第一解者約三分說(如上引音石四分釋) 第二解者約現比智釋(如上引音石二量釋) 而評二釋云。第二釋未審。由是則周邑二師取約三分說。今詳三家云。以音石爲殊勝。此疏文答但明二量非明四分道理炳然。秋篠合三分二量說。雖有道理釋義未痛快也。周邑二記但取約三分不盡理也。(基辨私) 設三分二量合釋試作一解。此准下疏有以能量所量量果約見分自證分釋文曰。見因亦明者。見因謂見分。是三量中能量故云見因(見卽因也) 是量果(自證)之因故。此見因卽能照明故(能緣云能照明) 云見因亦明。是釋比量智之見分。見因證明者。見因如前。證明謂現量之能量也。是釋現量智之見分故別加證言。自證亦因者。自證分亦能量故云亦因。體

是自證故卽照明。由此等義三分共因明也。何故以三分釋因明爲現比量之答耶。答。現比量全能緣心故。能緣之心必以見分(現比)自證分(現量)二而現起故(已上基辨三分二量合釋竟) 疏。五問智生至因非是明　鈔曰。此下第五番問答。此文卽問也。秋篠曰。第五智非智異妨以因從果答也。此問意。謂智生智了是因亦明可名因明。言了義了言生義生非是智故唯因非明(明燈已上) 又音石曰。問。智生因唯因非明。何故今問云可名因明耶(基辨云。此了爲明起此問也) 答。如備說云云(基辨詳云。裏書略備說。後代無可勘書。寔可歎哉文。今以私意答曰。云智生因是云因非明。是一往義。謂智體是明。而明顯自宗智卽生因。故今云可名因明全無相違) 二了二生者。謂言義二了。二生應因非是明者。謂二了二生非智故雖可云因應非明。此是問意

疏。答是明之至成宗義故　鈔曰。此是第五答有兩重答。初約屬爲因邊答。後約順照成義答　是明之因者。初重答也。秋篠曰。初答意云。是明之因彼二(言義)了。生不得明卽是因而是明(敵智)之因故。皆是因明也。二了二生智了明之因。由彼言義敵證二徒了解所立了因因故。名爲了因(明燈已上) 又音石曰。周云。二生二了俱起智了而爲其因也(裏已上) 今云。初答意。秋篠音石全同。相助義名爲因。第四囀聲也　或皆順照成等者。第二重答釋此答意有三家別。家家得失。初❹周記云。問。言生言了不是其義。答中可言順照成宗。義生了卽了(云云) 宗義何得答言順成宗體卽義故。答。凡言義者爲有二。今取因

❶傍註曰能緣心心所起智　❷傍註曰裏　❸傍註曰末　❹傍註曰末

三相義亦名爲義。今據此義三相名生了順成宗。故總明。熟思應知已上後記　二邑記云。此第二釋意。謂言義二因雖不同。智敵智　親能照明所立宗果。亦亦因能爲境順生於照。而成宗義。故亦名明。或言義二了名爲順照。言義二生名爲順成。或宗中言義名爲順照。因喩言義名爲順成由是已上音石　三秋篠曰。或皆順照成宗義故。非但由言智能照解。亦由言義照顯所宗。名爲了因。皆能相順照顯宗。故皆云因明已上明燈　今詳曰。周記所釋雖有道理。順照成義一向難分。故不解遊疏意也。次邑記釋寔盡疏意。順照成義巧妙作釋。誠所不及。後秋篠釋。但一往釋。釋順言未盡可謂麁矣基辨云。順謂助也。和也。助和敵智照了宗義亦助和敵智照了因喩成所立宗果明顯。是言義二了二生爲因明之所以也

疏。六問因喩至應非因明　鈔曰。此下第六番問答。此即問也。秋篠曰。六能非能立妨。不定定差答也。此問意者。因喩能立可說因明等者。❶宗爲所立。因爲云云能立。喩能助因能立所宗。故亦能立。能立正是因明也。因無濫失可說因明。宗無此義。應非因明已上明燈

疏。答由不決至故無有失　鈔曰。下答文有三重答。初由決不決答。二由兼正答。三順古師答。今即初也　由不決定等者。有三家釋。一者❷後記曰。由不決定者。因喩名爲能立。今古共同。唯宗一箇古今稍異。或爲能立。或爲所立。由不決定故。所立宗不是因明已上今詳云。此釋不穩。濫第三重答故。秋篠初解由是不可　二者慈恩法師說。唐記曰。宗非皆許。名不決定。因共許故名定已上音石導文　又音石云。意云。謂所立宗敵者未許。不決定故。所立非因明無敵者　此意所立言明義　能立從定爲名。故無有失。此意所立未有明明於敵無義　不得名因明。能立已有明有敵明　故名因明已上由唐記音石導文　三者。秋篠作二解。初解同後記。不是後解由唐記意。與音石同委如明燈　今云。三家中用唐記說爲是　故所立非者。謂所立宗非因明也。從定爲名者能立因喩決定共許故名因明

疏。又能因能至兼亦因明　鈔曰。此第二重約兼正答也。秋篠音石同。釋意云。因喩顯宗。既是能明。其所立宗但是所明。能明力强正爲因明。所明力劣兼爲因明已上明燈　又因喩云能因明。宗云所因明。意云。所立宗是兼云因明。非正因明也已上音石導　今云。兼者說文兼并也。隸二禾也。兼持二禾也。徐曰。會意。秉持一禾。兼持二禾。可謂兼持二者若禾也

疏。又今者所至宗亦因明　鈔曰。此第三重順古師答也。秋篠曰。瑜伽等論。宗等八支但名能立。陳那。天主承於先聖。以爲後論。言不違古。宗亦因明。故新師二論云。宗等多言名爲能立已上明燈　又音石曰。意云。雖義違古然言不違古師。而宗亦云因明也已上導　今云。二師俱得義。撮要中此第六答助爲二釋。宗既是義。初作了因。後由因喩證宗令明。亦正因明。又宗言生敵智因也。顯了所立宗義明上也。已上　今云。此助解中初爲勝。後不是。云下宗生敵智因者違疏釋。宗一許一不許故不生敵智。能立因喩之言即生因生敵者智了因。是疏釋旨也

疏。七問何故至但名因明　鈔曰。此下第七重問答。此即問也。秋篠云。七因果相待妨。去濫留眞答也

疏。答果有果至成因義故　鈔曰。此即答文

果有果之明等者。今云果明有三。一者果即明。周記意云。謂敵證智了。是言生因之果。體即是明。持業釋也已上前記　二者果之明。就出此體有五家別。一云。立論言義由宗果之明自悟明宗果也　故云果之明已上前記　秋篠破云。下疏云。言義二生因爲智生因果。故知立論言義是果之明者。即違疏意　二云。立者智生因云果之明。謂由立論言果之智生因即自照明也秋篠　由下疏意立此義　三云。了因三言智義三　及了宗宗果智明　云果之明備記音石立此義　四云。能立言敵證智云果之明後記由是　秋篠破是　五云。立者言智義由宗果之明。故云果之明已上唐前記　秋篠用之　如是五家之中以秋篠尤爲勝。唐前記亦可用。備記釋尤不是。了因三及了宗智果即明者。非果之明。故爲不正。所除如秋篠破　三者。是果非明。唐前記曰。如所立宗更不能顯他。故是果非明。故名爲非果皆即明也已上秋篠

基辨曰。此疏答文簡約難曉。故今夾注令易解焉。疏文云。答果總所顯者云果有果之明如立者智於名果生因由立論言果之智生白。照明故云果之明　非果皆即明者之中有但果非名明者。謂所立宗是也　因總云有因之明敵論者智云因之明。是言生因之明　故　秋篠由周記意釋云。因有二。一因之明。二因即明。謂敵論者智是言生因之明。故云因之明。二因即明。謂言生因能淨成宗故云因即明也云云　是因皆即明音石云。備云。六因皆即明。智了因是照明能立因。故言義二了照明宗。故云明也。智生因是智體故云明也。言義二生是智了明之因。故云明已上備記　今詳曰。言義二生是智了明之因。故云明不可也。謂言義二生即因是能淨成宗果故。因即明義者也。故備記釋云言義二生因即明尤爲好　又前記意云。於六因中。而雖有因之明六因皆是因即明也。此中敵證智因是因之明亦因即明者也云云　今云。此釋爲好也　又秋篠曰。因明之明者有因之明及因即明。而

無因非明。故皆因明云云 今云。此釋尤妙　果明不定 所立宗果是果而非明。若但名果明。則濫此宗果。故云不定。相濫云不定也 晉石導曰。宗是果而非明。故云不定也云云　義亦有濫 所立宗果是果而非明。立論智因是明非果。故云果明。時恐謂果與明相濫得名。今云有濫也 秋篠曰。果明之明者有果之明及果即明二之明相濫。是故不云果明。立論智因是明非果。是果之明。是故不云果明。所立果者是果非明。故不得名爲果明也云云　兩定 今云。就釋此一句古來有二家釋。一者前記。邑記意云。兩定之兩言。因與明之二云兩。此二定具云定也。二者後記并晉石導意云。以因之明。因即明持業。依主兩義具云兩定也。二家釋之中前釋對果明不定句一釋。尤爲釋。後記。晉石之釋。准下標名五釋之中有以持業依主釋因明名云。亦爲二釋故二家各得意　義亦無濫 因明言兩義具故無相濫也　故名因明 晉石云。故論號立因明之名也云云　本 立量之本意　欲以因 立能成明　成果 所立宗果　義故 秋篠云。論首號因明。本欲以因成果義故。果法非能成。果明非論名。不欲以果成因義故云云　不欲以果成因義故 晉石曰。明不名果明之所由也云云。今云此釋尤爛

上來四門分別中第三釋妨難門竟　自下第四釋本文門也

因明入正理論疏智解融貫鈔卷之二 尾

安永三年十一月二十日於興福寺菩提院內妙光院講演斯疏之砌採集先德所說唯爲講義之資。題云總攝要義鈔。其後於平安城處處講此疏及九箇度。每開講筵以相傳之古說刪補繁約訂正功成。冀因明論廣行邪正頓分所學者得五明善巧疾獲得無上菩提資糧

天明四甲辰年自九月二十日復於南都興福寺正智院爲一寺學衆開斯講筵其講之暇訂正先所集總攝要義改題今云智解融貫鈔。冀由是學斯論道者速得解此疏智解融貫云爾 同年十二月三日亥年訂正寫功畢

藥師寺留學大城龍末資基辨 大同坊生年六十七歲

寬政改元酉年於京都京極四條善長寺因大疏講演之砌第五校了基辨 花押 生年七十二歲

因明入正理論疏智解融貫鈔

卷第三 自入本文始至古今會釋第二終

南都西京藥師大寺留學

傳法相宗沙門　基辨撰

自下第四大門正釋本文也。此中大分爲四。初標疏總科。次牒論文總攝要義頌。三隨牒述釋 疏中總所牒論文。牒論次第述釋論文。 四釋論結略頌述釋竟　初標總科者

疏。第四釋本文者　鈔曰。疏初所列大段四門分別第四科也。至疏釋竟之總科也　次牒論文總攝要義頌者

疏。論能立與能破及似唯悟他現量與比量及似唯自悟　鈔曰。此一頌是此論一部之大旨也。名八門二益頌。此云總攝要義頌。謂以八門二益總攝瑜伽等諸論所說一切因明要義故也。如下疏文具明　自下第三隨牒述釋。此中有四段。初示一部之大科。自述曰一部至隨應釋故之文是也。　二略釋頌文。自初頌之中至後方自悟之文是也。三以三門廣辨頌八義。自辨此八義已下之文是也。四隨標別釋。自此中宗等多言已下論疏文是也　初中有三。初示大科。次就大科分子科。後總釋初分二科由。 條貫義類已下文是也　初示大科者

疏。述曰一部至略指廣分　鈔曰。標宗者八門兩益爲斯論宗。故牒此云標宗。此疏文隨頌長行論次第標牒釋八門兩益之宗故。今云標宗隨釋分。末後一頌等者論且止斯事已下至文盡是也　次就大科分子科者

疏。初分有二至隨標別釋　鈔曰。初分者前文所言標宗隨釋分。此中今分爲二。故云有二。　舉類標宗者。以八義爲二類所謂兩益。是此一論所詮大旨。故云舉類標宗也。藏俊曰。准此科文斯論應以八義爲宗 大疏抄上　又秋篠曰。雖有八義不過二類。一者悟他二者自悟。舉此兩悟故云舉類。凡宗者卽論所詮。故以八義爲論所宗卽指一頌名爲標宗 明燈已上　基辨詳云。秋篠誠盡疏主意。大抵疏主釋例者明論宗有通與別二例。如對法論通明論宗以中道爲宗。別明以蘊等三科爲宗。無離三科彼所明。故具如對法抄。因是秋篠所釋就別所明。若玄應等云今論以立破爲宗故理門曰爲欲簡持能立能破義中眞實故作斯論 玄應已上　是就通所明而論。謂八義中雖有能立破。此論所明八義別詮。此論以陳那論爲本故通明則應如玄應。今疏就別明宗云標宗。故以秋篠釋爲是正也

三明初分二科由者

疏。篠貫義類至隨應釋故　鈔曰。晉石云。此中初二句釋初一頌意。次二句此釋長行意

已上今云此導大好條貫義類者　秋篠曰。長行之中釋八義爲六段。不次牒頌。性相求之。何須次牒。以八爲六。此云條貫義類。已上秋篠　基辨詳曰。此釋不爾。條貫義類等二句。釋初標一頌意。次隨應釋故之言。彰長行中以前八義爲六類也。故秋篠釋此不是也　今此條貫義類者。釋上擧類二字。復釋標宗二字今云擧標論宗也。問。條貫者。條謂分也條言分義類爲八。貫謂通也。云何既分八義今云貫通。是耶。答。以八義分二類。即以一類貫通四義。故今云條貫。若但云條而不言貫。則各以一類通四義不彰。故今云條貫也。此文意言。此一頌以八義爲二類兩貫通。即是標出八義兩益因明宗旨也。故云條貫義類擧標論宗也　於前所標等者。釋前隨標別釋句。前者前頌文也。居長行前故所標者即八義也。隨應釋者。至下長行釋頌八義非頌次第隨其所應以爲六類釋此八義。故今云隨應釋也。至下自知

此上總明分科由已。此下第二略釋頌文。此中有二。初總釋頌意二八義別釋

初總釋頌意者如何

疏初頌之中至即爲八義　鈔曰。有一者但有一頌。有二者自他二悟。有四者四句一頌。有八者八義差別。又矚者。矚謂視之甚也。何視也　論各別顯者。上句擧悟他下句示自悟。是即論頌。至長行釋二悟混交不次。今簡長行云各別顯也。餘文可知　自下略釋之中第二八義別釋。此有十三文　初明眞能立。二明眞能破。三似能立。四似能破。五釋頌與字。六釋故似言。七釋唯悟他。八釋現量。九釋比量。十釋似現量。十一釋似比量。十二釋及似言。十三釋唯自悟　初明眞能立中有二

初本釋。後注釋　初本釋者

疏。一者能立至故名能立　鈔曰。因喩具正等者。釋此文有二義。一先德義。❶周記曰。此辨能立古今通論。故言宗義圓成。古師以宗爲能立故　餘七雅之云云晉石曰。注離七等者。擧陳那七闕減過性而等取古師八闕減也云云已上裏書　此二師意以因喩具正與宗義圓成二句釋眞能立。故古今通論也。若此意。應謂因喩具正宗義圓成顯以悟他故名能立　二基辨自解。謂此疏文以陳那家釋能立言。故以因喩具正釋宗義圓成句。非以古八能立釋也。具謂具足顯無闕支。正謂簡邪示無似過。宗義圓成者所立宗義圓滿成就是由因喩具足眞正　謂但由新師一釋。則由因喩具正故宗義圓滿。第三轉依主釋也。又言因喩具正即宗義圓成。則第五轉持業釋。因喩具正於宗義圓成之體持因喩具正業用　或難此解云。如相違決定既雖因喩具正非宗義圓成。不生他智。故必以因喩具正何不可言宗義圓成。若爾則云古今通論而宗義圓成句爲能立古師釋義尤堪依用。如何得以新師釋耶。答。今云宗義圓成彰無過非生他決智至疏注釋如其辨釋❷今正立教理二證以釋此文。應成此文陳那家釋非古今通論義初立教證者。此注釋初標陳那能立簡非古今通論。次云由此論顯眞而無妄義亦兼彰具而無闕既云義不云言。若通古則宗言爲能立應不云義。陳那但取不相離宗義爲宗義圓成。今文彰是。復次云宗由言顯。此宗言但云不相離宗義非云詮言。既今云由言顯故。由是應知疏主意今就唯陳那家釋能立。若强云古今通論。則次下文可謂宗言以言顯已。如何以言顯言耶。故知非古今通論。又立理證者。今文云宗義圓成而不云宗言。若古師能詮言爲宗故。明知以不相離宗云宗義簡古彰但陳那義　此文意說因喩具正則不相離宗義必是圓成。故爲眞能立也　顯以悟他者。基辨云意言顯因喩具正而宗義圓成。必在立能成立宗義因喩能立言。其能立言用在悟他。故爲悟他能成立因喩。是此文意也。若此意則訓讀應言因喩具正宗義圓成顯以悟他故名能立也

疏注文陳那能立至十四等故　鈔曰。此下後注釋。文分爲四。初釋因喩具正句。二釋宗義圓成句。三釋顯以悟他句結上。四簡非違決釋成悟他。今即初也　陳那能立者能立有古今異。今但就陳那家彰能立。故是簡言也　唯取因喩者。唯言謂簡去宗取因及喩。是陳那家能立證也　古兼宗等者。周記等以此句爲古今通論。古謂古因明師兼宗說八能立。如次下明此是前記等義　基辨詳云。此非古今通論。彰兼宗爲能立非陳那家也。上句簡云陳那能立故非通古釋能立　因喩二義等者。陳那家唯取因喩爲能立故。今立因喩二義釋能立也　一者具而無闕者。秋篠曰。夫論定因要具與正

❶傍註曰，前記導　❷傍註曰，基辨自義

具初義正後義具異闕滅正簡似因云云明燈抄音石曰。具謂三相義三相具　基辨云。二師意同　離七等故者。離謂離過也。七謂音石曰。陳那七闕滅過性也。謂三相中闕一有三闕二有三闕三有一合七闕滅過也。等者等取古師八闕滅也云云已上裏書八闕滅者。古師八能立中隨互闕一則成八箇闕滅。　秋篠亦與音石古今意釋意同。等言亦同釋。今難秋篠音石等曰。此等言云等取古師八闕滅者。疏注所言具而無闕者。應彰古師八能立。八能立中以宗爲能立。何故今立具無闕義標唯於因喩有二義耶已上今私難有通斯難云。八能立中除宗過餘七闕減過是因喩過。故上云因喩二義。而此等言等八能立中除宗之餘。於理全無相違已上通釋基辨詳曰。此會釋不應理。古師八能立中設雖除宗因與喩外有現比等三量。何今不云因喩及三量有二義耶。上既但云因喩。故此等言非等八能立。但是就陳那家釋能立也。今云離七等釋具無闕。謂離七闕減彰因三相具而無闕也。等言彰喩具同異無闕合離式等是等也有云向內等血釋也二者正而無邪者。音石曰。因喩正而無邪云云已上遵離十四等者。秋篠曰。因十四過即四不成六不定四相違也已上明燈音石曰。十四者因十四過。等者等取喩十過也已上遵基辨詳曰。秋篠不釋等言。恐爲向內等歟。有云。十四者十四過類也。此有釋亦未盡音石爲勝

疏注。宗亦二義至俱無過故　鈔曰。二釋宗義圓成句。彰眞能立所成立宗必具二義。故置亦云。亦因喩二義也　能依所依者。秋篠曰。能依者不相離宗所依者自性先陳差別後說也已上明燈音石曰。法爲能依有法爲所依已上遵基辨詳云。二師各有得失。難二師云。釋支圓言。云能所依皆滿足而復釋成就言云能所依俱無過。皆滿足則無過。故滿足與無過全無差別。如何義別作支圓與成就之釋別耶。二義俱同云能所依滿足無過意無別故。二師俱不辨二義能所依義有差別。尤爲龐漫。今別設一解云。支圓者支謂宗言支。圓謂無過。此初義意約宗言支無過爲宗圓成。故此所言能依言謂宗法。所依言謂有法。今取極成能別極成有法爲言支圓。此是由音石解釋初義已若由秋篠釋成支圓言爲失次成就者。謂建立究竟也。以眞能立因喩宗義建立究竟由能依所依俱正也。故此文釋成就所言能依謂不相離宗體。所依謂宗依也。宗體正立由因喩眞宗依言正由言支圓無過前疏本釋既云宗義圓成。明知明宗二義明不相離宗義圓成而非明宗言圓成也。此由秋篠釋能所依解明第二義已若由音石釋能所依釋成就言意不稀快。故爲有失由二師各有得邊以音石釋第一義復以秋篠釋第二義自免如前難也。又問。今既釋支圓言云言支圓。釋次所依明宗依正。是即非明宗言圓成耶。答。雖明支圓明宗依正皆爲明宗義圓成非言支宗依正圓不宗義圓成故由是自知。今此疏文就陳那家釋成能立。非通古今釋也

疏注。由此論顯至故名能立　鈔曰。三釋顯以悟他句結上　由此者。備記曰。由因喩之二義也裏基辨云。備釋尤勝。由此之言承上結眞能立　論顯者。備記曰。今此論文唯顯邪過三十三過不顯闕過。據實應云顯闕也已上裏基辨詳云。此釋不爾。論之言非指此論。總宗等言論今云論也。顯者言顯也　眞而無妄者。應上正而無耶之句。眞謂非似。妄謂似過闕過。無似闕云無妄。意言。總立言論顯說能立因喩正眞而無邪妄也　義亦彙彰者。義謂所立宗義。亦言亦能立因喩正無邪。彙謂言無妄義亦正。故云彙彰。彰謂顯明　具而無闕者。應上具而無闕之句。意言。大抵所立宗義圓成必由能立因喩具三相正無過言與義不相離。故欲明綺互作釋云亦彙彰。能立具無闕故義亦具無闕。宗義眞無妄故能立言亦眞無妄。互相彙彰亦復如是　發此誠言下。正釋顯以悟他句。誠言者上所言眞無妄具無闕眞立誠言也　生他正解者。雖立言具無闕眞無妄。不令他生決智。是違決失不名誠言。故論道眞必在悟他。敵他智了不生立言無生因義。無言智生因。是非因明。故本釋云顯以悟他名能立　宗由言顯者。宗謂不相離宗。言謂眞能立因喩。由因喩眞無妄不相離宗義顯故也故名能立者結上已

疏注。由此似立至智生故也　鈔曰。四箇非違決釋成悟他　由此者承上生他正解

句　決定相違者如下似能立中　雖無闕過者。言義三支具無闕非正立。不令生他決智名爲似立。此論道眞能立唯在悟他。故以顯以悟他釋能立也

疏。二者能破至故名能破　鈔曰。此下八義別釋中第二明眞能破。此有二文。初本釋後注釋。今卽本釋文也　敵申過量者。今此云敵言非證敵之敵。指根本立者名爲敵也。立能違量能破之人必在敵證者敵。本量立者申有過量則其敵者立量顯立過失。此時本立量人是能破人敵故今名爲敵也　善斥其非等者。音石曰。斥其非者。顯他過也。妙徵宗者立量破也已上由前記　基辨云。能破人善斥本量非。斥謂指斥。是卽顯他過之顯也。又能破人雖不顯過。立因等妙而徵詰本量宗。是卽立量破也。所謂能違量也。彰示能破有二。一顯他過。二立量破也

疏注。此有二義至他宗不立　鈔曰。此下二注釋文。此中文三。初擧能破二義。二立能破有二理。三結能破名。今卽初也　此有二義等者。疏文易了。問。立量破與顯他過有何差別。答。秋篠音石釋意爲別。秋篠曰。若立比量破他執者皆立量破。此卽亦通顯過破。如四相違及違決等能違量等。又若不立量。但顯他過如立量時三支之中隨應有過敵人見過顯示其過。若立量破必顯他過。若顯他過未必立量。卽立量寬顯他過狹。故有差別已上明燈　又音石曰。能破雖二。立量破不當本量而別立能違故與能立同。又顯他過直取本量顯過破故。雖實是本量人爲自證者。敵者爲他。今准立量破能斥過敵爲自證者及所斥過本量主云他也已上裏　基辨詳曰。秋篠意未盡疏意。以能違量云立量破卽亦顯他過故。其差別難辨了也。以音石釋爲勝。音石意云。不當本量別立能違量等是也。是卽雖不顯他過對他成自立則他宗義自破。是云立量破也。如四相違等能違量是也　顯他過者直取本量顯過破及顯他過立量是也。如是二義差別易分。故音石爲勝也

疏注。諸論唯彰至立量徵詰　鈔曰。二立能破有二理　諸論者。贍僧正曰。今見廣百唯識等說皆有立量破文等云云已上大疏抄　基辨云。此諸論言因明論外諸論也。秋篠但取因明論。恐不穩當。何不穩當。謂如成唯識等諸論雖以性相門有顯他過之說亦兼有立量徵詰義。故基疏中一一立量破也。故不穩也。又略纂曰。顯過有文立量無文云云　秋篠破是曰量破文非有者。恐義不爾。四相違中能違比量等豈非量破　何云無文有文也。秋篠難此文曰。立量破文卽在論已上明燈　理亦兼有等者。亦顯他過有文爲量破中四相違能違量三支無過。豈非立量破之文耶。如何今云理亦兼有等已上明燈　基辨通此難云。今疏文非云立量破無文。明顯他過文含立量破。成唯識文等是顯他過含立量破文故。云諸論唯彰乃至理亦兼有等也

疏注。發言申義至名能破也　鈔曰。三結能破名已上備記音石裏　發言等者。能破者發立因等言中能破義。證者敵者能破人之敵卽本量人也俱明了也。若不發言則他不能悟。故云發言等。亦云敗彼由言也　由言者。由立因等能詮言。理門云。唯有共許決定言詞說名能立或名能破云云　故名能破也者結上也

疏。三者似能至故名似立　鈔曰。此下八義別釋十三文中第三明似能立。此中有二。初本釋。後註釋。今卽初也　三支互闕者。支有二。初言三支謂宗・因・喩也。二義三支謂因三相也。今闕言支云闕支也此疏釋意　多言有過者。雖不闕言三支。多言有過。如雖宗言有現量等九過也此疏釋意　音石曰。三支互闕者。二義中初闕支。多言有過者。二義中後有過已上　虛功自陷者。闕支有過故虛能立功自墮負也　故名似立者。結上也

疏注。此有二義至諸過隨生　鈔曰。二似能立注釋。此有二文。初彰有二義名似能立。後釋似立名結。今卽初也　闕支者闕言三支　隨應闕減者。秋篠曰。問。陳那若有體闕因一喩二之三支也有言三支互缺三義三相也若無體闕約因三相而說闕過也有體無體二缺但於因喩云　如何今云宗・因・喩三耶。答。闕支者翻眞能立中宗二義不圓成故。是非闕減過性之闕。闕因喩支言支亦是闕過。言總意別。故云隨應已上明燈　基辨詳曰。秋篠問答未穩。今云闕支約言三支。若述立者宗言有現・比等相違則是非宗言。卽闕宗支言支也。闕因・喩亦

復爾於言三支互缺其體。或一時皆缺故。云宗等隨應闕也。有無體闕約義三支是陳那義至下應知。非今所論。故秋篠釋可謂穿矣　設立具足等者。施設建立言支具量。由義闕不共許諸過隨生云有過也

疏注。僞立妄陳至故名似立　鈔曰。後釋似立名結文也。僞立妄陳者。由言許違詮非詮異。簡不簡別僞立妄陳。證敵悟是顯過。若不發言邪謬難顯。與言彰妄敵他指過自負。此名似立也

疏。四者似能至故名似破　鈔曰。此下第四八義別釋中明似能破。此中二文。初本釋。後注釋。今即初也　敵者量圓等者。由邑記音石意。此敵言存二意。一云證敵之敵。謂根本立者量無失圓證敵之敵妄生彈詰名似破也(今云。若此意。訓讀應云敵者量圓妄生彈詰等也)　二云似能破人之敵(云云)根本立者爲敵謂推前能破所言敵言釋是(今云。若此意。訓讀應云敵者量圓妄生彈詰也)　量圓者。本立量無過非具正圓滿似能破人妄生彈詰。也。所申過起者。能破申言有過失名似也

疏注。此有二義至故名似破　鈔曰。此後注釋似破文也。文自易了　一者敵無等者。此敵言亦准本釋有二意　十四過類者。具如理門論說。足目仙人所說(一同法相似。二異法相似。三分別相似。四無異相似。五可得相似。六猶豫相似。七義准相似。八至非至相似。九無因相似。十無說相似。十一無生相似。十二所作相似。十三生過相似。十四常住相似。此中初七宗過類。次五因過類。次二喩過類)　二者自量有過者。自立量破有過自不辨明。即有過非能破顯他過。第二義釋所申過起。即有過非能違立量破也

疏。文說與字至顯體相違　鈔曰。八義別釋中五釋頌與言。文者前頌文也　多體相違者。六釋中相違釋。彰非能立之能破亦非能立即能破而置與言。故云表多體相違也　立破眞似者。眞能立・眞能破・似能立・似能破也

疏。致及似言至故稱及也　鈔曰。八義別釋中六釋頌及似言　顯過通能立破者。音石曰。似能立・似能破也(已上)　過者似過。秋篠曰。擧眞等似故稱及也(已上明燈)　西國言遮。此翻爲及或翻爲等(二十論疏)　秋篠由是　自下八義別釋中七釋唯悟他。此大分二。初正釋唯悟他二會違文。初中亦二。初釋悟他。二釋唯言結　初釋悟他者(此亦二。初明悟他由言。二明悟他別也)

疏。宗義各定至是非宗曉　鈔曰。此初明悟他由言　宗義各定者。此一句彰立敵未諍已前各各所立宗義自本定存也。疏釋云本所解故。音石曰。勝論立聲無常。聲論立常聲故云各定也(已上要)　邪正難知者。未申因喩已前。各各所立定存一許一不許故。邪正難分。發眞因喩言。則邪正始著。疏釋云未共許者。彰未申因喩已前宗義各各一許一不許也　由況既彰等者。此句云始顯因喩言時。即彰悟他。若不顯因喩言。則無令悟他故。若申共許因喩時。所立宗是非邪正遂得明著也　眞似言興等者。言興二字彰悟他也。謂發無過因・喩言云眞言發。即眞能立。此眞立言起故宗成是正自曉。又發有過因・喩言云似言發。即似能立。此似言起宗成妄謬自曉。故云宗義各定乃至是非宗曉也

疏。功成勝負至證立俱明　鈔曰。此釋悟他中二明悟他有別　功成勝負等者。由宗義是非著立・敵二中眞立破功成勝。似立破功成負也　彼此俱明者。生解云明。即明顯義俱之言就眞立・破。則證敵俱。此俱解云俱明。若似立破。則證・立俱。此俱解云俱明。彼此者。此亦就眞似二(立破意別)。若眞立・破。證爲彼敵爲此。若似立・破證爲彼立爲此。是由音石意釋遵曰。能破生證(彼)敵(此)解。似立・破由他指述生立自(此)證他(彼)解。故云俱(已上　基辨云。此一句。尤難解。眞能立中立自敵他如音石可解。眞能破之中立量破立能違量敵他人名爲自。是云此。所違本量人名爲敵。是云彼。爲能破人所破人是他故爲彼也。又若似立・似破中。似立敵他本量似立者相對敵者。此敵不許似立故無悟他。唯證者悟似立。若似破敵他本量立者。不許似破。故無悟他。而彼證他悟似破也。是故似立。似破唯證者悟他也。問。若爾疏注云證立俱解。爲立有解耶。音石初義云似立・破通自悟耶。答。似立・破人由他指述有知似之自悟。故音石云通自悟。疏注云由他指述證・立俱解敬他不許指有過人。不云證敵俱解也。後學察思)

疏注。由自發言者。釋此自言亦如前辨。就能立・能破之眞・似有差別應准知也(総許石要有委)(細釋云。眞能破中若立量破。是同能立。能違立論主爲自敵證爲他。若顯他過。則能斥過人爲自證者及所斥過本量主云他也。又基辨云。此釋尤爾。能破雖立量破不當本量別立能違故。與能立同。又顯他過直取本量顯過破故。實是雖本量人爲自證敵爲他。今准立量破能斥過敵爲自。證者及所斥過本量主云他也。音石所釋尤爲勝也)　功既成勝者。由自立發言已眞立無過證・敵俱生決解。故云根本立

自成勝也　由他指述者。基辨謹按。此四字句准前由自發言文例。應在自功成負句上。恐寫誤錯亂歟。上句既以自發言爲所由眞立功成勝也。此似立破亦以他指述爲所由似立破人自功成負也云。由他指述句在下不辨成負由故。今作此解。又就由他言由晉石意曰。由他者本量主也（云基辨）（能顯過本量主也）顯過似破　亦爾（亦似立破）　今能欲斥過似能破人云自云立。今顯過指似破主人云他云他指述也已上至次文應具辨

疏。故從多分皆悟他也　鈔曰。正釋唯悟他中二釋唯言結　故者承上也　從多分者。晉石曰。立者能立（基辨云。能立敵他如常）能破（基辨云。能破敵他所遮其立人云他。能遮量立人云自也）唯悟證者。敵者之他似立（基辨云。似立人根本立者作似立也。此敵他如眞能立敵他。此敵他不許似立故無悟他。但證者悟他也）似破（基辨云。似破敵他本量人也。不許似破故無悟他。御似破立者由敵他指述知似。故云通自悟也）唯悟證者他亦通自悟也。敵者不許故不通自他悟。故云從多分也已上。基辨云。唯言有三義。一簡持義。二決定義。三顯勝義。今取第三前二非今所用。梵云摩訶。翻云大或云多或云勝。以勝與多意同。今以從多分釋頌唯言令悟證他全敵他一分義邊勝多故也

疏。理門論云至及似能立　鈔曰。釋悟他中第二會違文。此中有三。初學理門文二疏主釋理門會。三會論唯言。今卽初也　隨其所應者。如次疏文　爲開悟他者。此他言有證他與敵他別。如次疏釋

疏。能立悟敵至准知亦爾　鈔曰。此下疏主釋理門會。此有二文。初釋理門意。後正與此論會釋。今卽初也。晉石亦以此文云釋理門意已上　能立者簡牒　由自發言等者。自謂立論主。他謂敵證　發言者由立論主發因喩言生敵證解也　似立者簡牒　悟證及等者。晉石曰。立論主者。敵者他顯過故。證者他與立者自二人解生故。云通悟自他也。眞立破唯悟他非通自悟也。自己本解故。似立破是亦通自悟已上　由他顯已二句釋上句悟證及立論主文。意言。由敵他顯過已證他立自有過解生也　故言隨應者。故言承上。隨應者。眞立云敵證他。似立唯云證他。有此差別。又似能立。雖有立論主亦自悟故通自他悟義。今唯取悟他邊。以有如是差別。理門總說云爲開悟他。故示有差別云隨其所應也（秋篠雖有多釋不過上來釋意）　能破似破等者。能破准能立。似破准似立。故云准知亦爾

疏。此論下文至正與彼同　鈔曰。正學此論會同理門釋　皆能悟他者。晉石曰。他謂證者敵者他也已上　不能悟他者。同曰。他謂敵者他也已上　問。何故似立破云不能悟他耶。答。似立破有過故。敵者他不能悟本量意。但證者他能悟。故今頌云悟他也　正與彼同者。此四字釋二論意已正會同句也。此以理門隨應悟他會此論云唯悟他也。晉石曰。問。理門云似立悟他。此論云似立不悟他。二論旣違。何云彼同耶。答。理門據證他云悟他。此論據敵他云不悟。全無違也已上（秋篠曰。此論下文者。取前後文合言下文。非一處文。此四處文。在宗等三支文下。故云下處也）

疏。故此頌中至從眞名唯　鈔曰。會違文中三正會論唯言。有兩重釋　故者。會中承第一據多分義之詞也　此頌中等下。第一重釋。又眞立破等下第二重釋　據其多分等者。晉石曰。疏有二釋。初釋意。謂能立能破似立似破是四通悟證者他。故從多分立唯悟他。　若少分似立似破亦通自悟也已上　今云。此文諸家所釋無別勝劣。秋篠於疏釋外別設二解助釋廣如彼鈔。晉石由周記（周記云。初半頌中眞能立破全悟於他。二似之中亦悟證他。故云多分云云）晉石由是作委細解（晉曰。問。何故似立似破云通自悟耶。答。似能立本量人設立有過量時。敵他斥彼過。爾時立者。證者俱生解也。既立者生解故云自悟也。又似能破者本量主申無過時。敵他妄斥其量有過。其時根本立者開似破云我所立量無過。其時似能破人生我破斥似解。故似能破量本主之悟故云自悟也文）此等所解但就疏釋。尤爲殊勝

言唯悟他者。古來有兩家釋。一秋篠曰。此論唯悟他者。此有三解。一云。言總意別。二云。以少從多。三云。陳那講理而言。天主意存略說也。故彼此文義無乖反已上明燈。基辨詳云。就（此三解。第一解意。謂唯悟他總言含證他與敵他。今分一分之別。云言總意別。第二解意。以敵他一分在眞立破。從證他多分在眞似立破云唯悟他。此以少從多也。第三釋意。理門云隨應。盡理說也。此論云唯悟他爲略說也。今評是非者。此中第二是疏主意。所餘二解疏外設解。然第三釋。天主存略者。非疏主意。疏主自會云正與彼同。故第三釋非助此疏釋。第一釋以隨應釋唯言。對疏主無違）二邑記曰。疏中兩解。唯字既許少分自悟。唯義理猶似未明。夫言唯者決定義故已上（基辨詳云）邑（師難疏釋意。言唯者是決定義故。疏中以多分釋唯悟他。成少分有自悟故。與下以決定義云唯悟他論意相違。唯字義似未明。是邑師難疏釋意。此難雖似有理未得疏意。故爲此謬難。疏釋意如次）

基辨 又邑記中疏外更設兩解。彼記曰。更解者。且似能立中若由敵者出過立者解生。是非自悟。即是眞能破中顯過破悟他所攝。以能破者而爲主故。若不爾者。彼眞能破應非悟他。似立既爾。似破應爾。非自悟也。若爾似立既非悟他。便違論旨。若約悟證人無違理失。又一解云。似立似破本欲悟他。從本爲論。不名自悟。此二唯解俱不違理。幷疏四解。應更詳之 已上邑記 基辨詳云。似能立中。若由敵者出過立者解生。此非自悟。云眞能破中顯過破所攝。此解雖有理。八義分齊混合。若似能立者悟我能立是似敵者出過後自悟。是從顯過敵眞能破人云則悟他所攝。雖爾是從根本似能立者云時自悟。若無似能立者自悟。眞能破量無悟他。若無悟他非眞能破。其悟他從似能立云則自悟。疏意皆約根本論。非相攝論。邑解分齊混交爲不隱當 基辨令敍疏釋實義曰。疏中釋唯言非決定義。今云據多分。取顯勝義而釋也。多是勝義。大・多・勝三義同翻故。今顯多分云唯悟他。顯證他悟勝有之義。如前已釋。邑師以何云此文猶似未明耶。邑釋過猶未及也 又眞立破等者。第二重釋。以似從眞。會唯言是亦以顯勝義云唯也。音石曰。後釋意謂。似立破亦雖通自悟今從眞立破之唯悟他。亦云唯悟他也 已上要 基辨云。似立破雖通自他悟。從眞立破勝名唯悟他。此唯義亦顯勝義也

疏。五者現量至故名現量 鈔曰。此八義別釋中第八釋現量。此有二文。初本釋。後注釋 行離動搖者。此一句總示定散二心現量相。散心現量亦無分別故。行謂心心所能緣行解相。動搖謂心散亂。離動搖者示無分別。簡有分別比非境。 明證衆境四字音石曰。定心現量。親冥自體者。音石曰。散心現量 已上二句釋遵 又秋篠擧元曉由瑜伽云雖入定心而前有分別影像等非是現量超過影像方爲現量知見救云。 定心念念麁細不同。緣前影等是細中麁。超過已後有無分別現量知見云云。是麁中細。雖麁細別俱是現量。故諸定心隨緣何法 有無影像 皆名現量。不違彼論 彼論瑜伽。論曰。一者緣有分別影像。二者緣無分別影像。後方所作成就超過影像 所知事中有無分別現量知見方生云云 已上明燈 基辨云。秋篠尤爲殊勝 近來瑞源補此解引用義意相違。覽者用心

疏。能緣行相至故名現量 鈔曰。此下後注釋現量文。此有二文。初明二類現量相。後立二類結。今即初也 能緣行相等者。明定心現量相。不動搖者。示無分別。簡比非量因循照境者。一本作自唯照境。雖義意通作因循爲有味。備曰。因循者俗語也。即任意之異名也。邑曰。任運緣義也 已上音石要 此一句正示定心相。不籌不度句亦示無分別相。釋明證二字也 離分別心等下明散心現量相。離分別心者。示無分別心。簡比非量。自本釋行離動搖句而出。照符前境者。三類境中性境。明局自體者。離名言種類等。現現別轉。故名現量者結定散二類現量相也

疏。然有二類至亦皆現量 鈔曰。注釋二段中後立二類結文 定心徵湛等者。明二種 有影無影 定心皆現量 隨緣何法者。有影像無影像中隨緣何法皆名現量 若親於境冥得自體者。散心現量性境無分別緣也。任運變故性境不隨心也

疏。六者比量至故名比量 鈔曰。此下八義別釋中第九釋比量。此有二文。初本釋。後注釋。今即初也 用已極成者。用共許因喩也 證非先許者。因・喩爲證令共許一許一不許宗也 共相智決者。貫通分別智即了宗智也。音石曰。言比量者了宗智也。故此論曰。言比量者。謂藉衆相而觀於義。相有三種。如前已說。由彼爲因於所比義有正智生。了知有火或無常等 已上要 秋篠釋共相智決句 緣廣說

疏。因喩已成至非比量攝 鈔曰。此後注釋比量文 因喩已成至故名比量之文明比量相 用已許法等者。音石曰。謂比量心以因喩共許法成所立宗也 已上要 仁記曰。以因比宗故名比量 以喩顯故名譬喩量 已上要 因義通被者。如縷貫花 喩貫宗喩 因義貫通宗喩。由貫通故共相智起時。即決未共許宗也。因先所申故云先宗 雖將已許下。秋篠曰。簡違決云云

疏。七者似現至名似現量 鈔曰。此下八義別釋第十釋似現量。文有二段。初本釋。後注釋。今即初也 行有籌度者。行謂行相。心心所行解相。即有分別心。下論云。謂有智了瓶衣等分別而生云云 疏釋曰。緣瓶等智不稱實境妄分別生名分別智云云 非明證境者。有分別似現量也 妄謂得體者。瓶衣等相不知分別心之影像妄謂得體也 名似現量者結文 如下疏云。准理門論有五種智（似現量五種智）一散心緣過去。二獨頭意識緣現在。三散意緣未來。四於三世諸不決智。五於現在諸惑亂智。謂見杌爲人陽炎爲

水及瓶衣等名惑亂智。皆非現量。是似現收云云　晉石曰。五種智中除第二。餘四心皆是五俱意識也云云　其辨云。晉石釋一往義。謂五種智中第二今分意識。不通五識。第一・三・四在五俱。第五唯五俱。又可第一・第三緣過未。是五後意識也

疏。散心有二至唯現量故　鈔曰。此前段注文　散心者。似現量非定心。故標云散心也　有二者。一有分別似現量。二無分別似現量。如眩翳・酒狂等。邑記曰。如任運見空華・第二月等。雖無分別。非眞現量云云　不能分明等者。一本作不能分別。義意難通　論據決定等者。此通伏疑。此下論云似現量有分別智。何故今立無分別似現耶云云　今文通云。下論據有分別智決定似現量。非無分別。心皆唯現量云云故非無無分別似現量　秋篠鈔云。問。似現比於自共二相中為得何相耶。答。得共相。問。若爾應是比量。何故名為似現比耶。答。❶共相義寬。眞比義狹。以其稱理稱共相者名為眞比。雖取共相。不稱所量妄作異解。名似現比已上取意

疏。八者似比至名似比量　鈔曰。第十一釋似比量　妄與由況等者。如於霧等妄謂烟起。立有火等。是妄因喩。即成邪宗　相違智起者。於霧等知有火故即相違智　注。妄起因喩等二句明立者妄　❷順智不生等二句明敵者妄智隨生。秋篠曰。上二句釋謬成邪宗向。下二句釋相違智起向　所立設成等者。示違決也。三相具足雖所立成。由彼此乖角名似比量。彼此者。立敵宗因喩乖角也。周記云。即決定相違三相雖有所立。亦立敵各成二家自執異解名彼此乖角也已上前記

疏。及似等言至皆准前釋　鈔曰。第十二釋及似言。等言等取與言皆如前釋

疏。法有幽顯至能立為顯　鈔曰。第十三釋唯自悟言晉石遵科　此中。有三。初明現比分眞似。二正刊定自悟。三通伏疑　初中亦二。初辨境幽・顯。二分智眞・似。今即初也　法有幽顯者。法謂諸法法體。對能緣智則境也。此中若現量智境則謂理與事。若比量智境則謂所立法宗能立法因喩幽微顯著等者。幽隱難知云幽微。明著易知云顯落也　若現量境等者。於諸法法體中若現量境則理幽事顯。問。何故云理幽事顯耶。答。今約散心現量境論。故諸法境上空無我等理即幽隱云。❸理幽也。五識親境共相違色聲等是為事顯。若見道已上淨心現量空無我等理非幽即名理顯非今文用　若比量境等者。所立宗義名幽未所見邊名宗。是也。能立因喩名顯所見邊名因喩故

疏。行分明味至幽顯俱昧　鈔曰。二分智眞似　行分明味者。行謂能緣心等行解。即現比二智也。昧謂似也　眞現比者。謂現比量智。非云境也　於境幽顯四字是境也。俱明二字但眞非似。就云幽顯俱明。問云。因位五識現量緣境是顯。其境上之理幽。五識不緣。云何今云幽顯俱明耶。答。古師釋。今云俱明據因果二位合說。若言果位諸識及因中定位五識及五俱第六識。則理事俱明。若散位五識。事明理昧。或散五識親證事故。雖不緣理但事無倒則理事自得明思已上前記　甚辨私詳。此文通因果二位六識合說眞現比智。於五識現量散位事明理昧兩定位第六識理明了故散定六識合說云俱明也。果位六識俱明不待論自應知。今文亦於眞現比言合說云俱明也。由是境幽顯三字亦現量是理幽事顯。若比量則所立幽能立顯隨應俱明。似現比三字示智。於境幽顯四字示境。俱昧二字示似智也

疏。故此二刊至悟自非他　鈔曰。釋唯自悟中第二正刊定唯自悟　故者承上刊定　此二者二種之二。非單之二。此言指上幽顯明昧。即眞現比與似現比故二種二　刊定者以兩箇刊定二種二　唯悟自非他者。正刊定也　現比因果等者。晉石裏釋曰。意言。眞現量心。眞比量心。初知所作等因云因也。次知所立無常宗等云果也。即了因智云因。了宗智云果也已上裏　此釋尤妙　唯自智者。上云行分明味故立眞似現比。行謂自智行解。即現比因果。故刊定爲唯自悟也

疏。雖自不曉至後方自悟　鈔曰。釋唯自悟中第三通伏疑。疑云。何故先悟他後自悟耶。今疏文通云云云　曉謂悟也。無自悟則無應悟他理故。其實應先自悟後悟他　雖樹製述因明之權衡。根本但爲利有情大菩薩行善巧方便。故先悟他後述自悟也是疏文意也　上來頌文略釋竟　自下隨牒述釋有五段中。大文第三廣釋八義三門分別。

❶冠註曰共相後寬今云由共聚緣邊自共相種現任運因緣變 五識俱意識或五後意等起共相影像是帶質境是妄亦名似現量若任運變共相稱理是雖分別生是眞比量 ❷冠註曰順智不生今云因喩順宗智云順智今妄不順宗成邪宗故云順智不生也 ❸冠註自理幽事顯音石裏引後記釋曰理幽事顯者五識親境名爲事顯境上苦空無常無我等義名爲理幽此據因位若果位者空無我等亦名爲顯見道前加行菩薩於定中亦緣空無我等理亦合名顯

此中有三。初總標科。次示三門科。後隨科別釋　初總標科文如何

疏。辨此八義略以三門　鈔曰。如文可知　次示三門科者

疏。一明古今(二)體相同異　鈔曰。古今同異者。分別古師與新師建立八義有同異也　體相同異者。卽解論文辨八義體相之同異也　後隨科別釋者

疏。明古今同異者　鈔曰。此下三門之中第一門。此門大分爲五。初明能立古今同異。二明能破古今同異。三明似能立古今同異。四明諸量古今同異。五總結。於似能破無古今同異故不論是也　初能立古今同異中亦分爲四。初明古八能立。二明古四能立。三明古三能立。四明今二能立　初明古八能立者

疏。初能立中(至)而爲所立　鈔曰。初明古八能立中亦分爲三。初擧三箇論八能立。二明三箇論所說所立法。三會三箇論所說違(近來❶瑞源記中以云初示宗•因•喩三古今同次辨異爲科甚不是也)　初能立中四字標牒　瑜伽十五等下。初正擧三箇論八能立同異　皆以自性差別下。明三箇論所說所立法　對法亦說者。對法第十六文也　八聖教量者。仁記曰。現量等三量皆是智也(云云)(晉石裏引仁記)　晉石曰。又理門云。現比二量攝故教是現量攝理是比量攝。以現量心緣於聖教以比量智知所詮理。故此聖教對智疏故非能立也(云云)　其辨詳云。此陳那意。明三量不爲能立也　皆以自性等者。其辨詳此文有通伏疑意。今以新師意疑云。三箇論說以立宗能立攝。若爾以何爲所立耶。答。如今疏文通(云云)　皆訓多也三已上云皆。新譯釋家文例如是。如二十論疏述。古師意云。三論皆同以自性差別爲所立也。自性謂先陳。差別謂後說。其先陳後說中所詮自性(聲言上所詮義)差別(無常言上所詮義)爲所立也。卽陳那家所言宗依爲所立也。此標初能立中(至)而爲所立之文。擧說三箇論八能立因釋所立法竟　正教量者。對法說聖教量名異體一。爽書云。仁曰。現量等三量皆是智也。問。何故聖教量名智耶。答。若不智者八義中能立能破所攝。又理門云。現比二量攝故。教是現量攝理是比量攝。以現量智緣於聖教以比量智知所詮理。故此聖教疎故非能立。名立其也(已上爽)　自下第三會論違。此中有四。初釋瑜伽顯揚總別說喩。二明瑜伽顯揚不說合結所由。三明對法不說總別二喩之由。四明對法說合結爲能立之由(已上由晉石導立科)　初釋說總別二喩由者

疏。瑜伽顯揚(至)分爲三種　鈔曰。秋篠云。此下明瑜伽對法略廣開合差別義也。其辨詳云。秋篠科釋通漫難了也。以晉石導科釋爲勝。此文初釋總別二喩由也　三引喩者總也者。晉石裏曰。同喩異喩之喩依喩體雙擧故云總也(云云)　秋篠曰。引喩卽是兩喩所依之處。從此中開同異二類名之爲總也(文)　其辨云。二釋義意稍同。以晉石釋應爲準的。解秋篠義若不爾不辨了喩依喩體雙擧云總則恐謬以引喩爲但喩依復以秋篠云從此中開等之言只可知喩依喩體雙取云總也　同類異類等者。晉石裏曰。別擧喩體也。喩依之處必有喩體故云總也爲彰順(同喩。順宗因云順也)違(異喩。違宗因云違也)之義別擧同喩異喩也(云云)上來別釋三喩已　於總比況似類法中者。此下正釋說三喩。又仁記秋篠晉石同云。此文擧喩所依也(云云)　似類法一本作假類法不是也。晉石導曰。喩所依云似類法也(云云)　其辨詳曰。此文有二意一云。總比況言是引喩故。同喩異喩之喩依喩體總合作言(是由秋篠晉石意釋)　似類法言是喩所依也。依總比況(喩依•喩體合處)之似類法(喩依)　依立釋也。二云。似類法者喩依•喩體合似類宗•因法。則總比況之體持似類法用　持業釋也。問。總比況言是引喩故。由仁記秋篠晉石意云總合同異二喩之喩依喩體也。則總比況中異喩喩依喩體。云何可及似類法言耶。異喩不可似類宗因故。應無似類法義。由此持業得名應不成耶。答。似謂均等義同義。故同喩喩依喩體名爲似類謂聚類。卽一一異類義如下疏釋。故今似類法之類者異喩喩依喩體。似類法言同異二喩喩依喩體具足云總比況體持。❷似類法業用理無相違。問。若爾仁記秋篠晉石同云以此總比況似類法之文擧喩所依而復總比況等言何云有喩體耶。答。總比況似類法之言雙擧喩依喩體　於中二字指喩所依

❶傍註曰。二十五丁左　❷傍註曰。似順宗因彰宗類違宗因彰宗離有順違別彰宗同離無常宗總比況ト云テ一喩依喩體ナルコトヲ示ス

總合喩依喩體處雖名總比況似類法。今但指其(同異二喩)所依處故。以於中二字彰於總比況所依處有同・異二品(能立喩體)由是仁記等釋與今疏釋至無違　同品異品等者。吾石導曰。是喩體也云云　共辨詳云以喩體分爲二喩取順宗邊爲同喩取違宗邊爲異喩也　總別有殊等者結釋三喩總一別二合爲三種也

疏。離因喩外至順前師故　鈔曰。會違中第二明喩伽顯揚不說合結之由。離因喩外等者。秋篠曰。於兩喩所依之處取其諸所作者管因第二相。故同類中取一分之義爲第二相(同品定有)及取諸非所作止因之濫爲第三相(異品遍無)故。於異類之中復取一分爲第三相(異品遍無)即是義三相因順益本宗也。據此(所作之性)因義(同品定有異品遍無)因喩之中必含合結。異喩(非作常)之中必有止濫。故云離因喩外無別合結也云云　共辨云。此秋篠釋尤妙也。古師合式云。瓶是所作。瓶是無常。聲是所作。聲是無常古師結式云。是故得知聲是無常。又陳那家式云。諸所作者皆是無常(合)譬如瓶等(結)由是應知。對法所說合結在瑜伽顯揚所說因喩中。故略不說也　對法無著等者。正會違　前師者。吾石導曰。彌勒菩薩也云云　謂無著順慈尊對法論中說八能立何相違之有是故說合結與不說因喩上開合異也。至無相違

疏。以因總別至不開二喩　鈔曰。會違中第三明對法論中不說二(總別)喩之由。因總別者。周邑二記及秋篠同解云。但言因者即是總因。因之三相名別也云云　共辨詳云。此通伏疑。疑云無著說對法順前師者。前師(慈尊)既瑜伽中說總別二喩。對法論中云何不說總別二喩耶。今疏文通云云云　由吾石釋疏文意云。雖有因總別。瑜伽論中但說一因無離(別三相)合(總一因)說總別。准此今對法中不分喩之總別但說一喩。何用總別(離)故總說一等者。故言承上備記云。此文結對法中不說引喩同異所以也。意言。唯說一同喩能詮言而顯所作無常以敵論者令見邊極何爲無用引喩同喩說耶此文意也。不說異喩亦復意同　自下會違文中第四明無著對法論合結爲能立由(是皆石導科也)此中有三。初通難明。二明翻二過加合結由三明有合必有結　初通難明者

疏。離喩既缺至故須別立　鈔曰。秋篠云。此文通難。難云。同異二喩離總喩外無別體故。不開二者合結亦離因無別體。何須別開耶。今通云。合結雖離因喩非有。令所立宗重得增明故須別立合結。此釋尤妙

疏。喩過既說至理須有合　鈔曰。二明翻二過加合結由。意言似能立中既說無合倒合過。仍翻似能立立眞能立支故。今對法論中加合結二　理須有合者。結立合支也

疏。合既別立至由此亦八　鈔曰。三明有合必有結。合結式如上明。至下疏亦具述。不中結支但合支。則合支不究意。詞必及結支。故云結亦須彰也　由此亦八之四字結八能立亦言亦瑜伽・顯揚也。略纂中釋離宗・因・喩加餘五支云。五支皆能立具故束爲能立。何故名爲立具。謂合・結二支義顯定故。現・比二量發言解故。隨樂欲成立順自教故。此亦立具自可知已。又秋篠鈔中明陳那所立與瑜伽等八能立不相違曰。喩中說諸所作者皆是無常因便合結義訖。瑜伽中同・異二喩攝入喩中。故五支攝宗・因・喩三。即知陳那三支本從瑜伽・對法採集而出云云　共辨判二家云。略纂所言相攝意尤深妙。陳那意云聖教不過現・比二現・比發言智生因。故宗等三支相攝已也。又秋篠所釋亦雖巧妙是原出賓疏釋故。不談現等三量相攝以是爲麁。上來明古八能立竟

疏。古師又有至同喩異喩　鈔曰。辨能立同異中第二明古四能立　古師者未詳何師。吾石導曰。古師意者現量等三立具非眞能立。合・結二支因喩外無。故亦除之。喩合一喩　離(同喩異喩)分故開二(同異)種所以立四云云　此意由前記說秋篠亦由是斷　自下辨能立同異中第三明世親三能立　此中有六段。初標三能立二辨說唯三能立由三明世親不說喩總・別由。四明不說合由。五明不說結由。六明現量等三不爲能立由。　初標三能立者

疏。世親菩薩至二因三喩　鈔曰。如文可知

疏。以能立者至故但說三　鈔曰。明世親三能立有六段中第二辨說唯三能立由

●備記曰。此顯世親唯以宗因喩三爲能立之所由。必是多言者。宗因喩三能詮云多言也　多言顯彼等者。晉石裏由備記意釋此文立二意。一云。以多言能詮能立顯彼彼所詮所立（今云。宗・因・喩之三云彼彼也）其時以彼彼（宗・因・喩三）多言能所詮顯所立宗法也。二云。以多言（宗・因・喩之三）能詮顯彼所立者。但顯彼所立宗也云云　然以不相離言釋。新古二意混交難辨。學者擇而居焉。又晉石曰。因喩能證所詮俱爲能立也云云　基辨云。此釋濫二能立家。是亦擇而居諸。故由備記所立二釋是此文意。二釋之中初釋有理。第二尤勝。於因喩不發言則無彰所立宗故。

發宗因喩多言故

疏。且喩總別至或三或二　鈔曰。六段文中第三明世親不說喩總別所由（晉石導之科也）終是見邊者。下疏云。由此比況令宗成立究竟名邊。他智解起照此宗極。名是爲見（文）見邊者。令見邊極也　故對法言者。對法論第十六文也。故者承上句終是見邊也　所見邊者喩也　與未所見邊者宗也　和合正說者。晉石裏曰。周記云。宗因二處能立所立共相隨順名爲和合。因喩無過名爲正說（云云）基辨云。見與未見令和合正說名立喩也　師子覺釋者。雜集論文也　已顯了分者已見分。一本作已所顯了分無所字。❷爲爲正也。次未顯了分亦一本作未所顯了分。是亦無所字。爲是也　令義平等者。釋和合字。聲所作性與瓶所作性二義平等令不乖反無過正說名立喩也　名爲立喩者結文（已上雜集論文）故總說一喩等下。正結說一喩由。備記曰。顯世親唯說一喩而不說引喩異喩之所由也云云　故言承上見邊爲立喩義而起下總言總合總別二喩也。說者謂世親總說一喩以已令所立宗見邊極爲立喩故。不須別開也（意言。一喩見邊事足故不別立也）或三或二者。晉石導曰。八能立中引喩同類異類云或三。四能立中同喩異喩云或二也（秋篠亦同此後記意）

疏。喩中無合至眞能立中　鈔曰。六段文中第四明世親不說合由（晉石導科）秋篠鈔曰。此釋世親不說立對法論中合結二支之所以也（文）基辨云。此秋篠科亦爲是也。謂對法論中說合結能立。世親難應由無者不立合結能立。今明其所由。科意與晉石同義也　此中有二。初明似喩中說無合倒合過由。二正明不說合由（自喩中無合至故說爲過）喩中無合等者。謂云諸所作者見是無常而不合因宗法。則所立義乃不分明也　倒合倒成者。若云諸無常者見是所作。則成所作爲宗義是倒合。倒成宗也。故無合倒合過似能立中各別說也。基辨詳曰。今此文來。上明八能立中釋對法中別說合由云喩過既說無合倒合翻立眞支理須有合。若不會斯文則今世親不說合支却自成不盡理。爲會斯義今明世親不說合由。先敘似立中說無合倒合過有別所由也。又後記云。喩中無合等者是縱也。離因及喩等下名爲奪也（文）基辨後記釋未穩也　離因及喩等下正明不說合由（晉石導云。下明世親不敘合所由云云今用此科爲前文科也）無勝體者。合是全因喩也。推求別體遂不可得　故不說在等者。前會對法中云翻立眞支。今求別體都無故。於眞支中不須別說合結二也

疏。但說因初至故總略之　鈔曰。世親三能立六段文中第五明世親不說結由（晉石導科）但說因初等者。古來釋此文有兩家。一者秋篠意依由如實論說五分曰。今說因初者。是第二分也。喩隨其後者。是第三分也。第三分中以其合義分明證無常宗已。更重說結。一何煩長。故總略之（已上秋篠意）（如實論者。[illegible]因明論。有二一卷。眞諦三藏所譯。如實論云。五分者。譬如有人言聲無常。是第一分。何以故。依因生故。是第二分。若有物依因生。是物無常。譬如瓦器。依因生故。無常。是第三分。聲亦如是。是第四分。是故聲無常。是第五分。此五分若不具一分是名不具足墮負處云云）二者晉石意云。但說因初者。諸所作者也。喩隨其後者。皆見無常如瓶也（導已上）基辨詳曰。秋篠所言雖似有理未穩當。釋說因初之初言以如實論所說第二分尤不允當。既云第二分何今引釋初言耶。以舊論釋此文不應理。次山晉石意謂。云諸所作者皆見無常如瓶等。合作法中因喩合結已具足訖。基辨釋云。云諸所作者即說因初也。初者猶云纔也。次云皆見無常如瓶則喩隨其後。而合義圓究竟名爲結。由是合外無別有結。是晉石意也。以此解尤爲勝　一何煩長等者。後記曰。但離因喩外更無別合結。故但說三爲能立不同對法等。煩長者。言論諸所

❶傍注曰晉石與　❷〔爲〕—？

作者皆無常。即已合說。何煩起餘長言更合瓶是所作瓶是無常聲是所作聲亦無常。即是發餘長言說有法也云云 其辨云。此以古師合結式爲煩長也。晉石由是爲勝

疏。立論者之宗 故非能立 鈔曰。世親三能立中第六明現量等三不爲能立所由。一本作之者不是。晉石裏曰。意云。立論者現量等三疎有悟他。故瑜伽等說爲能立也。然親不悟他故。世親陳那等論不說爲能立也。 敵論者現量等三親唯悟自都不悟他。故不爲能立也。問。何故云立者現量等三疎悟他而云敵者現量等三唯悟自耶。答。立者現量等三是立者先自悟現知諸法自性及比知諸法差別。智即生因發立量言方成就眞比量。疎有悟他。又敵者現量等三現自悟知立者所立宗及自悟比知立者能立言等。故云唯是自悟不悟他也。故非能立者。如前所云現等三量非唯悟他故。世親陳那等不說爲能立也

疏。今者陳那云云定除其宗 鈔曰。釋能立中第四明陳那二能立。此中有四。初擧陳那家能立所立。二以聲明法難陳那。三以陳那義答。四以陳那家會釋古師以宗爲能立義。 今文即初科也 今者陳那等二句正明新師立二能立 宗爲所立者。明與古師所立異 自性差別等者。明今家不相離宗爲宗。即辨與古師違。謂古師以自性前說所詮差別後說所詮爲所立。新師以是爲宗依。晉石裏曰。備記云。言自性差別者。有法及法也文

問。若爾法是不共許。何今云二並極成耶。答。極成有法・極成能別。是故云二並極成也已上晉石 其辨云。極成有法。極成能別者。此是就共比量云也。自・他二比量不要共許也。如下疏後釋 其辨私以領解述新師義云。古師雖自性聲所詮差別無常所詮爲所立。以新師見。則二俱是極成非所諍故。是云非所立新師以不相離宗正所諍名爲所立。若爾自性差別先陳有法・後說法如何名耶。答。自性先陳差別後說能所詮非所立名爲宗依。是不相離宗所依故已上私指其辨 合以成宗等者。正明新師宗體。 謂以極成有法・極成能別合則成一許一不許。是即所諍。名不相離性宗。是爲宗體不相離宗 是爲所立何得名能立。無能成立義故。是以新師說爲二能立秋篠所釋雖文異意同與是 故能立中定除其宗者。結今家宗不爲能立。秋篠意曰。次下疏文陳那會古師違中。有宗能詮爲能立之義。然今云定除其宗者。宗與因喩相對說能所立義。故云於宗無能立意言。宗如因喩能所詮但能立義無故云非能立 是秋篠意也。其辨今按疏前後必非如秋篠解。次會古今違中一分助古師論。故宗亦有能立義。今云定除其宗者。就新師實義而論也。是故秋篠所釋可謂未可

疏。問然依聲云云以爲能立 鈔曰。陳那家二能立有四文中第二以聲明法難陳那家 然者轉語。 今承上明二能立已轉以多言難也。此問難意何事云何難耶。謂由印度聲明法多言以婆達聲呼故。今此天主論梵本以婆達聲說能立。故知因・同喩・異喩三是多言。 云何前文云陳那家但說因・喩二法以爲能立。若爾因・喩二言應云以婆達泥聲說。云何云婆達說。 如何是問意也

依聲明等者。略纂曰。八囀聲中一一各有一二三言呼。一言婆多謂。二言婆達儞。多言婆達云云 思傳三二十丁云。蘇漫多八囀一一各三。謂說一說二說多。故開爲二十四。 今此能立等者。就此疏文古來有問答。會此疏與理門論之相違。問但一問兩重難汤也。晉石導擧此難問云。問。婆達喃等三聲中依何聲說能立之言耶。答。疏曰。今此能立婆達聲說文 付之理門論中云又以一言說能立者爲顯總成一能立性文 既以一言說能立。可云婆達喃聲。云何今云婆達聲說耶已上晉石 其辨云。古來但一問難。答是有三家別。一者周記答。二者秋篠等答。三者邑記等答。 初周記答者如前記云。 即有三釋。一謂違理門。故疏文爲錯。二謂。疏中別處引理門中云以一言說能立文證能立義。而今云能立多言。今疏文錯也。三謂。理門說能立一言說因・同喩・異喩三共能成一能立義。今此論據實能立有多因・同喩・異喩云在婆達已上前記取意 其辨詳周記答曰。設三釋中。初二釋甚爲危。第三釋稍與邑記同。然釋未詳。但云其能成不擧。諸釋故是亦隔靴搔痒未痛快已。 又明燈鈔中引前記第一第二釋云有記云而判謬釋。寔好。 第二秋篠井大疏鈔答者。 明燈鈔井 大疏鈔中引定賓理門疏曰。又以一言說能立者。要

由宗因喩等多言總成一巧而能存立自宗比量外難息言也。依聲明法能立言有三種。一者婆達南。此云一能立。即是一言也。顯是一比量也。二者婆達泥。此云二能立。即是二言。顯二比量也。三者婆達那膩耶。此云多能立。即是多言。顯三比量也。今❶梵本中以婆達南一言呼宗等多言。總成一聚合爲一巧能存知自宗。故不以婆達那膩耶呼宗等多言也(已上賓疏取意。明燈抄幷大疏抄等用之) 基辨評秋篠等用定賓疏會此疏釋與理門論相違曰。定賓疏釋理門之疏故。彼疏所言不違理門梵本道理應爾。雖然明燈鈔幷大疏抄引定賓疏釋此大疏尤不允當。何不允當。謂今云陳那但因喩二法以爲能立。若爾應云陳那能立婆達儞聲說。何故云今此(天主)能立婆達聲說爲師資鉾楯說耶。之難今以一因二喩開合之違會師資說。是此疏意。爾以賓疏云宗因喩等多言總成一巧爲一能立。一比量秋篠鈔等會此疏與理門之違爲不穩當。賓疏云宗因喩等多言爲一能立一比量故。似古今通論不當於一因二喩云多云一之新師義。必勿依用第三邑記等答者。彼記問曰。理門論云。又以一言說能立者。准彼(理門)即是婆達南聲。今(此入正理論梵本) 能立婆達聲說者豈不師資說相違。答。彼(理門)自會云(此理門文下疏文亦自引會云)爲顯總成一能立性。彼(理門)自會意云。能立雖多(因•同喩•異喩三)總名能立故。以一言而說能立。今此疏中約一一法(因•同喩•異喩三) 名爲能立。

故(今論)婆達聲而說(云云)能立此(天主)開彼(陳那)合。亦不相違(已上邑記) 又神泰理門疏解曰。頌中宗所等三言總說名能立者。爲顯一因二喩總成一能立性。如椽•梁•戶多總成一舍。不可以椽等別故其舍亦多(已上神泰) 基辨評邑記•神泰會意曰。此兩師所會得疏主髓。一一由誠文釋故。由此證文可知。理門論說一言總合一因二喩云一。非對多之一。故非婆達南一言。必不可對此疏婆達而論相違也。是兩師意。邑云此開彼合。泰云總成一以別多。意全相同。周記第二釋雖似邑•泰不出依據故不足依用。秋篠由賓周爲疏錯此業不可敢用。但由邑•泰兩師應知疏主意已(已云。又大疏抄中擧秋篠引賓疏釋云。憲珠意存賓疏歟。答爾似違疏文。可消定之已。基辨曰。此贈僧正所評尤好。近來瑞源中由此評定云云高庵•秋篠等違疏文。秋篠抄無賓疏外別設釋。龍評迷人。後學不可輒用)

疏。答陳那釋(云云)宗是所立　鈔曰。明三能立四文第三以陳那義通外難(音石舊科) 陳那釋云等者。是理門中通外難文也　因有三相等者。秋篠曰。答中因有三相等者。言(多言之言字) 有二種。一者義言亦名相言。即因三相是義言。此云義三支也。二者言言。一因二喩是言言也(明燈餘處云一因二喩者取言三支) 據義論之則有三義(三相) 據支談之但有三支(言三支也) 義三支三豈非多言。何以得知有義與言。謂疏下文云。多相之言名爲多言。沼師云。天主約因三相以爲能立(云云已上秋篠抄取意) 基辨評云。此解尤妙

豈非多言之四字結以多言爲能立故

婆達聲說　非要三體者。後記曰。但是一因義異三處即是多言。非要三體也(文) 仁記云。體雖非三。而義三有。故多言也(云云 音石由之) 此等釋意。此句明由義三相名多言要非就三體云多言也

疏。陳那以後略有三釋　鈔曰。自下明二能立。四文第四以新師會古師。此中五段。初標牒會釋二第一釋。三第二釋。四第三釋。五明設會釋之由。今文即初科也　陳那已後者。義斷曰。此乃廣前人所釋。何云唯自新知。故本疏云陳那已後等(云云) 略有三釋者。秋篠曰。第一釋者淨眼師之所傳也。第二釋者文軌師之所傳也。第三釋者大乘基之所傳也。前二傳者各見彼疏。第三傳即此文耳(云云) 問。此三釋須作取捨歟。如何。答。古來有兩家別。一者作取捨家(纂要•邑記•音石) 此用取捨亦有兩家。一云初後無違。中釋似過。基辨云。似字非必爲謬。云相符失故云似過二云。初釋爲勝。中後釋爲誤(邑記•音石) 邑記評三釋曰。其慈氏•無著大師所說宗爲能立不必具有此之三意。故此所論三釋不可但契理心。以余管見所窺初釋理應爲當。破第二第三如邑記中。基辨詳邑記破第一第三釋曰。此中第一•第二雖餘師釋。疏主擧是不用取捨。然邑記中漫作破斥。恐違疏主意歟。以是至次第二三釋下擧邑師破一一返破如尤

又音石遵全由邑記大妄謬不可依用已

二者不作取捨家(義斷及贈僧正) 斷主引疏三釋已云。此即撮諸機要提彼宏綱足悉不違。何

❶傍註曰理門論

勞煩重。諸論互申異義並不相違云云 又贈僧正由此斷文曾不論正否。基辨云。兩家之中不作取捨爲正。如次下辨

疏。一云宗言至性二差別 鈔曰。自下第二明第一釋。秋篠云。此第一釋名能詮所詮對亦名言義對云云 此明第一釋中有四文。初明古師所立。二明古師能立法。三明宗通能所立二即以古師含陳那也 四問答明宗有能所立義。今即初也 一云宗言等者。晉石導曰。初釋意云。以宗能詮言爲能立也。以宗言之所詮之義爲所立也已上導 基辨詳云。若以因言之所詮俱能立也。今以宗言之故。所詮義爲所立也。又晉石裏釋第一釋云不相離性名爲所立云云 基辨詳云。此裏釋濫第三釋。不是也 宗言者。別云聲云無常。別別能詮言上所詮義爲所立也。非云合宗能詮若云合宗能詮上所詮義則濫第三釋故今釋云宗言別別能詮。必不可濫合宗能詮 故瑜伽論等者。舉古師以所詮義爲所立證。纂要云。雖言簡古不必無著等師。但古餘師不解因明之者云云基辨詳曰。疏主簡古師非必如纂主意。次下疏云不爾慈氏無著等會釋成新師義。非必簡嫌古師也 一自性二差別者。纂曰。瑜伽等言所立自性者。謂有立爲有無立爲無。此直立有法爲有無。不爭有法之上餘差別名爲自性。如立我有及以非有等 所立差別者。謂有上立有上無上立無上常立爲常無常立無常等。是爭有法之上別法爭差別爭別法云 如立於聲常無常等隨爭於此自性先陳所詮聲差別後說所詮無常云云今云。纂意但以所爭爲所立自性差別也。瑜伽論意既以如是大疏抄中有問答。答以纂文成

疏。能成立法至皆名能立 鈔曰。第一釋中第二明古師能立法 能成立法有八種者。此瑜伽文前所引連續文也。有八種者上舉八能立也 其宗能詮之言者。此下疏文❶備記曰。宗唯以能詮言爲能立也。除宗因喩等餘七能立是能詮言及所詮義並名能立也已上備記 及因等言義者。晉石導曰。因喩能詮之言所詮之義云云 同裏曰。等取喩一不等餘也。故斷曰。如瑜伽論八爲能成當自料簡。眞唯有三能立宗•因•喩 除五能立 能立之能立名爲能立。非實說八俱爲能立云云 明知現比量等是因喩能立之能立。故名能立云云已上晉石裏 基辨云。備記引斷非 晉石釋尤爲殊勝

疏。其宗之言至彼於次說 鈔曰。第一釋中第三明宗通能所立。是即正會古今師也。後記曰。此明宗言能詮望因喩成立亦是所立也文已下由後記 共宗之言者。宗之能詮言也後記取意 因喩成故等者。意言。其宗之能詮言爲因喩所成故。宗雖能立亦所立。以能詮宗言就宗因喩次第初說能立亦言亦能立也已上後記取意 秋篠曰。宗所詮義唯是所立。不通能立。宗能詮言通能所立。能成義故以爲能立。爲因喩成以爲所立。慈氏等意。約成義邊宗言爲能。陳那等意。據因所成宗爲所立。所望不同故不相違云云 基辨云。後記秋篠皆得疏文意。復何加焉 彼於次說者。一本作彼於論說不可也。又作彼於次論意與作彼於次說相同。意云。宗能詮言爲因喩所成故雖亦所立。以能詮宗言就宗因喩次第先初宗說能立。故云彼於次第說云彼於次論亦同。論與說意同故。基辨云。彼言能詮宗言。以彼於宗因喩次第瑜伽等說能立也。邑記後記牒文以彼於次說句冠次文首未穩當也。後人忽諸致此鹵莽歟

疏。何故先立至獨名所成 鈔曰。第一釋中四文第四問答明宗有能所立之義此由邑記私爲此科 邑記曰。此證能詮宗之言亦爲所成也云云 何故先立宗耶六字是問也。已下問答瑜伽論文也 爲先顯示等者。答前問 即瑜伽文。此文甚難解了。邑記釋此文曰。旣言顯示宗義。故知即是詮宗之言云云 基辨云。此中顯示言即能詮之證。言謂言顯。又邑記釋曰。彼論又問何故次釋因耶。又問何故次引喩耶。又問何故次說因喩耶。雖爾旣因喩等皆不言立。唯於彼宗獨名爲立。由此故知詮宗之言得名所立因•喩所成之宗故名所立也 今約能成義說爲能立也已上邑記 基辨云。爲證宗能詮上義亦所立今引此文。旣云立宗耶而復云所愛樂故亦云宗義。即是宗所立之證也。顯示言即以能詮宗言爲能立之證也 故亦所立等者。已下疏主文也。故謂承上。亦言亦于能立。宗能詮言雖亦

❶傍註曰裏

所立非決定云所立也　非定所立者。秋篠云。顯通能所立義云云　音石邁曰。因喩所成故名所立。此宗能成自性差別義亦名能立。故云非定所成也云云　能成義故者。明非定所立由。宗能詮言能成自性差別義故亦云能立　猶如於因喩等者。此下明雖立因通能所立但名能立。而申宗亦但名所立也。　秋篠曰。引喩顯之。卽引因通能所義以喩宗言也。喩助成因。因爲所立喩爲能立。因能成宗。宗爲所立因爲能立宗言亦爾。宗能成義。義爲所立宗爲能立因能立宗。宗爲所立因爲能立。其義無二。故云猶如於因等也已上明燈　基辨云。此釋可言巧妙。尤堪依用。又音石裏曰。備云。所詮義能詮言。爾所成事猶如前因喩所成故。此能詮言但名能立云云　此意未了。唐本疏云。猶如於因對所成故但名能立云云　喩對二字之草書相濫故寫人誤故已上音石裏　又音石邁曰。猶如於因等者。如雖因是喩所成猶云能立故此亦如是云云　基辨詳云。由音石遵作因喩所成爲是正也。　然近來瑞源作因對所成以作因喩所成爲不正云悉如音石辨。然今考音石遵以作因喩所成本爲正作釋。故瑞源所言虛妄之甚。後學勿惑。贈僧正所傳疏本亦作因喩所成。我黨學者須依音石。此文意言例如因雖喩所成故應爲所立但名能立。宗亦復爾。宗能詮所成宗所詮義定唯所立。則以此所詮義名爲所立已上基辨私　定唯所立等者。宗能詮言此爲因喩所成立名所立。亦能成宗所詮義名爲能立。宗所詮義定唯所立故獨是名所立也。基辨詳云。猶如於因等下通難。難云。宗能詮言爲因喩所成則名所立。亦不名能立耶。今疏文通云如文　又大疏抄二云。瑜伽論所言自性差別通三重對也。仍以是可精局通對證文也云云具如彼抄

疏。二云諸法至隨應有故　鈔曰。自下會釋五段第三舉第二釋秋篠云。第二總聚一分對亦名總別對云云　此中有三。初舉所立。二舉能立。三正會古今。今卽初也　諸法總集等者。秋篠曰。瑜伽十五所說所成立義有二。一自性。二差別。以此諸法自性差別總爲一聚爲所成立。於中別隨自意所許取一自性及差別。合之爲宗乃至是能立已上明燈　又音石裏曰。備云。第二釋意。未立宗時。諸法自性差別若名若義總是所應立法。故云所立。此中且舉一聲立比量時。若名若義皆云能立。今立總故非如因喩名能立也已上音石　基辨詳曰。此二師中秋篠爲是。音石甚爲是。備釋云未立宗時。此一句尤妙談。秋篠等亦雖有此意文不云未立宗時總所應立法故。意味難彰故。以音石甚爲殊妙。若教若理等者。秋篠曰。諸法體義通能所詮　故云若教若理已上明燈　基辨云。此秋篠釋未盡。又邑記曰。問。教是能詮。何名爲義耶。答。但有無常苦空等義。是所立義名爲義也已上邑記　基辨詳曰。此邑師答未分明也。謂總未立量時。能詮言教亦所立義故云若教若理也已上私　論俱名義者。秋篠曰。此諸法體義教理論俱名義已上秋篠　基辨云。論者指瑜伽論。彼論曰。自性差別若教若理總名爲義義謂所立宗義。秋篠所釋未盡　隨應有故者。周記曰。此隨言而簡其過。若總立十八界是無常之義便有一分違自教過及一分相符過。自宗無爲而是其常。今立總爲無常卽違自教。十八界中瓶盆車乘及心心所等他外道等亦許無常。今更立量犯相符過。爲簡此二過故言隨應也已上前後二記　又纂要中云但犯一分相符過。彼曰。謂如立聲無常今以別宗立彼總集一切無常義。故對非除聲餘不許一切無常者。總集之中有一分相符之過。爲簡此過云隨應有。隨應對彼所不許無常者以量立時有所立宗義已上纂要　又音石裏曰。若以總聚皆爲所立恐有世間聖教現量等違及相符過。故說隨應以簡之耳已上裏　基辨詳曰。釋隨應言以後記爲盡。釋相符由以纂要爲盡。學過數以音石爲盡。後學須知。又今私釋此疏文總意言。一切諸法無一不所立者。故今總集自性差別若教若理俱爲所立。故瑜伽論一切法名所立宗義。若爾應有違教相符等過失。有此難故云隨應有遮妨。於總集一切法俱爲所立者之中隨其所應未所許者立量諍故。不犯過失有所立宗義也。是卽今文總意也。纂要曰。慈恩唯識法師亦有三釋。初後無違。中釋似過且隨應言簡無爲法。就有爲法中猶有似一分相符之過。云云。乃至廣說。今按纂意以此中釋非爲謬也。以隨應簡故

疏。總中一分至得能立名　鈔曰。第二釋中

第二明能立。晉石導引邑記曰。謂於總中。取彼一分聲無常等。對敵所申也。卽此名宗。能成總聚隨應之義。故宗名能立。問。成義如何。答。由此一分聲無常等。說爲宗已。證知總聚諸所作者皆是無常。由是說宗爲能立總聚之義名爲所立。已上邑記晉石導 基辨詳曰。周記意前後二記共同邑記 雖爾。邑記釋易解了。實得疏意。雖無更應加義。今復詳第二釋總意云。別宗取彼一分聲無常對敵所申 此爲因喻所成立。故名爲所立。然此別宗能成立總集中隨應所詮義。說知總聚諸所作者皆是無常 故別宗亦名能立也。已上私 俱名爲宗等者。若言能詮若義所詮 俱名宗所立也。自性有言與義。差別亦有言與義。何故言義俱名宗耶。謂總中一分對敵申時。言義俱是宗所立宗 卽能成立總聚中隨應義。故云卽名能立也 雖此對宗等者。秋篠鈔由邑記云。雖此對宗等者。總中一分對敵所申故云對宗。因喻所成故云所立。別能立總亦名能立。取能立總邊古師名能立。約因喻所成陳那等名所立。故不相違。已上明燈 基辨詳曰。秋篠由邑記釋大好。此中此之言指總中一分聲無常等一分 言義對宗二字應直讀對敵之宗云對宗。對之宗依主釋。若倒讀則失義。宗謂一分聲無常等宗。亦是所立者亦能立。爲因喻所成邊則宗是所立。雖然此一分言義能立總集無常等義邊。以古師宗名能立也。又晉石導由邑記云。雖此對宗說爲能立。因喻成故亦是所立已上導 基辨詳云。邑記意得疏主實。秋篠晉石由是大好。又後記中云。此聲若爲喻時等甚不是。疏中無此意故

疏。故陳那等宗唯能立故 鈔曰。第二釋中第三正會古今 故之言承上起此文。陳那等者。等取天主也 瑜伽等者。等顯揚對法 理不相違者。陳那等取爲因喻所成邊宗名所立。瑜伽顯揚對法取能成總宗邊別宗名能立。雖隨所望名殊。於理全無相違 瑜伽等不說等者。明理不相違之由。等言等顯揚對法 不說宗非等者。晉石裏書曰。仁云。不言宗必定非所立定是能立故裏已上 基辨詳曰。宗非字下恐脫所立二字歟。加入所立二字讀則成會通意也。仁記會意如是。晉石導本宗非字傍導宗非所立四字。恐補所立二字脫歟。或國讀應讀不說宗非一向唯能立故歟。應幾後學得善本訂正焉。晉石裏書中載邑法師設立四難破斥此第二釋之文。其第一難云。且第二釋中。若以一分別宗成立總聚之義者。此所成立義爲對敵耶爲不對耶。若不對敵。何須立是。若對敵者總聚義還爲一分別宗中宗法。既云一分別宗入總集。若爾能立所攝總聚應非所立。第二難云。又以別宗聲無常等爲能立成總者。如何立量成耶。第三難云。又總別相望爲宗。別宗於爲能立應無力。何名能立。第四難云。若別宗爲總聚宗義爲能立。別宗應爲因喻。若爾應不名宗。如何云說別宗爲能立耶已上邑記四難了 基辨今私返斥設通釋。且通第一難曰。邑記所難不應道理。纂要云。總集中隨應對彼所不許無常者以是立之云云隨應。言既疏明文。由聲無常別宗故。於總集中隨應不許無常者。雖以言不申。是卽所立爲非能立。古師所云宗能立者能詮宗言。今第二釋所言別宗以言申是未立量時總聚中不許無常者。今由別宗能立爲所立者雖不申言爲所立義。故非能立。申言能立不申言而所成是所立。但成義故。別宗爲因喻所成。爲總宗之能立。總宗依別宗能立之所立。云何得云能立所攝總集便非所立耶。 又第二難亦不爾。隨其所應成故云以別成總。如前記廣釋。總中一分別宗對敵所申故。立量因喻所成自能立總。 又總聚所立未立別宗時隨應故然應立法故名所立。邑師未辨此別難云此如何成。眩迷之甚 又第三難亦不爾。一切立是因喻能立。今云諸所作者皆是無常等而其力用隨應及一切所立法。今所言別宗亦有及一切力用之因喻能成宗言。自應有及隨應一切法之力能立總。何云宗於彼所立無力耶。又第四難亦不爾。此第二釋會古今門。就古師宗言爲能立義而會釋。非因喻爲能立義。何今難云若爲因喻便不名宗耶。 由是等義邑師所難一以不當。勿輒依用。此第二釋雖餘師傳無取無捨。 疏主列是爲會古今文。諸哲察後學悉識察焉

因明入正理論疏智解融貫鈔卷三 尾

安永第三歳次甲午十一月十五日於南都興福寺菩提院內妙光院應章順大僧都之請講斯疏隨講抄記之畢

回向無上大菩提　回向四恩法界海

城龍末資沙門基辨

聽衆交名

世尊院章順大僧都　羅轉經院　德藏院　福園院章胤　大慈院堯延

竹林院盛範　專映

因明入正理論疏智解融貫鈔

卷四（自古今會釋第三釋之始至古今同異之終）

南都西京藥師寺留學

法相大乘沙門基辨撰

疏。三云自性（至）名爲所立　鈔曰。會釋中自下第四明第三釋。秋篠云第三能依所依對亦名合離對（已上秋篠）。明第三釋中有四。初明所立二明名能立三正會古今四結會違。今即初也。此即以古師意會陳那家也

自性差別者。先陳後說所詮體義也　合所依義者。合謂能詮合宗也。所依義者能詮宗所依別別所詮義也。不云不相離性。秋篠云。古師意言。法（能詮ナ云也）有法（能詮ニツイテ云）和合爲宗。未立不相離之名也。古師宗有三說。一者但說有法爲宗。以法成有法故。二者但說法爲宗。有法上法是所諍故。三者以有法及法爲宗。彼別非宗。合此二種宗所成故。今云合者當第三說也（已上秋篠）。今云。合宗者非陳那所云不相離性。然如周邑二師以此合宗名不相離性。義濫古今。故秋篠鈔破是。古師無不相離性言故。若混此名言則失第三會釋實義。此第三會釋實義所言合宗名秋篠所云古師三說中第三以有法及法爲宗義。合二能詮言爲宗能立。其合宗上所詮別別先陳後說義名所立法。別別所詮義是能詮宗之所依處。故云合所依義也。能詮宗爲能依。秋篠由是以第三釋名能所依依對。又能詮宗是合。所立宗是別別所詮義。由是亦名合離對

疏。能依合宗（至）得能立名　鈔曰。第三釋四文中第二明名能立（此明古師宗名能立也）　能依合宗者。釋此名古來有兩家別。一者不相離性名爲是邑周二記之說也。邑記云。自性（先陳所詮）差別（後說所詮）名所依義（所詮之義）不相離性名爲合宗云云（今云。邑意離知能詮合宗名不相離性非陳那不相離性。然名濫古今故爲不釋）　又前記云。能依合宗者。不相離性名爲合宗云云（今云。此亦濫古今師名義。不釋也）　又後記云。合所依義者。今此合言而有二義。一者合是不相離性。二者和合配屬思之（今云。此釋非也）　二者秋篠許周邑說云。此解非也。瑜伽等古師以未有不相離言故。何得不相離性以爲合宗。故知非也云云（今云。古師合宗者有法（先陳）及法（後說）合名爲宗。名別非宗。方合爲宗。即秋篠鈔所舉第三說是也）　今詳釋能依合宗名兩家之中第二家說可爲是正。順疏文故。疏主意言。能詮有法。法合是即能依（今云。所詮之能依處名爲能依。即能詮也）名爲能立。自性差別是能詮合宗之所依止所詮義也。名爲所立。此即疏文意也。總立別故者。邑云。此釋合宗爲能立之所由也。將總合宗立二別故。問。如何以總立二別耶。答。若無不相離性和合彼二（自性（先陳所詮）差別（後說所詮））不知自性之自性不知差別別於誰。故由合宗二義方著（已上邑記）。今云。邑師科釋尤好。然答文中云不相離性和合彼二甚不可也。濫新師故。如上由秋篠辨。今釋。此總立別故文云總者有法法合宗。別者自性及差別之所詮義也。故合宗爲能立故云總立別故也　非此總宗等下明能詮合宗名所立亦名能立也。此總宗者。有法法合能詮宗云總宗也。此之言指上句總言也。秋篠釋云。能依合宗即得二名（今云。能立・所立之名也）　望於所依（合所依義）名爲能立。古師陳那依此宗名能立。又因喩所成故名所立。陳那依是（是義彌）宗名所立（已上明燈）　基辨詳云。有法法總合能詮宗非決定唯能立。對敵合有法法由能詮言。即由以因喩成故亦可名所立　由非定所立等者。此能依合宗雖爲因喩所立。由決定但非所立有能立所詮義（自性差別）故。瑜伽等宗爲能立

疏。陳那但以（至）所立之具　鈔曰。第三釋中第三正會古今。上來以古師釋合宗名會通宗有能所立名已。今此文以陳那釋合宗會古今但以其許因喩等者。秋篠鈔云。陳那等意古師所說有法法等此皆先共許。何得成宗（所立）。既立已成而無果故（此明共許不成宗所由）　但應取互相差別不相離性有許不

許以爲宗體。他未許者唯是合宗者。古詞未止故云合宗。言雖依古意在不相離名爲合宗(已上明燈) 今詳云。陳那等意但以共許因喩成立他未許名爲能立。他未許者。一許一不許互相差別不相離性以爲宗體。然此不相離性言古師中不相關故。 今順古云合宗也。問。但以者但言簡何物耶。答。古師以能詮合宗能成合所依義宗名能立。 亦因喩名能立。陳那不爾。能立名但在以共許因喩成他未許。唱能立名。於宗言能成所詮義邊不唱能立名。故今簡云但以也

唯是合宗者。此合宗言以陳那則不相離宗。然今不云不相離宗而云合宗會古今故。陳那合宗宗體爲所立。既云他未許故。古師所云能依合宗陳那所云宗依。 可謂能立故古師名爲能立。 自性差別等者。古師所言能詮合宗及別所詮義。 以陳那則俱爲宗依。但能詮非宗依。屬能詮能詮義亦是宗依。能所詮不可離。今以俱言彰能所詮俱是宗依。於能詮合宗有一許一不許互相差別不相離性。雖名不相離宗。 今順古師名爲合宗。以爲所立。是陳那會古今所中義也。 應知宗依是非所立所立之具。

疏所望義殊不相違也 鈔曰。第二釋中第四結會相違。此中二文。初正結會違。後明設會釋之由。此即初也。問。 如何所望義殊不相違耶。答。古今二師俱雖立合宗名意各有殊。一者能詮有法及法合名合宗(古師義也) 二者不相離性名合宗(陳那義也) 古師約能詮合宗能成。自性與差別義(所詮義也) 故名爲能立。新師約古師所言能詮合宗中有不相離宗義一許一不許名爲合宗。是但所立無能立義。但共許因喩所成故。 若爾古師所言自性差別者是何物。謂陳那所言宗依一分所立之具。 古師取新師所云所立具宗依名爲所立。其能詮合宗爲宗能立。 陳那立宗依與宗體之別。 但取宗體爲宗所立不云宗能立也。由如是義別故。 古師云宗能立爲有道理。陳那但所立云宗以能立不云宗亦有道理。雖所望義別於實義全無違。云所立之具則必應有宗體故(已上基辨) (私解二) 又秋篠鈔云。古師望於所依(所詮義云所依)宗(疏文一 能詮宗)爲能立。陳那望因喩所成宗爲所立。所望義殊 故不相違(已上取意) 又邑記中難此第三釋云。 第三釋中若以能依合宗成立自性差別者。且不相離性敵者不許。自性差別彼此極成。如何未許宗而成共許法。以所見邊顯未顯了徒使施設。 故後二釋且述宗支得爲能立非無此理。然唯初釋以能詮言成所詮義理明顯也(已上邑記) 其辨通邑師難云。邑難不爾。 第三釋中合宗言對古師則能詮有法法合宗。非不相離宗。 若由陳那意則不相離宗爲合宗。故第三釋中雖云合宗非云不相離宗。既云所望義殊也。 所望義殊者一合宗名望新古二師云能立云所立。是第三釋會通古今意也。 然邑師難云以未許宗(能詮宗) 成共許法(自性。差別 別別所詮義) 新古二師意義相濫爲難勢。不知爲不知。嗟呼愼哉

疏。不爾慈氏至所爲能立 鈔曰。會違中後明設會釋之由。此文意言若不作如是三重會釋則應云慈氏無著天親等不悟解因明門說宗所立爲能立也。 陳那天主由慈氏等所說重匡規矩弘因明道。至如實義則不應相違。故今作如是三重會釋也(已上基辨私解) 問。如是三重會釋出秋篠釋。則初二之釋淨眼文軌兩師所傳。第三今疏主傳云云 此三重釋應爲取捨耶。 答。基辨私按三釋不可取捨。三重釋義互含容故。問。云何含容耶。 答。第一釋中含容第三釋第一釋會意宗能詮(宗言各別能詮) 爲能立所詮義(別別所詮)爲所立。第三釋亦復爾。 於有法法合宗能詮合宗爲能立。別所詮義爲宗所立。 以能詮合宗與能詮別宗異分第一與第三之釋。就能所詮而會兩釋無異。 問。秋篠以第一釋云能所詮對。復以第三釋云能依所依對。何今會以第三與第一同耶。答。疏中第三釋云合所依義(能詮合宗ヵ所依トナル之所詮義ト云コト也) 即是所詮義也。對此合所依義云能依合宗。對所詮故能依是能詮自顯然也。 又第三釋云對敵合申。詮言云申。 故合宗是能詮合宗。是故至如實義第一(別別能詮宗) 與第三全無相違。又第二釋中含第一釋。所以何者。謂第一釋中宗所詮義定是所立者及宗能詮者俱是第二釋中別宗成總集宗之別宗也。又第二釋中含第三釋。第三釋所言合所依義及能依合宗幷陳那家所言宗依宗體 俱 是第

二釋中別宗即成總宗。由此等理三釋義互含容必不可取捨也。問。若爾第一第二含容竟。有何爲乎。大乘基法師別立傳此第三釋耶。答。爲彰陳那必由古師有第三釋。謂陳那以不相離宗爲宗體但名所立。是即由古師有法法合爲宗義而出。故以合宗辨古今意。古師合宗陳那宗依。若有宗依則必有宗體故別不云宗體也。若以合宗不會古今。則陳那以不相離宗爲宗體義職由古師出遂隱沒不明顯。是故初二釋中既雖含容。以合宗意別立所傳。智者應知而已。問。何故古師但以宗依爲宗陳那亦以宗體爲宗耶。答。慈氏・無著・天親等准外道因明說故但以宗依爲宗。是隨轉理門說。又陳那等別立內道因明匡規矩故以宗體爲宗。不准世間因明也(已上基辨)

(私解)上來辨八義古今同異中第一辨能立同異竟　自下第二辨能破同異文也

疏。次解能破(至)顯彼之過　鈔曰。自下辨八義古今同異中第二辨能破同異。此中二文。初辨顯過・立量二破。後就顯過破辨闕減過。今即初也。能破有二。一者立量破。二者顯過破。秋篠云。立量者必是過破。顯過破者不必立量。二既差別。是故別立。賓出敵過還不被破名顯過破(云云)定賓疏等云。今尋諸論雖則有文立量破他。論其義意終不離前闕等名破。致令破者立量顯彼或闕或似(今云此即立量破過破無別之義也)。秋篠破賓疏云。此解非也。不知二破之寬狹故終致此解(云云)

(辨二破別如上已辨)次解能破中者標牒也　諸論但有等者。理門・入理等因明論外之諸論。此諸論中但有顯過破無立量破。不說立量徵詰并能違量等破故　立量即顯等者。明立量破即顯過破。是理門・入理等因明論中雖不顯他過立能違量而破他宗義則顯彼宗似立故立量破即顯過破。又有顯過破非立量破。但不立量顯他闕等過也。故秋篠釋能合疏意

疏。顯過破中(至)闕八有一　鈔曰。辨能破同異中第二就顯過破明闕減過。此中四文。初約八能立明闕過。二約四能立明闕過。三約三能立明闕過。四約陳那家明闕過。此即初也。問。何爲明能破辨闕過耶。答。若顯他過作眞能破。則如是先須檢闕減過性(由陳那家遮相言支闕也)。檢闕過已而後能破也。若不破闕減過而破餘義。則非眞能破。故今辨闕過同異也　古師有說八等者。初約八能立明闕過。此文中乃至者。晉石遵云。乃至者缺三有五十五。缺四有三十五。闕五有二十。闕六有十。合疏所言闕一有八闕二有二十八闕七有八闕八有一。總計成二百六十五闕(云云)　如次下具繫圖示。且就辨此八能立家闕過古來三家釋別。一者邑記云。此中闕一有八闕二有二十八等者。❶且據八支全數作法。論其實未必定然。且喩之總(引喩)別(同類異類)離合爲三。隨闕一時即應闕一。或三俱闕(引・同・異三)。現・比二量既必不俱。如闕一宗現・比隨闕即便闕二。如何闕一成八句耶。故可隨應非要定爾(已上邑記)　二者前記云。闕二有二十八等者。乃此總談瑜伽八中即不法(不談總略作法也)。作法而已。若論其體(缺過實體)得有二合闕成二十八等句。何以故。引喩是總。闕引時同・異亦闕。故不得爾。若准此理闕一亦復不成八句。而闕引即亦同異闕故。對法八能立亦同是。亦不得闕一有八。合結離因・喩無別體。闕因・喩時彼合結亦即闕(已上前記)　三者秋篠鈔云。問。八能立中引喩者總。闕引喩時同・異亦闕。如何闕二有二十八耶。答。闕引喩不闕同・異者。且約一分不約全分。如聲常所作故如空。有宗同品引喩闕因同品引喩。由是等義有二十八句(已上秋篠鈔)　今評三師義云。邑・周二記云論其實(總論闕過法式云論實非必爾)　則必非闕二有二十八。而今但據全數爲論。云非委曲盡論。是邑周意也。又秋篠明且約一分不約全分成二十八。可言妙談。誠所不及也　若辨假設問答詳諸家說云。問。邑記中云現・比二量既必不俱如闕一宗現・比隨闕即便闕二如何闕一成八句耶。云何答此難。晉石先德成立闕一有八義耶。答。古師所言宗者能詮宗。現比二量自悟智。❷於所詮立談闕有二種中。是以有過爲闕減也。所別不極成・能別不極成等是宗闕過。雖有言有過失。非宗故如是闕過比智必由現智起故。二(現比)得並生。即是闕一宗現比並生也(有過缺宗因過現比自悟智並生)。　故邑師云二智不並未穩。由如是義云闕一有八也。

❶冠註曰不論付其實體作法故云且實體夫明　❷冠註曰於所詮立者量所詮義應立二量

又基辨設問答詳云。問。前記中云。對法同是（同瑜伽顯揚之缺過也）亦不得云闕一有八。合結無體（離因喩無別體）闕因喩時彼亦自闕。云何成闕一有八耶。答。古師合結離因喩有別作法。以宗因喩三而作法。故雖由有過闕因喩。如秋篠言於宗因之一分有合結故。闕一有八。若闕宗因喩三時爲無合結。無合結故無現比聖。故闕八句攝。由是晉石遵云。闕三有五十五句。智者詳察。次下具辨（已上基辨私設問答詳釋）

闕一有八者。八能立中隨闕一時有八箇闕滅也。備記云。闕一有八者。此文難見。凡立宗時。無違現量等理方立宗也。陳那破云。非必具現量智方立宗也。倶具比量智及聖教量也云云今云。備記不可也。古師八能立中宗能詮言。現量等自悟智宗有過闕現比智於義（有過言上所詮義宗ニチイテ）自悟並起道理顯然。備釋約悟他言。故爲不是也。又後記云。問。今言闕者爲總無者名之爲闕。但立有過卽得闕名耶。答。通有二義。任自思配云云今云。此答尤妙。此中論闕有有過闕有總無闕。由此二闕（有體有過之缺無體總無之闕也）尋思論闕數多少也。此闕一闕二等闕數難解。故今繫圖改作近來瑞源所繫之圖。令童蒙易解焉云

今所繫圖由晉石道闕數多少。復以明燈所釋考覈

疏文

闕
- ○因引同異現比敎
- 宗○引同異現比敎

一有八
- 宗因○同異現比敎
- 宗因引○異現比敎
- 宗因引同○現比敎
- 宗因引同異○比敎
- 宗因引同異現○敎
- 宗因引同異現比○

准瑜伽八能立繫示。對法等例知。下闕准知

疏文闕二有二十八（由明燈文圖之）

宗闕爲首七句
- ○○引同異現比敎
- ○因○同異現比敎
- ○因引○異現比敎
- ○因引同○現比敎
- ○因引同異○比敎
- ○因引同異現○敎
- ○因引同異現比○

因闕爲首六句
- 宗○○同異現比敎
- 宗○引○異現比敎
- 宗○引同○現比敎
- 宗○引同異○比敎
- 宗○引同異現○敎
- 宗○引同異現比○

引闕爲首五句
- 宗因○○異現比敎
- 宗因○同○現比敎
- 宗因○同異○比敎
- 宗因○同異現○敎
- 宗因○同異現比○

同
- 宗因引○○現比敎

闕爲首四句
- 宗因引○異○比敎
- 宗因引○異現○敎
- 宗因引○異現比○

異闕爲首三句
- 宗因引同○○比敎
- 宗因引同○現○敎
- 宗因引同○現比○

現爲首二句
- 宗因引同異○○敎
- 宗因引同異○比○

比爲首一句
- 宗因引同異現○○

乃至闕七等者。晉石遵乃至二字云。闕三有五十五。闕四有三十五。闕五有二十。闕六有十。合成一百六十五闕云云（已上瑞源中引近來）此遵前後增加文。誑惑後人其罪不輕矣。闕三增一數云有五十六。隨結文。亦增一作二百六十五

闕三至次具辨

已上闕一闕二繫圖了

次繫闕三圖。闕數由晉石遵（近來瑞源中示圖云有闕三五十六。彼不識下成無闕一攝中闕八句上。故加增闕數可云晉石之罪人已。如次文廣辨）

○由晉石遵闕三總計有五十五（除下闕引三一不闕餘五者上故云五十五。如次辨）

必不闕引宗因必闕五句
- ○○引○異現比敎
- ○○引同○現比敎
- ○○引同異○比敎
- ○○引同異現○敎
- ○○引同異現比○

宗引必
- ○因○○異現比敎
- ○因○同○現比敎

缺不缺因五句

- ○因○同異○比數
- ○因○同異現○數
- ○因○同異現比○

必闕宗不闕因引爲首十句

- ○因引○○現比數
- ○因引○異○比數
- ○因引○異現○數
- ○因引○異現比○
- ○因引同○○比數
- ○因引同○現○數
- ○因引同○現比○
- ○因引同異○○數
- ○因引同異○比○
- ○因引同異現○○

必不闕宗必闕因爲首七句

- 宗○○○異現比數
- 宗○○同○現比數
- 宗○○同異○比數
- 宗○○同異現○數
- 宗○○同異現比○
- 宗○引○○現比數
- 宗○引○異○比數

不闕宗引必闕因爲首八句

- 宗○引○異現○數
- 宗○引○異現比○
- 宗○引同○○比數
- 宗○引同○現○數
- 宗○引同○現比○
- 宗○引同異○○數
- 宗○引同異○比○
- 宗○引同異現○○

不闕宗與因必闕引爲首十句

- 宗因○○○現比數
- 宗因○○異○比數
- 宗因○○異現○數
- 宗因○○異現比○
- 宗因○同○○比數
- 宗因○同○現○數
- 宗因○同○現比○
- 宗因○同異○○數
- 宗因○同異○比○
- 宗因○同異現○○

不闕宗因引必闕同七句

- 宗因引○○○比數
- 宗因引○○現○數
- 宗因引○○現比○
- 宗因引○異○○數
- 宗因引○異○比○
- 宗因引○異○比○
- 宗因引○異現○○

不缺宗因引三句

- 宗因引同○○○數
- 宗因引同○現○○
- 宗因引同異○○○

此闕三中除闕宗因引三不闕餘五之句。若闕宗因引則無餘五自總闕減。是故攝闕八有一之句竟。晉石遵除此句云闕三有五十五者是也。近來瑞源不識斯別不除此句猥云闕三有五十六而❶闕闕宗因引三不闕餘五之句恢帳四方何故不知不爲不知乎。嗚呼愼哉

已上闕三五十五句繫圖了

次下闕四三十五句之釋。近來❷瑞源云闕四有七十句亦是暗推妄謬之釋。不可依用。如次具辨減句

由晉石遵闕四有三十五句

不闕宗必闕因引爲首十句

- 宗○○○○現比數
- 宗○○○異○比數
- 宗○○○異現○數
- 宗○○○異現比○
- 宗○○同○○比數
- 宗○○同○現○數
- 宗○○同○現比○
- 宗○○同異○○數
- 宗○○同異○比○
- 宗○○同異現○○

必不闕宗因必闕引爲首十句

- 宗因○○○○比數
- 宗因○○○現○數
- 宗因○○○現比○
- 宗因○○異○○數
- 宗因○○異○比○
- 宗因○○異現○○
- 宗因○同○○○數
- 宗因○同○○比○
- 宗因○同○現○○
- 宗因○同異○○○

必不闕宗引必

- 宗○引○○○比數
- 宗○引○○現○數
- 宗○引○○現比○
- 宗○引○異○○數

❶傍註曰，一三十五丁　❷傍註曰，一三十八丁

闕因爲首餘有闕十句

- 宗○引○異○比○
- 宗○引○異現○○
- 宗○引同○○教
- 宗○引同○○比○
- 宗○引同○現○○
- 宗○引同異○○○

必闕因余缺句
不宗引有五

- 宗因引○○○教
- 宗因引○○○比○
- 宗因引○○現○○
- 宗因引○異○○○
- 宗因引同○○○○

今問。云何❶瑞源作圖云有闕四七十句耶。答。此中不辨闕過巨細。乍見似有七十句。今立六文詳彰音石先德深意。六文者何。一者明七十句中減二句。二者明減三句。三者明復減十句。四者明復減十句。五者明復減十句。六者結總減三十五句。攝闕八句。　初明七十句中減二句者。此闕四中無闕宗因引同或異有餘二或四之句。闕宗因引則無自悟現比教。故一向闕滅。故攝在闕八有一句。此以無爲闕義。若以有過爲闕義。則前闕三中闕宗因同或異句中攝。　又雖有引與無。同或異無有差別。總即別故。總有過非別亦似類既無宗因無。如秋篠所云一分轉義。故前闕三句既攝已。由是今此不論也（已上七十句中減二句已）。第二明七十句中復減三句者。謂此闕四中若闕宗因引則無同異二無總故亦無別。又既無宗因無一分轉故無同異隨無自悟三量。此以無爲闕故一分皆闕。攝闕八中。又若以有過闕。則前闕三中闕宗因同或異句中攝。如前已辨（已上明七十句中復減三句已）。第三明七十句中復減十句者。謂此闕四中若闕宗因同異或闕宗因同或異。則一向皆闕滅。　但有引同異。又有引同或引異。雖有爲無闕宗因故。彰何未所見以爲設引喩。又類何翻何云同異類。無同異故無引。無宗因引同異則無自悟三量。提何起現比用。此是約無之闕。一向皆闕攝闕八句已。又若約有過闕。則前闕三中闕宗因同異句攝。於宗因同異有過引喩必有過總與別一故。既宗因有失無一分轉義。故前闕三中攝（已上明七十句中復減十句已）。第四明七十句中復減十句者。謂此闕四中若闕宗引同異或闕宗引同或異。而但有因異或同或同異。則一向皆闕。無能詮宗則無宗能立。即爲無所立宗義。既無所立。立因何爲。亦均離何云同類異類。無總無別無宗因故亦無二一分。隨無自悟。以無爲闕一向皆闕攝闕八已。又若以有過爲闕。則前闕三中闕宗引同或異句攝。准前可知（已上明七十句中復減十句已）。　第五明七十句中復減十句者。謂若此闕四中闕宗同異或闕宗同或異。而但有因引同或異。則一向皆闕。既無宗故設因何爲。亦設引彰何未所見。亦無同異無引無宗無一分轉。亦無自悟現等三量何用之有。無是闕故一向皆闕。攝在闕八已。又若以有過爲闕。則於引有過同異亦隨有過。縱雖三一分轉。一分不轉處名爲似過。故前闕三宗同或異句攝（已上明七十句中復減十句也）。第六結總減三十五句攝闕八句者。上來七十句中減三十五攝闕八句成無闕已。復攝闕三句成有過闕。如是攝竟殘句有三十五。故音石先德遵云闕四有三十五句也。問。若以上闕三中攝云減句數則何以闕三中隨應不攝闕二中耶。答。闕二闕三標以有過爲闕云有二十八等。闕四已下標以無之闕爲闕。論云有三十五等。雖以無論亦復有過爲闕。相攝自應識答問。何故闕四已下以無論闕耶。答。若不爾則句數繁重費智力故。以無缺八論減句數而已

上來闕四之句釋了。　次下闕五句數增減詳釋并示圖。由音石導有二十句緊示。近來瑞源云闕五有五十六。今陶汰闕八砂取眞闕五之金　但有二十。合音石意如次以四文辨

由音石導闕五二十句

不闕宗必闕因爲

- 宗○○○○○比教
- 宗○○○○現比○
- 宗○○○異○○教
- 宗○○○異○比○
- 宗○○○異現○○
- 宗○○同○○○教
- 宗○○同○○比○
- 宗○○同○現○○

❶傍註曰、一云十六丁

首十四句

宗○○同異○○○
宗○引○○○○敎
宗○引○○○比○
宗○引○現○○○
宗○引○異○○○
宗○引同○○○○

不闕宗因爲首六句

宗因○○○○○敎
宗因○○○○比○
宗因○○○現○○
宗因○○異○○○
宗因○同○○○○
宗因引○○○○○

今問。瑞源示圖云有五十六句。今云何陶汰減句耶。答。今以四文彰吾石先德有二十句意。初明五十六句中減十句。二明五十六句中復減十五句。三明五十六句中別減一句。四明五十六句中減十句者。謂此闕五中無闕宗因引或同異或同或異不闕餘句。所以何者。無引無同異無宗因無一分轉。隨無自悟(現・比・敎三量悟)。是故以無爲闕。一向皆闕攝闕八句(已上五十六句中初減十句也)。第二明五十六句中復減十句者。謂此闕五中若闕宗因同異或同或異而但有引同異或同或異之隨一或二。是一向爲皆闕。無宗因則對何云同異。無同異則無引亦無一分轉。隨無自悟(現・比・敎之自悟)。故是一向皆闕攝闕八已(已上五十六中第二復減十句)。第三明五十六句中復減十五句者。謂此闕五中若闕宗或引或同異或同或異而但有因或引或同異或同或異之隨一或二。皆是爲一向闕。無宗故無因。無引同或異則無因。無宗因故爲無同異亦無分轉亦無自悟。一向皆闕攝闕八已。又若以有過則隨入闕三闕四中已(已上五十六中第三復減十五句已)。第四明五十六句中別減一句者。謂若闕五中但有宗支而闕因引同異。復闕比量則一向爲皆闕攝闕八已。何故闕比云爲皆闕耶。謂古師以能詮宗是爲能立。若無比智無比度故。能立宗上所詮義彰爲無所由。此比智有因引用故。若闕是宗能立義不成故攝闕八已(總計五十六句中減句總合有三十六句。所餘二十句不可攝闕八。故名爲闕減。即吾石導所云闕五二十句也)。

上來闕五二十句釋了。次下闕六句數增減詳釋(幷示圖)由吾石導今用云闕六有十句繫示。近來瑞源云闕六有二十八。今訂正減十八句彰吾石意。

由吾石導闕六有十句之圖

不闕宗爲首五句

宗○○○○○比○
宗○○○異○○○
宗○○同○○○○
宗○引○○○○○
宗因○○○○○○

不闕因爲首五句

○因○○○○比○
○因引○○○○○
○因○同○○○○
○因○○異○○○
○因○○○現○○

今問。瑞源示圖云有闕六二十八。今云何訂正減句耶。答。今以五文明減句由。初明二十八句中減十句。二明復減五句。三明復減三句。四明餘十句爲闕六句。五問答袪疑。初明二十八句中減十句者。謂此闕六中無闕宗因引同異現而不闕餘一句。闕宗因引則餘同異等皆闕無一分轉。無自悟現比。故一向皆闕攝闕八句(已上二十八中減十句)。第二明復減五句者。謂此闕六中若闕宗因同異而但有引或同或異。則一向皆闕。闕同異則引自闕。闕宗因則引同異自闕。無分轉故無自悟。自可知。是亦攝闕八句(已上二十八句中復減三句)。第三明復減三句者。謂此闕六中若闕宗引同異現比而但有因敎二則一向皆闕。又若闕因引同異比敎而但有宗現。則一向皆闕。又若闕因引同異現比而但有宗敎。一向皆闕。此二句雖有宗但有現敎。無比量故宗不成故。一向皆闕。三句俱攝闕八句已(已上二十八中復減三句)。第四明所餘十句爲闕六句者。謂二十八句中以十八句攝闕八句。所餘十句爲闕六句。是吾石意也。第五問答袪疑者。所餘十句中闕宗而但有因引或因同或因異。此等皆亦准前不攝闕八句。何今爲闕減句耶。答。有過雖闕宗能詮有因助所詮宗。亦有喩助宗所詮及

因。故欲彰其理，今爲闕減句不攝闕八句。雖有闕因引同或異句，不闕宗能所詮，復有引或同或異或現或比或教現比之隨一。則名闕減句，以不爲一向皆闕句攝也。是晉石云闕六有二十句之意也。上來闕六十句之釋了　次下由疏文闕七有八句圖解。今所繫圖由秋篠鈔記之

由疏文闕七有八句
此圖秋篠鈔意如是

宗○○○○○○○
○因○○○○○○
○○引○○○○○
○○○同○○○○
○○○○異○○○
○○○○○現○○
○○○○○○比○
○○○○○○○教

今云。此闕七中約以有過爲闕，云有八句。若以無爲闕。則是皆一向闕已攝闕八者也

次下闕八有一句，釋由疏文。由秋篠釋圖之

○○○○○○○○（八能立皆闕也。晉石導云。此句便非也云云。此意云。實不可有此句。但示皆闕已）

今謂。於陳那家論闕減過由義三相。古師於能詮言論能立闕支故。道理繁雜。雖有不穩。必以理不盡不可強責古師闕減

也。古今對揚辨明同異，如疏文已

疏。亦有說四至闕四有一　鈔曰。明闕過中第二約四能立明闕減過　亦有說四者。上既明四能立古師有說一宗。二因。三同喩。四異喩。此云說四。今由秋篠鈔圖示之

闕一有四
○因同異
宗○同異
宗因○異
宗因同○

闕二有六
○○同異
○因○異
○因同○
宗○○異
宗○同○
宗因○○

闕三有四
○○○異
○○同○
○因○○
宗○○○

闕四有二
○○○○（四能立皆缺。晉石導云。此句便非也。無四能立）
（無所詮義。故約之缺釋）

今云。此皆約有能詮過失名爲闕過

疏。世親菩薩至闕三有一　鈔曰。明闕過中第三約三能立明。此中文二。初示世親義。後示世親已後諸賢德義。今卽初也。世親菩薩者標初義也（晉石導及大疏抄中釋疏文意如是）今次所示闕減圖是亦由秋篠鈔記之

闕一有三
○因喩
宗○喩
宗因○

闕二有三
○○喩
宗○○
○因○

闕三
○○○

有一（三能立皆闕之句。晉石導云。闕三有一者。此第七句便總非故准知。次上闕八有一闕四有一亦是應非也云云。今云。若由次下導則此缺三有一句應有也）

今云。世親菩薩立第七句。世親已後諸賢除之不立（❶下卷疏晉石導文如是。由不闕能詮不闕所詮義云立第七句也）

疏。世親已後至而得似名　鈔曰。三能立中第二明後義。　世親已後者標後義也　皆除第七者。皆謂指世親已後諸學業者。云第七者闕三（三能詮也）有一句。自初句當第七故云第七。除者。世親已後諸學業者不立第七句也　以宗因喩等者。釋除第七由。總闕皆非者。宗因喩三支總闕無以何物應爲過者。不有第七過故今云便非。既自本無能立體何物爲能立名似過耶（此疏文意）秋篠釋此意云。譬如俗人尸羅非有於何戒論持犯云云（下卷疏二十四丁）云。此之闕減古師約宗因喩或七六句（文）　晉石導此疏文云問。初義云若宗因喩三並無者。有何所闕。而得似名。答。宗有二。一能詮宗。二所詮宗。謂宗能詮言爲能詮宗也。宗言之所詮義爲所詮宗也。世親初義云闕宗者。據能詮宗不闕所詮宗故。世親由是云有第七闕也（已上晉石。近來瑞源以大疏抄中引此晉石導而文前後私增補文謬晉石云。誰恣後人之罪爲不經也）　基辨按大疏抄問云。斥初義無三支。以何爲能立斥闕減過耶。次今二說俱述世親宗歟。若非世親意則誰世親義。若世親意何後義云世親已後耶　答（大疏抄此答引次上舉晉石導）　今云。由此等說。

❶傍註は、二十四丁

音石并賄僧正意。世親菩薩闕減過性已下爲初義云立第七句也。又世親已後已下名後義云除第七句。今詳此等意云。世親約能詮言立宗因喩能立故。約能詮三支闕雖應云除第七。尚有所詮宗故對是云闕三有一也。又世親已後諸賢義但約能詮闕云除第七也。疏下文意含此等意云古師約宗因喩或六七句也

疏。陳那菩薩至闕二有三　鈔曰。明闕過中第四明陳那家闕減過性。此中有四文。初正示陳那闕過。二明陳那賢愛於無體闕不立第七。三明天竺自餘諸師等於無體闕立第七句。四明同諸師等於有體闕亦立第七。今卽初也今詳。大疏抄科云。自陳那菩薩至第七亦除第七一過下陳那賢愛不立第七句之義上云云此科今分爲二四文中合二初二科爲二科文立科也。恐不審歟　因一喩二等者。秋篠云。因一喩二與一因二喩以言別故義亦有別。一因二喩者言三支也。因一喩二者取義三相也。此約多分。因一者取第一相遍是宗法性也。喩二者後二相同品定有性異品遍無性也。卽義三相名因一喩二。又言三支中。一因者總三相義名爲一因。二喩者同異二支名爲二喩。往往疏文此言有之。隨應可解已上所引明燈抄取意　又顯曉因明義骨下引疏一因二喩與因一喩二兩名同釋爲因三相。大疏抄引之云。不背明燈抄之義歟。基辨詳云。秋篠分兩名因一等爲三相。因等爲三支。應就多分爲差。恐非必爾。能詮所詮不可分離。故疏文中必不定言。而强分之則如秋篠釋爾。言三支者。

能詮因喩言也。一者所作性。二者如瓶等。三者如虛空。此三詮言名言三支。闕一有三等者示六過相。如前示圖。下卷疏末卷二十四丁云。闕一有三者。一闕初相。二闕第二相。三闕第三相也。闕初相者。如數論對聲論云。聲無常宗眼所見故因如瓶等同喩如虛空。異喩　闕第二相者。如聲論對薩婆多云。聲常宗所聞性故因如虛空同喩如瓶等。異喩　闕第三者。前基改因云所量性故也。闕二有三者。二二合闕也如前示圖　闕初遍二同者。聲非勤發宗眼所見故因如虛空同喩如瓶等異喩　闕初遍後異者。外道對佛法者云。我常宗非勤發故因如虛空同喩如電等異喩　因闕所依故無初相。電等上闕第三相。闕後二同喩異喩者。四種相違也已上下卷疏文　又音石裏引此下疏已云問。聲非勤發。眼見故如虛空同喩如瓶等異喩者。此闕三相。何故唯云闕初二相耶。答。下卷疏周記云。擧瓶爲異喩，但見四塵不見瓶盆等。故成云云已上前記❶音石所引　此約聲論對佛法立作此說也。問。若爾疏下卷解第七闕云。如立聲常眼見故虛空爲同瓶等爲異三相俱闕云云　此三相闕者。前第四句亦應闕三相耶。答。此第七句是聲論對勝論立故三相俱闕也已上音石裏　今詳云。此音石解尤妙妙也。勝論立聲無常故瓶等同喩非異喩也

疏。無闕三者至亦除第七　鈔曰。第二明陳那賢愛除第七義。無闕三者。由比卷疏末文論此第七句闕云。若談闕過闕有

二種。一無體闕。二有體闕。無體闕者謂不陳言。但在言三支無可申言云無體　非在三相。若陳因言必有體闕。三相既義。故非無體。按今此文。無闕三者者。謂陳那菩薩約無體闕不立第七句。問。陳那菩薩立無體闕不爲第七句由何知之耶。答。斯卷疏末云。賢愛陳那等不以無體爲闕故唯六句云云　大師至彼六十年下明賢愛亦同於無體闕不立第七句。大師者大唐遍覺三藏　至彼等者。音石道云。賢愛論師命終已六十年已後玄奘至彼土。西域記十一云。西印度有比丘云跋陀羅支唐云賢愛。妙極因明云云　施無厭寺者。那爛陀寺。具如西域記九及恩傳等。精礭者純一云精。賢戈云礭。特以貫世者。世人悉知云貫世也　因明一論等者。賢愛論師妙極因明降大慢婆羅門。如記十一　亦除第七者。亦陳那。後記云。問。擧此論師而彰何意。答。明此論師特善因明不肯總闕三相爲第七句已上後記　基辨會前後疏文之相違云。按陳那立有無體之二闕義意容易難分。唯由今疏文判之則違下疏文上末卷二十丁已下　後學熟研前後以應識察。今爲幼學略辨明焉。蓋論第七句闕。闕談二種。一者無體闕。謂約能詮言不陳云闕。無體卽闕也。仁云。不陳因喩言也云云　二者有體闕。謂約所詮義闕云闕。約言不闕云有體也。仁云。陳因喩言也。卽約義三相而闕於言三支不闕也。具如次下疏辨七末二十丁左　陳那出世已前古師約宗因喩

❶傍註曰，此抄三四

言三辨此二闕。陳那菩薩出世已後約因三
相明此二闕。又於約因三相明二闕中。
於無體闕有立第七句或不立之兩家。一
者於無體闕不立第七句家(陳那・賢愛)。以何得
知。謂今疏文云。陳那無闕二名。賢愛亦除
第七。又下疏(上末二十一丁左)云。賢愛論師陳那菩薩
等不以無體爲闕。故唯六句。雖唯陳宗
(我是思等)從本無能立。何名能立闕滅之過云云
二者於無體闕立第七句家(天竺自餘論師)。以何得
知。謂今疏文云。自餘諸師不許除之等。又
下疏(上末二十一丁左)云。諸德皆說總有七句。又此
中於有體闕有立第七句家無不立第
七句家。談有體闕之第七句古來有兩家
談。一者陳那但談無體闕爲除第七不談
有體闕之第七句。唯天竺自餘諸德談有體
闕第七句。何以得知陳那但談無體闕爲
除第七等焉。謂今疏文云陳那無闕二
者而遮第七句已。若云陳那立有體闕第
七句。則此處文何不明其義耶。又下疏
(上末二十六)雖云諸德皆說總(有體闕無體闕)有第七句而
不云陳那說總有第七句。故陳那但談無
體之第七句不談無體闕之第七句也。二者
陳那并諸德談有體闕之第七句。以何得知。
謂下疏(下末十四丁)云。陳那已後約因三相亦六或
七。或且約陳那因三相爲七句者。闕一有
三者乃至三相俱闕(疏文長今略引)。今問。如是立有
體闕第七句陳那立是或不立。疏文兩處爲
別。釋家云何會之耶。答。大疏鈔中由此下
卷疏文成陳那立有無體二闕之義。若陳

那不立有體闕第七句。則云何下疏云約
陳那立因三相爲七句耶。是故以云陳那
立有體闕之第七句爲正(已上由贈僧正義談)。次甚辨
詳大疏抄說云。今私按疏前後文可云非
必如贈僧正會釋歟。謂下疏云且約陳那
因三相以爲七句之文。非陳那立有體闕
之第七句之證。此可云明陳那已後諸德
約陳那所立因三相立無體闕之第七句
文。其次前文云陳那已後約因三相亦六或
七。是亦明陳那已後諸德於第七句有立
不立。諸德皆由陳那立因三相談第七句立
不立故。雖言陳那已後或云且約陳那等
而不應云定以此等疏文陳那立有體闕
之第七句之證。復今疏文明陳那闕過云
無闕二者既遮第七句已。明知陳那但於
無體闕不立第七句於有體闕云立不立。
陳那已後諸德恢悵陳那所立因三相也。由
是存有體闕亦說陳那所說等文義也。後
學詳悉　陳那賢愛因一喩二爲能立之闕
減過性同云(由上來所明義繫示此圖)

三有二闕			三有一闕		
[遍]	遍	[遍]	遍	遍	[遍](是宗法性)
同	[同]	[同]	同	[同]	同(同品定有性)
[異]	[異]	異	[異]	異	異(異品遍無性)

除闕三者

下疏文云。陳那賢愛等不以無體爲闕。故
唯六句云云
疏。自餘諸師(至)豈非過也　鈔曰。第二明天
竺自餘諸論師於無體闕立第七句義。又
由大疏鈔科。此下第二段述天竺自餘諸論
師等立第七句義。此中有二。初約無體闕
立第七句。二約有體闕立第七句云云　自
餘諸師等者。明燈抄後記意言。❶陳那已後
❷除賢愛論師自餘諸德於無體闕不除第
七　因一喩二等者。彰義三相不申因喩
是無體闕也　雖有申宗等者申宗謂彰立
第七句也不申因喩者彰無體闕謂數論執
我爲思無應申因喩。申皆爲過不申因
喩故以無言陳名無體闕。既有申宗言
不由因喩。是卽闕義三相過名第七句
也甚辨私詳此文意云。不申因喩言是無
體闕。復義三相闕闕三第七句。既申宗言
故爲第七句。闕義三相闕三第七句也
疏。又雖有言(至)亦闕減過　鈔曰。立第七中
第四明於有體闕立第七句　又雖有言
三相並闕者。賛有導云。標有體闕也。三相
並闕者。一本作而三相並闕(而字應衍文)。故非也。
秋篠鈔本文作而相並闕亦非也　如聲論
師對佛法者等者。邑記云。此重意說雖有言
等者。三相都闕。今言對佛法者疏文錯也。
若對佛法唯闕初二　德所依故因四大異
品是遍無故不闕後相。應云聲論對勝論
者卽三相闕(已上)(有遇)周記云　問。德所依者聲
論佛法俱不許。宗與同喩二處並無應闕

❶傍註曰，明燈意　❷傍註曰，後記意

二相。四大異喩因亦不轉。如何得闕第三相耶。答。此文錯也。應云聲勝二論相對因望勝論二相皆闕。彼宗許德依於實句。德依因於聲不轉故闕初相。彼無擇滅德依因亦無同喩轉。闕第二相。四大實句收。德依因亦異喩轉闕第三相也（已上前記文明燈抄并音石裏所引）秋篠破周邑以疏文爲錯助釋。明燈鈔云。此周・邑二記解非也。四大異喩是宗異品而非因異品。既非爲因成異法喩。豈不闕異喩。是故於因雖有異喩言而義相闕。無因異品故應知疏文存理非錯。不探疏旨妄云疏錯者。可云迷中妄耳（已上明燈）今詳云。秋篠返破周邑二記會通疏文。然其會釋未痛快。疏主意應非如秋篠歟。又由音石裏引義心（道獻）云。異喩四大種既實句攝即爲德依。異品遍有故闕第三相。又德依因佛法無故即自三相闕也（文）大疏抄引此義心已云。今案可依獻第二義歟（云云）其辨詳云。義心中有二釋。初釋非成對佛法者義成聲勝相對義而釋。後義云此因佛法無故對佛法者之義成也。此第二釋尤爲殊勝。又大疏抄中引鈔叙梁（明蕊）義骨上引不記之說成對佛法者義立敵不許因體。無因體故無異品遍無性之義。是以云闕第三相也。與義心後釋意全同（今云。此對佛法者釋以音石裏明憲抄叙梁頤曉義骨由音獻後釋而解尤爲殊勝。又由周・邑二記甚不是也。又秋篠會釋未穩也）諸非常者等者。是離作法。先宗後因故　雖有所說等者。　彰有體闕立第七句。德依故因立（聲論）敵（佛者）俱無。　但有言詮無共義三相

故有言名有體三相闕名闕。此即過非立第七句也　由此第七等者。結立第七句

❶問。疏主意於無體闕立第七句與不立之二釋中及有體闕立第七句以何義爲正耶。答。判是古來大分有二家。一云。疏主意以除第七句爲正。　不許無體闕立第七句故（音石・頤曉・平備裏書・義骨・疏記）　二云。疏主意有體無體二闕第七句立不立二俱存（秋篠・大疏・明燈・抄）　二俱存者。一云。陳那・賢愛此中除第七句於無體闕不立亦不立有體歟。二云。自餘諸論師於有無體二闕立第七句。此云今疏主意二意俱存。問。由何知二意俱存耶。答。此卷末疏二十丁云。若談闕過闕有二種。一無體闕。二有體闕（云云）　又云。賢愛陳那等不以無體爲闕故唯六句雖但陳宗從無能立何名能立闕減之過。諸德皆說總有七句不言有能立以成過。但是闕能立過。故說七闕。又下卷疏云。此闕減古師約宗因喩或六七句。陳那已後約因三相亦六（無體）或七（有無體）或且約陳那因三相爲七句（云云）由此等文自知疏主二意俱存

❷問。音石等意以此等疏文如何會釋以不立第七句爲疏主意耶。答。裏書云。問疏主意者立第七無體闕耶。答。不立也。即以陳那賢愛義方爲正也。問。何故不立耶。答。既本無體。有何所闕立爲過耶。意云。因一喩二之三相中闕一一相名爲闕減。既本無因喩體。是即全無何名爲減。於何法立闕減名。問。若爾立我爲思。是但有宗❸不不擧因喩豈非過耶。　答。　疏主意但有宗是非比量。以因比宗名爲比量。既無因喩

故非比量。由是不立爲闕減過也。陳那等意約言三支不立闕過。　是故今此作法非闕減也。唯約三相立闕減也。問。若爾約因三相不立第七無體闕耶。答。不立也。問。若爾何故云闕有二種一無體闕二有體闕耶。答。約言三支立故全無相違（已上音石裏書）❹基辨助會云。疏主意如實義不立無體闕第七句及有體闕爲正。陳那由義三相談闕不由言三支故（已上如實義）　然天竺自餘諸德等且望約言三支立別義邊而立有體無體二闕第七句。問。若爾天竺自餘諸師立義非陳那義歟。答。不爾。天竺自餘論師雖別義立約陳那所說因三相立故。　名論陳那闕減過。　疏主意學實義別義之二示故云闕有二相等也（近來瑞源云。上來疏中亦有兩家。陳那・賢愛除第七。自餘諸師立爲過。雖無明判。初爲正云云　今云。瑞源所評可謂隔靴搔痒之評。後來學者詳察焉）　上來辨八義古今同異中第二辨能破已。自下第三辨似能立同異文也

疏。似能立中下相符極成　鈔曰。自下辨八義古今同異中第三辨似能立同異。此中大分爲二。❺初辨似宗能立。❻後辨似因能立。初辨似宗能立中亦分爲二。初辨陳那天主立似宗過同異。後辨古師似宗過。初辨陳天似宗同異中有三。初略示二師相違。次會相違。後結會二師。今即初也　似能立中者總牒。此牒及次似因過首。且九似宗者。且謂彰詮似因。九似宗者擧牒天主論所明九。秋篠云。此標天主旨也（云云）說似能立古今不同。是日仙等說三支有三

❶冠註曰，已下於有體無體二闕第七句立不立正否問答　❷冠註曰，此下會音石等云疏主以不立第七句爲正義此中先擧音石會此疏有體闕甚寬　❸[不]一？　❹冠註曰，此下正會違此中二義初如實義後別義　❺傍註曰，十二丁左第十行已下　❻傍註曰，十五丁左第二行已下

十四過。宗無後四。因有初二不成。復無後三相違。秋篠云。似立❶足目說二十七過。宗無後四因無後三 陳那等說二十九過。因不成中加後二所依猶豫 加後三相違故爲二十九。天主說三十三過。宗說後四故 立有五種不說後四者。正擧相違。有五種者。一現量相違。二比量相違。三世間相違四自語相違。五自教相違。後四者。如疏文。秋篠云。問。宗過之中陳那唯立五種相違不立後四。天主既承陳那作論何故別立後四過耶。答。西明理門疏述三藏說云 此有三釋。一云。教法後勝於前以論釋經以章解論展轉分明。故今論主依就相顯且說五過。天主就實具說九過。二云。後四非宗過攝第一能別不極成過卽入同喩中所立不成。第二所別不極成過卽入因中所依不成。第三俱不成合前二失故不別立。第四相符無不成宗。故亦不說。三云。四種皆有二義攝在。宗過如第一說。喩過如第二說。陳那天主各據一義。是故二論互不相違。今此疏主述初二說此卽第一三藏說也第三說者合前二說無別勝用故不述也已上明燈 近來瑞源中引此秋篠抄已云。然此疏中亦具兩釋。卽寶三藏第一說。以第三但合前二故不更述耳文 今云。瑞源雖恐後學其罪不輕。於秋篠所言文私加添削改一兩言以爲自說欲欺後來强求學名。其醜鄙不可言

疏。以理門說也故中九種　鈔曰。自下辨二師陳・天似宗過中第二會相違此中有二釋。此文卽第一釋。引理門論明陳那不說後四之由此卽三藏三說之中第一說也。後勝於前故天主據實義別加後四也。師資雖異說至實義全無違　以理門說宗等多言說能立者。宗爲所立因喩二名能立宗及因三相二喩是五言非一。故云多言。是卽陳那正義。如次疏辨。此中唯者。上句所言宗等多言中云此中也。　唯謂彰簡持宗支。以今爲釋。故云唯也。隨自意樂者。　不顧論宗。如下疏辨。秋篠云。隨自意立不顧論宗故云隨自意。簡似因喩故名樂爲簡眞因喩故云所立已上明燈　今詳云。若由是說。則國讀應云隨自意而樂爲爾所立說名爲。宗。此是由理門論之解又若由疏主解樂言貫通上下。隨自意樂言當時所競方是眞宗。彰不顧論宗是意所樂。樂爲之言簡似宗及因喩。雖於後時更可成立非是此時所樂爲。故因喩舊已成故。雖樂因喩非所立宗。若由此義則國讀應云隨自意樂爲所立說名宗也二解之中應由後解大疏抄和訓點由後解點　次疏主自判二解云。若依後解雖異理門簡眞與似略圓備故云云　非彼相違義能遣者。秋篠鈔云。與宗相違卽是似宗。今眞宗中非彼五違能遣眞義故云非彼相違義能遣。義通能所似宗之義是能遣也眞宗之義卽所遣也今詳云。此釋難了。似宗非能遣卻爲所遣。又眞宗應能遣。若有失卻爲所遣也　若准入理。非彼九過能遣眞義已上明燈　其辨詳云。此秋篠所釋有道理。然至釋義能遣言意味難通。由是今復助釋。謂彼言指現量等五過。相違義謂現量等五所相違宗義也。非能遣者。能遣邪宗云能遣。卽因明門以遣邪爲本也。然非以彼有五相違宗義似宗爲似能遣。故以五違爲似宗也。秋篠云。義通能取等未穩當歟。義言有五相違似宗義也。此似宗義不能遣似宗今云非能遣。夫因明道以能遣邪爲眞。然有五相違過似宗雖有立量不能遣有五相違邪宗。故有五違失是爲宗過。由是秋篠以此義言通眞未穩　後之四種等者。明陳那略後四由。　謂陳那但取現比等違先示宗過。　理門論云非彼相違義能遣故略非相違天主示宗過非但相違故說後四。又晉石導云。第一釋好云云

疏。第二釋云至後之四過　鈔曰。自下會違中第二之釋文。此中有二。初正擧第二會釋。後難第二會釋彰天主說後四旨。今卽初也　以能別不成卽是等者。擧第二會釋中有四。初會不立能別不成。晉石導云。邑云。如佛弟子對數論師立聲滅壞所作性故同喩如瓶異喩如空。是卽能別不極成。亦是因中不共不定同品非有異品非有　滅壞所作性　因於同異品他不許故已上導　又同裏云。同喩瓶等望滅壞宗。數論宗立無滅壞法故無同喩無他宗同品故　能別不成必是不共不定。不共不定不必能別不成至下卷疏具辨　所立不成者。以同喩瓶等望滅壞所立宗法同喩不成。彼不許瓶等滅壞故。闕無同喩者。彼無滅壞法故無同滅壞宗喩也　所別不成等者。　二會不說所別不成。晉石裏云。如數論師對佛弟

❶延註曰、足目二十四過宗五者現比世自教之違因九者兩隨二不成六不定法自相相違喩十也

子立我是思德所依故是他所別不成失也。由佛弟子不許所別我故。又立敵俱不許德所依故因有法我上有故。有兩俱所依不成故所別不成必是所依不成。所依不成亦是所別不成已上裏書　其俱不極成等者。三會不立俱不極成。如文可解　相符極成者等下。四會不立相符極成名義相違者。立敵所能立能所詮相違此卽立論依何立過者立敵相符合則無立論無可名過者　如諸俗人等者引喩成相符非過　是故不說等者承上會結陳那不說後四過已上第三會釋已

疏。今者天主至誰不相離　鈔曰。自下第二釋中第二難第二釋彰天主說後四意。此中有五文。初彰能別不成。二所別不成。三俱不成。四❶合三合三不成釋。五相符極成。初中有二。初正彰天主說能別不成實意二正難第二會釋彰天主意。今者天主等九字標彰加能別不成實意　以宗合取等者。意云。陳那家立宗實意極成有法極成能別合時。一許一不許不相離性以爲成宗。若能別不極成。則由何能別立不相離。應失陳那家立宗之實意故。天主今加之助陳那也能別不極成今此文云非能別非之言謂無也。若不極成。則若自一分若他一分若全分能別無也故今云非也

疏若以因中至不須說者　鈔曰。二正難第二會釋彰實意。此中亦二。初牒第二會釋二擧例正難。今卽初也　若以因中等者。意云。若如第二會能別不成因不共不定喩所立不成。若立能別不成則說過成繁重故。陳那不須說能別不極成者。牒上會釋也

疏因中已有至是故加之　鈔曰。此二擧例正難。難意云。恐繁重不須說者。同品非有因不共不成喩能立不成必然。不省略此二過繁重但恐能別不成繁重以除去是道理不成。是故不嫌繁重加此能別不成過也。問。秋篠鈔引定賓疏破此第二會釋文云。賓師破言。如勝論師對聲論云。聲是無常。所聞性故。如聲性。聲性是常喩闕所立不成今云。此喩雖非能別不極成也所立無　何妨宗中能別自成以更別有所作如瓶爲因喩　故令能別成何得浪攝也云云　此破爲有道理耶。秋篠但引破不辨是非用斯破爲正歟如何。答按音石裏云。能別不成必是不共不定。若不共不定不必能別不成也已上裏書　此裏書意如至下四相違段廣辨。定賓不了斯由作如是破。豈如疏主難第二釋彰天主意耶。今推尋秋篠意雖不辨賓破一一秋篠總破賓師云理門中亦有九過云。　此解非也。取所含義指示敎文如闇室中敎人取物。還惑起迷。是何勝利故三藏說第一釋　容爲龜鏡云云　秋篠既如是總破賓師已。由是可知不依用賓疏明也已。問。秋篠鈔釋今者天主已下疏文云。雖似難詞而非是難義相例故云云　若爾非難第一會釋歟如何。答。秋篠所言不是也。次連續疏文云餘難同前故難第一會釋彰天主旨顯然也

疏天主復加至是故加之　鈔曰。二彰加所別不成旨。此亦難彰　天主復加至略不須說者牒第二會釋天主復加所別不成者。九字應速讀必不應倒讀。意言。天主復加所別不成者若以因所依不成亦恐繁重陳那略之不說者。　是卽牒第二會釋也　因中已有異品遍轉等下。正難彰旨難意云。因中異品遍轉不定等與喩中能立不遣俱異品有過失缺第三相也　若云恐繁重故陳那略所別不成則此能立不遣外立異品遍轉不定既是繁重。何不略之耶。此難意也。音石裏云。言因中已有異品遍轉等者九句中第七句也。聲論立量云。　聲非勤勇無間所發無常性故同如電空。異如瓶等。無常性因同喩電上有空上非有。異喩瓶上一向是有故作不定云。爲如電光無常性故聲非勤勇發。爲如瓶等無常性故聲是勤勇發。無常性因異喩瓶上一向有故。此異喩有能立不遣失。故今難云。因中既有異品遍轉不定過何更須說異喩有能立不遣失耶　又云。及是異品非遍無過者。卽九句中第九句也。如聲論立量云。聲常　無質礙故同喩如極微及虛空。異喩如瓶及樂。難意云。因既有異品非遍無不定過何更須說異喩中有能立不遣失云云　何廢宗過者。正難之辭意言。不定過與能立不遣不恐繁重二俱說之。　何別故但廢所別不成宗過嫌繁重耶也　餘難同前者。周記云。此中亦有闕異喩難然與前別。破能別文中闕喩相似。故指如前已上前記裏書所引　又後記云。餘難同前

❶〔合三〕—？

者。前難。若無能別。誰不相離。準所別中亦合會之。卽煩不述。故指解難同前思悉已上後記
今云。前記不是。秋篠用之不識其意。後記所釋爲勝　是故加之者。是故二家承上難。有如是難故。天主加後四過
疏。俱不成者至是故加之　鈔曰。第三會俱不極成。合上二過立斯過也。設難彰亦如是　要有二種者。有言極成共許。極成有法.極成能別云有二種也　互相差別等者。以陳那正義彰天主旨　彼二並非等者。正難彰旨。所別能別云彼二不極成云非。　如前已釋。所能二別不極成云並非。成宗與彼二言之間入然字而應取義也。　解已忘之　何成宗義者。二別並不極成則以何成宗義　不相離性是宗義　晉石云。意言。能別所別二種非極成。何得成不相離宗義耶已上裏　是故加之者。應如前釋。恐煩不述
疏。若此上三至何名所立　鈔曰。四合上三不極成釋　上三者　晉石導云。能別所別俱不成云云　所依非極等者。謂爲因喩之所依卽有法.法。此所依若非極成。則便別立量成共許已立本量。晉石裏云。便更須成者備云。若立量云我我是思者。所別極成不失也。佛弟子云汝我非思者。亦所別極成無失故云便更須成。如更須成立量共宗必非眞故非眞名似。何名所立
疏。相符極成至是故加之　鈔曰。第五會相符極成　若以相符等者。牒擧第二會釋難　本非宗故者　陳那家以一許一不許爲宗。爾立已成。立敵相符兩許故。云本非宗也
兩俱不成等下。擧例難也。兩俱不成者。晉石導云。聲無常。眼所見性故云云　俱不成者喩過也。同導云。聲常。無質礙故。如瓶云云意云。瓶有礙無常故。能立所立俱不成也　俱不遣者異喩過也。能所立俱不遣。同導云。聲常。無質礙故。同如瓶等異如虛空云云　同裏云。此難意云。兩俱不成此因非有法上義　故既本非因。不可立爲因過也。俱不成者。如瓶此喩亦本非喩。何故立爲過耶。俱不遣者。異喩如虛空。則此亦不遣常性及無質礙性。故本非異喩。　何立爲異喩。隨一不成亦是於自成故應不擧已上裏
秋篠釋難意與晉石同。　基辨詳難意云。如前云第二會。　相符極成本非宗故依何立宗過者。如前云云兩俱不成眼所見故因此是非因名因過。亦云俱不成。聲常無礙故如瓶之喩是卽非喩名喩過。　亦云俱不遣。聲常無礙故同喩如瓶等異喩如虛空之喩。此亦非異喩名異喩過。　爾但相符極成云本非宗不爲過之會釋難是應非理也已上基辨私申難意　若以因喩等者。此牒救難。難意可知　宗亦有說者。亦於因喩中述云說也
是故加之者。後記云。第二釋云。陳那菩薩至是故加之已來。總是古師錯會陳那師意也云云　基辨今詳云。此釋不是。上來疏文疏主意。欲存第一會釋擧第二釋難也。次但❶是陳那之下結釋第一釋云陳那略說也
疏。但是陳那至自爲鉾楯　鈔曰。辨陳那天主立似宗過同異中第三結會二師但陳者。示二師相違但無餘義　陳那影略等者。是卽天主以理具申。陳那意存簡略。師資意別取捨無違已上秋篠　基辨詳云。非資意別　可謂師資言別意味無違也　又晉石導云。前第一說好云云　又云。意言。陳那略故不說後四云云　基辨詳云。此卽藏三說中第一說意也　委具陳之者　後勝於前之義也　鉾楯者。史記列傳之字。喩一人言前後相違也
疏。又陳那以前至宗因相違　鈔曰。自下辨似宗能立中第二辨古師似宗過。此中三文。初擧古師似宗過名二新師破三結歸陳那。今卽初也　又者晉石導云。天主既加宗後四過。亦於彼故說又言也文　基辨詳云。此導恐非也。又言隔意也。以亦言不可釋。今置又言彰與前段意有別也有人言本朝往古又亦之字通用。予在南都諸大寺諸文書古物ヲ披閲スル間有通用。亦或有別意。故有人言亦不必備
疏。陳那理門至此非宗過　鈔曰。自下二新師破。此中七段。初擧理門破爲方便惡立。二擧理門釋惡立所因。三擧理門破爲因過。四擧理門釋非一切因過。五疏主釋彰喩過。六古師返難。七通返難。初中二文。初理門破。後疏主釋。初中有四。初牒二牒計總非諸有說言至此非宗過　三示古師計妄以於此中至惡立異法　四釋惡立由。今卽初二也　諸有說言者。指諸古師妄立宗過　宗因相違者。古師執聲論比量宗。因相違卽是似宗名爲宗過。諸聲論師立量云聲常宗因云一切皆是無常故。宗既云常。因云無常豈非宗因相違也。者

❶傍註曰，衍無可也，次同

言陳那牒取此非宗過者總非已上由秋篠一加私意釋
疏以於此中至惡立異法　鈔曰。理門破中第三示古師計妄　以於此中等者謂於古師云宗因相違過中也。以者言秋篠釋云。陳那領此妄計。故置者言。者之言是領解古師義也云云　基辨詳云此釋未善。穿釋失義。謂以之爲言爲也。論語爲政曰視其所以之以。謂視其人所作爲也。爲謂作也。又者言牒辭。牒古師所說示妄也。此文意云。以作爲於立宗因相違中聲常宗一切是無常故聲論比量者。是即標牒古師所說已也　是喩方便等者。此正示非宗過。邑記云是喩方便者正因應云非一切故。而彼乃云一切皆是無常者。此是正異喩也。一切者是因異無常是宗異品其實是喩。方便爲因故言是喩方便也已上邑記　晉石裏云。方便者。若直以非一切爲因。敵者不許。故以方便矯智不言異喩而加故之字。乃立自義故云方便也已上裏　惡立者。邑記云。有其二說。一云實是喩惡立爲因。故云惡立。二云異喩離法先宗後因　應云諸無常者皆是一切皆是無常以倒離故名爲惡立也已上邑記　後記及秋篠說同是等說瑞源中云以秋篠釋此說無也要今云瑞源非也
疏由合喩顯非一切故　鈔曰。二此下釋惡立由。此中二文。初理門文。後疏主釋。今卽初也。秋篠云。由合喩等者。釋惡立異法爲因所以云云　邑記云。由合喩等者聲論自許諸無常法品類衆多名爲一切。若依聲常一切皆是無常故量合作法云諸一切者皆是常住此不成合。正合應云諸非一切者皆是常住猶如虛空。由此合喩便顯彼因應云非一切故云云已上邑記　基辨詳云。邑解雖無害惡立所由未顯故爲不盡耳。今由疏文述文意云。由合喩作法云諸非一切者悉是常故如虛空顯非一切是常故。因以非一切敵者不許。由是遂翻意許非一切因。今云一切皆是無常。異喩倒離惡立。以異喩爲因故。云惡立異法也
疏陳那意言至所立聲常　鈔曰。二疏主釋。理門意　非欲成宗等者。聲論比量中云一切皆是無常言雖似因。立者意欲成異喩無常翻顯聲是常宗也。　故今云非欲成宗等也
疏釋所因云至非一切故　鈔曰。新師破中。第二重擧理門釋惡立由。釋此中亦二。初重擧理門文。二疏主釋。今卽初也。前段文末雖出此二句論文。欲別設疏主釋文別重斯出前段解已。釋所因云四字疏主標牒也。
疏陳那正云至立常宗也　鈔曰。二疏主釋。理門論中陳那論師擧惡立由正彼比量之文。故今言陳那正云也　正因應言者。就彼所立正因。非就陳那許正因　以外道說等者。釋非一切　有多品類等者。秋篠云。非常之法有多品類等者。彼外道意。聲局唯聲體既獨一。卽非與彼香味觸法等衆多共聚一切之義。故非一切也。餘色等法有多品類種種差別名爲一切文　今云。此釋尤好　合喩中云下正釋理門文也
疏復云此因至一切中故　鈔曰。新師破中第三擧理門破爲因過。此中二文。初理門文。後疏主釋今卽初也　此因非有者。晉石道云　此一切無常因有法聲上無故云非有也。又同裏云。一切者。全分一切故。聲亦一切之中所攝。一切者皆義聶義也。此因寬故。聲亦一切之言所召。非謂以有法聲常聲因無常中攝也。是故非無有法體也。然一切無常之因是非遍有法聲。故云非有也已上裏　以聲攝在等者。意云。以彼常聲亦應攝在一切無常之一切言中故。立聲論敵佛者俱不許一切無常聲故。兩俱不成。是故此量非宗過是因過也。　晉石裏云。若立論者不云聲是無常故。若敵者佛法不云擇滅無爲等是無常故。一切無常因立敵兩俱不成也已上裏　基辨私云如聲無常眼所見故。立敵俱不許聲眼所見故。兩俱不成也。今亦同之　問。聲論云。除聲一法餘無常法立爲一切無常。如何成兩俱不成耶。答。約內明門雖可云取除聲一法餘法之一切無常。今由因明門立量時不簡別故猶有過也已上裏
疏陳那意言至非一切因　鈔曰。二疏主釋　具以聲攝在等者。秋篠所覽本無具字爲正又一本作其字非也　便是因中兩俱不成等者。顧曉因明義骨上云。問。兩俱不成意如何。答。據異說云云　有其疏與周記兩師釋。此兩師同云二一切無常故因有兩俱不成也。又靜邁理門疏云。非一切故因有兩俱不成文備・僚濤定賓・道邑助解同邁師也　此等師等同云。若言一切無常故因兩俱不成則違理門論意故

爲不正也。問。今云違理門論中違何文耶。答。理門云。由合喩顯非一切故。此因非有。以聲攝在一切中故。意云。前文既云由合喩顯非一切故。卽是改舊因(一切無常故因)。其次云此因非有故。此之言近指之辭。故難新因不取舊一切無常故因也(已上願曉義将取意)。又邑記中作助解云。今更助解其理門云。彼云此因非有者。但說非一切因。於彼聲宗(有法)非有。由聲攝在一切中故。是故此因立敵兩俱於彼聲宗非有。名爲兩俱不成(已上邑助解)。基辨今詳。古來釋此因非有之因言指何因。有兩俱不成云。釋此義道古來雖多。今總分爲兩家。一云。一切無常故因有兩俱不成(大疏意●前記●秋篠●習石)。二云。非一切故因有兩俱不成(靖邁●定賓●文備●願曉●後清●邑助解●周有解)。問。此二家說邪正如何。答。由願曉評。以云非一切故因有兩俱不成爲正(如上引。義爲)。今詳云。第二家願曉所言不爾。問。云何不爾耶。答。不解得理門論文故爲不爾也。按理門論文。由合喩顯非一切故者。擧外正因顯❶一切無常故因是方便惡立所由。故疏牒云釋所因云等。次云此因非有者。指上一切無常故因於常聲有法爲非有。是理門意。由是自知。此因非有言指一切無常故因有兩俱不成。故今願曉并第二家所許爲不爾也。又基辨今私由疏主意檢理門論意云。陳那菩薩就破宗因相違過質一切皆是無常故因擧四過失以質焉。一云。一切皆是無常故因方便惡立異法。二云。此因非有兩俱不成。三云。或是所立一分義。隨一不成。四云。喩亦有過。卽倒離過(或是所立者。設一切無常故之因。私釋云。此共之言指理門正意云。外人設一切無常故因意。實應爲立所立一分義非一切也。兩敵者不許云一切無常故。而翻顯則是非一切故。所立一分者。是非一切故義也。故所立言顯所立聲常宗中以非一切故義成。若成則他隨一不成也)(故異喩翻顯倒離過也)。由是等故一切無常故因爲有過失。是正理門論文意。故以疏釋爲正　共不許因等者。明兩俱不成由。意言。立敵共不許一切無常故因聲常有法上有故是兩俱不成。又邑云。實是亦所依不成。若但言所依不成。則恐常隨一所依不成。今說兩俱意顯卽是兩俱所依不成過(云云大疏抄中委抄之)　又秋篠云。問。有法常聲攝在因中。既無有法因無所依。何故不名所依不成耶。答。有法無體卽所依過。今聲有法極成(云云)不是無體。非所依過。但以因寬攝有法。亦名爲因不可以因而依因而名兩俱不成(已上兩好抄文。此釋大好。是卽前記問答)　其立聲常等者。示以非一切因應立聲常宗。彼云一切皆是無常故立聲常。應非一切因。如是成已。次引理門示非一切故因過也(立聲常宗。應非一切因者常同喩虛空非多品類。故立聲常一非一切故因ナルヘキナリト云文意也)

疏。陳那復云(至)一分義故　鈔曰。新師破中第四釋非一切故因過。此中亦二。初理門文。後疏主釋。今卽初也。基辨將釋此理門文三門分別。一者擧古釋。二者辨是非。三者述今義。　初擧古釋者。古來有四家。一者前後二記同云所立一分義故名。立敵二家一許一不許名爲一分。立者許非一切因於聲宗有。敵者不許聲非一切。因於宗無故。云一分也(已上後記)。又云。疏主意說。因於所立一有一無名爲一分。雖不相離名爲所立。有法是彼所立一分。亦名所立(已上前記)。二者秋篠云。陳那復云。或是一分等者破彼轉救。此卽由定賓疏而釋(辨救意如明燈)。三者邑記云。問。若據非一切因唯聲論許內道不許。是隨一過。名一分義者。彼論應云或是能立一分義。何言所立。答。彼外道許因依於聲。卽是所立聲之一分因義耳(已上邑記)。問者音右裏云。彼聲論云。有法聲上有二義。一常義。二非一切義。卽以非一切爲因云云。佛法者非一切因有法聲上有。不許故。有他隨一不成過也。非一切者。聲是非一切無常法。故文備等云。非一切者聲也。以遮名說。既以有法之一分爲因。故無同喩也。是故有不共不定也(已上某)。又大疏鈔第四中問答數重。引文備西明說等已。問云。諸釋中以何爲正耶。答。云有不共不定爲依據也。問。云何爾耶。答。非去一切。但留聲一法爲非一切之時。聲外無爲同喩。故不共不定。問。不共不定相如何。答。甁非非一切則無常。聲既非一切。是其常耶。空非非一切則常。聲既非一切是無常耶云云(今云。雖似有道理。全不由理門意。不釋)　第二辨是非者。初前後記意。以一許一不許釋一分言爲立敵一分義。以聲有法宗爲所立。皆以不解得理門意。准上此因非有論文。彼論不彰是兩俱。至疏主釋始有爲兩俱不成釋。理門不定說過名。故爲兩俱。復有爲所依不成之說也。今一分言亦理門論文

❶冠註曰，申一切無常故因爲過所在

不彰出隨一不成。但至疏釋云隨一過。由是文備等不辨理門不定說過名。故爲不共不定失復以一分言眞釋爲隨一。妄謬之甚。又前記意釋所立言爲聲有法宗爲未穩當。所立言非必但宗。如約喩能成因邊因云所立。故所立言不可必但於宗釋也。復云雖不相離名爲所立不相離所立名但在新師。非外道等所云。故以是釋外所立妄甚。二辨秋篠是非者。此理門文非破轉救文。今陳那所破斥古因明師。非破聲論若言古師轉救云隨一不成失則古師此云宗過自許爲因過故。評論自止寂然。而評未息故秋篠所云不當理也。三辨邑記是非者。云聲之一分因義稍近實義。猶未明了。不盡理釋。四辨音石是非者。擧聲上二義釋一分言道理極成。所立釋猶未明。又由文備等云有不共不定爲依據說。而云以有法之一分爲因故無同喩則有不共不定之釋雖有道理。理門論文不彰過名。但至疏釋說過名釋。是故以理門一分言直釋名不共不定等爲未穩也（大疏鈔等釋亦准是評）第三述今義者。是所立一分義者。是者指本量一切無常故因也。所立者猶云本意。一切無常故之因本是爲聲常宗是異喩也。今以異喩爲因所立翻成立非一切因也。因爲能立喩是所立常途談故。指設一切無常故因本意云是所立也。一分義者如音石釋。聲上二義中一分非一切故義。彼以非一切故因欲成聲常宗。雖翻敵者不許非一切。故以異喩一切無常爲因其所立以聲上二分義非一切故因欲成聲是常宗也。故云或是所立等也

疏。唯外道許至名因過失　鈔曰。二疏主釋。此疏釋意彰以一分義非一切故因則犯隨一是因過非宗過也　唯言彰內道不許。故此二徒等者。徒謂類也轍也。猶云途也。兩俱隨一二途皆是因過。爾古師云宗過謬也。近來瑞源謬解後記夾註云立敵二途非也。後記意非立敵二途。與疏釋同爲兩俱隨一二途。後記釋文云。故此二徒者。此者不正因卽犯兩俱。立敵兩家皆不許聲非是一切。聲既在一切中攝。因無所依。卽是兩俱所依不成。若被陳那正已仍犯隨一。所以言故此二說名因道也已上後記　今云。此後記釋以兩俱隨一二爲兩途也。如瑞源注謬解立敵兩家之言令注以迷庸學嗚吁愼哉

疏。亦是異喩至故亦不立　鈔曰。第五釋喩過疏主文也。理門論言。喩亦有過。由異法喩先顯宗無後說因無。應如是言無常一切是謂非非一切故義。然此倒說一切是無常。是故此中喩亦有過也已上理門　基辨云。由此理門文疏主明喩過也。秋篠云。上以此因非有爲一途轍。復以所立一分爲一途轍彰兩俱隨一二過已。今斯文重彰喩中過失也已上秋篠　基辨詳云。此非重彰。謂破宗因相違以有四過。其第四過上所云是所立等文。今復所云斯文第五彰喩過也已上私

一切離法下。擧眞離作法示妄　先宗後因等者。擧眞離作法　而今說言下。秋篠云。示彼妄也云云　由此宗違下。結成今論不說。由此之言承上結。宗違者古師所云宗因相違失。此文意言。由上言理彼所立宗違失是因喩過非宗過故。新師不說也

疏。若以因過至能立不成　鈔曰。第六古師返難。音石導云。古師作此難也云云　秋篠亦云。此古師難也云云　基辨云。若以因過下。古師牒新師所說也。且如相違等下。古師擧例難新師亦以喩過爲因過失。以是爲例難也　相違者。四相違也。同品非有異品有故同喩不成因。是卽喩中能立不成　不共不定者。如云聲常所聞性故如虛空。是亦同品非有異品非有故喩亦有能立不成。故今難云旣爲因過故應非喩能立不成

疏。今釋不然至今此不爾　鈔曰。第七新師返難　今陳其宗等者。陳聲常未有宗因相違過。擧一切皆是無常故因時方有兩俱隨一等過。故是因過。非是宗過云云已上明燈　何得推過等者。意言。如彼所言推因過入宗中名似宗過。云何有如是理耶　不同比量相違等下遮難。難文如次明。問。云何比量相違與宗因相違不同耶。答。邑記云。但擧宗云瓶等是常。卽違前本極成之所作性因。說故是宗過。彼立聲常未擧非一切因。猶未相違。擧因方過故但因過。非宗過也已上邑記　由如是義今云不同亦云此不爾也。又由秋篠釋云。不同比量相違彼但擧宗已

違因等者、彼比量相違。如立宗云、瓶等是常。立此宗時、卽違後正比量。初無後無故。因已作能違量云、瓶等無常。初無後無故、如燈焰等。此但擧宗未擧因時、違後正比量因。名比量相違。不同彼擧因時過生。其辨云、邑釋與秋篠雖似、本極成與後正比量之因異。至實義無相違。後至貞觀三年於山階寺三修賢應論定此異。三修據邑。賢應依秋篠義。此論一周未決時、有我寺隆光大德、評判二義、示至實義無異。而由因明門判、須依賢應義。云云 委如黃私記辨。如下似能立中辨。又大疏抄四引有私記曰。問。比量相違、宗因相違如何爲別耶。答。比量相違宗過也。宗因相違因喩過。故有差別。問。因喩過者、與四相違有何差別。答。四相違闕後二相過也。宗因相違是初相與第三相過。故與四相違失大爲別也。問。若爾其宗因相違之作法何。答。聲論師立量云。聲常、一切皆是無常故、同喩如虛空。異論如瓶等也。問。何故是云有宗因相違失耶。答。立常宗、以無常宗爲因也。因旣違宗。故云宗因相違失也。問。宗因相違量非宗過而因喩過者、其過相何。答。諸師說不同也。一者基法師疏云、因有兩俱、隨一不成、復喩有異喩倒離過。二者邁師疏云、兩俱不成、倒離過。三者圓側疏云、兩俱、不共、不成、倒離過（已上有私記說） 其辨詳云。此疏又不同比量相違下遮疑。疑云、前疏文云、今陳宗未有過擧因方過。若爾比量相違之類云何名宗過。是

亦違後因過、應不名宗過。如何（此難之意） 今疏遮意、今此宗因相違不同比量相違。擧宗猶未有過、非宗過攝。擧因過彰。是故今遮云、因過非宗過也。比量相違但擧宗過自彰。如上已明

疏。是故但應如陳那說　鈔曰。辨古師似宗過中第三結歸陳那。是故二字承上示陳那破斥極成也

疏。外道因明至故開爲四　鈔曰。自下辨似能立古今同異。中第二辨似因能立同異。此中有二。初明因不成古今同異。二明不共不定古今同異。今卽初也　外道因明者。足目仙人所傳世流布因明道。此所說中宗等三支有二十四過。宗無後四。因無後二。復無後三相違。陳那等說二十九過。宗無後四。因加後二。天主說三十三過。宗說後四。因加後二。足目仙等因明不立因不成中後二前二所攝故。意樂存略故。陳那天主以理具開。故加後二　此不成因等者。明不說猶預所依不成。由後記有釋未穩。秋篠云、此不成因者猶預不成。亦不成宗者所依不成。立敵俱疑故不成因。初相已闕。故不成宗（已上明燈） 基辨由裏書詳云。秋篠釋必不然。中間有亦之言故。此字承上指不說者。卽猶預所依二不成。此二不成不成因體亦言亦不成因本由因成宗故。若因不成亦不成宗。此不成宗之過委細考。則兩俱隨一之二相攝（兩俱所依兩俱猶預・隨一所依・隨一猶預） 如次下引裏書　立敵或偏等者。晉石裏云。邑師言。若

立敵共猶預所依不成卽入兩俱。若偏猶預所依不成卽隨一攝。兩隨之二攝。猶預所依之二已。是故外道因明但說前二不說後二云不成也云云 又備云後二不成卽是前二不成攝故不別說也。兩俱之所依不成者（如大乘對小乘立我常住識所緣故上）隨一之所依不成者（如下勝論對經部立虛空實有德四依故上也）兩俱之猶預不成（彼所見烟下應有火宗以烟現故因立敵皆疑惑故）隨一之猶預不成者（立者見烟既決定故敵者疑惑立前量故云云）卽前作法也（已上裏）基辨云。此二句疏文明相攝示不說由。立敵者兩俱。或偏者隨一也　陳那說言等者。明新師說猶預所依。共理雖爾者。外道相攝道理雖可爾。委見則因依於宗有決及疑等也　或決等者。晉石裏釋云。或決者兩俱隨一及所依也。或疑者猶預也。就決三中宗或有者。謂兩俱隨一。宗或無者謂所依不成。問。何故三不成名決耶。答。因所依有法決定故。謂兩俱隨一不成是決定有有此過。所依不成是決定無有此過。猶預不成是所依有法不決云或疑也（已上裏） 既有差別等者。大抵四不成略則有四差別。廣則有二十四差別。明燈鈔中引因略纂說云。理門論中結四不成云。如是所說一切品類所有言詞皆非能立云云 今云。此等差別總合難知。故開爲四。問。廣則有二十四。其相如何。答。二十四差別者。有兩俱不成非猶預。謂兩俱不成。有猶預非兩俱。謂隨一猶預不成。有兩俱亦猶預。謂兩俱猶預不成　有非兩俱非猶預。謂隨一不成（已上第一四句乃至第二十四四句有）　有隨一不成非猶

預所依不成、謂隨一猶預所依不成。有猶預所依不成非隨一不成　謂兩俱猶預所依不成。有隨一不成亦猶預所依不成。謂隨一猶預所依不成有非隨一不成亦非猶預所依不成。謂兩俱不成

疏。理門論中至此如何等　鈔曰。明似因能同異中第二辨不共不定同異　古亦有說等者。音石裏云。古人意言、不共因者。聲常所聞性故。此因異品無故不定不攝。同喩虛空不成因故有能立不成過。既是喩過非因失。故除不共不定也已上裏　異品無故者、後記云二八異亦無。即不名不定。不共異非有有濫故須除云云　陳那加之等者。音石裏云。陳那加意者常、無常品❶皆此因離是猶預因。是故有不共不定也已上裏　不共者。秋篠引定賓疏云。如云聲定是常所聞性故。言所聞性局在聲上不共他類無定類處。故名不共不定也已上秋篠　基辨云。翻共不定云不共也。同異二品共云共不定。所量性因同異品共有也。今云不共不定者。謂同異品非有云不共也。所聞性故因不共他物除聲餘一切物非有云不共也　此如何等者。示同異二品俱非有。俱非有故亦以何物類之。故云此如何等也已上基辨私　又秋篠云。此如何等者。即猶預貌不定義也文

疏。諸量之中至而比義故　鈔曰。自下辨古今同異中大文第四辨諸量之同異。此中有六。初說二量。二說四量。三說五量。四說六量。五說新師廢立。六明今論。今即初也

諸量之中者標牒也。次下明諸量一一文首應有此標牒也　古說或三等者。如二十論疏下卷具辨。大疏鈔中引略纂及秋篠鈔雖廣釋。不過二十論疏及纂要釋也。恐繁不引記焉。音石裏云。仁記言。以因比宗故名比量。以喩顯故名譬喩量。又備記言以如來正教言爲正量而比知故名聖教量云云已上裏　纂要云。顯揚論十一云。聖言所攝者。所謂如來及諸弟子所說經教展轉流布傳來至今名不違正法正義。不言所生之智。如立量言名爲量故已上纂要　觀可信聲等者。周記云。俱無虛妄所發之言名爲可信通凡聖云也

疏。或立四量至以喩顯故　鈔曰二明四量
　如不識野牛等者。　如有人曾來不識野牛有知之人爲彼說言、猶如家牛。即依此喩量彼野牛

疏。或立五量至必無我故　鈔曰三明五量
義准量者如以所作證聲無常、義准即證聲無我等。諸無我者定無常。故名義准量

疏。或立六量至知所往處　鈔曰。四明六量
無體量者如俗說云舍中無物入見無主果如所言。稱無知無名無體量　如入鹿母堂等者。後記并秋篠等釋鹿母堂與此疏文併讀義意不合。基辨檢鹿母堂所據根本出四卷楞伽第一經曰。大慧。譬如鹿子母舍無象馬牛羊等非無比丘衆而說彼空文注云。譬如鹿子等者。鹿子人名也。其母毘舍佉優婆夷深重三寶造立精舍安止比丘。於中不畜象馬等。言彼舍空者但無象馬爲空。非止比丘衆亦空已上經注　基辨詳云。由此經及注以鹿子母舍呼云空。但無象馬等非云比丘衆亦空。今復此疏云入鹿母堂不見苾芻無象馬等亦無比丘。爾則云一向無無可見物名無體量也意言。若有人云鹿子母舍空。量度比丘去已誰無。所以何者。人皆兼知鹿子母舍無象馬車乘等物但有比丘。爾今有人云鹿子母舍空時。聞之人皆知比丘往去誰無量度無體也。故此疏釋無體量引示鹿子母舍空故云不見苾芻等也。與經意別深應思惟

知所往處等者。往謂去也。知苾芻去舍空無體也。又略纂中六量外立有體量呼召量合爲八量。何故此疏但說六不云此二耶。基辨詳云。有體量者。除無體量餘五皆有體量。別不立是。又有體則必呼召自可知。故此疏不云此二。深應思察

疏。陳那菩薩至攝在此中　鈔曰。五明新師廢立　廢後四種者聖教譬喩義准無體四種量也　隨其所應等者。音石裏云。邑記言然准道理後之四種皆是比量。定心所觀教可現量收云云備記言。至教量通現比二量謂依聖教量無分別智等云現知諸法自性故名爲現量。又有分別智等云比知諸法差別。故名爲比量。自餘譬喩量等量皆比量攝云云已上裏　故理門云等者。彼聲喩等言等無體義准。此中者攝現比二量中也。理門論云爲自開悟唯有現量及與比量　彼聲喩等

❶冠註曰、此因離者所聞性因不成當無常二宗即非有義也

攝在此中。故唯二量文此中者現比二量中也。然西明釋云。聲喩等以言詮。但詮共相故比量攝文　基辨詳云。此釋非也。非陳那意。又文備疏釋云。彼聲量等若❶知自相即現量攝。若知共相即比量攝。故二量外無別餘量。以實而言。此聲喩等諸量皆比量攝。以皆能生共相智故已上文備能文　基辨詳云。文備釋中初所言可也。以實言釋不是也。違理門論說彼聲喩攝在此中故。上句既云唯有現比。次句云攝在此中。明此言指現比二。是故西明・文備云聲喩等比量攝。釋非也。又纂要釋云。現・比二攝。彼云。問。古師能立皆說三量。今者陳那量何唯二。答。論一切法不過二相。一自。二共。得自相心名爲現量。得共相心名爲比量。定心緣教即得自相。散心緣教即得共相。陳那約此能緣之心量但立二已上纂要　基辨云。由纂要釋聖教量亦攝現比二。應知陳那聲喩等攝現比二中。由是文備初釋稍同理門也

疏。由斯論三但立二量　鈔曰。六明今論

由斯者。由理門論廢立也

疏。此上略明至下當知　鈔曰。辨古今同異中大文第五結成餘義推下。至下當知者。至下卷疏委細辨釋

因明入正理論疏智解融貫鈔卷第四尾

自寶曆五亥年至安永三午年凡二十箇年之間於平安城講演此疏六箇度。今年復於興福寺菩提院內妙光院任意順大僧都之望設斯講筵。自先每講採集先德所釋爲講資。今歲更隨講刪補繁約成一冊子。題云總攝要義鈔。其後復於平安講此二箇度隨講刪不協疏意之義已。天明四辰年復於興福寺正智院爲一本學衆復開斯疏講筵。專映權律師等所發起。其講之暇大訂閱先所集總攝要義改題名智解融貫抄。今寬政改元酉年於平安四條京極善長寺任諸山學徒之望更復設此講筵隨講校閱草案圓滿成就已。因歸于南都拂錫于興福寺蓮成院清書此第四卷了。仲冬初六日寒氣威烈老身難忍。夜亥刻於燈下拭老眼閣筆

南都西京藥師寺大同坊基辨七十二歲花押

因明入正理論疏智解融貫鈔

卷第五 自八義同異至釋能立義尾

南都西京藥師寺留學

法相大乘沙門基辨撰

上來辨八義三門分別中第一門。明八義古今同異竟。自下第二門辨八義同異文也

疏。辨八義同至必對彼故　鈔曰。辨八義同異中文段有七。初能立能破分別和對分別下皆例也二能立似立分別。三能立似破分別。四能破似立分別。五似立似破分別。六現比非三量分別。七總結上。初中有四。即四句分別。此文是第一句分別　辨八義同異者總標也　有是能立等者。音石邈云。義心云。此句依自比量　如眞能立者。彰非似能立建立自宗者。彰非能破。立自比量非曾破他　有釋無此等者。擧異義。音石邈云。義心云。此依共比量文　有釋意云無此是能立而非能破句。能立自宗等者。明無此句由。意云。能無過立自宗。則雖無破他言。與自宗相違他所立義自被破已。自立成已必對違自他故。又音石邈云。備德難此有釋云。顯過破非立量。此句既立量何是無此句耶已上第一句釋已

疏。有是能破至自便立故　鈔曰。能立能破中此文第二句分別　如顯過破者。如上已明。非能遮量但顯過破。此但能破無能立義　有釋無此等者。擧有釋簡定執。音石邈云。備難有釋云。眞能立必立量顯過破不立量。何云無此句耶云云　基辨云。有釋意依能遮量云無此也。備釋簡執有釋者。但破他宗等者。若自義立即自破他。自義不立他立不破已上第二句釋已

疏。有是能立至謂就他宗　鈔曰。第三句分別俱句文也。基辨云。此俱句依能遮量云能立亦能破。又具遮表量也　如眞立破等者。自眞能立成已。則他所立自不成也。亦如能遮能違他即能破。此能破即能立　有釋無此等者。擧有釋基辨云。此有釋分自他釋能立能破之二也　立謂能中自等者。音石裏引邑釋云。此第三句之有釋即初二句之有釋也云云　基辨詳云。邑師所云尤有

❶冠註曰。知自相者以聲量知自相非知不可言自相

道理。初句能立非能破者。能申唯自立言不申破他所立言也。由是義心云自比量之義尤爾。又第二句能破非能立者。述他宗言爲破斥故云非能立也。即顯過破非量能破就他宗者。就敵者他設義言作破斥故云就他也。又就他立義云他宗也。又若不分自他以俱句釋云能違量爲第三亦句。則破謂就他宗義。由破斥自宗立也。自立則他宗義自能破。基辨今檢前說問答并秋篠引用其前記以私意助釋之文。前記問云。此前三句更互相違。第一句中有釋不許。但是能立而非能破。而又第三俱句之中有釋不許能立亦能破。若爾不可言互相違。若言破謂就他宗。則第二句中❶有釋云何不許能破而非能立句耶(已上前記問。已下答前記自意)答。能立之中有唯申自(自宗ノ言ヲ述ベテ)而不破他。有亦立自亦破他。能破亦爾。若言能立皆非能破。則違能立而亦能破者。若但說能立必是能破則違能立非能破者。今此前三句中一一設有釋。❷意顯能立立自破他能破破他及以立自。皆不定故。各置有釋。❸簡定執也。初句有釋據共立自兼破於他。第二有釋對其初唯自立不破於他。後彼破他不立自義。各舉一義總不相違。如佛法中者云外道神我無常等。但破我是常住等不欲成立無常我等。❹此即唯遮而無表。如破聲論聲是其常。兼即成自聲是無常。此是具遮表也。俱句立自不毀他宗。即唯立非破他。而自立己他皆不成(已上前記意。秋篠引前記間加私意。今亦取意)

(抄記。此釋尤妙釋也)基辨詳云。義心由自共二量判是亦好。而自前記云簡定執一一設有釋而見。則義心釋意可云劣已。又備德所難以前記意應一一通釋義也(已上初段中第三句已)

疏。有非能立(至)謂似立破　鈔曰。第四非句分別。音石遵云。似立故非眞能立。似破故非眞能破。謂似立破者。即似立似破。秋篠云。謂似立破者非眞立破。眞似異故(文)(已上第一段之四句分別已)

疏。有是能立(至)謂眞能立　鈔曰。七段文中第二段能立似立相對分別(云云)。此亦有四句分別。是第一句也。秋篠云。此句者。即眞能立能中自義不犯過量(云云)

疏。有是似立(至)所餘似立　鈔曰。第二句分別。秋篠云。謂申自義立犯過量(云云)

疏。有是能立(至)智不決故　鈔曰。第三俱句分別。謂決定相違者。音石遵云。具三相故云能立。不生決定智故云似立。秋篠鈔云。有能立亦似立者。此有兩釋。一者有第三句。如相違決定三支具故得名能立。以犯過故不悟他故亦名似立。二者無第三句。眞似異故(已上秋篠鈔此義疏有釋無此也)　有釋無此等者。基辨云。此但取不生決智不取具三支爲似立。故云無此也

疏。有非能立(至)所成立義　鈔曰。此文第四句分別。秋篠鈔云。如似破中顯其過破非立量故(云云)(已上第二段之四句分別竟)

疏。有是能立(至)自使立故　鈔曰。七段文中第三段能立似能破相對分別。此亦四句分別　有是能立等者第一句。如文可知　有是似破等者第二句。秋篠云。謂二似破。一似顯過破二似立量破也　十四過類等者。足目所說。如理門論廣釋。且舉過類名者。一同法相似。二異法相似。三分別相似。四無異相似。五可得相似。六猶豫相似。七義准相似。八至非至相似。九無因相似。十無說相似。十一無生相似。十二所作相似。十三生過相似。十四常住相似(已上十四過類)　有是能立亦是等者。此第三段第三亦句　如決定相違者。言支具故云是能立。不生他決智故云亦是似破也　有釋無此等者。舉有釋基辨云。約不生他決智云無此也(已上私)　秋篠云。無此第三能立亦似破句。眞似之體各有異故(文)纂要中破此有釋云。有解。能立有四。一眞能立。二眞似立。三似能立。四似似能立。以相違決定爲眞似能立。四不成因爲似似能立。今謂不爾。何者如眞似能立只是似立。何須言眞似能立。若如是解。則有自語相違之失。又若似中有似似。亦應眞中有眞眞。是既不爾。彼云何然。故但言眞似。即攝義周。設眞似及似似言深爲無用(已上纂要)基辨詳云。纂破雖有道理。如前記云此有釋簡定執故。必非如纂破　有非能立亦等者。此第三段中第四非句　謂顯過破者。非立量顯過破　有釋無此者。基辨云。此依能違量簡執也(已上第三段四句分別了)

疏。能破定非(至)眞似異故　鈔曰。七段文中第四段能破與似立破相對分別。由音石

❶冠註曰，設疏有釋所由辨　❷冠註曰、基辨云大妙妙釋也　❸冠註曰，簡定執妙釋　❹冠註曰，辨唯遮與具遮表之二

裏此相對分別有兩途別。諸家所釋亦自有
異。基辨詳閱應所覽疏本有兩途所致之
異。一者作能破定非似立亦非似破眞似異
故(晉石及纂主所覽本如是) 二者作能破定非似破眞似
異故。(秋篠所覽本如是) 至消釋文亦分兩家。一者能
破與似立似破相對不作句。 既眞似差異
故。此疏文不作句(晉石・備記・秋篠第一義) 二者能破與
似破相對作句 (秋篠第二義本出略纂。立第二義。大疏抄問答立四句) 又
能破與似立相對作句(纂要) 基辨設問。 如
何前說能立望眞其得爲四。 何今無四句
耶。答周云。前有眞能破兼眞似故不可相
例。或可未問(已上後記此釋不是) 今詳。如音石引備說
其相顯故別不作句。 此疏主意。 既云眞似
異故。前能立作四句。 對能破有差別故。
此能破對似立破眞似異故雅前應知。 故
今此不作句也(大疏抄問答云、不能立・似立、眞・似異故既立四句。例是亦可爾。不雜相對故作。此謬說正) 以音石釋應知疏意。裏云。
問。何故能破與似立似破相對不作句耶。
答。能破定非似立似破故(已上與) 今云。此釋疏
眞似異故也。 亦定非似立破故無相對爲
句也。問。秋篠鈔作二說。其文如何。答。彼鈔
云。有能破定非似破者。此有二說。一云無
第二句。眞似異故(今云。此由疏主義立之) 二云。有第
三句。如決定相違二相具故可名能破。犯
因過故不悟他故得名似破(基辨云。此由略纂所云四句之亦句。略纂四句者。謂有能破非似破。謂能破有似破。如秋篠有兩說。有非能破。謂似破有能破亦似破。能破。非似破。謂中自宗不犯過量也云云 大疏抄亦由此略纂立亦之句) 問。由違
決因立第三句之義疏主如何不立之耶。
答。疏主能破與似立及似破相對。俱是爲

非定以非成亦義。眞似異相顯故不立四
句也。略纂・秋篠能破似破相對作四句爲
二說。此定所覽本不善故與疏意違。必以
此二說釋不可解此疏文。由晉石及備釋
爲得疏意也
疏。有是似立至或眞能破　鈔曰。七段文中
第五段似立似破相對分別　有是似立等
者。第一句也　謂有過量等者。此是本釋。如
文可知　有釋無此等者。設有釋簡執也
有是似破等者第五段中第二句。有本釋
及有釋雅前應解　有似能立等者。同段第
三句　有非似立等者。同段第四句也
疏。似現似比至非非量攝　鈔曰。七段文中
第六段現比非三量分別。此中三文。初刊
定三量二四句分別。三約四分。此即初也
總入非量者。周記云。似現比皆是眞現比外
別有體性。如何一量得攝盡耶。答。現比二
量攝諸量盡。似現似比體非是量名爲非
量故二不攝別立於理何違(已上周記) 音石依是。
基辨詳此釋尤勝。後記云非量體寬攝似現
比未可。非量何體之有。又有釋似現比皆比
量收。此釋亦漫。以何名似。又秋篠云。既有
三量應立三量。何故陳那唯立二量。不證
自共相故。故不別立。問。緣瓶等心既是非
量。豈不緣共相耶。答。雖緣共相不出二
相。故不立三(已上明燈) 基辨云。此釋尤勝
疏。有是現量下及諸非量　鈔曰。現比非三
四句分別。無第三四句。晉石裏云。問。何故
能立等不對現量等以爲句數。答。周云。能

立破等與現比等言智有自他悟別。體既
全異。故不對明云(已上裏。基辨云。此釋尤好) 又秋篠鈔云。疏
主唯三量相對作其句數。沼法師立破眞似
比眞似更互相對作其句數。頗有能立是現
量耶。設有現量是能立耶。有能立非現量
謂無過量有現量非能立謂現量。無能立
亦現量。言智異故有非能立非現量。謂比
量等。將能立對比量似現似比爲問等答
皆無第三。有能破非現量。謂能破有現量
非能破謂現量。闕第三句言智異故。有非
能立非現量謂比量等。以能破問比量似
現似比皆無第三。唯現量說(已上明燈) 基辨詳云。
沼法師委細相對。　疏主恐文煩廣分自他
悟相對。若互相相對應成無窮。現量亦有
種類。比量亦衆多。　能立能破等皆比量故
謂證自相者。無分別證自相。現量見分。即證
共相者。有分別證共相比量及非量見分。秋
篠抄云。問。似現似比於二相中爲得何相。
答。於二相中唯得共相。問。若爾應是比量。
何故說云似現似比總入非量。若許別立二
似量者。應不得說唯有二量。答。但言眞
比必取共相。不云一切取共相者皆是眞
比。由是自知。共相義寬。眞比義狹。以稱理
取共相者名爲眞比。雖取共相不稱理
量妄作異解。名似現似比。既不是稱理之
量。故唯二量也。豈容二似得入量數耶(已上明燈)
疏。此依見分至證必現故　鈔曰。三量分別
中第三約四分　此依見分者。現比非三
依見分明云云　基辨云。此言指現比非三

也。依見分者。依能緣用論也　若依心體等者。成唯識二說四分識義用分。强指共體第三分爲自體。故亦名自體分。問。見分自體分同是用。則以何爲差別。答。雖同是義用。見分緣外用。自體分內自證用。以內外作差別。由是應知。今疏云依心體。約强指共體。實是能緣內證用。內證必是現量非比非。緣外見分通現比非。由境轉故。由是今云見通二。自證必現也。後記中云見自證總名心體不可也。又秋篠鈔云。問。自證分緣現量見分。稱境緣故。可是現量自證分。緣比非見分。應非現量。非稱境緣故。答。燈照闇室。所照闇故燈明豈闇。自證亦爾。所緣之見雖通三量。能緣自證唯現量耳(已上明燈)　基辨云。此解尤勝。由成唯識二意故也

疏。是故八義(等)　別顯似破　鈔曰。七段文中第七承上總結八義。是故二字承上辭也

八義唯有七者。秋篠云。義雖有八體莫過七。以似現似比兩體同故行解雖異而同緣共妄緣無二故言體同也。又邑師云。似現似比合爲非量。故唯有七。問。似現似比旣別。何合爲一耶。答。無揩定正智不生。故皆非量(已上秋篠)　邑云。問。似現似比何別。答。如緣瓶等作瓶等解。不得自相名似現量。似因喩等於所比義決智不生名似比量(云云)　雖就他宗等下通伏難。有兩重伏難。難意云。邑言。有難。似現似比俱非量故合爲一者。立量破他亦立亦破。應合爲一。

今疏文通此難。晉石裏引周記云。此疏文釋外難。外難云。若眞能立卽眞能破。卽應但一眞能立。何須更立能破(云云)　問似能立亦准此知。由有此問故此答起(云云已上石裏)　基辨云。今此疏文云通伏難爲疏文意。又邑記云。此疏答意有顯過破非眞能立故不合之。餘准此悉(云云)今云。邑釋尤勝　就他宗者。若成自宗但能立非能破。若就破他宗云。則立比量卽眞能破。秋篠云。眞能立卽能破者。是眞立量破。如眞唯識比量等　雖似能立等者。答第二伏難也。答意云。就他敵者云。則有過失能違量。此名似立卽似能破　妄出過破等者。有過顯過破。是卽彰不可同似現比合爲一。又秋篠云。似立卽似破者。卽是似立量破如似有爲空量等。諸立量破必顯過破。此顯過破不必立量。是故作此差別之說(已上明燈)　別顯似破。晉石遵云。已上通伏難

疏。眞現眞比(至)二智了故　鈔曰。此文約二因辨三量　智了因攝者。備云。問。頌云。現量與比量及似唯自悟者。此立論者現比量智。何故今云智了因攝耶(今云。敵者智了因也)　答。頌據本說。今此約末故不相違。謂立論者發現比量智方起言生因(此約本)　由是敵證者智了因之現比量智起。是故頌據本立者智。今此文約末敵者智也(已上晉石裏)　遵云。敵證者智了因也　二智了故者。釋此句古有兩家別。一云眞及似二智了也。備云眞現量眞比量是智了。似現量似比量是似智了。此並敵證智了因攝(已上晉石裏)　同遵云。眞似二。二云。現比二量爲二智了。周云。現量比量名爲二智。卽二智了。此中遍含眞似。故了因中攝此四也(文)　又秋篠云。二智了故者。雖似現比有智了因而非量攝。唯眞現比所有智了卽以之爲二智了因(已上明燈)　今詳。兩家中以初家爲好。第二家中以秋篠爲好

疏。由斯八義(等)故義成八　鈔曰。此文正總結意云。言體者。唯七種。若以差別義用云。則名八義也

上來辨八義三門分別中第二門辨八義同異竟　自下第三門釋體相同異文也

疏。釋體相同異(等)之同異也　鈔曰。就此科文有二家說。一者。今疏主意云。八門義與體各有同異。其中義同異者。如上已說。辨體同異附自下論文。疏釋悉故上來略不釋也。今文云釋體相同異者。卽牒論文辨八體相之同異也(一本無者字不是)　二者。溜洲略纂中。此上所說八義同異門爲辨體同異門故。彼文云。第二辨體同異者。義雖有八體莫過七。以似現比兩體同故。然八義中體或同異。有能立非能破等(云云)　秋篠意許第二家云。以義爲體恐乖疏旨。學者應思(已上明燈)　又近來基辨云。釋疏文乖疏旨甚爲不是。瑞源遵於疏云釋體相同異者卽解論文辨八體相之同異也文。而云第三解論文起文。有云上來八義體相同異生起文也。基辨詳云。此非生起文。有云上來八義體相結文亦不是也。今謂。釋體相同異者六字牒第三門科名。此科

上九紙左辨八義立三門之第三科。此上第二辨八義同異已。自下第三門釋體相同異。上來辨八門義同異訖故今於此門但八門體相同異辨明也。卽解論文等十二字是釋此第三門文。云何以此十二字云此第三門釋成耶。謂如予上言辨八門體相同異附自下長行論文疏主所釋悉明。故今云卽解也示下具釋竟　上來初分有二中第一擧類標宗訖。自下第二隨標別釋

疏。論如是總攝諸論要義　鈔曰。隨標別釋中有二。初彰八義能。二正隨釋。初中亦二。初擧論文。二疏主釋。今卽初也　如是者。指上頌所說八門　總攝諸論等者。彰以八門總攝一切因明要義也。如疏文具釋（此論文無義字一本非也。必應入之）

疏。述曰自下至此卽初也　鈔曰。二疏主釋。此中有三。初一部總科。二釋今文句。三總顯今文義意。今卽初也　自下第二等者。自上斯卷七紙初來科至此論長行終大科也　初總縮群機者。總謂縛束。縮謂鉤繫。釋總攝二字。群謂衆也聚也。釋論文諸論言。機謂主發處弩牙戾也。要也會也。又密也。釋論文要義言。音石導云。縮謂貫也。機謂宗也云云基辨詳云。宗所崇所主故以釋機言爲允當。又以貫釋縮言雖以疏文貫多之貫釋爲不痛快。疏意釋總攝言故。自總言出彰此論八門能總略內外道今古諸論因明論道故云以總略貫多雖義稍近以貫釋❶縮貫但在攝疏總言失疏釋意。問。何物總縮群機耶。答。總縮者卽上頌所說八門以此八門總攝一切因明要義也。今論文云如是卽指八門。故以八門爲總攝要義體也　次依標隨釋者。自此次下牒論文至下卷疏將終文是也　後且止斯事等者。此最後頌結略文也

疏。如是者指至紀綱道理　鈔曰。二釋文句以略貫多者。略謂總略卽八門也。以斯總略貫攝多因明論道也　今古所製等者。此入理論外一切因明論云諸論所謂外道（世流布）內道（大小乘所傳）之因明。於內道中古師新師因明總指云諸論也　紀綱道理者秋篠云。七論之綱要二先之妙旨是云紀綱也（已上明燈）

疏。此意總顯至名攝要義　鈔曰。三總顯今文義意。文中有二解。此卽第一解也。此初解瑜伽等說釋總攝要義言　此意總顯者。頌文八門意云此意以釋今牒論文如是言也。意云今此牒文意欲示頌中八門總顯瑜伽顯揚對法等中七因明要義也　瑜伽者第十五卷。對法者雜集十六卷。顯揚者第十一卷也　頌曰等者。瑜伽第十五所說。一者論體等者（伽論說。論體有六。一言論。二尚論（論作何不足）三諍論。四毀謗論。五順正論。六教導論。如彼）秋篠云。此六之中五塵等境起論所因非是論體。所起言論正論體也。故今疏總云言生因是論體也（已上明燈）二者。論處所等者。伽等論說六處所（一於王家。二於執理家。三於大衆中。四於賢哲者前。五於善解法義沙門婆羅門前。六於樂法義者前。已上云云）今疏但擧二所等取餘四如下自列　三者。論據等者。瑜伽說有十所依據謂八能立及二所立（自性差別）●今疏主正取能立兼取所立。秋篠鈔云。有記言。眞似現比量等者等至教量。似言應錯。彼論不取似現量等爲所依故。有本言以字應正。彼云論依有二所成立八能成立。所成有二。謂自性差別。能成有八。謂宗因喩同類異類三量（已上有記）今謂。此解非也。若無所成何有能立。故今能所爲論所依能立之境體卽似立。似破之境卽眞能立。智依境起。若無有境。依何智起。故今境智爲所依故似字應爲正（已上明燈）又備云若無此眞能立及眞似現比量者。應無由立論故云云　基辨云。此等所釋尤爲殊勝。是故以有似字本須爲正也　四者。論莊嚴等者。音石裏云。備記言。雖有說法之師。無諸論者詰難。則誰能顯彼說法師之能。故眞能破名論莊嚴（已上）基辨云。瑜伽顯揚等說論莊嚴有五。一者善自他宗。二者言具圓滿（此有五德。一者離鄙語。二者以世用言說。三者言義雅巧。四者前後義合。五者引發世間無有顚倒）三者無畏。謂處大衆中其心無有下劣憂懼身無戰汚而無怖色語無怯弱。四者敦肅而不晚速。五者應供（性調善隨順他起立說如實之義利言詞柔軟也）若有依此五論莊嚴與言論者。當知復有二十七種稱讚功德（一衆所敬重。二言必信受。乃至二十七廣大名稱聲流十方世成傳唱此大法師大師數。廣如彼說）如是論者以二十七稱讚功德顯此五種莊嚴具以自莊嚴。威德熾盛光明普照。是故名是爲論莊嚴。廣如彼論中說。瑜伽顯揚所說約以自德莊嚴。今疏意約以他德莊嚴。爾瑜伽所說五德中

❶冠註曰，縮ツガヌルト訓スレバ雖有總略義非如八門統一切因明諸論故當攝言釋不證多相攝貫聽故於攝帶總釋スヘキナリ

第一善自他宗。第三無畏二德與疏所言以眞能破爲論莊嚴相對。則瑜伽二德爲所莊嚴。疏言眞能破卽能莊嚴。能所合名莊嚴。各取一邊爲釋義。全無違已上其辨私　五者論負等者。瑜伽等論云有三種。一者捨言。二者言屈。三者言過。廣如彼　今疏云似立似破。三種之中第三言過。論中說❶言過有九中第三不了不辨第五非義相應第七不決定六者論出離等者。瑜伽論說。謂立論者。先應以三種觀察論端方與言論或不與論。初觀察德失者。謂立論者與論端時先當觀察。我立是論將無自他損耶。不生現後罪耶。勿起身心諸憂苦耶。莫由此故鬪諍等事而發起耶。乃至　彼立論者如是觀時。若自了知應有諸損不應立論。若自了知應無諸損當立正論。是名第一論出離相。二觀察時衆者。謂立論者方起論端應觀時衆爲有僻見爲無執耶。爲有賢正不邪爲有善巧不耶。如是觀時若了知有所觀諸事於是衆中不應立論。若知無有所觀事者。於此衆中應當立論。是名第二論出離相。三觀察善巧者。謂將立時應自觀我善與不善。我於論體等七論爲善巧不耶爲有力立自摧他不耶。於論負處能解脫耶。如是觀時。若知自無善巧等能不應立論。是名第三論出離相已上瑜伽論文取意　基辨云。此三觀察卽安處身心法。又晉石裏引備仁記釋。備記云。爲無上菩提非爲名聞利養也。仁云。立論時離諸過失也。不起諸惡言而爲無上菩提立論故云安處身心之法已上裏　今云。此備仁兩說論說觀察得失　七者論多所作等者。秋篠鈔云。謂有三種。於所立論多所作法。一善自他宗。二勇猛無畏。三辨戈無竭竭問。如是三法於所立論何故名爲多有所作。答。能善了知自他宗故於一切法能起談論。勇猛無畏故處一切衆能起談論。辨戈無竭故隨所問難皆善酬答。是故此三於所言論多有所作已上秋篠　又晉石裏云。備言。論多所作法者。具上六故此法未來世不斷絕而多作利益也。問。大論云。有三種法。一善自他宗。二勇猛無畏。三辨戈無竭等云云　何故今云具上六故等耶。答。第七論多所作法之三種由具上六能多所作已上裏　今此括要等者。此已下由第一解釋總攝要義四字。今此者指此天主論。指要者云此天主論括瑜伽等說因明要也　總爲一頌等者。釋總攝二字。　雖說八門者。晉石導云。因明論之八義云云　卽彼四種等者。瑜伽顯揚對法七之中四種云卽彼四種也。第一者導云。言生因。第三者導云。眞能立及似眞現比量。第四者導云。眞能破。第五者。導云。似立破已上導　但叙❷紀綱等者。釋要義二字。瑜伽等說七因明。今此論中說七中四名爲八義總爲一頌。　此卽但說七因明中紀綱也　不彰餘理者。但說大綱不中餘枝末也。故云攝要義矣。又後記云。此一頌中唯攝四門四因明也　不攝餘三。是云不彰餘理門。何故不攝乎。答。論云總攝諸論要義。彼三旣非要義。故此不攝云云　基辨云。是亦爲好

疏。又世親所造至諸論要義　鈔曰。總顯今論文義意有二解中。上來第一解訖。今此文第二解。對古因明師釋總攝要義言也　世親所造論軌等者。　秋篠鈔曰。　論軌論式等者。西明云。世親菩薩造三部論。謂彼少時造論軌論明論軌則。　此雜集十六七丁釋因明中云論軌則決擇卽同世親意也。至李長時恐不當理更造兩論。一者論式。二者論心。謂釋因明貞實心義也。　今擧二論等取論心。故云等也已上明燈抄　文繁義雜者。謂餘義交雜文句煩長　陳那詳考等者。擧新師結歸總攝要義　理門等論者。陳那所造四十餘部或五十餘部其間要最正理爲先。故擧理門等取因明等餘諸部論。故云等也　雖教理綸煥等者。有作倫字。唐前記云。倫者類也正也。煥者明也。意言。陳那因明理門等論雖教理類明而旨幽遠也云云　基辨云。唐前記所釋不可也。作輪煥爲是。輪輪倫音相通。輪煥謂結構也。言居室美。禮禮曰。美哉輪焉美哉奐焉。註云。輪奐者衆多貌也云云天主此論等者。正明總攝要義　檃二先之妙等者。檃謂子括反。手把也。拾取也。二先者。晉石導云。陳那世親二論云云　謂二先德妙義卽理門論心等所說義也　鳩群籍等者。鳩謂集也。左傳文字。群籍者。指諸家因明。奧義咸殫者。邑云。殫者盡也文　深機並控者。甚深機理。控枯洞反。引也。咸並二字盡

❶冠註曰，言過有九者一麁獷二雜亂三不辨了四無限量五非義相應六不應時七不決定八不顯了九不相續　❷冠註曰，紀綱紀謂小絲也周之云紀綱謂維絃繩也總之曰綱繩爲大綱以網眷屬之

引二先之妙旨。 雖唯提綜等者。歎天主論提綜者。提取二先妙旨綜集古今奧義。

實亦易業成功者。 易業二字古來二本有別。一者作實亦易業成功。二者作實亦易葉成功。初備記并音石遵本。後邑記并唐前記。秋篠由是。邑解云。易舊私勘論之柯葉成製作之良功云云 又備解云。陳那所造論難解。故今天主論令易解也云云 基辨詳云。以作實亦易業成功本。應是正也。易謂難易之易也。業謂因明學業。由天主論易成功。意言。此天主論非唯提取綜集二先妙義實亦令易因明學業成功也 既彰四句等者。四句前一頌 能者今云總攝要義。此彰一頌功能也。兼明八門之利益。故云如是總攝諸要義也。 又秋篠鈔擧四本別由二箇傳說成立別義。雖彌義意劉璧爲難解了。不可依用。問。四本別者何。答。明燈鈔云。有本云。實亦易來葉功 鈔云。不好 有本云。實上易葉成功 鈔云。上字不好 有本云。實亦易業成功 鈔云。業字不好 有本云。實亦易葉成功 鈔中許四本。取第四本爲正 又問。三傳說者何。答。一者。唐前記云。易葉者。多重樹葉也。意云。天主幷傳來此論實成多功用也。二云。復有記云。實上易葉成功者。易者從上展轉相。 葉者葉葉相從成得此功勳也。三者秋篠自義云。易以釋反。轉易也。先代聖人多有造論。其旨幽遠後學難入。至天主之代製造此論。生解得中。故云易葉成功也。葉餘涉反。傳曰。葉謂世也 已上明燈抄 基辨云。秋篠所釋局執固陋難了。不可依用也

疏。論此中宗至名爲能立 鈔曰。自下第二隨標別釋。是正釋八體相。此中有六段文。一明能立體。二明似立體。三明二眞量體。四明二似量體。五明能破體。六明似破體。體者體相。初中有四。初總示能立體相。二總釋其名義。三廣示其相。四總結成。子科如疏。初總示中亦二。初標牒論文。二疏主釋。今卽初也廣釋如疏文也

疏。述曰自下至明似立破 鈔曰。自下第二疏主釋。此中有三。初示總科。次問相違。以三義答。三正釋今論文。今卽初也 自下第二者。自當卷初七丁來科也 於中分六者。是六段科大疏全文科也 明似立者。下疏中卷明 明二眞量者。下卷疏明也

疏。問何故長至開合不同 鈔曰。自下第二問答相違。此中二文。初問。後答。今卽初也。此問有兩重。初問意云。頌文分自他悟示眞似別八義次第。今長行文牒釋頌文不由八義次第別作能立似立二眞量二似量能破似破次第爲相違如何。是問次第相違也。後問意云。前頌文開爲八義。今長行文合爲六段。如是相違是何之爲。此是問開合有失也

疏。答略有三至何須次牒 鈔曰。自下第二釋答文有三重釋。此第一重釋也。 前問既有兩重。今答亦初後有別。此文卽答初重問 一云前頌等者。音石遵云。此答初問云云 此答意云。前頌標示一論所宗。宗趣是八義故。先悟他後自悟示眞與似。所以八義次第如是。又長行釋逐釋義便牒故必不如頌次第。逐者隨也 性相求之等者。古來有兩家釋。一者。❶備記音石由之云。眞立似立及二眞量二似量皆名性也。是能立及能立具故名性。但在自名爲性也。眞能破似能破名相。自義成已後方破他故名相。俱在他名爲相也已上備記 二者。❷秋篠鈔云。八義之理有其淺深。理深名性。理淺名相。 長行六段如次可配。 其次配者何。 謂第一眞立深故名性。 第二似立淺故名相乃至 第五眞破名性。第六似破淺故名相。深眞淺似。 相對說之。故有六段。又義便爲性。文便爲相。隨文義便合爲六段。故云性相求之已上明燈 基辨詳云。問。兩家中以何爲疏主意耶。答。秋篠所釋雖意味深却不允當也。以備記釋爲疏主意。 大抵性相之言隨前後文所用意別。今斯文所言。其體難彰名性易彰名相。眞似二立及二眞二似量在自義故。其體難彰。名爲性也。眞破似破在摧破他。其體易知故名爲相。長行廣釋先難顯性後易了相。隨此便爲六段。是卽疏意。備釋爲是

疏頌以眞似至亦不相違 鈔曰。此文釋答文。初義中二答後問音石遵意如是 以體類有同等者。釋此體類言古來有三家。一者。音石裏引邑記云。體謂二眞量。俱正智故。類謂二似量。眞之流類故文今云。此裏書引邑爲好 二者。周記云。眞現比各自有體然俱是智。名爲類同。似現似比體卽非量。名爲體同云云 秋篠釋全同此記

❶冠註曰，備記釋性相言但約自他別 ❷冠註曰，秋篠釋性相言有二意一者約理淺深二者約文義便

釋。音石裏亦引此周記文。基辨云。此釋難了 三者。備記云。眞現比是
智了故合爲一。似現似比是似智了故合爲
一云云 音石裏 基辨詳云。三家之中以邑記釋
尤爲殊勝。周記所釋雖難解有道理。備記
與邑意同。然不盡釋也 合成六段等者。
由邑意云。二眞量倶是正智以其體同合
爲一段。二似量倶是眞之流類。以其類同
合爲一段。如是合有同者則自六段。全無
相違

疏。二云頌中至作斯論故 鈔曰。自下解答
文三釋中第二釋也。此中二文。初明頌次第。
後明長行意。初中有四。一明能立破。二明
似立破。三明眞現比。四明似現比。今卽初
也 頌中以因明等者。音石遵云。下明能立
能破所以文 理門論云等者。 爲證頌中八
義次第引斯文也。 由此理門先能立後
能破也

疏。所申無過至倶悟他攝 鈔曰。明頌次第
有四文中第二明似立破文也 所申無過
等者。音石遵曰。下明二似所以文 所申者。
立量也。無過者彰眞立破也。立破義成者。
凡名能立能破所申言義眞實無過 所述
過生下。正明二眞次陳二似由。 雖知眞
似二悟等者。❶前記云。此答伏難。他有難云。
眞立得悟他。似立但得自悟。如何得自悟
耶此答意云 卽由敵者却出立者過故得自悟。
如疏具答云云 ❷秋篠破前記釋云。此解非
也。答伏難者。其義可爾。似立由敵得自
悟者。卽違疏答。疏答意者。似立開悟證人。
以少從多能立破倶悟他攝。非是答得自
悟所以。故知不可也已上明燈 基辨詳云。 此疏
文通伏難難意云。眞能立破悟他似能立破
自悟何故頌中倶悟他攝。答。如疏文。❸其意
云能立能破悟敵證二他。似立似破但悟
證他。不能悟敵。亦通自悟。雖知如是不
同。今此文取悟證他皆貫通。故倶悟他攝
已上答意 由是秋篠評前記實爲當

疏。刊定法體至比量後陳 鈔曰。明頌次第
中第三明眞現比。音石遵云。下明眞現比之
所以云云 刊定者。量度也 法體者。諸法法
體 文自易解

疏。刊定之則至次第如是 鈔曰。同明文中
第四明似現比 刊定之則者。眞現比量
謬妄者。彰似量度 還難揩准者。彰非眞
現比是卽似

疏。長行同於至爲勝利故 鈔曰。此下答文
第二釋有二文中第二明長行意。此中有
三。初述先立後破所據。次明二量攝能
立。後結後說能破似破。今文卽初也 長行
同於理門文。音石遵云。下明長行意中初
擧所據云云 又裏釋云。問。云何引一論文
前證頌次第今亦證長行次第耶。答。論云。
爲欲簡持能立能破等者。爲證於頌文能
立與能破引之也。亦今同於理門所說者。
准前所引文取彼論次下長行所說次第
令爲證同也。 彼論長行次第最初明能立
最後明能破。故今云同於理門所說也已上裏
又秋篠鈔云長行同於等者。案理門論一部
之文有三大段。初爲欲簡持至爲開悟他說
此能立及似能立已來。明悟他門眞似能立
次爲自開悟唯有現量及與比量已下。明自
悟門眞似現比。後已說能立及似立當說能
破及似能破已下。論雖不標是悟他門。准
此小論卽是釋悟他門中眞似能破也。三大
段中各分爲二。總爲六段釋八門義。故此
小論長行六段同於理門。以體類同合爲
六段義如前說已上明燈 以因明法等者。音石裏
云。先立者。眞能立及能立具也。後破者。眞能
破似能破也。 卽顯宗初明眞能立最後明
似能破。 非謂眞能立次說能破也云云 又
秋篠鈔云。因明法先立後破者。先立謂六段
之中初四段意也。 現比眞似雖非眞立而
立具故總云先立也。後破者。六段之中後二
段意也。 若似能破不得破他。而是破類總
云後破也已上明燈 基辨詳秋篠音石釋云。此
兩德釋以先立後破配屬六段。實爲允當。
然未釋牒云以因明法次云先立後破終
置故言。所以疏主實意遂白不彰。今謂。凡
因明之法自義成已後破他成。 故云先立
後破也。是故離六段文先應辨先立後破
而後配屬六段。是疏主意。以何知是。謂次
疏文既云免脫他論是卽能立自義成已。復
次云摧伏他論是卽能破後破他成。是明因
明之法示斯法已說六段文皆因明法自可
知已。又此文中以言謂由。第三能作嚩言爲
勝利故之故言第五所因嚩言。 因明法先立
後破爲能作具免脫他論摧伏他論以爲

❶冠註曰，前記申伏難意不爾如秋篠破 ❷冠註曰，秋篠斥前記實爾 ❸冠註曰，今申伏難意

勝利益故。此所因遍轉上長行同於理門所
說二句及以因明法先立後破二句。是故以
免脫他論等三句解以因明等二句。復將以
因明法等已下五句應解上長行同於等二
句。發此解已。六段文說悉因明法自可察
已　免脫他論者。秋・音兩德同云。卽是眞能
立也。三支之中無諸過故能免他難云云他
者他斥難也　摧伏他論者。兩德同云。卽是
眞能破也。妙斥宗過。彈因喩惑同逐北故
云摧伏他論也云云　邑・周二記全同也　爲
勝利故者。因明之法先立後破脫他斥摧
他論。是故爲正法久住利有情之勝益也。今
此六段之勝利亦如是應當了知
疏。立義之法至名爲立具　鈔曰。明長行意
中此下第二明二量攝能立。此中二文。初
約立義法釋。後約古今師意釋。此卽初也。
音石裏云。第二釋長行意云。謂立論法有
二義。一眞能立　謂眞因・喩故長行先明眞
能立。既眞・似相對故次明似能立也。二能
立具。　謂眞現・比故次長行明眞現・比。既
眞・似相對故次明似現・比也。以上六門是
眞能立及能立具故次第如是也。既自義成
也。次後方破他故次明眞能破。既眞・似相
對故後方明似能破。理門論長行次第亦同
是也。故引爲證也已上裏　一者眞立者。卽眞
能立。音石遵云。因喩也云云　正義成者。同遵
云正成宗義也云云
疏。故先諸師至眞似立故　鈔云。明二量攝
能立二文中後約古今師意釋　故先諸師
者。音石遵云。彌勒無著云云　故言承上立具
現比二量能立所依名立具故。古因明師既
稱能立　陳那以後等者。音石遵云。非眞能
立者。現・比量云云　能立所須之具。故名立具。
故能破者。故言承上能立所須。現・比量立具
屬能立故。　能破前能立次明二量　親疏
能立等者。秋篠云。能立眞似名親。立具眞似
現比名疏云云音石遵云親者眞能立。疏者能
立具　以自相明等者。音石裏云。眞能立・似
能立俱是能立故。以爲一類。是卽一自相也
基辨云。一自相者一種モノト云コトナリ　是故次明眞現・比後明
似現・比也已上裏　基辨釋自相言云。　自相者
體相。自體相類同爲一類。明云以自相明。
也今云。音石以類義釋自相。予以體相釋自相言也　此之❶六門者。音
石遵云。一眞立。二似立。三眞現。四眞比。五
似現。六似比云云　由是能立等者。是能立。謂
初眞能立　及眷屬者。似立眞現・眞比・似現・
似比云眷屬　名眞似立故者。理門中現・比
是立具故眞・似二立攝已。理門論說現・比二
量已云。已說能立及似能立云云　故知現比
眞似卽眞似能立
疏。立義成已至能破似破　鈔曰。明長行
意三文中第三結後說能破似破也。　其文
易了
疏。三云眞立至有過多言　鈔曰。自下解答
文三釋中第三釋也。此中三文。初約有別
體明眞似能立爲先。二明眞似現比爲中。
三明能破似破爲後。今卽初也。此第三釋中
唯說長行牒釋次第不說頌中八義次第
與前二重意相同故是備記意也　眞立似立等下。
明眞・似能立爲先。音石裏云。備云。第三釋
意言。境有別體之法先說故。先說眞立・似
立・眞現比・似現比也。　境無別體之法後方
說故。後說能破似破。問。何境無別體。答。眞
能破以似能立爲境。似能破以眞能立爲
境。前六門是互不爲境。釋頌文意三釋並
同。唯釋長行意亦成三釋也云云已上裏　各有
別體者。立謂言也。量謂智也。故云各別體
也　眞立體卽等者。示各別體由
疏。若眞能立至先首明之　鈔曰。第三釋有
三文中二明眞似現比爲中　皆能立故者。
皆謂現・比眞・似二量。此皆能立流類故云能
立具也　先首明之者　能立之次能破之
先說故云先首明也
疏。能破似破至故後明之　鈔曰。第三釋三
文中三明二能破爲後　能破似破雖體卽
言等三句。諸本文字互有相違。一本作能破
似破雖體卽言境無有異後記・邑記第一釋秋篠所覽本　又一
本作雖體卽言境元有異邑記第二釋　又一本作難
體卽言。此文古來傳釋兩家。一者。周記云。此
答伏難也。有難言。眞・似二立及現・比量言・
智體異雖可別立能破・似破體同一言云何
用二立外立破耶。答。雖是一言與境不異。境
者卽能立・似立既境分二。故知❷能破・似破
亦分爲二。故言境無有異云云基辨云。此周記文裏書引之。
考前後記無此釋　二者。邑記不云通伏難但云別
釋。邑云。此文有二解。一云能破・似破體俱是

❶冠註曰，八門之中也　❷冠註曰，若云能破似破境

言。所破之法卽是❶言境。境與所破無有異也(後記釋意。與此第一釋同義也。晉石亦由是)　二云。無字形狀相濫。傳之人誤多作無字。應作无字。意說。能破雖體俱言。所對之境元來有異。故次疏文釋其所以。此解雖順。多本然有言而無義。誰人不知境是所破。今須述之。又且雖字義兼得失。所破卽境。何假雖言耶(云云基辨問)云。既云邑記第一釋與後記釋意同。後記中同何文耶。答。後記云。雖體卽言等者。意云。能破似破雖體卽是言。一一對境境無有異。眞能破境體卽似立。似破之境卽眞能立。離此眞立似立之外更無別境是能破所破家所緣。所以云無有異。爲對雖言故云無異。問。此意如何。答。境若是別。能破不須便次而言。無差別故。須識立境方可申破。所以長行與頌由是不同也(云云)今云。此後記釋尤好。爾境言釋爲所緣未可。若爾應言爲境時無有異。然疏文但云境無有異。故非必如後記釋。今私詳諸家傳釋云。作無本爲是。作元亦爲有理。作難爲謬。諸家所釋各未痛快。今按。雖言正奪通難。云此文通難有其理。其難意非必如周記言。境者是非必云所緣境。今此境字應云言所詮義故。對言云境故　無有異者。有二意。一者。體是言無有異。　謂能破是無過多言。似破是有過多言。故云無有異二者。其言所詮義境無有異也(境者。境相卽差別也)　能破無過言所詮義境似立有過言也。又似破有過言所詮義境是眞能立無過言也。　故云無有異也。

由如是義今叙伏難意云。若言眞似二立俱是言有別體故在先說。則眞似破亦同言爲別體。故如何不在先說耶(已上難意)　通此難文如今疏文　雖體卽言等者。　此置雖言示通伏難　能破之境至卽眞能立之十六字註釋境無有異四字之文。　非連續本文。如是註文體裁印度風範。如護法菩薩二十唯識順釋論中。今家章疏此例數多。此註釋意言。能破似破是言也。境者言之所詮義云境也。體者體相也。　如前已辨　須識立境等下十六字連續上境無有異句之本文。正叙後說能破似破由。須謂待也(此秋篠釋意也)識者識別也。非必但能緣云識。能詮緣合識別今云識也。立境者眞似能立云立。立卽境相。謂待籍識別眞似能立卽境相(差別)　方可申能破似破。是故體言義境雖同。先說眞似能立後說能破似破也(已上基辨私詳由下云通伏難義上釋義也)又由邑第二義作元字釋。　則意言。能似破雖體卽言下彰由義境有別後別明能似破由言不明。　能破之境下明能似破境元有異。　須識立境等下明立境爲初破言爲後。　由是此釋亦非無道理。　諸家傳釋之中後記釋雖善解以境言爲所緣未穩。邑第一釋亦同後記爲所緣。未穩當。晉石所引周記粗得意味。然叙難意爲不穩當。邑第二釋雖有道理違諸本文。更作元字爲未可也　立已方破等者。晉石導云。能立之後顯能破似破(云云)　意云。若無似能立。則無能破境。又無眞能立則無似破境。眞似能立已後有眞似破。是故今六段中後說能破似破也。又秋篠鈔云。立已方破者。六段文中前四段意總云立已。若立若具皆能立故。後二段意總云方破。若眞若似皆能破故。故後明之(已上明燈)　基辨按。疏主意詳此秋篠釋義。宛如隔靴搔痒。　秋篠意以此立已方破文爲釋故後明之句。此釋不爾。　立已方破句非釋上六段。但彰無立則無破也。故後明之句故言承上立已方破句初合上六段示後說能破由云後明之也。　秋篠釋以立已方破合上六段釋甚不是。　自是上兩重問答中　答初問(訖長行不依頌八義次第釋上耶之初問答疏釋意也)

疏。開合別明(至)由此不同　鈔曰。此答第二開(頌開八義)合(長行合爲六段)　不同之難　開合別明者。晉石裏云。開者頌開爲八義。故合者長行合爲六故。　眞現眞比合爲一。似現似比合爲一(云云)　體類同故者。　同裏云。明長行意也。眞現眞比是眞智了故。似現似比是似智了故。云體同也。眞似現比皆是能立具。故云類同也(已上裏書)　又秋篠鈔云。開合別明者。答後開合之問也。　體類同故者。　答前牒釋之問也(取意)　基辨按秋篠意。以此文爲第三釋之終。此釋可也。又晉石導爲總結文是不盡也。又後記云。問。此三解而有何別耶。答。第三解中釋長行與頌開合意同。第二解中不釋開合義但釋不依次第。第一解性相求之總明。後之二解作廣分別。尋之自悉。故不繁云也(已上後記)　基辨詳云。後記意以此文爲第三釋終。秋篠由是辨三解差別不

❶冠註曰。言境者能詮之所詮云言境也

必如後記。今私明三解別。第一解以標宗釋頌八義次第。卽開成八以逐便牒釋長行成六段。卽合成六。總云則開與合別明。第二解以理門論爲據釋頌八義次第。故增成八也。又以理門所說爲據釋長行能破前明二量。不次第釋亦以理門爲所據也(今云。第二釋中釋不次第一答初問一番。然有何由不答後問耶。答。第二釋意。答初問不次第一釋中自答開合不同難。所以不二別明。既云以相相明。故) 第三釋中以言智言境別。但釋長行答初問不次難。開合別明下答後問開(八義合六段)不同難。此四字標牒後問。 體類同故者。是釋合義也。 開義易了故不別釋。 長行與頌等者結也。 上來釋此中宗等多言論文疏文有三段中第二問相違以三義答疏釋訖

疏。初解能立至說名能立 鈔曰。自下疏釋有三段。中第三正釋今論文(此中宗等多言名能立之論文也) 此中有四。初示大科。二釋此中言。三釋宗等名能立。四釋多言二字。今卽初也 簡擇同異者。至下可知 此擧體也者。此謂指上所牒宗等多言名爲能立之論文以示此擧能立體也 總擧多法等者。總釋今牒論文意也。 多法謂宗因喩及因一喩二云多也 成能立者成能立體也 梵能立義等者。釋多法成能立。梵謂梵音婆達聲也 秋篠鈔云。多法者。若言若義從三已上名爲多法。問。如立宗云聲是無常所作性故未擧二喩所作性故者。是一因言豈是能立。非多言故。答。言有二種。一者言言。二者義言。 初言言者。約一因二喩三支說。其言有三。故云多言。後義言者。約因三相義說。其言是一義有三故。故云多言。 梵能立義多言中說者。意在于斯(已上明燈) 指彼天親論云等者。世親菩薩造三部論。一論式論。二論軌論。三論心論。今擧論式等軌心二論云於論式等。有師此等言云等取如意論師所造因明(西明理門論疏) 又云。亦兼等取陳那所造集量論彼論論中皆以多言說爲能立(文軌理門疏) 基辨云。此等所釋爲有道理。然非基法師意。既云指彼天親論云。故論式等之言非等餘論。是其法師意也

疏。言此中者至是簡持義 鈔曰。正釋今論文有四文中第二釋此中言。此有二文。初由理門解。二由般若燈論解。今卽初也 發端者。發語之端也。西國之法凡欲發言多云怛多羅。唐云此中。 汎詞標擧者。汎謂汎爾辭。汎漫也。秋篠云。起論端者。卽發語之端也。如此方蓋聞若夫伏惟等。一云。簡去邪宗等者。釋簡持言二義之中第一義也。神泰理門疏以二義釋簡持言。與此疏二義合同也。彼疏第一義云。或簡持者。簡去損邊持取其中。 謂似宗因喩過謂爲眞名增。眞宗因喩謂非眞名損。簡去此邊持取中道(非增非減云中) 卽是上文❶能立能破義中眞實名是中也(已上神泰第一義) 二云。 此論所明等者。此二義中第二義與神泰疏第二義全同也。彼疏第二義云。 欲發言釋前第一句宗義故云是中。次釋云是。 宗等多言中簡去因喩持取其宗故名是中(已上神泰第二義) 秋篠擧神泰二義已申自義云。謂擧總取別故言是。宗等中故名是中也。彼約宗說。此說能立。是少異耳(已上秋篠) 持明此一者。簡去餘七(八門中除二能立餘七門也) 持明此能立也

疏。清辨菩薩至簡持指斥 鈔曰。二由般若燈論解 清辨菩薩者。掌珍論主。如西域記及理趣分述贊略申事迹 般若燈論者。有十五卷。偈本龍樹菩薩造。釋論本分別明菩薩造。或云。頌與中論同本異譯也。論分別明菩薩造。大唐波頗密多羅三藏譯也。佛國自指要曰。分別明菩薩卽智光論師也。恐是誤歟。 按此大疏引清辨菩薩般若燈論釋。由是自知。分明明非智光。恐是清辨云分別明歟。 分別是辨義明是清歟。 後哲請審(已上佛國自指要鳳潭之考) 基辨貪困乏暫未考覈此是非。他日當考 有四義謂發端等者。問。理門但說發端簡持二義。燈論釋說四義。以理門可云不盡理耶。答。理門約合說二。燈論依開說四。 何者理門論意發端中攝標擧。簡持中攝指斥。發端標擧多同少異。發端義寬標擧義狹。今擧例言。如三十唯識長行文初說今造此論。今一字彰發端。通一切故爲寬。造此論三字是標擧語。但限此事故爲狹。簡持指斥亦復爾。簡去餘說持取是說。故云簡持。是說中去斥邪義指示正義爲今所說。故云指斥。二義寬狹准前應知。釋此中言已

疏。宗是何義至必多言故 鈔曰。正釋今論文有四文中第三釋宗等名能立。此中三

❶冠註曰，二眞者能立破也，二似者似立破也

文。初釋宗言二釋等言三釋正名能立。此卽初二也　宗是何義下。初釋宗言。所崇謂所崇敬。所尊所主者所尊重也。所立者正所諍也。等者等取。等下二釋等言。世親以前宗爲一言因爲二言喩爲多言。立八能立爲三能立。如上已辨。今者陳那但以因三相及因同因異而爲能立。因及二喩既是三言。故說多言　以能立者等者。問。何故要藉多言爲能立耶。謂對他申宗時定資由況　況若順成名同喩。況若翻立卽名異喩。是故能立必由多言（已上釋宗言釋等言等因喩已）

疏今言宗等至故舉宗等　鈔曰。釋宗等名能立中三正明宗等名能立　今言等八字標牒也　略有二釋者。若由邑記爲略有三釋以作二字疏本爲寫誤。周記備記爲略有二釋秋篠吾石等由是。秋篠鈔云。問。陳那正義宗是所立因喩能立自本治定。何故不直舉一因二喩名因等多言而須煩舉能等之宗爲釋此難有此二釋。今觀此二釋。雖言有長短別不過軌師兩釋。彼疏云陳那云。宗言是所立因等是能立。舉其能等意取所等所等之中一因二喩卽是多言如是多言名爲能立能立其所立故。舉前立等之。若不舉所立不知誰之能立也（已上文軌疏）　彼此所釋言有長短其旨一也（已上明燈）基辨詳云。雖言詞一其旨也。如次下具辨。秋篠漫同文軌釋甚爲不是。邑師爲三釋至次下辨　一云宗是等下。是第一釋。寄難而釋。問意言。若以陳那言。則宗爲所立因等能立。然今天主發此論端云宗等多言爲能立。似違新師義。何故不云宗等爲所立耶　若不舉宗等下。寄答而釋。答意言。若不舉宗以顯因喩之能立。則不知因喩爲誰之能立。故初牒云宗等也。謂宗能等因喩所等。宗（能等）之多言名爲能立　誰之能立者。今謂。之言有意。顯依主釋。次二之能立之言亦復爾。次宗之能立之言彰新師天主意　恐謂同古等者。問。爲何舉宗顯宗之能立耶。問意如是。答今疏文意言。恐濫古師自性差別爲所立爲其能立。初云宗等也。吾石裏云。若不舉宗以彰因喩能立者。可同古師以喩而爲自性差別之能立也。古師以宗能詮之言及因喩爲能立也。以自性差別爲所立也。問。云因等而應等於喩。何故言宗等而等因喩耶。答。若云因等成所立宗亦在等言可言能立義故不云因等也。問。何故舉所立宗而等能立因喩時可云能立因喩之所立耶。答。舉所立宗而等能立因喩時。次說能立因喩故不可云能立因喩之所立也（已上仁記裏）　二之能立者。以自性差別二爲所立之能立卽以宗能詮及因喩爲能立是古師義。恐濫此義今標宗等　顯是所立等者。今標宗等意顯宗能所詮共是所立因喩爲能立。是卽爲所立宗之能立也　雖舉其宗等者。正彰新師能立所等一因二喩爲體　若不爾者下立理也。若不舉宗等因喩者。所立濫古師以自性差別爲所立能立亦濫古師宗能詮因喩爲能立有如是濫故。今標云宗等爲能立也　濫彼能立過者。吾石遵云。有濫於古師以宗能詮之言爲能立過也云云　故舉宗等者。此一句結第一釋。宗謂能所詮俱爲宗以舉等也

疏二云陳那至舉其宗等　鈔曰。此卽第二釋也。吾石遵曰。第二釋大意者文不乖古而舉宗爲能立也云云　此第二釋中二文。初准古立釋義二問答分別。今卽初也　以宗爲能立者。以宗能詮爲能立也　自性差別等者。以宗所詮爲所立也　遂以二爲宗依者。陳那以自性（先陳言義）差別（後說言義）之二爲宗依也。基辨釋此等文意云。古師皆依瑜伽等論宗爲能立自性差別以爲所立　陳那以自性差別爲極成有法極成能別。卽是宗義所依之處還是所立與古師同　非所乖諍等者。吾石裏云。意言。自性差別是宗之依。非所乖諍。故說非所立宗也云云　有許不許等者。一許一不許不相離性爲宗也　理門論云等者。舉陳那意證是名爲宗者。不相離宗也。如下具明　此論亦言等者。此入理論次下文　隨自樂爲等言。彰不相離宗爲所立。成此宗者。成不相離宗也　今論若言等下。立置宗等言理也。意言。今論若言不置宗等言但因喩多言名爲能立不但❶義旨現乖古師。亦宗爲能立能詮文自成乖競。古師者指誰。吾石遵云。世親無著彌勒云云　文亦相違者。文謂宗能詮爲能立文。亦言亦乖宗能立義旨　陳那天主已

❶冠註曰，義旨一本作議者非也一本現乖作見乖非也

下。明義相違成乖競。文取古師義別先師。又秋篠鈔云。又陳那意以古師云宗因喩三俱是能立。不能乖古故擧其宗言雖同古意恒異也。言有廣狹其意同也云云　基辨評此秋篠云。此疏二釋同文軌二釋甚不是也。言雖同義意全別。文軌第一釋約能所等而明。第二釋約言同義異。今疏主第一釋爲簡所能立濫古釋標宗等。第二釋陳那天主二意皆同。既禀先賢而爲後論。若不置宗等言現乖古師宗爲能立故。同古師所言也。是疏主意。第二釋雖少相近稍有相違。第一釋全異。秋篠以疏釋漫云同文軌師甚不是也

疏。問宗若所立至攝法不盡　鈔曰。第二釋有二文。中第二問答分別初問後答也。晉石導申問意云。意言。頌唯云能立與能破等不言所立與能立故已上此論頌中八義無所立。故八義攝法不盡也。如何

疏。答隨八所成至攝法不盡　鈔曰。此卽問答分別中第二答文也。就此答文古來諸家釋別。一者後記及備記云。此答有三解。秋篠由是二者邑記云。此答有二解(今云。好。次具釋)　隨八所成等者。答中第一解也。就釋第一解古來有四家(四家皆有理)　一者約隨逐攝法盡義。後記云。第一解頌中八義名爲能立。但擧能立定有所立。不須言宗卽已攝訖。如母牛在處犢子必隨。有能立處必有所立(文晉石由是)　二者約影顯攝法盡義。秋篠鈔云。八義是能成立。宗是所成立也。能所相隨猶如互影。八義云能成則影知宗是其所成立。宗既云所成。卽知八義是能立也(已上秋篠)　三者約影略而釋義。仁記云。初答文意云。能立之所立故唯擧能立略所立也云云　四者八義隨應義。邑記云。問。八義之中唯眞能立可有所成。餘七既非能成。如何此言隨八耶。答。眞立眞成。似立似成。故有所成立宗。現比立具陳成宗。故亦有所成立宗。(雖)若爾能破既非能成。云何得有所成立宗。答。有二解。一云。既破他義自義亦成。今他照解他宗亦似立。似破似成准前應悉。故頌八義皆是能成。二云。既云隨八所成。卽顯隨應之義。非要具也(已上邑記)　基辨詳云。邑意約隨應義。四家之中雖皆有理。邑記爲勝　又宗所立等者。答中第二解也(解家二解　家共第二解)　隨能立中等者。古來有三家釋。一者後記云。第二解者。隨能立中次明之。文中雖無准義合爾。既有所立。明知八義攝法亦盡(文與晉石意同。然釋義未盡)　二者。秋篠鈔云。第二說意。言中雖詮八門能立而義意許所立之宗亦在其中。如能詮一因言之下必有詮三相義。能立八門言之下同卽有所立一宗義。此是彰論之說也。以八門言能立。則彰知所立是在其中。宗既言所立。卽知八義是能立也。此卽能立所立相對作彰論之說也(文　基辨云。此秋篠所釋不是也)　三晉石裏云。備云第二答意云隨八義中之初義中而所攝。故隨便次能立明之。如論云此中宗等多言名爲能立。由宗因喩多言開示諸有問者未了義故。既云此中宗等故云云　基辨詳三家釋。後記云含之釋不盡也。未攝與含意少有別故。秋篠釋不可也。疏文云便次明之義不彰。故不可也。第三晉石引備釋以攝言釋。故可也。攝者領也。此釋意尤盡。備釋意云。八義能立中隨一初義眞能立便次明所立已。彼能立一義之所成故言八義攝能所立法亦盡。此文意也。是故備記爲盡

疏。又觀察義至爲能立體　鈔曰。釋此文古來兩家爲別。一者。後記備記秋篠同云。答中第三解。此中後記云第三解者。指此論中初言此中宗等多言。若不擧宗。於何觀察。既擧所觀宗以彰能立體。明有能立定有所立宗訖。此解卽指此論文也云云(基辨詳云。此後記釋未穩當也。按後記。初標答有三解一釋第三解已云此解卽指此論文。釋文前後齟齬。若云指論文則應非答第三解。不答釋攝法不盡之問故。此後記釋不是也)　又秋篠云。若八義中擧能觀智不彰其所觀之宗。現比量智於何觀察。是卽能觀所觀相對作彰論之說也云云(基辨詳云。秋篠先德云二釋意俱顯論之說甚不是也。問意問攝法不盡也。答中初二釋答攝法亦盡也。又觀察義下非答攝法不盡之文。故秋篠釋亦不辨如是差別。故此釋不是也)　又備記云。第三答意者。觀察義者所立宗也。所有事者因喩也。文意言。擧能立因喩而觀察所立宗。卽顯頌中正擧能立兼所立宗亦攝也云云(基辨詳云。雖備釋初標云第三答意者而以攝法義釋。此疏文無攝法亦盡之文義。是故此釋亦不是也)　二者。今此文已下非答宗若所立頌中八義攝法不盡之問之第三解。云釋宗等多言名爲能立論文有三釋中第三釋之文今此下文是也。前疏文云略有二釋寫誤。應作略有三釋也(是卽邑記之意)　邑

記云。此文非答近問但是重解論中宗等多言名能立義并前卽爲三解。第一擧所立宗能等取所等因喩爲能立。第二云。不違古說宗等爲能立。此第三釋擧所觀宗顯所有事能立體。然次前問答頌不攝宗。但是乘前二解遂有問生。於中文勢非隔絕耳已上邑記 基辨詳云。邑法師幷上爲三釋巧妙釋也。上已云略有二釋。而上牒云一云二云今此文不云三云。故餘家云答中第三解亦似有由。雖然問中間攝法不盡。今此又觀察義等文不釋攝法不盡。而但明擧宗顯能立。故邑法師釋可云古今巧妙而已。雖不云三云等。第三釋等餘處甚疏文例尤多。博覽可知

疏。問能立因喩至爲正了因　鈔曰。第四設兩重問答釋多言二字。初重問答明但說言能立不說智義能立。第二重問答明說多言能立不說一言二言能立。初中有三。初成立言爲正能立。二引理門成智了因兼爲能立。三引瑜伽成今論依論體說言能立今卽初也　答立論之法下。秋篠鈔云。答此問中西方兩解。一云因雖有三言・智・義非言不顯故偏顯之。二云。因居中攝其前宗後喩謂前攝義宗所立義　後攝智因。今疏主意同第一解。言有長短義允同也已上明燈　基辨詳云。此解實善順疏意　有言義智者。能立因喩有能詮言所詮義能緣智也　本由立者能立等者。晉石導云。所作性言文　其言生因等者。立論者言生因正是能立已上晉石導　智義順此等者。智生因義生因順言生因能立亦得因名。秋篠鈔曰。智順此得因名者。謂敵論者解所作智從立論者言因而生。　然此因智了宗無常。以之爲果。故卽望於了宗果邊名智了因。是故順言得智因名。義順此得因名者。卽順言因得義了因之名也其義卽言因所詮亦名生因。卽敵論者所作之智正是了因　其所作義是了因境亦名了因云云　基辨詳云。此秋篠釋智義二字爲了因。不順疏主意甚不是也。按疏前後文上云其言生因正是能立。而次云智義順此亦得因名。上句是示立論者言生因爲正能立。次云智義順此等者。謂智義順得因名。此是智義生因非了因。順立言能立立者智生義生是亦爲能立因。立者不發言則立智義無爲因義故。是卽疏文意。爾秋篠以智了因云順立言得因名。甚不可也。智了因名正了因故得因名。非順得因名也。若强云順得智了因名則次理門論問答爲何引之耶。初云言因能立。次云智了是正了因。故有此問答已上引次裏意　是故秋篠所言爲不是也

疏　理門論難至名爲能立　鈔曰。初問答中第二引理門論成智了因兼爲能立　若爾既取等者。晉石裏云。意言既先云立論者言生因爲能立。而次云敵證者智了爲正了因也。是故難云。取敵證智爲正了因者立論者言生因應非能立也。答意云。立者言生因敵證智了並爲能立已上裏　是言使失等者。若以敵證智爲正了因。則智了因應能成立性故。是言生因失能立性應非能立已上理門論文　此難言因等八字疏主釋也。唐本作言生因無妨　彼自釋云等者。是亦理門論文　令彼憶念等者。言生因能令彼敵證者憶念本極成故　此釋意云等者。晉石裏云。由立論者言生因故。敵證者了因智生而了本極成因喩。由此智了次了宗智起而了所立宗果也云云　又秋篠鈔亦有所釋。義意繁雜難可解了。以晉石爲殊勝。專應依用。　導由言因故傍云言生因。其餘悉由晉石裏釋可解了也　若不爾者下。立道理也　晉石導云。若唯立論者言生因爲能立而敵證智了不爲能立者。是若不爾者四字意也。　理門論云宗等多言說能立故。若但取言正爲能立不取智了爲能立者。相違決定多言具足應名能立爲通此難今疏云。❶既由他智不生決解名爲似立。故理門論云但由智力了所說義。故知正取立者言兼取敵證智了爲能立體。今論中云多言爲能立據論體言生因非云智了非能立

疏。瑜伽亦云至體亦可爾　鈔曰。釋多言字兩重問答中初問答第三引瑜伽成今論由論體說多言能立。瑜伽論第十五文也。今引此瑜伽文成今論也　六種言論等八字。瑜伽論文也。晉石導云。六種言論者。一言論。二簡論。三諍論。四毀論。五順論。六教論云云　是論體性者。晉石導云言生因云云又秋篠鈔

❶冠註曰，既由他智不生下通難[illegible]意如鈔釋

云。六種言論是論體性者。約六因中言生言了二因支說。言了因體是言生故（已上明燈） 基辨詳云。此秋篠釋不盡。疏意尤不是也。疏上文既云一者論體謂言生因立論之體（論體是六種言論也） 故今此文意云。由瑜伽則取言生因爲論體。今此論亦取立論言生因爲能立意同瑜伽。由是餘因雖順得名能立。准瑜伽但以立論言爲體能立。不說智義爲能立。故云不說智生等 言了卽言生等者。遮疑。疑云。以立論言名爲能立。則言了因望敵證立。故非能立歟。若爾則望立敵雖有生了因別。言體同一。何言了非能立耶。今疏遮云。言了體卽言生。故言了體亦是應能立。故云體亦可爾。是疏主意。秋篠以瑜伽文云言了言生一體。雖理無違釋疏文段甚爲不是。問。上引理門釋與此引瑜伽釋之差別如何可辨別耶。答。上引理門成智了因爲能立義也。故合其上答文立論者言爲正能立。敵證智了兼爲能立之義也。 又今引瑜伽成言生因是論體故今論說多言能立不說智義爲能立也

疏問何故能立至故說多言　鈔曰。釋多言二字中自下第二問答也。答中三文。初引理門成順古。二約因三相而釋。三約一因二喻而釋。今卽初也　答理門論下。音石邁云。答意言。不違古師唯多言爲能立。問意之中准上釋文應有二意。一云。因三相及一因二喻多言之中一二之言豈非能立。二云。聲明法三種言。一者婆達喃。卽是一言一能立顯一比量也。二者婆達泥。卽是二言二能立顯二比量也。三者婆達那膩。卽是多言顯三比量也。 如是三言之中一・二之言豈非能立耶（已上問之中二意） 問中要在多言一句含二意問有二意。答亦有二意。義意約因三相義而說多言。第二義意約一因二喻三支而說多言。此論文中多言者。非云三比量以上名多言能立。約一量中除宗餘一因二喻名多言。 又因三相義名爲多言而說多言名爲能立也。 一言二言亦雖能立順古師說云多言爲能立也　世親所造下。疏主釋文也。彼識多言等者。多之言支云云多言。新師意含義三相云多言也

疏。彼論復言至名爲能立　鈔曰。後問答中第二由因三相義釋多言字。亦是理門文。音石邁云。見此理者見因三相理也云云　若所比等者卽初相理也。同邁云。所比處者宗也。 定遍者遍是宗法性也云云　於餘同類等者。卽第二相理也。音石邁云。同品定有性也云云　於彼無處等者。卽第三相理也。同邁云。彼者宗也。彼無處念等者。卽第三異品遍無性也。此謂因也云云　是故由此者。上所云因三相念見故生決定解也（已上理門論文也）　因之三相下。疏主釋也。文意言。於自他二悟比量中念見如是三相。既宗法性者初相也。同有者第二相也。異無者第三相也。顯義者顯宗義也。三相圓滿無闕宗義自彰　必籍多言者音石邁云。 多言者因三相義及因一喻二也云云　問。此文意言。於自他二悟比量中念見如是三相者。云何於自他悟耶。答。比量有二。一者自悟門比量。自觀因喻比度生了宗智。二者悟他門比量。立者舉宗言時初動迷情後舉因喻時比挍生決定解。於此二比量中唯見如是因三相義也

疏。又一二之言至要籍多言　鈔曰。後問答中第三約一因二喻釋多言字　多言義具者。一因二喻具足。若立一言二言能立比量時宗猶未立。若立一量中舉宗已彼舉因喻時名多言義具❶所立方成　若但說因無等者。簡同喻五過。此文意言。若但說無過因雖說同喻有過喻故今云無同喻比。無同喻故宗義自不明顯。宗不顯故何得云說見邊極喻　若但同無異等者。簡異喻五過。此文意言。若但同喻無過說異喻有過。故名無異喻　雖比附等者。所說因比附宗。雖爾能立之因寬異品有名因返成異法。若爾無異品止濫義闕第三相無建宗能。名無異喻　設有兩喻等下。簡因四不成過。有兩喻者。有謂無過云有。兩喻者同異二喻也。闕遍宗因者是卽四不成闕初相過也　宗法既自不成等者。文意言。因不遍宗。有法宗法既自不成。 音石邁云。初相既闕。宗法自不成云云　若有法宗法不成所立宗義由何有法得成宗義（此文意也）　果宗不立等者。一本作果宗不決亦作不決定。俱不可也。作不立爲正也　因比徒施等者。結一因二喻多言義具所立方成。因比者。邁云。因喻也。問云。因比徒施者共因既闕初相所立

❶冠註曰，所立方成一本有作方等成等衍字無本可也

宗義不成。宗既不成因。比徒施。因者初相。比者後二相也云云　空致紛紜者。宗義不成徒設因喩。則紛亂紜交空無所益。競何由消者。一本作何由濟。俱❶有有道理。競者諍論無止。宗義不立以何得息　故詳今古等者。承上結多言能立。謂詳察古今因明師所釋。皆云多言爲能立。是卽所立方成消諍之義也。基辨私云。上來釋論宗等多言名爲能立。疏有三釋。雖復無別應加。今私設一解云。宗等多言名爲能立者。彰陳那家以義三相爲多言能立。若但云因喩多言爲能立不云宗。則遍宗法義相不相彰也。故今示因一相遍宗義相云宗。又示因後二相於喩有及無義相云因云喩。因在中及初後義相是卽因三相義。故今云宗因喩多言名爲能立爲成句云宗等也已上基辨私

疏。論由宗因喩至未了義故　鈔曰。六段文第一明能立中自下第二總示能立名義。此中有二。初牒論文二疏主釋。今卽初也。至疏釋應悉知

疏。述曰釋能至爲能立也　鈔曰。自下第二疏主釋。此中三文。初總釋今文。次寄問釋今文。後正釋今牒論文。今初二也　釋能立義者。初總釋今文　宗義舊定等者。寄問釋今文也。備記云。大師言。如是爲何問。爲起今此論文答也。又周記云。准此問意。應在今所牒論文前。生起今論文也已上記釋尤好

又秋篠鈔曰。宗義舊定等者。此問意云。若依小乘諸法離他性於自性本來成。若依大乘。一切諸法離言自性本來而成。然諸問者不了彼義故。今說成令彼信解。假立名成。如顯揚說。若一切法本來成就。云何以言更成立耶。答。欲生成他信解故。非謂生成諸法性相已上明燈　基辨云。此釋尤妙。深當信用。舊定先成言示本來成就因喩先成者。其宗上因喩本來先成　何故今說等者。文意云。諸法本成。爲何故今論說宗等多言名爲能立耶。是問生起意也

疏。理門亦云至他未了義　鈔曰。第三寄答正釋今牒論文。此中九文。初引證釋論由宗因喩等言今所牒疏文也　理門亦云者。亦此入理論　辨說他未了義者。佛法者對聲論師說聲應無常之宗。敵證他未了其宗義。次說本極成因所作性言時。初了宗義。次復爲宗義明顯說極成喩令見邊極。故由宗因喩多言辨說他未了義也

疏。諸有問者謂敵證等　鈔曰。九文中二釋諸有問者言。謂敵論者及證義人皆有朋儻。其類非一。故名爲諸有也　敵證等者。向內等也。又敵證人非一故云等也

疏。未了義者立論者宗　鈔曰。九文中三釋未了義言。今問。何故敵論未了立者宗義。❷答。敵者有三惑。一者無明故一向不知無常理。二者疑惑故猶預常無常兩途。三者倒見故各宗固執不會本來成理。故由有如是三惑故。於立論者所立宗義未解了。遂起所問。今立者以宗等多言成立宗義。令除三惑了立者所立宗如次文釋

疏。其敵論者至所立義宗　鈔曰。九文中四合釋問者未了四字。一由無知下擧三惑釋。餘文可知

疏。其論義法至了所立義　鈔曰。九文中五以論有問者言爲證義者而釋　瑜伽等者。第十五卷說也　一於王家者。於立論之處王親降臨或於朝廷等　二於執理家者。晉遷云。臣等家文謂於處斷王事者前。三於大衆中四於賢哲等者。遷云。未解法義。而聰叡者云賢哲者　五於善解法義等者。於深解種種內外諸論者前。沙門婆羅門者。沙門此云勤息。勤行善法息諸不善煩惱之謂也。婆羅門者。此云淨行種。此是沙門之婆羅門也　六於樂法等者。於諸所立法義中隨樂聽聞者前。瑜伽顯揚對法說六處所皆有少異。意無相違　於此六中等者。此下正以證義者釋今文有問者。問。爲何於此六處所論義耶。答。如是六處所中須有具三德證義者故何名具三德證義者耶。謂一者善自他宗人。二者心無偏儻。三者出言有則。如是三德之中闕一不成證義。雖善自他宗若心有偏儻出言無實無則證義不成。又雖善自他宗心無偏黨出言無實不爲定量。證義不成。故三德必具足證義得成。凡西方法無國王長者等證義者。則縱有敵者不共爲諍。故西國別有論場擊論鼓等如西域記慈恩傳等若無證者。則立敵無所決。是故立破不成

❶〔有〕一？　❷傍註曰，由疏文考文意爲此答

證者卽問等下。正釋證者名有問者。一本作證者卽問。又一本作證者有問。兩本無失。任意取捨。今以宗等者證者有問。故立論者今以宗因喩多言中自所立令證義者了未了義。

疏。故者所以至名爲能立　鈔曰。九文之中第六釋故由二字。故者所以八字。示第五轉親言。由者因由等者。彰第三轉疏言。因由敵證等下。由兩箇轉聲釋今論文。第五轉與第三轉其別難辨。將辨斯別分爲三門。一者出古釋。二者辨是非。三者敍今義。初出古釋者。邑記云。故者所以者。第五從聲。卽所以義從彼未了宗義爲所以故說多言名爲能立。得能立名從彼(彼謂未了義也起能立)故也云云　又云。由者因由者。第三具聲。由彼多言爲能立方能開示未了之義也(已上二箇文邑記)　周記云。故者所以者。第五轉從聲。從者所以義。如世說言從彼未來知彼事等。由是故字在從聲中也云云　又云。由者第三轉作具聲。由此作具能成所成。是故由言具聲中攝(已上兩文周記)　二辨是非者。邑記中釋第五轉云從彼未了宗義爲所以故名爲能立能立得名從彼(彼者未了宗義)起故。此釋甚非。一向不辨以八轉義釋漢言故。謂疏主以第五轉義釋論故字。非但從彼未了宗義敵證問所立宗。說者說宗等多言爲敵證開示未了宗義等。悉皆能立得名所以。何但云從未了宗義耶。又釋從言云從彼起。若爾第六屬聲應亦云屬彼起卽從彼起。釋義交雜。故爲龐濫。又釋第三轉亦濫論疏。若由疏意解此論文。則因由敵證有問者問立論所立宗則立者說宗等多言開示敵證未了義之意。云何云由彼多言爲能立耶。生如是難故。邑記釋斯兩轉非論疏意也。又周記釋第五轉亦非論疏意。渉漫難了。第三轉通釋非拘此疏釋無可判處。仍難依用。三敍今義者。大抵第五轉義於義遍轉言也。謂在下所言義意必遍轉於上句而成義。如因明法說宗之因非遍宗法則非正因。第五轉言亦若不遍則非所因。若不爾却濫餘(第二第七等爲餘)　又第三轉名能作具聲。謂由有能作用物所成。則於有能作用處名第三轉。但有所屬義無能作具用。是第六屬聲。若有所屬義亦有能作義則第三具聲。具如漢語八轉學則辨。今斯論文難解。夾注示義。論曰。由宗因喩多言(此宗等多言是所屬義有能作用義。故此宗・因・喩多言聲第三具聲。所立宗爲能屬也。是故上說由字示宗等多言四字是第三具聲也。不拘由字有無有所屬・能作義則以第三轉義應解文也)　開示諸有問者未了義故(此開示未了義遍轉由宗等多言說所立宗故下置故字示令遍轉上句須取義。此宗等多言由有此能作遍轉二義名爲能立也)　又疏釋文亦難解。故今亦加夾注令易解了。疏曰。故者所以。第五轉色。由者因由。第三轉攝。因由(此二字第三轉。此二字亦冠次句說宗因喩首。兩度讀。知有第三轉義)　敵證問所立宗(以敵證問所立宗爲有能作具用也)　說宗因喩(連上句因由言成能作聲也)　於開示未了義(昔有導云。意言。開示爲敵者開悟證者云云)　彼(彼者有問者也)　所以(此一字論文故字也。卽第五轉聲。宗等多言爲能立之言義遍轉由宗因喩多言開示諸有問者未了義之句也)　多言名爲能立(宗等多言有能作用。亦開宗未了義之用遍轉說宗等多言。是卽能立得名義也。以故字示如是義已)　由此等釋須知第三第五轉義有親疏別焉。說上句所成立之所因時。下句義意必遍轉於上連上與下義意相親名所因聲。第三不爾。上句因由言但示說宗因喩有能作用而不能令遍轉下句開示有問者未了義之言義。故於上下義意皆不及故。於能立名爲疏。廣釋如漢語八轉聲學則中辨。

疏。開示有三至而問爲示　鈔曰。九文之中第七釋開示言令能立等者。今立者能立宗等爲敵開爲證示也　二雙爲言等者。昔有導云。意言。雙爲敵證以多言開示正理(開示目所立正理)　三爲癡忘等者。邑記云。此忘及憶俱約證人非云敵者。敵者宗計本來已定非忘憶也。問。由癡忘故令彼記憶忘與憶如何別耶。答。如次五釋證者問意初年邁名爲癡忘後之四種名記憶云云　周記云。問。癡忘與憶如何爲別。只忘而方憶故。答。忘據先解(先解今忘)　憶前未解(未解今聞欲解憶也)　凡所憶者皆非先解云云　今檢大疏抄。但云邑記曰不引文。故瑞源者引前後記已云義範亦同。故路之耳云云　今併考前後記與邑記釋義全不同。瑞源誣惑後學其罪不輕。知之爲知。不知何翁爲知之。嗚呼後學勿習之已

疏。諸有問者至名爲能立　鈔曰。九文之中第八合釋有問者未了義。問。前亦有合釋。今更用合釋何爲耶。答。前約敵者有問者故無重言失也　略有二釋者。秋篠云。此二釋中第一當文軌師說。第二同玄應師說也

云云 今問。初師云當後師云同。云何如是爲違耶。答。當謂中也。禮記樂記注。當謂不失其所也。廣韻云。敵也主也承也云云 又同謂合也說文 廣韻齊也共也。由是應知。當者非云全同。同亦相似名同。廣韻所釋是也。又體一名同。說文所釋是也。未見兩師疏全本。故難辨其意 敵者發問等者。此下就第一釋而起疑問 證者久識等者。證義者三德之一。善自他宗爲證者德。何今云發問未了義耶 一年邁久忘等者。答釋也。邁者老邁。謂衰也。證人久解而暫癈忘也 二賓主紛紜者。立敵所言紛亂令證者意無所取。故更發問 四初聞未審次更❶審知者。證者初聞立者言未審故。 次更發問 五爲破疑心解師明意等者。破疑心。謂爲破大衆疑心更發問。解師明意者。一本作除涉明意草書寫誤。今因遵本作解師明。必應由是。以立者所成立無過名師明意。大衆聞是破疑悟正云解也 二應分別下。第二釋也。音遵云。第二釋意者應分別論文云云 謂以論未了字但於敵者證者久閑而無未了。故除此二字。是云應分別也。今所牒論文合作文對證敵二應分別也 由開示二者。於開示有證敵二差別也

疏。問能立有多至能立性故 鈔曰。凡文之中第九問答釋多言能立。此問意云。能立既有多種。應云能立因同異等。何故理門論中云以一言說能立而但以一能立言而詮能立耶此問意也 答理門解云等者。理門論云。又以一言說能立者。爲顯總成一能立性由此應知隨有所闕名能立過云云 已上 此疏文引理門論成自義之文也已上與書 基辨詳云。解此理門文古來有三家。一者西明疏云。此通伏難 難云。依聲明論言有三種。一者一言。謂婆達喃。二者二言。謂婆達泥。三者多言。謂婆達那。若說一法用一言聲。若說二法用二言聲。三法已上即用多言。而今以能立一言聲說。若云宗等多言爲能立者。應說多言云何一言說能立耶。 爲通此難云顯總成故雖三相成以一言說能立。如用一言說瓶盆等云云已上西明疏。此釋未穩 二者邑記云。答意言。能立雖有多種。爲顯總成一能成性故。以一言總詮能立。若因同異別別言之。則恐三支一一獨成能立。爲顯三支闕一則不能立。總合三支成一能成立性。理門爲如是言 已上邑記。問意如前許右義由此意諸家釋中邑記尤勝 三者秋篠就此問答設兩釋。初義明眞立一言。其義圓備。後義明似立一言。其義闕減已上秋篠 基辨詳云。此秋篠釋就此疏文無用釋也。但附前兩家釋應辨是非。探疏主意。兩家意稍相近。皆顯總成能立義也。而西明疏就瓶等喩未穩。三解之中邑記尤勝。實得理門總成意故 爲顯總成一能立性者。一本脫一字非也。總言顯諸支闕一則非能立也 由此應知等下。疏主釋也。三支之中少有所闕。則能立過即六句或七句 如前明闕過也

因明入正理論疏智解融貫鈔卷第五

安永第四未年正月二十日於興福寺菩提院內妙光院東窓鈔記之畢

回向四恩法界海　回向無上大菩提

西京藥師寺留學法相大乘末學沙門

基辨（花押）

天明四年辰九月。於興福寺正智院講演之砌隨講文文句句加訂正改題名智解融貫抄畢

寬政改元酉四月中旬。於平安城四條京極善長寺講演之砌文文句句刪補訂正圓成畢

❶傍註曰，審上有須字

因明入正理論疏智解融貫鈔卷第六

（自宗相廣釋初下至顯宗依竟）

南都西京藥師寺留學
法相大乘沙門基辨撰

疏。論此中宗者至三示喩相　鈔曰。六段文中明眞能立之第三文廣陳共相。此中有三。初陳宗相。二陳因相。三陳喩相。初陳宗中亦三。初牒章。二示相。三指法。初牒章中有二。初牒章。今云論此中宗者文是也。後疏主釋述曰已下文是也。此疏主釋中三文。初示科。二辨宗・因・喩次第。三引瑜伽已通難。今文牒章示科也。基辨詳云。問。此中陳相何云相云何陳耶。答。相謂宗因喩彼彼差別相狀・體相。若宗則宗依相狀宗體體相。若因則因言相狀因體體相。卽義三相。若喩則喩依相狀喩體體相。今廣陳其差別云陳相也

疏。瑜伽論云至諸法性相　鈔曰。疏釋中第二示宗・因・喩次第。此中五文。初問答所成立。二問答先立宗。三問答次辨因。四問答次引喩（引者引合例也）。五問答立能立（同類・異類・現・比・教之量云）五　今卽初也　瑜伽者。第十五論文也

問若一切法等者。❶邑記云。此問意言。謂如聲體本自安立己法性中。常與無常自相成就不由成立。何故今者而更成立聲是無常云云　自相成就者。各守自性不由成立成就也　建立二種等者。吾導云。自性差別云二種所成立也。答爲欲令等者。❷邑記云。此答意言。雖彼聲體本性無常。爲他不信令生信解故立聲無常。不是聲體本性常住而今强立令體無常也云云　非爲生成等者。由後記意釋云。謂非爲無物令立新生。又非爲非本來成就物令立新成就也（此釋亦好）　又秋篠鈔云。初問意言。若依小乘。一切諸法各離他性於其自性本自成就。若依大乘。一切諸法隨言❸自性不成就。離言自性本來成就。有何言說說諸法性。以何義故說名能立。爲顯此意今問云。復何因緣建立二種所成立義耶。建立者能立之異名❹也。❺又答意云。非謂言說更立法性。但諸有問者唯執所識法未了所知義。唯執如言相未了離言義。是故設宗等多言開其所執示其所迷令彼信解。非爲生成諸法性相。顯揚論意亦與此同（已上明燈）　基辨詳云。秋篠天縱之義寔所不及也。於斯問答顯示如是深意。自非積修觀之功何人亦發此解。我宗後學偏慕先德慧業思惟離言之境。速求離名事屬著之見而已

疏。問爲欲成就至樂宗義故　鈔曰。第二問答先立宗　問中所成立義者。卽十支中初二支也。一自性。二差別。吾導云。聲無常義云云　自性謂自體性或有體之自性云如色聲等。或無體之自性云如空花等。差別謂自性之上有漏・無漏・常・無常・我・無我等差別不同也。如是二種爲立宗等八種能立之所成立。是故名云所成立性也　答中自所愛樂宗義者。上既所述陳那以後會釋有三段。若准初釋。宗能詮言名愛樂宗。共所詮義令名爲義。依第二釋則別爲能立宗總聚名義第三釋。則能依合宗爲愛樂宗合所依義爲義。此是准瑜伽所會釋。今以陳那實意釋。則愛樂宗義者不顧論宗不相離宗義也。如上已明。合宗言中有不相離性故併讀當得實義也

疏。問何故次辨至立宗義故　鈔曰。第三問答辨因　答中依現見事者。吾導云。瓶事云云　（今云。此導不是也）決定道理者。吾導云。所作無常也（今云。此由後記第二釋說也）　所立宗義者聲無常也（已上吾石導）　又秋篠鈔云。宗中有法是❻現見所因。故云現見事（今云。此秋篠由後記第一釋作此說尤勝）　能立之因立敵極成。故云決定道理。俱許此因（所作性因）於有法（解有法）有。故云依現見事。攝受者令解自義（文已上明燈抄。爽法基辨私）　基辨詳云。以秋篠釋爲勝。以吾石導爲不是。云瓶等釋現見事因喩相濫故

疏。問何故次至現見事故　鈔曰。第四問答次引喩　答中能成道理者。吾石導曰。所作無常是能成道理卽喩體也。所依止現見事者喩所依瓶等也（已上吾石）　又秋篠云　能立之因能成立宗。故云能成道理。此因貫通之依止卽是引喩。故云所依止。瓶盆等事打破無常。無常是所現見故云現見事（已上明燈）　基辨詳云。吾石導爲勝。秋篠所釋稍同云云

❶冠註曰，邑記釋問意甚好　❷冠註曰，邑記釋答意此亦好　❸傍註曰，如口呼火不燒口　❹傍註曰，已上問意釋妙妙　❺傍註曰，已下釋亦妙妙所不及　❻冠註曰，現見所因者謂所作性現見聲上相依

皆有以能成道理爲喩體尤勝。秋篠不云喩體爲不穩此秋篠釋由後記也
疏。問何故復說不相違智故　鈔曰。第五問答餘五能立也此中有四。初舉瑜伽文。二疏主釋。三重引瑜伽釋隨應眞似所攝句。是卽因於宗喩相望釋似之相違眞之不相違（今云。因●宗相違是有過似。又因●喩相違是有過似。已上此二有過似之相違。又因●宗●喩不相違是無過眞不違也）四約成宗不成釋違不違
今卽第一舉瑜伽中說五能立問答也　答中爲欲開示等者。備記問云。開示因喩相違不相違云因喩二種之相何故舉因耶。答。因喩不相離故因卽喩故云云（已上備記）　基辨由備記意設問答詳云。今問。瑜伽八能立中同類異類此同喩異喩也。爾今復瑜伽問說此同類異類答云爲欲開示因喩二種相違不相違智。若如問應說但爲開示喩相違不相違。何故云說因喩二種違●不耶。答。瑜伽論文簡約以一文示於因與喩之二種有相違智不相違智也。此中且因相違智者。因對宗或喩相違現比智皆是似因。所言六不定（因同品異品有非有）四不成（因缺初相過也）❶四相違過也。又喩相違智者於因第三相及眞異喩體現比智❷是眞而非似也。若於因第二相及同喩體現比智❸是似而非眞也。復次因不相違智者於宗及同喩則是❹眞非似也。若於異喩則❺是似非眞。又喩不相違智者若於異喩則❻是似非眞。若於同喩則是眞非似。是故疏次文釋云隨其所應眞似所攝也。今此瑜伽文亦總含如是差別而說也。同類異類之言雖在喩上因喩不相離故含容如是差別。欲示此義說爲欲開示因喩二種相違不相違智故至下具釋
疏。相違謂異類至眞似所攝　鈔曰。二疏主釋　異類者。❼因於宗喩異類及喩於宗因異類　同類者。因於宗喩同類喩於宗因同類　卽於因喩皆有等者。明前句同類異類言於因喩二上相望有眞似。就釋斯文古來有四家別。一者周記第一釋（香要引前記也）　彼記意云。於八能立似者名相違（❽有過四能立名似者）　眞者云不相違（❾無過四能立名眞者）（基辨詳云。周記第一釋不爾。論文既云開示因●喩二種相違不相違。云何今釋云於八能立眞似立中違●不違耶。此釋意違論疏文意。故此所釋不是也）　二者周記第二釋（香要亦引）　彼記云。或可二量似者名相違眞者名不相違云云（基辨詳云。此釋亦非。論疏既云於因喩皆有。云何今但於現●比二量釋之耶。違論疏過也）不可依用　三者仁記（香要引）云。緣異法喩現比量智名相違與所立宗相違故。又緣同法喩現比量智名不相違。與宗不相違故云云（基辨詳云。此釋定難巧妙。但於喩釋違論疏意。論疏既云於因喩有違●不違。云何於因不釋耶。故此釋亦然未可也）　四者邑記（秋篠所釋附是同。香要亦引用）　彼記云。於因喩二量不違名眞因喩二量相違名似因喩。問。宗中亦然。何但因喩耶。答。宗中已說現量等違名宗過失。故不須說云云
燈鈔曰。因喩皆有現比量等相違云云
又云。因三相中知異品遍無性是相違智。知同品定有性是不相違智。因中既爾喩中亦爾云云（基辨詳云。邑記及燈抄雖有少異俱於因喩二釋故能合論疏。四家之中以此記●鈔爲是正也）　隨其所應眞似所攝者。釋此二句古來有二家三釋別。一者前記第一釋云。於八能立中但是似者俱名相違一切眞者名不相違。故云隨其所應眞似所攝（秋篠鈔破此第一釋云。此釋不可。違疏旨故。疏中但言卽於因喩不舉其宗。故知不可也　已上秋篠　今云。非但違疏違論過有）
二者前記第二釋云。隨其所應眞似所攝者。且亦不定因據異品有卽相違攝。據同品有卽不相違。四不成四相違准而可悉。眞現等不相違攝。似現等卽相違攝云云（基辨詳云。此釋不爾。違疏釋意故。若如迷決不共不定同品有名相違決定亦異品非有名不定故以相違●不相違言辨眞似所攝必非同品異品有爲據。次疏引瑜伽文所說相違不相違有二因緣辨眞似故。此前記釋爲不是也）
三者秋篠鈔云。隨其所應等者。因喩所有現比量等皆有眞似。如非錯亂眼見有等是眞現量。如見春野之炎卽謂溢洋流波是似現量。如見烟知有火是眞比量。如見水上露云下有火等是似比量。如是眞似現比二量因喩皆有。故云隨應眞似所攝（已上秋篠）（基辨詳云。此秋篠所釋總爲言故不可辨其所由。今評云。此秋篠釋未盡也。伏惟因明論道所設於因喩上現比量等者其實但比量智。雖爾其比量智生時有由現量因比智生。而設因喩比度。此就因現就果比。由聖教比度亦復如是。是故秋篠所釋但就眞似現比釋甚過釋。我宗後學由因明論道須解此文。因明論道現量是比量トイフハ解深密成所作品所說。次以我答大疏鈔之問自可了如此文義而已）
基辨今按大疏鈔贍僧正設問云。隨其所應眞似所攝者。似名相違眞名不相違歟。若爾則違疏文云相違謂異類不相違謂同類（今云。此意問影同類應有眞●似異類亦應有眞●似之義也。如前註）　若不爾則眞似所攝之文詮何義耶（已上大疏鈔中贍僧正設問。無答文）　基辨私答此問

❶傍註曰，同品非有成相異宗因也　❷傍註曰，是異品遍無正因也　❸傍註曰，是同品非有故似因也　❹傍註曰，遍是宗法性同品定有性也　❺傍註曰，缺第三相故　❻傍註曰，缺第三相　❼冠註曰，○因於宗異類此缺初相故似○因於同喩異類缺第二相故似○因異喩異類第三相具眞○喩宗異類所立法不成似○喩因異類能立法不成似○喩宗異類眞異喩○喩因異類亦第三相具眞△因宗同類此眞同喩△因同喩同類亦眞同喩△因異喩同類缺第三相似異喩△同喩宗同類△同喩因同類此二眞同喩△異喩宗及因同類缺第二相似也（○異類△同類）
❽傍註曰，基辨云　❾傍註曰，基辨云

云。疏釋瑜伽同類異類云相違謂異類不相違謂同類者。此總略釋非巨細釋云何總略。且就宗因異品釋相違謂異類又就宗因同品釋不相違謂同類。若巨細分別辨眞似。如上冠注略述異類有眞有似。同類亦復如是。於因與喩二種有相違智亦有不相違智故也。今重委明。若於因相違謂異類者。因之於宗及同喩異類是皆似非眞。闕初相第二相故。若於因不相違謂同類者。因之於宗及同喩同類皆是眞非似。初相第二相圓具故。又若於喩相違謂異類者。與宗相違同喩與因相違同喩俱是似非眞也(與宗違喩有所立法不成失。與因違喩有能立法不成失。)若與宗因相違異喩是眞非似。第三相具故。若於喩不相違謂同類者。與宗因不相違同喩亦眞非似。第二相具故。若異喩則似非眞。闕第三相故。總含如是差別。今總略釋　卽於同喩等下疏文欲彰宗此總含義。故云隨其所應眞似所攝也。由是應知。云同類異類釋偏取。不可成疏釋意。須辨隨應彰眞似。彰知疏主意焉。是故秋篠等偏取。釋失疏隨其所應眞似所攝意。後學勿忽諸

疏。彼又重言至同所成故　鈔曰。自下第三重引瑜伽釋隨應眞似文(卽略纂所言釋立同類異類所以也)

此中四文。初引瑜伽釋相違(似相違也)　二疏主釋。三引瑜伽釋不相違(眞不相違)　四疏主釋。今卽初也　彼又重言者。晋石遵云。此第二復次論文也云云　瑜伽第十五文也　又相違者由二因緣者。仁記云。此就與宗相違因喩釋相違也(基辨云。此總釋文隨應似攝云相違。非云隨應眞攝相違。影略互顯之理自炳然)

一不決定故者。因於宗不決定也。如六不定等(因於同・異二喩成有或違非有也。故於宗不決定也)　二同所成故者。所成謂宗也。因及喩若不共許則更立量成。如次具釋。若爾更成因・喩返成所成立宗(宗法)故云同所成故也(已上論文)

疏。初是六不至亦在此攝　鈔曰。釋似相違中第二疏主釋　初是六不定等者。初謂指二因緣中一不決定故。似因過中六不定過。是卽因於因・異喩或違(六不定中同品非有異品非有不共不定也)不違(六不定中同品有異品有共不定也)　此不決定過　或成或違故者。秋篠鈔云。全有分有名或成。全無分無名或違云云　今云。秋篠所釋尤好。委細釋故。此中全有者同品有異品有。全無者同品非有異品非有。分有無者同品有非有異品有非有也　晋遵云。或成者共不定等(同品有異品非有)　或違者不共不定(同品非有異品非有)　因違於同異品而不遍故(已上論)　其餘不定或成或違言攝也　後是四不成等者。後謂指二因緣中二同所成故。似因過中四不成及四相違。此因於宗過(❶缺初相過也)名爲不成。一向相違者。同品非有異品有闕後二相。卽四相違　本立共因等下釋同所成名。共因者共許因也。本立者就因帶似云本也。意言。立者對他立用共因本意欲成立自所立宗果也

因既帶似等者。似謂不共許過。理須更成者。敵者不許因。則道理更立量須以不共因令共因。秋篠云。如所作因聲顯不許。更以餘因而成立云。聲是所作。因云以隨緣故。同喩云如燈焰等。故云同所成(已上明燈)　基辨私解云。名同所成同言有二意。一云無別云同。謂本量因與更立宗無別云同(是秋篠釋意也)　謂四不成過因不共許因故更立量應成之因。若更成立因則名似。爲更成立宗故。爾時因・宗無別。名同所成(已上由秋篠義私立解)　二者能成量名同。謂本量因與更成立相違宗爲能成因故。四相違失因必更成能違量宗能成云同所成。此二意中初秋篠義意。後基辨私所推尋也。若有所可用則後學翫味焉已。有難予云。疏文既釋同所成云因既帶似理須更成等。若爾今云能成爲同非不叶疏意耶如何。答。疏釋同所成但就四不成釋。故云與宗無別不云能成爲同。秋篠亦爾。然疏文既云後是四相違。四相違中無因既帶似理更須成與宗無別理。是故今由疏云後是四相違。准四相違釋同所成故以能成釋同言。其理自明。所以基辨私設立此義。後學審察而已　若更成之與宗等者。邑記云。所成者卽所成宗義。因・喩帶似敵者不許。更須成立。若更立之便同所立宗義。故名同所成。然准瑜伽所立法卽自性差別。❷不名云宗。今此言立宗不別者。疏主以此論宗義而談於彼(云云　彼者指上所引瑜伽文)　與宗無別等者。因若似因則更須量成之。如前言此以因爲所立宗。故以因亦爲宗義云因與宗無別義。故同(更能成能違之)所成立宗之因亦是相違似因也　似宗二喩等者。❸瑜伽略纂作似同異

❶冠註曰，缺初相過者吠世師對佛者聲是無常眼所見故。此因於聲有法無。故缺初相過所依不成兩俱不成因過也　❷冠註曰，不名云宗者瑜伽宗爲能立不說所立　❸冠註曰，瑞源由略纂後記爲錯未必爾也

喩雖無違害。以此疏本爲勝。前約因於❶二喩帶似釋同所成云云。謂如四相違。今約宗於二喩帶似釋同所成。謂❷如喩所立不成及❸所立不遣。是亦更應成立故。在此攝者。同上是亦同所成故句中攝也。在與中同。俱第七於轉義也。問。四不成中猶豫不成疑不決定。何故非不決定故攝同所成句攝耶。又相違決定既決定。何故不決定故中攝不云同所成故中收耶。答。由秋篠意云。以理言則違決因亦是須更立故雖應云同所成。三支具不生決智故且望相濫不定義不決定故攝。又猶豫雖不決定闕初相故四不成收。四不定因對宗帶似故須更立。今因與宗無別。四相違亦因(本量之因)對宗(本量之宗)帶似須更立故同所成故收也

疏。不相違者至異所成故　鈔曰。❹四文之中第三引瑜伽釋眞不相違。今所言不相違約因於宗喩不相違而說。翻前六不定四相違故。必非不相違但是眞不似。雖爾今取隨應眞不相違而釋。上既云隨其所應故　決定故者因於宗喩而決定也　異所成故者。不須更立故因是因而非宗也

疏。初是眞因至異於所成　鈔曰。四文之中第四疏主釋也。音裏云。問。初句後句二何別耶。答。初句是眞因喩故不可更須成立。是故名眞因喩。後句有過因喩今更須成立。故無有過失。是故名眞因喩。故二別也(已上裏)　基辨詳云。此裏書恐未穩。初句翻前相違六不定因於宗喩決定成因義也。於是云眞因眞喩定成宗。後句此眞因眞喩。故無帶似不須更成不可以因爲宗。故云異所成也。此是明初後句別

疏。其相違者至正名爲量　鈔曰。❺問。答五能立中第四引瑜伽約成宗不成釋相違。不相違(似因喩●似現比量不成宗名相違。眞因喩●眞現比成宗名不相違也)　基辨云。上引大論約因於宗喩釋相違不相違。今此所引大論文約成宗不成宗釋違不違　謂似因喩等已上文瑜伽論文。已下疏主釋也　不相違者已下瑜伽論文　謂眞因喩等下疏主釋也

疏。今此雖不至此即初也　鈔曰。❻當章大段三文之中第三引瑜伽已通伏難。難云。瑜伽論中說八能立。今此論但說宗因喩次第既別。何故今引瑜伽釋今論生起次第耶。答。如疏文釋。疏文意言。讀大論二爲所立八支爲能立。今此因明論即不同彼。雖然宗因喩等生起次第擬宜亦准大論釋也(已上疏文意)　今此者此入理論　彼次第者瑜伽次第　宗之所依者自性差別　次第生起等者。今論宗因喩次第生起擬宜准瑜伽釋也(已上由後記意私釋疏文了)　基辨設問答釋疏意云。問。今云次第生起准瑜伽文指此論一部次第生起歟如何。答。爾。復問。云何此論一部次第生起云准瑜伽耶。答。今此論示教次第雖攝八義由六段。其初段示相次第先說極成有法極成能別。即瑜伽所說自性差別所謂宗所依也。次說差別性故等下即瑜伽所說宗體也。次說因有三相等下因也。次說喩有二種等下喩也。次說似能立宗因喩次第也。次說復次爲自開悟下現比量也。雖非全同瑜伽如是次第生起文准瑜伽釋也。是疏文意也　初中復三等者。示宗相中擧子科也。牒章者上所牒論此中宗者之言也。故云此即初也

疏。論謂極成至此顯依也　鈔曰。示宗中第二示相。此中四文。初顯依。二出體。三簡濫。四結成。初中有八。初牒論示科。二釋極成言。三釋有法能別四字。四就論文問答。五釋極成言明多不極成。六明極成言所簡別。七明不云共許云極成。八明但言宗依不云因依喩依。今即初也　此顯依者。今所牒論文顯宗依也

疏。極者至也至法本眞故　鈔曰。此下顯宗依中第二釋極成二字。此中二文。初正釋極成言。二立云極成理。今即初也　爲依義立等者。謂須立敵兩宗共許極成爲依而宗依中宗義成立。是云不相離宗體方成。所依若不共許則名所依無。所依若無能依宗體由何成立。故宗依必須共許。　共許名爲至極成就　至理有故等者。前記云。此意雖兩共許若非至實道理有者亦不名極。如勝論對五頂立雖是兩許然據實理不得名極(文今云。此釋尤爾)　音石裏云。意言。至理有故名至極也。法本眞故名成就也(云云)　基辨云。此至理言非云不相離宗。　至極道理

❶冠註曰，二喩帶似同品非有異品有云帶似也　❷冠註曰，喩所立不成佛者對數論云聲滅壞所作性故缺無同品顯立所立法不成過也　❸冠註曰，所立不違者　❹傍註曰，重引瑜伽釋隨應眞似四文　❺傍註曰，疏主釋五文之中第五　❻傍註曰，陳宗相疏主釋三文

有名至理有。簡大有同異等雖共許無。理。若云聲時有聲理也。云無常時有無常理也。若以無道理言爲有法能別則至理無故非至極也(已上至極二字釋) 又若云聲時諸法中一分聲本眞自彰。亦云無常時諸法中一分本眞自彰。若以非本眞虛妄言爲有法能別是虛妄故非成就也(已上成就二字釋也) 今簡理無非眞名爲極成也

疏。若許有法至本所諍故　鈔曰。❶第二立須極成理。此中四文。初標有二過。二舉第一過。三舉第二過。四結宗依必須極成。 若許已下四句初標有二過也　便有二過者。若許有法能別共用不共許則有二過失。問。雖云有二過疏文但有初過不舉第二過失。何故云有二過耶。答。就釋此難古來有兩家。一者次云更有餘過是卽第二過失(周記・備記晉右異) 二者若許能別非兩極成下爲第二過失(秋篠鈔義) 明燈鈔云。‥成異義過。卽謂能立本已下文義是也。二闕宗支過。卽若許能別非兩極成等已下文也云云　基辨詳云。以秋篠釋尤爲殊妙。周備兩記所釋不爾。如次具辨。 一成異義下二舉第一過。 一成異義過者古來有三家釋。一者周記(晉右裏引用之)云。立敵共許因。喩本極成。於違他順己所立宗既無依(宗言依)　卽須更成(更立登成也)　既成宗依名成異義。非是本宗故名異義云云　二者備記云。卽更須成立名爲成異義云云(晉右裏引用之。今云。周・備二記釋意同)　三者秋篠鈔云。成異義過者。總別相對而顯此過。有法・能別是別。卽爲所對也。不相離性是總。卽爲能對也。總別相對以顯成異義過也(已上明燈)　基辨詳云。三家釋中周・備兩記釋意相同。爲是正也。秋篠釋不穩不可依用也　謂能立等者。因・喩能立爲立有法・法二上不相離宗。非欲成立有法・法二所依。然宗依若不先共許則更以能立因喩須立　便更須立等者。遵云。更立不共許宗依則別更以因・喩成宗依義。非成不相離本宗。故有法・能別必須共許也　依之宗性者。依之言謂承上宗依須共許。宗性謂宗體卽不相離宗也。此是一許一不許故云方非極成。若云不相離宗體亦極成。則立已成故云立無果故也　❷更有餘過者。此言古來釋分兩家。一者餘過謂指能別不極成云云(周・備兩記如是同意。晉右尋由是)　二者廣指二十餘句(秋篠鈔釋意)　彼鈔云。更有餘過者。若許有法能別非兩共許。卽有成異義過亦更有餘過。疏下文云。問。既言極成何所簡別。有幾非成言成簡別。答。能別定成且所別中❸不自不成有他不成有俱不成有俱非不成。如是廣有二十餘句說能別所別不成之過。今指彼過故云更有餘過。 有記云。更有餘過者卽能別過也。此第二過也者非也。違疏文故(已上秋篠)　基辨詳云。兩家中以秋篠尤爲勝。有證文故(已上私)　若許能別等下三舉第二過。秋篠云。上顯成異義過已。今此文顯第二闕宗支過。能別與有法別舉以顯闕支之過也云云　此顯第二闕宗支過中二文。初明能別不極成非圓成。二明所別不極成非圓成。今卽初之文也　闕宗支故者。晉遵云。能別支闕宗言支也云云　非爲圓成者。如上疏文明宗有二義一者支圓。能所依皆滿足。二者成就。能所依俱無過。能依者能別。所依者所別。極成有法極成能別必具二義故云圓成。 若不極成非圓成故　因中必有等者。宗有能別不成過則因中必有過(如下四相違大疏抄中。寶龜年中德清居士入唐問唐法淸居士因明未決之中隨一。東大明一・興福漸安法師法淸居士之答等之事具載之。基辨詳定是非。下此鈔具明)　又邑記云。如佛弟子對數論師立聲滅壞。他(數論)宗(數論)不許有滅壞故能別不成。所作性因彼(數論)宗亦許轉變所作。彼許瓶等是亦轉變。是因同品非滅壞(所作)　故非定有性云云　晉遵云。闕第二相必有不共不定過也云云　基辨云由此等釋應解能別不極成非圓成　因中者通指有能別不極成宗過因中也　是因者。且由邑記釋云。則滅壞所作性因也　同品者轉變所作瓶等也　非定有性過者。晉遵云。不共不定過云云　必闕同喩者。同遵云。數論不許滅壞者故無喩依云云　無喩依故無可立同喩　同喩應必有喩依故　同喩指有所立等者。雖無可立同喩強立同喩於所立宗法處有同喩不成過。故云有所立法不成也　異喩一分者。周云。如大乘對薩婆多云。眞異熟識是第八識。是業果故。闕無同喩(數不立第八。故闕無同喩。無同第八識者故無喩依)

❶傍註曰，釋極成字中　❷冠註曰，更有餘過者晉遵云能別不成等卽第二過也佛子對數論立聲滅壞所作性故云云　❸不二有？

也 宗中既云第八。是故除第八識餘七識皆是異喩。是業果故因於六識有第七識無。卽是異品一分轉分缺第三相過也 或遍轉第三相全缺也過者。周云。大乘對薩婆多云。眞異熟識是第八識。是識性故。闕無同喩理如前 非第八識餘七識爲異喩。識性故因異喩遍轉。小乘不許有第八識。卽是能別不極成云云

上來辨第二過中明能別不極成非圓成已 若許有法等下擧辨第二過中明所別不極成非圓成。能別所別非圓成闕宗支過。音石導若許有法等句云。如數論對佛弟子立我是思德所依故云云 今謂。此我佛子不許。所別不成。卽名闕宗支過。所別言支非圓成名闕也 能別無依等者。秋篠云。義必依體。體爲所依。體若無不極成則義何爲依云云 今謂。能別之依是卽所別。若無共依則誰爲所依之宗法。故必須極成有法。此中無言不極成 因中亦有等者。所別不極成若強立因則有所依隨一兩俱不成。備記云。卽有二過。一者所依隨一不成。如大乘對小乘立第八識應生死因宗是識性故二者所依兩俱不成。如小乘對大乘立我應常住宗識所緣故因云云 已上明能別所別不極成辨第二闕宗支過已 由此宗依等下立須極成理四文之中第四結宗依須極成由此者。上所中二種過今云此也。意言。若宗依用不極成如是二種過失由有此必須極成理必然 能依宗性等者。音導云。不相離性云云

能依宗體一許一不許必不極成。能立因喩云云成此不相離性相難性宗體本所諍故必不極成上來立宗依必須極成理已

疏。一切法中至名之爲義 鈔曰。自下❶第三釋論文有法能別四字。此中七文。初以體義釋。二釋體義三名。三約性相因明二門自共二相釋。四正遮因明門以三重對釋。五重釋體義三名。六三名得名寄難釋。七答三難而釋。今卽初科文也已上由秋篠故爲七科若由仁記則有第八總答二難科上故應云此中有八也 一切法中等者。欲釋論文有法能別四字而先總以內明所言體義而釋。瑜伽等論說有法者體也能別者義也。由是以體義釋有法能別也 此上等者。基辨云。此上謂今上句所云色受想等五蘊別別爲體。共爲體五蘊上有無漏常無常我非我等爲義。今文指五蘊上云此上也。又音石導引備記云。一切法中略有二種者。此義通瑜伽對法佛地因明四論也。卽三重對中初局通對也。局體名自性通他名差別也云云已上導 基辨云。今此導文云通四論此體義言通性相因明二門如下具明

疏。體之與義至各能別是 鈔曰秋篠七科中第二釋體義三名。體三名者。謂大凡爲體者上立三名也。義三名亦同於爲義者立三名也 一名自性等者。瑜伽等古師說所立中名自性就爲體名。此論所說有法及所別之名亦爲體者。故云體三名。當知是皆於一切法爲體者上立名也 一名差別等者。是亦就一切法上爲義處名差別。瑜伽等說古師所立名差別是。此論中說亦就一切法上爲義處名法亦名能別也

疏。佛地論云至名爲差別 鈔曰。自下七科之中第三約性相因明二門自共二相釋。此中有四。初引佛地論。二性相因明二門對辨。三欲明因明門自性差別辨假與實。四正約因明門釋。今卽初也 佛地論云者。是非引全文取意引用。後學須審察焉 基辨詳云。今此引佛地論意但以說因明論自相共相名爲證。必以此佛地論文非釋因明論自相共相也。所以何者。此佛地論文所說因明論自相 共相交合內明自相共相而釋也。今此疏文引用亦取意爲自解便也。後學深思已上由❷秋篠意詳私申也 彼因明論者。後記云。此有二釋。一云但是諸論明因明處總名爲因明。今名爲彼或偏指此論云云 基辨詳云。初義爲好 義穩無違害故 諸法自相等者。音石導明此文意云。有法聲名自性。法無常名差別也云云 又同裏云。意云。現量心境自性中凡耳識現量心所緣聲名自相也。比量心境共相中且比量心所緣無常名差別也云云 基辨詳云。因明論中說現比二量所緣境自共二相一向決定無有交雜。所餘論中隨宜互交說。謂於比量智境有極易解分明可見者假立以爲現量之義。又現量境義中定心之內

❶傍註曰，顯宗依八文其第三科此鈔十丁左ヨリ來ル

❷冠註曰，秋篠評云以是不可爲因明定量云云又云佛地論師釋因明自相中雜餘數自性差別自共二相云云又有餘評如次下鈔引

極善比校亦有假說卽名比量 佛地經論第六六丁 說如實義者。彼因明論立自共相與此 佛地經說內明義云此 少異。彼 因明論云彼 說一法上實義 本來眞實義 皆名自相。以諸法上自相・共相各附己體不共他故。一切定心離此分別皆名現量。雖緣諸法苦無常等亦一一法各別有。故名爲自相。眞如雖是共相所顯以是諸法自實性故自有相故亦非共相。不可以其與一切法不一不異卽名共相。自相亦與一切共相不一不異故。是故彼因明論說諸法上所有實義皆名自相。此經 佛地經 不爾。故無相違 已上佛地論第六・六丁文 秋篠許此佛地論文云。此卽佛地論師釋因明中自相之中卽攝餘敎 內明 自性・差別自共二相也 已上秋篠許 又佛地經論第六說。若分別心立一種類能詮所詮通在諸法。如縷貫花。名爲共相。此要散心分別假立是比量境云云 已上佛地論文 秋篠許此佛地論文云。此卽佛地論師釋因明宗共相之中。卽攝餘敎 內明 自性・差別自相・共相入共相中。由是故知。諸餘敎中共相一分入因明門自相之中。復有一分入因明門自相之中。又餘敎中自相一分入因明中自相之門。復有一分入因明中共相之門。故須識其敎門萬差也 唯局自體等者。說諸法上自相共相各附己體不共他義也 如縷貫華等者。音石導云。貫通聲・瓶上無常義云云 基辨云。如前引釋佛地論文說分別心立一種類能詮所詮通在諸法義。今此疏文引佛地論文採要引用。後學知含上來意引文須解此疏文已

疏。此之二種至聖智證故 鈔曰 約因・內二明自共二 此之二 相釋四文中 第二性相因明二門對辨 此之二種等二句所覽本異自作異解。一者作此之二種不定屬一門 邑記・備第二釋有古德說・唐前記卽秋篠抄由是也 二者作此二之三種不定屬一門 前記中有本義・備第一釋・唐前記第二釋・秋篠抄中或說義 由是釋此二句古來分爲四家。一者邑記 所云古德說并備記第二釋 二者備記 第一釋 三者秋篠鈔所云唐前記說 後記同之 四者同鈔所言或說。初❶邑法師說者。彼記云。如外道等說色爲我。色是自性。我非我等爲差別。或說我是色。卽我爲自性。色非色等爲差別。故不定也。理門亦云。觀所成故立法有法。非德有德云云 所言德者。謂勝論宗德句。言有德者。謂實句也。此法有法不同彼德決定故云云 基辨按此釋意云。此者指此因明二種者自性與差別之二種。不定屬一門者。定謂決定。不謂示不決定。簡非勝宗德有德決定。一門者或自性或差別也。自性必定非自性。後說則差別也。差別亦爾。先陳則名自性也。 備記第二釋云。有古德云。此之二種不定屬一門者。此因明所說自性差別不定屬一門。前陳名自性。後說名差別。由自性作差別差別作自性故云云 已上四家中第一家之內也 基辨云。有古德者。恐指邑法師歟。全同義也 二備記云。體三種名及義三種名卽爲二之三種。故本疏文可云此二之三種不定屬一門。意云體之三種名義之三種名皆不定屬一門。由自性成差別差別成自性故。大師云。因明自性差別不定屬一門云云 已上四家中第二家也 基辨云。此備記第一釋與前記中有本云此三種體三義三合名三種卽二之三種合名三種上稍相同

三唐前記說者。秋篠鈔引此記云。自性・差別二種不唯定屬前陳後說。作法不定也云云 基辨云。此第三家亦辭雖稍異意全與邑記同作此之二種之義也 四同說第二釋云。或可一門者下三重對中一一門也不唯前陳後說一門也云云 基辨云。下四相違疏所明三重對一一爲一門也。餘釋如第一釋 問。此四家釋以何應爲疏主意耶。答。備記兩釋爲盡文意。實得疏意。合次疏文義故。備第一釋以此之言指前體三義三。又邑記・備第二釋以此言云指近前佛地論說因明自性差別。雖似有違意義全同。佛地論中說體・自性・義・差別故。次疏文釋體義三名推此佛地文故。唐前記第二釋亦好。釋此言疎。學者深思 不同大乘等下正明性相門自共二相對辨。不同者對辨之辭。大乘者標楪性相門。我宗學業有二。一性相門。二因明門。 如唯識本疏本 一辨性相門者廢詮門。於此門可言亦不可言。因明門者依詮門。 如下疏明顯揚論說無上大乘施設建立於緣廢詮眞如慧故。今廢詮爲極性相門名爲大乘 已上基辨私釋也 後記釋不同大乘云。 因明之名卽通內外道佛地論唯是大乘。所以云不同大乘。不同之義文中自說也云云 基辨詳云。後記所釋妄解。違疏下文故 音石裏云。且因明意者聲之有法云自性無常之法云差別。且約此義而云不同法相大乘也云云 基辨詳云此音石所言且約一往義釋不同義此先德辨法相大乘與因明門之不同次下中卷疏大師辨不同盡裏書導具辨不同實意至彼自可知已 秋篠鈔云。 不同大乘等者。說因明論與餘論等之差別也。唯

❶傍註曰，備第二釋由之

識論等不可言性名爲自相可言諸法名爲共相。今因明意。❶若體若義各附己體名爲自相。貫通他上（宗有法同喩亦名他也）名爲共相。佛地論意。色聲等體名爲自相。彼上所有常無常等名爲共相。是爲二教之別。❷文軌疏及淨眼疏等以唯識意釋因明自共相。今疏不同大乘言簡遮此等所說也（已上秋篠）（基辨詳云。此秋篠釋貫學性相・因明之別示不同已。後學深當依用）如可說中等下擧五自相而釋性相門之自性差別也。五自相者。一蘊自相。二處自相。三事自相。四自相自相。五離言自相。此五之中二三四之三自相如三十論疏二本對法疏二義林章六末了義燈二本廣明。初後之二。因於今文基辨私加。此中蘊自相有分別緣故非無分別現量緣收。於此量境立自相名。望空無我通理共相蘊體相各別邊假立施設自相之名。五蘊體各別且名自相。三自相就現量。處謂十二各各不同。如五識緣五塵境也。事謂青黃等各各別事。自相自相者。於一青中復有多微一一各別。或多分段各各有別。五蘊等爲自者（晉石）導云。五蘊體各別故云云　無常等爲共者。同導云。貫通於色心故云共云云（基辨云。此約蘊自相而談）色蘊之中等者。同導云。色處聲處等體各別。故云自相云云（基辨云。此約處自相而談。就五識所緣五塵境云自相）色蘊爲共者。同導云。色之義通五塵。故云共云云（基辨云。色謂質礙之義也）色處之中等者。同導云。四顯色體各別故青等爲自云云　色處爲共者。同導云。通四顯色故云云（基辨云。是約事自相而談。就事事別取名爲自相也）青等之中等者。同導云。衣青華青體各別故衣花爲自云云　青等爲共者。同導云。青等爲共相。青等共通衣華故云云（基辨云。此亦約事自相而談）衣華之中等者。同導云。分析衣爲多極微共極微體各別。故云自相云云　衣華爲共者。同導云。意言。且衣物是多極微故云共也。華亦爾云云（基辨云。是約自相自相而談。問。若如前明則自相有衆多。云假智詮不得自相。於諸自相中不得何自相耶。答。就此識古有兩家說。一者淨眼云。自相中處・事爲現量境。總處色處等共總事。此亦共非五識之境。五識之境不可言故。既云總處總事非五識境。明知前總別自相是假智詮之所得也。二者。玄應云。所說自相總別雖殊。若自相者假智。詮俱非境。故應云俱非假智詮得。基辨評云兩釋。二家之中玄應爲勝。淨眼所說非疏主大師意。如唯識本疏一本云。五亦緣假。似能明了照其自相。是處自相。非事自相。亦非自相自相已上本疏今評。應云。疏主意五識現量中爲緣假及實。故五識緣處自相。與淨眼不同。玄應意云。離自無共自與共同時同處不可分離。如五事婆沙說。是故若以假智詮緣則名共。若以無分別明了緣則名自。如無假漏現量智同時緣假實。由是玄應爲勝。疏主亦說離實不可緣假故）如是乃至等下明離言自相　離言爲自等者（晉石）導云。不可言爲自相。說爲極微故是可言也。故云共云云　離言之中等者。明離言自相有二。音石裹云。意言。不可言自相中聖智等而所證得名自相也。若發言說云聖智離言證得名共相是可言也（已上裹）　假智變故者。有分別智名爲假智。是明共相假有　親依聖智證故者。謂依是於境第七聲。又依謂親所緣緣依。聖智離有相分是非相狀挾帶體相起故。有處自相名爲無相也

疏除此以外至及言詮故　鈔曰。約性相因明二門自共相釋四文中。第三欲明因明自共二相先由性相辨假實文。意云。除聖智所證以外諸法諸經論等說爲自性皆假。說爲自性非眞自性　非離假智等者釋假自性。秋篠鈔云。自相中有二種。一共相自相。如處事自相等。二自相自相。不名言（アラザルナリ）所及者以爲自相。卽現量境。此中處自相事自相皆假自性非眞自性也云云

疏。今此因明至以通他故　鈔曰。四文科中第四約因明門釋不屬一門　但局自體名爲自性等者。且如云聲無常。聲與瓶各別有體故名局體。無常之言通聲與瓶故云通他　准相違中等下擧四相違自相差別而示局通。音石裹云。意言。自性亦有自性（言陳）差別（意許）謂有法自相相違及法差別相違也。差別亦有自性（言陳）差別（意許）謂法自相相違及法差別相違也云云　自性差別者有法及法也。自相差別者言顯及意許也　謂言所帶等者。仁記云。唯言顯限以外不立（已上常導）　名爲自相者。　法自相及有法自相也　言中不帶等者。音裹云。　意許自言顯別故名差別云云　又云。意許唯非一種是種種（樂爲不樂爲種種アルカ）故名差別也云云（已上裹）　以通他故者。種種意許能通他物。且有法差別相違能違量云有性應非有緣性。有性者有法自相。應非有緣性者是差別也。　通有性與同異性故云通他。又法差別相違能違量云眼等應非不積聚他用勝。眼等非眞他用勝言通眼等與臥具等故云通他也　上來約性相因明二門辨自性差別訖。又義斷中立二門

❶冠註曰，若體我ト云ヒ又ハ思ト云フカ如シ，若離我非我ト云カ如ク思非思ト云フ如シ　❷傍註曰，此下注秋篠示疏文說因明門與性相門之異之所以也

總攝自性差別義斷曰。今者總攝自相差別略有二門。一依諸經論。二直據因明。且諸經論中自共二相總有四對。一體義對(五蘊等法是自性也。苦無常等是差別也)佛地論中所說。二總別對(況名爲色是自性也。有無漏色是差別也)已上二對諸經論說。三詮非詮對(離言是自性。可言是差別)四名句對(名詮自性。句詮差別)已上三四二對成唯識論所說。若因明中自相差別爲四對。一體義對所成立有二(一者自性。二者差別)瑜伽等說。二❶總別對卽前第二。且隨所爭(隨所爭不過總別)據因明理自共二相(因明門中非下如前說體性各定上)三先陳後說對(先陳自相後說差別)四言陳意許對(四相違中自相差別)已上義斷二門釋已。其辨云。以此義斷二門總攝一切自相共相之說。後學須翫味。諸於餘義釋不可輒依用已

疏。今憑因明至之別義也　鈔曰。以七科文釋有法能別中第四以三重對釋因明自性差別。一者局通對第一重局通對也。備記云。若依諸論聲無常之者。聲唯是局無常唯通。若依因明者聲亦是通如立量云無常是聲也(已上要)　局體名自性者。局色聲等各各自性云局體也　通他名差別者。他謂除聲無常他無常者無常言一切通云通他也。如❷下卷疏具明。二者先後等者。先陳後說對　前未有法等者釋先陳也。謂前無已陳法。故今發言不可分別。故名自性　以前有法等者釋後說也。謂前已陳法。今發言可分別。故名差別　三者言許等者。言陳意許對　言中所申等者。言所申但雖是一於意許有樂爲不樂爲之別故名差別。至下具辨

疏。釋彼名者至二名如前　鈔曰。以七科文釋有法能別中第五重釋體義三名。此中三文。初釋體義初名(自性差別云云)二釋同第二名(有法與法如云云)三釋同第三名(自相共相)所別能別(體義)今卽初也。自性差別二名是卽體義二名初名。如前引佛地論釋。故云二名如前(後記云。如下前引佛地論釋上)

疏。第二自性至唯待後說　鈔曰。二釋第二名。此中三文。❸初標牒。❹二以軌持義釋前陳後說。三正釋有法法之名。今卽初二也　故諸論云等者　以因明之餘瑜伽唯識等說而釋也。唯識本疏(本)義燈(本)云。法謂軌持。軌謂軌範可生物解。持謂任持不捨自相。此有四對。一有無對。二自性差別對。三有爲無爲對。四先陳後說對。此四對中但以第四爲因明門所用。卽是持(有法)軌(法)對也。前唱者名持(不生物解故但名爲持)後唱者名軌(物解差別)(生故)今云法謂軌持是通釋也　前持自體等下四對之中約先陳後說對釋。前陳有法常無常等義一切皆具。故云一切皆通。後說法軌生物解。既應差別。故非徑庭。故云要有屈曲　初之所陳下重委細釋。初之所陳謂有法也　逕庭持體等者。邑記云。廷音戶定反。或作庭字直也。未有屈曲。故云逕庭。未生他解但持自體。云(基辨云。徑庭字出莊子齊物論。與此疏意大違)方有屈曲等者。非徑庭云屈曲卽異解也。音裏云。非徑庭故名屈曲也。生他異解者。本來執常今令別新悟無常故云異解也。此異解生軌生物解。故云唯待後說也(已上要)

疏。故初所陳至故名有法　鈔曰。釋第二名中二正明有法法名　初所陳者有法　具一義者具持一義也　義不殊勝者。義謂境卽能差別　唯初陳雖能持自體此是何之自體。無能差別故云不殊勝。不得法名者。初陳雖能持法體故應名法。能差別不勝故。名有法而不名法。後之所陳者謂法也。其足兩義者具軌持二義　卽能持一復軌二　義殊勝故者。義謂境能差別勝故唯名法也　前之所陳下釋有法名

疏。第三自性至名爲能別　鈔曰。釋體義三名中第三釋第三名所別能別(義)　別彼先陳等者。初陳聲言爲後說無常等所差別故。但名所別不云能別。爲他所別不能別他。後陳是能別　能別聲等常無常等故。廣如彼論中

疏。若爾此三至其失者何　鈔曰。以七科文釋有法能別言中第六三名得名寄難釋。此中四文。初總標寄問生起。二難初名。三難次名。四難後名。今卽初也　若爾此三等者。意云。如上來釋前說名自性有法所別後說名差別法能別　體三名義三名俱應有失。其失者如次列三難

疏。難初名云至分別思故　鈔曰。此卽寄難四文中二難初體義對名。音裏云。此難意言依瑜伽論(上引第十五文)色心體名自性此上漏無漏我無我常無常等義名差別者。

❶冠註曰，總別對者云聲總合常無常等一切聲云也此云總也云無常則但無常而非常等是云別也　❷傍註曰，法自相違因疏文　❸傍註曰，第二自性至亦名法者　❹傍註曰，法有二義至唯待後說

何故如數論師立我是思。即以義爲自性
以體爲差別云云 彼文便等者。音邅云。因
明論文云云 意云。以我、無我差別義爲自
性、思自性者爲差別云我是思。若爾以義
分別體。何今云體名自性、義名差別耶
疏。難次名云至 得有法名 鈔曰。寄難四
文中三難次有法、法對名。即軌持對 具一
義者持一義也 具二義者軌及持二義也
如即此師等者示例也 何故下正難 思
唯一義等者。邑記云。思之與我義實無差。此
中且據思之自體未有表彰。我、無我等可
遍餘法。故爲難矣云云 備記云。此難意言。
依瑜伽等諸論、唯以持自體一義得有法
名。以具二義軌持得法名者。如數論師
立我是思何故依道理者思唯一義乃
得法名耶。我具二義得有法名耶云云
基辨云。我具二義等者。我是生我、非我之
異解屈曲。故持義上有軌義生物解。故是
云我具二義也
疏。難後名云至 能別所別 鈔曰。寄難四
文中四難後所別、能別對名 如世說言等
者。學互爲能所別而難。青色簡蓮華。蓮華
簡青色。能別所別其義亦爾。更互簡別。何
故必定前爲所別後爲能別耶
疏。釋初難言至 者名差別 鈔曰。以七文
科釋有法能別言中自下第七答前三難。
此中有三。初答初難。二答次難。三答後難。
此即初也 不同諸論者。釋自性差別有因
明宗與諸論不同。如上既對辨及義斷二門。

音裏云。此文意解若依諸論色心體名自
性此上我無我等義名差別。由體與義各
別定故。若依因明宗立比量時立我是思
者。以我爲體是前陳故。以思爲差別是後
陳故云云 基辨云。此因明宗不同諸論二句
總答也。 此中者此因明論中也 局守自性
等者。仁記云。且言聲時唯局在聲而簡餘
色香味等故云局守自性也。若言無常時
可言此誰無常理有此無常是聲之無常
非色香等之無常之差別故云云 義貫於
他等者。無常義貫通色香味等。以無常言
差別此聲無常故云即名差別 前所陳者
等一本脫前字不可也 義貫於他者義對
衆多等者。 仁記云。且無常是所對甚多。是
貫通諸法。 故義者道理也。 局自體者義對
便少者且在聲上非通餘故云云 周記云。
先陳但爲自體狹。 如何云是如言聲但爲
自體狹後陳無常應是一切無常皆對故云
義對衆多云云 基辨云。義對衆多者。義對
衆多諸法色香味等即貫通義也 義對便少
者。聲言但聲不通餘法即局守自性義也
已上私 以後法等者釋義對多少由
疏。釋次難言至 一切決定 鈔曰。答三難中
二答次難。 音裏云。意言。此因明宗不同
諸論 是故立我是思者若依法相大乘
言。則思是體也我是義也云云 今依因明立
比量時。我者自相唯有一義。故名有法。思
者差別。具二義故名爲法也云云 基辨云、
此上別義者釋法名。 先陳有法聲上無常等

別義立敵乖競今所成立。軌生解故名爲
法非所諍競等者釋有法。 先陳聲言若無
後說彼立此敵無軌生解。逕庭自體等者。無
屈曲但初陳則無別軌解。故名有法也。談
其實理等下性相因明二門對論。實理者性
相大乘道理。 先陳後說皆具軌持二義也
已上私 依其增勝等者。周記云。前陳但有一
義後說具二義故云增勝也云云 基辨云。
若依法相理則一切具軌持二義。雖然因
明門以後說二義增勝與別名云前陳有法
後說法論與別名者。因明論與別名也 已上私
故理門論云等者音遵云觀者觀待也。所成
者他所立宗也已上遵 秋篠鈔云。 觀所成等者
且如有人但信無常不信有聲。 如小乘師
不信十方佛說法聲。 即應立云彼十方中
定有佛說法聲。因云。 彼諸有情必有感故。
如此方有情即有聲爲宗中法也。 若亦有
人但信有聲不信無常即應立云聲是無
常法有法有善巧者臨時迴擾。非如勝論
立德有德一向決定 已上秋篠 故今云非德有
德等 一切不定者。 法爲有法有法亦爲
法。故一切不決定 觀所立故者。 觀待他
所立法亦爲有法也 非如勝論等者簡他
彰不屬一門意也
疏。釋第三難至以得其名 鈔曰。釋難中三
答第三難。此中有二。初齊釋。二不齊釋。今
即初也此且由秋篠科而釋也 釋第三難言者。音裏云。
此第三答意言、立敵相對諍各宗時。唯學
能別法時各方生解。此即諍有法體上能別

義。是故前陳云所別。後陳云能別也云云
秋篠鈔云。答中有二釋。一者齊釋。二不齊
釋。此初齊答也。如前所問。許而答故。故名
齊釋。又不如所問。以別義答。故云不齊云
云　前後所陳等下　且許所難也　然前陳
者等下正答　如成宗言等者。秋篠鈔云。陳
那等說取聲無常不相離性以之爲宗。以
敵論者不許不相離故。謂聲是何。聲爲常
爲無常。是無常聲。此以無常別常聲。無常
是何。無常爲色爲聲。是聲無常。此以聲別
無常。故云差別。如言青蓮華。青是何。青
爲葉爲華。是蓮華青。華是何華。爲白爲青。
是青蓮華。　青與蓮華更互差別互爲所別
互爲能別。此亦應爾。　前後所說更互差別。
今陳兩諍但體上義。　前陳別後共義少劣。
後陳別前共義多勝。　故約增勝以得其名
已上明燈　基辨云。此釋尤爲勝。復何加焉　然前
陳者等者。此下正答文也　後說於上等者。
基辨私云。於前陳上立敵相違。如於聲上
諍常無常相違宗。今陳兩諍等者。今因明陳
兩宗所諍。但前陳體上別義。　亦約增勝等者
文意云。前陳有所能別二義。　後說亦爾。　互
差別性故。　然今前陳名所別。後說名能別
約前陳所別義勝。後說能別義勝。以其名也
已上私　晉石遵增勝字傍云。所別義能別義。基
辨由此遵私解疏此文已
疏。又但先陳云　前後各定　鈔曰。答第三
難中第二不齊釋也　就此分科。古說有二
家別。一者仁記說。晉石遵云。自下第八總答

三難　云云　私云。如前云若由仁記分科八文科此下當第八文也　二者秋
篠鈔云。答第三難中二文。初齊釋。二不齊
釋。又但先陳已下此不齊釋云云　私云。如前云若由秋篠鈔
爲七文科　如前已明　然近來瑞源中評此二家云。秋篠
未然。仁科善順疏文詳上三釋。　初中結云
前陳名自性。後說名差別。次亦結云。前陳
有法後說皆法。第三今結云前名所別後名
能別。上既各別結得名也。　至下文中但總
結云由此得名前後各定。　豈此可爲別通
第三難。故知秋篠解未允當也　已上瑞源　基辨
詳云。瑞源所評尤違疏意。秋篠所釋尤爲穩
當。仁記釋爲麁釋。秋篠意云齊釋者。准所
難一往爲釋也。云不齊者不准所難各別
爲開解也。　疏文中釋三難意答前後互應
云所能別之難。　准難之中云互有簡。自
前後所陳至差別性故之文是一往准難
勢。是卽齊義。又然前陳者已下正釋難勢以
約增勝爲結。是全齊釋。意言。　雖有互有
簡之義約增勝邊前陳云所別後說云能
別。是第三答結意也　又但先陳已下。　云
❶但先陳及但後說故全不用所難之中互
有簡之義以但言局故是不齊釋　不齊所難之義之義
此不齊釋答初難次難下亦雖各應設今
總於第三難釋之下設不齊釋合釋故云
皆名自性有法等　皆名差別法等　初難釋中雖不及不
齊。因便釋焉。又次難釋亦是齊釋。以約軌持二義增勝釋故也　又仁記中爲總
釋晉石用之。是亦非無理。　疏云由此得名
前後各定之言自性差別有法法所別能別
之得名於前陳後說各定故。雖麁釋理通。

秋篠所釋盡始終之文意尤爲殊勝。瑞源所
評獨吐妄惑後學已　但諍後於前等者。基
辨云。此文亦以但言彰不齊義釋。文意云。
後謂後說卽能別。前謂前陳卽所別。諍競以
無常於聲上有無。非諍前說聲於後說無
常故學無常言方成諍。一許一不許　故
故能立等者。明因喩亦於爲諍無常有能
立義。謂能立因喩成立後說無常法。　非成
立前陳聲。由是敵者起智了因但在諍無
常義處。非在於前陳聲上起。是亦彰不齊
義也　已上私　由此得名等者。　總結三難三答
之文。由此之言承上所釋。　謂由上釋義得
自性有法所別名前陳上定。　亦得差別法
能別名後說上定。故云各定也。　此二句意
若由仁記科則總答結釋。　若由秋篠答上
第三難不齊釋總結文也　已上基辨私
疏。問前陳後說云　有法能別　鈔曰。　顯宗
依八文中自下第四就論文問答分別　極成有法
極成能別論文　此中有三。　初擧兩重問。二答。初重
問三釋。　三答後問。　今卽初也　既各三名
者。體三名義三名云各三名也。　晉裏云。此
初問意云。前陳後說各有三名。何故唯擧極
成有法極成能別之名而不云極成自性
極成差別耶　已上裏　基辨云。何故者。於前所牒
論文極成極成能別而起疑問也　已上私　又復
不以等者。第二重問也。晉裏曰。後問意言。何
故唯云極成有法而不云極成法耶。　又唯
云極成能別而不云極成所別耶　已上裏
疏。答初有三釋云　亦不相違　鈔曰。二答。初

❶冠註曰，由秋篠意云但先陳但後說之但字是不齊釋字眼也

重問三釋　初有三釋者。標牒簡後答。一
云。設致等者第一釋答。基辨申疏意云。設
若雖云極成所別極成法。以其餘名有擧
不云之難。何但今就此一種須爲徵耶
二云有法等者。就勝以釋答。基辨云。此釋答
巧妙疏主天縱之才。寔凡庸者不能及處。此
答意言。色聲等有法能有他常無常等法
(有兩他宗法)能有之義勝故先陳擧以有法名。明
知必有後宗法。故云極成有法。釋於前陳。
又能別以能差別他宗勝此立論宗(立無常宗)後
陳必與彼敵論(立常宗)後陳其義差別(疏云義異言異)
(即能別也)以後說無常之義能別前陳所別
聲宗。是故後云極成能別也　三云自性等
者。約通別釋。自性差別一切諸法之上共
名假名(假者總也聚也。前記所覽本假作聚)通名。故因明論外皆所
稱名　宗中別稱等者。因明宗中各別所稱
名云有法能別(已上注加釋疏文意。基辨私注。後學訂正之)偏擧別
名者。音裏云。問　何故有法及能別云別名
耶。答。唯立比量時云法有法又云能別
所別故云別名也。　自性差別是諸法上通
名。故且不擧也(已上裏)　隱餘通號者。隱自
性差別通號今論文不擧用也(已上基辨私)
疏。答後難言(至)理實無咎　鈔曰。三答第二
重難。基辨解答意云。先陳名有法。影知後
說名爲法。後說名能別。影知先陳名所別
影前所別者。一本脫所字非也(已上私)　二燈
二炬等者。邑記云。二燈發二影二炬生二
光。問。但言二燈光影俱二更言二炬豈
不繁重耶。答。雙陳二喩。任取一邊。又以

法有兩對故擧二喩云云(基辨云。後解稍足正)　修記
云二燈二影及二炬二光也。如一室內有二
燈此方之燈以現人影准知彼方燈亦現
人影。又如一室內有二炬光也云云　又云
如二燈互相照。如是以有法影顯法。又以
能別影顯所別也云云　基辨云。邑備二記
意相問。以有法法等有兩對故擧二喩也。
二記共好　互擧一名等者。謂不見二知有
二。是即影顯。互擧一則擧二知二(互謂即二也)欲
彰今論文擧有法及能別知法所別云互
擧一名相影發也　宗之別名等者。意云。不
云通名自性差別有法法所別能別之別
名皆具顯故。於所能別有法法影成文
攝名已周備。理無違(已上私解)　秋篠釋宗別名
與今私解不同。鈔云。宗有二。一者總宗。即
不相離性。二者別宗即有法法今云宗別名
者即別宗之名也。　先陳三名自性有法所
別。後說三名差別法及能別是名宗之別
名也(已上明燈)　基辨詳云。秋篠所言恐未穩當
歟。今疏答後難文中不云影自性差別。今
因明宗所須別名云宗別名。故秋篠釋未允
(已上私)　皆具顯故者。邑記云。問。自性差別此中
不言。何名具顯。答。彼二(自性差別)通諸法有
此說宗之別名即以簡訖。又彼通稱宗必有
之。故皆具也云云(已上邑)　基辨云。邑第一釋好。
第二釋與秋篠同。未允。併讀疏文須察
是非也
疏。問既言極成(至)言成簡別　鈔曰。顯宗
依八文中自下第五釋極成言明多不極

成。此中有二文。初擧問。後答釋。初問中
有二意。以極與成問所簡別。一本何所簡
別下脫有幾非成言成之六字不可也。秋篠
所覽本及音石導本有如是六字。近來瑞源
不知脫此六字而却削去簡別二字。不知
爲不知。誑惑後學之罪不輕也
疏。答能別定成(至)第四句非　鈔曰。此下後
答釋。此中五文。初明偏句有四種四句。二
明俱不成全有五種四句。三指下疏解偏
句俱句文。四就宗兩俱隨一猶豫不成而
釋。五結歸論文極成。初中有三。初明能別
成所別不成偏四句。二明能別成所別一分
不成偏四句。三例同示所別成能別不成爲
句結略。今即初也。繫示圖云

能別自他定成所別中
- 一　自不成—(佛弟子對數論言我是無常)
- 二　他不成—(數論對佛者言我是思)
- 三　俱不成—(薩婆多對大衆部言神我實有)
- 四　俱非不成—非過也

已上全分所別四句。又云總四句
音石導云。以上全分四句云云　前三是過等
者。此八字評過非也
疏。又有自一分(至)第四句有是　鈔曰。二明
能別成所別一分不成偏四句　示圖云

能別自他定成所別中

自一分不成（佛者對數論言我及色等皆性空）
他一分不成（數論對佛者云我及色等皆是實有）
俱一分不成（薩婆多對化地部云我去來皆實有）
俱一分非不成—非過也

已上一分（所別）四句。又云別四句

晉石遵云。以上一分四句云云　前三並是等者。同遵云。並皆如疏中卷所別不成。此八字評過非也。一本脫並字非也。有是者示非過也。一分非過故云有是也

疏。所別定成云云　四種四句　鈔曰。三例同示。所別成能別不成爲句結略。示圖云

所別自他定成能別中

自不成（數論對大乘云色聲等❶藏識變現）
他不成（大乘對數論云聲是❷滅壞）
俱不成（數論對佛者云色等❸德句所攝）
俱非不成—如無過量也

已上總四句。又云全四句

所別自他定成能別中

自一分不成（薩婆多對大乘云所造色❹大種藏識法所生）
他一分不成（大乘對數論云耳等❺根滅壞有礙）
俱一分不成（勝論對佛者云色等五皆從❻同類及自性生）
俱一分非不成—如無過量

已上別四句。又云一分四句

爲句亦爾者例上結略　如是偏句等者結上。晉裏云。能別不成四句及所別不成四句云偏句也。望俱不極成名偏句也（裏已上）　秋篠云。若但所別若但能別各約一過作句名偏句。能所雙合自他雙合作句名雙句。即對雙句得偏句名（秋篠已上）　基辨云。兩師之中意同。雖爾云望俱不極成名偏句爲易了。如秋篠云能所自他雙合爲雖了（私已上）

總別者。晉裏云。能別不成全四句所別不成全四句名總也。二種不成之一分四句名別也（裏已上）　四種四句者。同裏云。所別不成全四句。一分四句及能別不成全四句。一分四句也云云　基辨云。四四合十六句云四種四句也

疏。其俱不成全有五種四句　鈔曰。自下答五文中第一明俱不成全有五種四句。此中七文。初總標。二能別不成爲首二種全四句。三所別不成爲首二種全四句。四總明二四句。五兩俱不成爲首第五全四句。六結五種全句。七例示一分句。今即初也

疏。有自能別不成至　俱非所別　鈔曰二明能別不成爲首二種全四句。此中有二。初第一全四句。後第二全四句。第一全四句能別不成爲首自他合俱不極成全四句。第二全四句亦能別不成爲首　自俱　他俱　俱俱合俱不極成全四句。今示圖云

第一全四句

自能別不成他所別不成（數論對勝論云自性體是和合因緣）
他能別不成自所別不成（數論對勝論云和合因緣體是自性）
俱能別不成自所別不成（數論對大乘云阿賴耶識是和合因緣）
俱能別不成他所別不成（大乘對數論云藏識體是和合因緣）

第二全四句

自能別不成俱所別不成（數論對勝論云藏識體是和合因緣）
他能別不成俱所別不成（勝論對數論云藏識體是和合因緣）
俱能別不成俱所別不成（薩婆多對大乘云我是和合因緣）
俱能別不成俱所別極成（非俱不極成前能別不成中第三俱句）

合此八句中前七句是俱不成過。第八句非此中攝。秋篠云。如數論對佛者說色等五德句所收俱所別極成。前能別不成中俱非句也（已上秋篠釋第二全四句中第四句以爲重出非此句攝也。基辨云。此疏中第一全四句中云自能別不成是自所別極成也。餘准知。又云俱非所別者。自他俱非不極成云非也。即所別極成也）

疏。如能別不成至　亦如是　鈔曰三明所別不成爲首二種全四句。即准能別爲首二全

❶冠註曰，藏識變現自數論非有　❷冠註曰，滅壞他數論非有　❸冠註曰，德句所攝自數他佛非有　❹冠註曰，一分大種自他有一分藏識自他無　❺冠註曰，一分有礙自他有一分滅壞數他無　❻冠註曰，一分同類所生兩皆有一分自性所起兩皆無

四句例同　所別不成亦如是者。吾導云。所別爲首亦有二四句云云　卽五種全四句中第三全四句第四全四句。在亦如是言中也

第三全四句

自所別不成他能別不成（數論對勝論云和合因緣體是自性）
他所別不成自能別不成（數論對勝論云自性體是和合因緣）
俱所別不成自能別不成（數論對勝論云藏識是和合因緣）
俱所別不成他能別不成（勝論對數論云藏識體是和合因緣）

第四全四句

自所別不成俱能別不成（數論對大乘云阿羅耶識是和合因緣）
他所別不成俱能別不成（大乘對數論云藏識體是和合因緣）
俱所別不成俱能別不成（薩婆多對大乘云我是和合因緣）
❶俱所別不成俱能別極成（薩婆多對大乘云神我實有）

二四句共前七句是此過第八句非此過也

能別不成爲首二種全四句　此名二
所別不成爲首二種全四句

❷四句

疏。二四句中至是前偏過　鈔曰。於明俱不成全中四總明二四句。此中二文。初明二四句相攝。二通伏難。今卽初也　二四句者。吾裏云。此文通也。謂能別不成爲首二種全四句及所別不成爲首二種全四句也已上　同導云。初二之四句。後二之四句云云　基辨云。此二四句言有二意。一者二種四句。能別爲首與所別爲首之二四句也是吾石釋意也　二者二種二四句。謂二四句是八句。有二種八句。故總言則十六句　二種者一者能別爲首第一全四句第二全四句合爲一種。二者所別爲首第三全四句第四全四句亦爲一種。於一種八句各前七句是過第八句偏過已上由疏私解義也　皆是此過者。導云。俱不極成過云云　此第八句是前偏句者。前所別爲首二偏句中第三俱句也。邑記云。第八句者卽前俱能別不成俱非所別之句也。此是前偏句中能別不成全四句中第三自他俱能別不成句也所別准知已上邑記　周記云。前偏句者卽是前所別不成。能別不成二偏句中第三句也云云

疏。雖總有四至名二四句　鈔曰。二通伏難。難云。上所明能別爲首第一全四句第二全四句。又所別爲首亦爾。合有四種四句。然今何云二二四句耶。今疏主文通此伏難。雖總有四者。吾導云。總有四種四句。然其體唯二種四句已上吾導　後卽是前等。明體唯二。吾導云。後七句卽初七句云云已上吾導　後所別爲首二四句卽前能別爲首二四句也。翻倒則體全同。故云更無異。已上邑記・周記・秋篠・吾裏所釋皆同

疏。有自兩俱至第四句是　鈔曰。自下明俱不極成五種全四句中第五明俱不成爲首第五全四句。吾石導云。第五全四句云云　今示圖云

第五全四句

自兩俱不成他非兩俱不成（佛者對勝論立我是和合因緣）
他兩俱不成自非兩俱不成（勝論對佛者立我是和合因緣）
俱自他兩俱不成所別之二兩謂能別（薩婆多對大乘立我是和合因緣）
俱自他非兩能別所別俱不成（佛者對聲生云聲是無常）
如無過宗

有俱非自他等者。吾導云。中卷疏云。有俱非自他兩俱不成。如無過宗。初三皆過第四非過云云　前三句非等者評過非文。非謂過也。是謂非過也

疏。如是合有五種全句　鈔曰。明俱不成中第六結五種全四句

疏。一一離之至恐繁且止　鈔曰。同明俱不成七段科中第七例示一分句　一一離之者。吾導云。一一離之等者如中卷疏記。爲一分句者作一分四句云云　復有五句等者。

❶傍註曰，非此句攝　❷傍註曰，初七句與後七句翻倒體全同也雖有四四句實體是二四句也

音導云。復有五種四句云云　秋篠鈔云。復將一分句等者。將自能別一分不成等句對餘全句有五種四句　復將全能別不成等句將謂爲首也對餘一分句皆理定有云云　基辨詳云。一一離之者離謂開也。爲一分句者准前偏句應作分句。此一分句亦准前有五種一分句。疏文雖說恐繁且止。今時末學不識且止故。今雖似違恐繁疏意。疏說如理應思故。分別思惟作爲句圖。一一立量俟後來君子。已能別一分不成爲首對自或他云云一分所別極成作第一一分四句。復能別一分不成爲首對俱一分所別極成作第二一分四句。復所別一分不成爲首對自或他一分能別極成作第三一分四句。復所別一分不成爲首對俱一分所別極成作第四一分四句。復自或他俱一分兩俱不成爲首對他自一分兩俱極成作第五一分四句。總有五種一分四句成四五二十句。此中除重出非相攝句則合除三句。所餘十七句正示過。圖云

第一一分四句

- 自一分能別不成他一分所別（如數論對佛者言我及色等五皆是滅壞有體）
- 他一分能別不成自一分所別（如佛者對數論云我及色等五皆是滅壞有體）
- 俱一分能別不成自一分所別（如薩婆多對數論云我及色等五皆是實有和合因緣）
- 俱一分能別不成他一分所別（如數論對薩婆多云我及色等五皆是實有和合因緣）

能別不成爲首四句

第二一分四句

- 自一分能別不成俱一分所別（如薩婆多對勝論大種藏識皆是實有和合因緣）
- 他一分能別不成俱一分所別（如勝論對薩婆多大種藏識皆是實有和合因緣）
- 俱一分能別不成俱一分所別（如數論對薩婆多大種藏識皆是實有和合因緣）
- 俱一分能別不成俱一分所別（如薩婆多對化地部我去來世皆是實有。非此句攝重出）

能別不成爲首四句

第三一分四句

- 自一分所別不成他一分能別（如薩婆多對數論云我及色等五皆是實有和合因緣）
- 他一分所別不成他一分能別（如數論對薩婆多云我及色等五皆是實有和合因緣）
- 俱一分所別不成自一分能別（如薩婆多對勝論大種藏識皆是實有和合因緣）
- 俱一分所別不成他一分能別（如勝論對薩婆多大種藏識皆是實有和合因緣）

所別不成爲首四句

第四一分四句

- 自一分所別不成俱一分能別（如薩婆多對數論我及色等五皆是實有和合因緣）
- 他一分所別不成俱一分能別（如數論對薩婆多我及色等五皆是實有和合因緣）
- 俱一分所別不成俱一分能別（如數論對薩婆多大種藏識皆是實有和合因緣）
- 俱一分所別不成俱一分能別極成（如薩婆多對化地部我去來世皆是實有。非此句攝重出）

所別不成爲首四句

第五一分四句

- 自一分兩俱不成他一分兩俱極成（如佛者對勝論我及色等五和合因緣同類所生）
- 他一分兩俱不成自一分兩俱極成（如勝論對佛者我及色等五和合因緣同類所生）
- 俱一分兩俱不成（如薩婆多對大乘師我及色等五和合因緣同類所生）
- 俱一分非自他兩俱不成（此是前全分兩俱不成之句重出也）

兩具不成爲首四句

與前五種全句合則有十種四句。今疏所云總成十句者具應云十種四句。總委云則成四十句也

復將一分句對餘全句者。自此以上以分對分爲四句已。今此二句以分對全爲四句已。以一分四句爲首對全句作句也。此亦有五種四句。圖如左

第一以分對全四句

- 自一分能別不成他全所別不（如數論對佛者我是滅壞有體）
- 他一分能別不成自全所別不（如佛者對數論我是滅壞有體）
- 俱一分能別不成自全所別不（如薩婆多對大乘藏識體是和合因緣常住）
- 俱一分能別不成他全所別不（如大乘對薩婆多藏識體是和合因緣常住）

能別不成爲首四句

第二以分對全

- 自一分能別不成俱全所別不（如薩婆多對勝論藏識體是和合因緣常住）
- 他一分能別不成俱全所別不（如勝論對薩婆多藏識體是和合因緣常住）
- 俱一分能別不成俱全所別不

能別不成爲首

四句

俱分能別不成俱全非所別（如勝論對佛者色等五皆同類及自性所生非此句攝重出）

四句

第三以分對全四句

- 自分所別不成他全能別不（如佛者對數論我及色等五皆是滅壞）
- 他分所別不成自全能別不（如數論對佛者我及色等五皆是實有）
- 俱分所別不成自全能別不（如大乘對薩婆多我及色等五皆是實有）
- 俱分所別不成他全能別不（如薩婆多對大乘我及色等五皆是自性所生）

所別不成為首四句

第四以分對全四句

- 自分所別不成俱全能別不（如佛者對勝論我及色等五自性所生）
- 他分所別不成俱全能別不（如勝論對佛者我及色等五自性所生）
- 俱分所別不成俱全能別不（如薩婆多對大乘我及色等五自性所生）
- 俱分所別不成俱全能別極成（如薩婆多對化地部我去來世皆是實有非此句攝重出）

所別不成為首四句

第五以分對全四句

- 自分兩俱不成他全兩俱不成（如勝論對薩婆多我及自性皆是和合因緣藏識所生）
- 他分兩俱不成自全兩俱不成（如薩婆多對勝論我及自性皆是和合因緣藏識所生）
- 俱分兩俱不成（若由法云俱分兩俱不成亦俱全兩俱不成。則此句無。俱一分兩俱不成。則非俱全兩俱不成。故俱全非俱一分。故此句無。若強改作句云俱一分兩俱不成非此中攝。偏句故也。如數論對薩婆多云大種藏識皆是實有和合因緣）

兩俱不成為首四句

俱分非兩俱不成非俱全不成（若由法俱非一分兩俱不成俱非全分兩俱不成。則此無過句也。如佛弟子對聲生論云聲無常）

總以分對全五種四句如是（此第五中三四句非以分對全句作句示非此中攝也）

復將全句等者以全分四句為首對一分句作句也

第一以全對分四句

- 自全能別不成他分所別不成（如數論對佛者我及色等五皆是滅壞）
- 他全能別不成自分所別不成（如佛者對數論我及色等五皆是滅壞）
- 俱全能別不成自分所別不成（如佛者對勝論我及色等五皆是自性所生）
- 俱全能別不成他分所別不成（如勝論對薩婆多我及色等五皆是自性所生）

能別不成為首四句

第二以全對分四句

- 自全能別不成俱分所別不成（如大乘對薩婆多我及色等五皆是實有）
- 他全能別不成俱分所別不成（如薩婆多對大乘我及色等五皆是實有）
- 俱全能別不成俱分所別不成（如薩婆多對大乘我及色等五皆是自性所生）
- 俱全能別不成俱分非所別（如佛者對數論色等五皆是和合因緣非此句攝）

能別不成為首四句

第三以全對分四句

- 自全所別不成他分能別不（如佛者對數論我是滅壞實有）
- 他全所別不成自分能別不（如數論對佛者我是滅壞實有）
- 俱全所別不成自分能別不（如薩婆多對勝論藏識體是和合因緣常住）
- 俱全所別不成他分能別不（如勝論對薩婆多藏識體是和合因緣常住）

所別不成為首四句

第四以全對分四句

- 自全所別不成俱分能別不（如薩婆多對大乘藏識體是和合因緣常住）
- 他全所別不成俱分能別不（如大乘對薩婆多藏識體是和合因緣常住）
- 俱全所別不成俱分能別不（如薩婆多對大乘我及自性是和合因緣藏識性）
- 俱全所別不成俱分能別極成（如薩婆多對大乘我是和合因緣無礙性）

所別不成為首四句

第五以全對分四句

- 自全兩俱不成他分兩俱不成（如薩婆多對勝論我及自性是和合因緣三德所成）
- 他全兩俱不成自分兩俱不成（如勝論對薩婆多我及自性是和合因緣三德所成）
- 俱全兩俱不成（此句若云俱全兩俱不成亦俱一分兩俱不成。則無此句也。若強改云亦句云俱全兩俱不成。則非以全對分句攝）
- 俱全非兩俱不成（若云俱非全兩俱不成俱非一分兩俱不成。則無如是過也。若強改云俱全非兩俱不成。則非此以全對分句攝也。此第三第四句立量則第三如薩婆多對大乘云我是和合因緣是俱全兩俱不成第四如佛者對聲生論立聲無常。是俱全非兩俱不成也。故第三四兩句非以全對分句也）

兩俱不成為首四句第三四非此句

總以全對分五種四句如是（此第五中第三四句非以全對分句攝）

上來總自偏句總別至此以全對分句。偏句總別有四種四句。俱不成全有五種四句。俱不成一分有五種四句。以分對全有五種四句。以全對分有五種四句。總計則有二十四種四句。卽有九十六句。此中除重出九句非過七句❶非相攝句。則合除十八句。故所除七十八句正示過失。如理應思。恐繁且止餘事

疏。其初有法至不成中解　鈔曰。答文有五之中第三指下疏解偏句俱句文。　如下所別不成中等者。晉遵云。如❷中卷疏記云云　如下能別不成中者。同遵云。中卷疏(三十丁裏)　兩俱不成者遵云。　俱不極成諸句　如下兩俱不成中者遵云。如❸中卷疏俱不極成處說已

疏。其兩俱全分至當廣分別　鈔曰。上來就宗所依不成(能別不成・所別不成・俱不成之三過宗所依不成過故)　釋論文已。今此疏文第四就宗兩俱隨一猶豫不成。釋備記云。上文明宗所依不成。自是下明宗兩俱隨一猶豫不成。於中今此文但明宗兩俱不成也。全分不極成者。且能別不成全四句中第三俱句。　此宗立敵兩俱全分不成也。一分不極成者。一分四句中第三俱句此宗立敵兩俱一分不成也(已上備記異引)　其自他全分等者備記云。　此明宗隨一不成也。自全分隨一不成者。能別不成全四句中第一句也。他全分隨一不成者。能別不成全四句中第二句也。自一分隨一不成者。能別不成一分四句中第一句也。他一分隨一不成者。能別不成一分四句中第二句也。所別不成・俱不成全分・一分四句亦准可知云云(已上備記尤爲好。晉宴引用之)　有宗猶豫不成等者。遵云。中卷疏云。其所能別中俱生疑故有猶豫不成云云

疏。二種自性至皆言極成　鈔曰。答五文中第五結歸論文極成言　二種自性差別者。釋此文古兩家。一者邑記云。二種者有法及法也。云自性者謂言顯也。差別者意許也云云　二者晉石云。意言。有法自性及法自性云二種自性也。　有法差別及法差別云二種差別也云云　基辨詳云。二家共爲有理。此文含二家意。有法法上體義及言顯。意許皆應有不極成也。　此皆總攝者。一切不極成此能・所・俱三不極成中總攝已。晉石釋云。意言。能別・所別・俱不極成之中皆總攝也。邑記云。有法及法各有言顯・意許。此等不成。皆是此中極成言簡云云　爲簡彼非等者。正結歸極成言。二宗依者。晉遵云。有法及法云二依。此文意言。今論文爲簡彼二種自性差別不極成其餘一切不極成過非於二宗依有法・能別言皆加極成言云極成有法極成能別也

疏。問何故宗過至故此但三　鈔曰。顯宗依八文中第六明極成言所簡別。問中今極成者。今論文云極成有法極成能別簡意何故但云簡能別・所別・俱三不極成不云簡餘五過及一相符耶答。此中但以等者。基辨私云。此答文有三段。初以云宗依必須極成但簡三非簡一切宗過而答。次以理門論簡一切宗過立此論亦簡宗過盡之義而爲答。後擧此論餘文不簡一切過之例彰此論主但簡三爲義(已上私)　此中者指此論中　宗不極成者。晉導云。不相離宗云云　基辨云。一許一不許故云不極成　所依者宗所依也。晉導云。有法法云云　故但簡三者周記云。問。論文中但言極成有法・極成能別。何以知簡三耶。答。二極成卽簡俱訖。二上有失名俱過故云云(基辨云。周記釋好)　秋篠鈔云。簡所依中此三強勝。　現量等五非宗所依。簡宗依中非是強勝故但簡此三(基辨云。此釋尤好)　非欲具簡等者。基辨云。此極成有法極成能別論文彰宗體不極成宗依須極成。以極成言非簡一切宗過(已上私)　理門成宗等者。基辨私云。此下文答文意有三段中第二意以理門論簡一切宗過爲據立此論亦簡宗過盡之義而爲答。文意云。理門說宗過但五相違。　彼論成立但五違爲宗過簡由言非彼相違義能遣。此卽擧立此論亦簡一切宗過之義所據(已上私)　此論以彼等下正明此論與理門合成立簡盡宗九過之義(已上私)　以彼簡五者。欲明理門先簡五過訖故此論但簡三復簡相符二論合成簡過周備此云以彼簡五(已上私)　故但說三者。今此論文明但簡三不極成不簡餘過(已上基辨私)　隨自卽簡等者。仁記云。此文通難。難云。宗九過中現量等五過理門中既簡已。今論文以極成有法・極成能別簡三不極成相符極成以何簡之耶。今疏文通此難釋通意云。　相符是立敵共許故非不極成故

❶冠註曰，非相攝句者無句也非彼彼相攝故名無句有二句也如前圖　❷傍註曰，三十一丁右　❸傍註曰，三十三丁左

以極成不簡。然共許不相離是非正故以隨自簡已上仁記釋疏意好　備記釋隨自卽簡云。但簡三過隨便自然卽簡相符極成云云　基辨詳云。備釋通漫。若爾不云理門簡五過隨便自然簡三不極成耶。今謂。相符是隨共也。非隨自故以隨自簡相符也。是故備釋不爾已上私　亦如喩言顯等者。答文有三段中此文後以此論餘處不簡一切過文爲例彰此論主但簡三不簡餘意。亦如之亦言亦前明。初答意云宗依必須極成但簡三非簡一切宗過。如喩言等者。指下說喩論文顯因同品者。此一句言簡喩過能立法不成。決定有性者。此一句言簡所立法不成喩過二句合言簡俱不成喩過。此是此論說喩文雖簡三過不簡合結二過故。亦之准之自知前極成有法等論文但簡三過不簡餘過爲今論主意焉。復結此等意云故此但三。故承上此指此極成有法等論文。但三者結此論文不簡餘過。基辨詳古釋云。周記云。下擧例釋云云　今謂。既有亦如言故擧例自可知。不辨擧例如何釋可謂汎漫不穩。又備釋云。第二答意云如喩過等。釋顯因同品等三句雖無違害此文牒第二答意釋不穩。不辨別第一第二答意故。此亦汎漫無所取找。

疏。問既兩共許至而言極成　鈔曰。自下顯宗依八文中第七明不云共許言極成問意可知

疏。答自性差別至非顯眞極　鈔曰。此下答文。有三重答。此文卽初重答。此答意者。備記云。依瑜伽答。瑜伽以自性差別爲所立故不唯因明自性差別兼亦擧諸法至極理。若言共成不能顯至極理。故言極成不言共成云云　由彼不悟等者。基辨云。意言。瑜伽所云不待諍至極成理彼敵者未悟故。今能立因喩成立之已上私　若言共成等者。周記云。據實而論。自他二家共許亦合得爲共成。今言極者顯此二法自性差別是至極之理。故言極成也文今云。此釋尤好　又秋篠鈔云。答中初說意言。眞極之理元來自然不待言說性相條然。是卽諸法至極之理。於此眞極邪正異途立決定理。引現見事建立眞宗莫不共許。是名共成。今云極成有法者所立自性。極成能別者所立差別從本已來共成之名。今顯眞極俱言極成不言共成云云今云。諸家釋意皆同。尤爲好

疏。又因明法至應無有此　鈔曰。此三重答中第二重答也。此依因明法答也。答意云。依因明法若言共成者。但有共比量應無自比他比。自比量是能立他比量是能破。若無是則因明法不成。故云極成不云共成

疏。又顯宗依至而不言共　鈔曰。三重答中此第三重。備記云。第三答依因明瑜伽說。謂不相離宗是所諍故不極成。對此不極成故且於宗依上假立極成名云云今云。此備釋尤好　宗依者。晉遵云。依者有法及法也云云此遵好　於理極究竟者。基辨云。簡大有同異等虛妄所詮云理極究竟也已上私　能依宗性者。晉遵云。不相離性云云

疏。問宗依須至致極成簡　鈔曰。顯宗依中八文科之第八。自下明但言宗依不言因依喩依。此卽問也　言極簡等者。意云。因喩亦言兩俱不極成隨一不極成應簡不極。何故因與喩但云不成不云不極成耶。云何獨於簡宗依過云極成有法等耶

疏。答有四義至故不說極　鈔曰。此下答文。此中有四義答。此卽第一義答也。周記云第一能依所依對基辨詳云。此釋通漫也。此第一答意應云約宗・因・喩之依與體共成・不共成答故　秋篠鈔云第一體依對基辨云。秋篠釋爲穩。體依約宗宗體不極成宗依極成云體依對爲好。因喩體依對辨立共與極之別答故　宗不極者。基辨云。不相離宗體今名宗。則一許一不許不極成爲體故云宗不極也已上私　爲簡不極者。基辨云。大抵置簡言有簡去有簡持有簡彰。今於宗體云簡不極則簡去宗依極成非宗體而簡彰不相離宗體不極成是宗體。此云簡持義已上私　因喩依體等者。晉遵云。因依者聲也。因體者所作也云云　基辨云。此文意言。因餘喩因依聲因體所作並用共成。此依體中無所簡故無云極成簡也。如因喩亦爾

疏。二因喩能立至故無不極　鈔曰。四義答中第二義答。周記云。第二能立所立對今云。此對好基辨云。此對釋能合疏文爲好　秋篠鈔云。二自他對云云釋通漫也　爲有所簡者。爲謂由也。有所簡者。宗依極成宗體不極成。是卽所簡別。故言極成簡

云云 今云。此釋亦好 因喩之中等者。周記云。下通伏難。難云。宗中有不極言極簡。不極因喩亦有。不極言極應簡之耶云云 疏文通此難。文意自可知。 而簡別之者簡別不極也

疏。三因喩成至 獨言極成 鈔曰。四義答中第三義答。此據立敵成不答也。 周記云。三能別所別對 基辨詳曰。此對釋通漫 秋篠鈔云。三成宗對云云 今云。此秋篠對釋難了 邑記云。三立敵成不對云云 今云。此對釋尤殊勝也 音石裏云。意言。眞因喩中無不成。故不須簡。眞宗中猶有不成。故須簡之也云云 邑記云。三因喩中無不極成等者。宗中有法彼此俱成。 後陳其法敵者不許。有此濫。故因喩不爾。故不言極云云 今云。音石釋疏意尤好。邑亦好 又邑記云。問。 第三與初解云何別。答。 初解依體有成。 第三約立敵成不云 今云。邑釋尤爾 宗之中有不成者。基辨云。不極成是宗體。此云有不成也。 有濫故應簡故獨宗依處言極成簡也

疏。四因不成至 成簡不極 鈔曰。四義答中第四義答也。周記云。寬狹差別對 基辨云。此對釋能合疏文好 秋篠鈔云。眞似對 今云。此對釋通漫也 音石裏云。意言。 因中四不成及喩中能所立不成攝因喩不極成。故。於因喩上無置極成言簡因喩不極成也云云 今云。此釋尤好。疏等言等喩中能所立不成。攝非極者攝因喩不極成也 從寬爲名者。音導云。因喩之過通有體共無體。不共言故云寬也云云 基辨云。音石導大好。此文寬狹釋應言由是 基辨按。若因喩過用不極成言。則屬受難。恐誤謂有體共言因喩非有過故漫但云不成不云極也。是因喩過不云不極成之由也已上私 又邑記云。此說因過中四不成寬通有體無體諸不成過皆悉攝盡故。下明因相但云因有三相等不言極成。喩過中能立所立及俱不成亦攝有體無體及猶預等過。宗過失之中隨一不極成然。❶〇初立敵相對明其不極。其有體無體及猶預等恐攝之不盡故於此明宗相中置極成以簡之。 雖宗過中有相違等過。非不成過亦不攝彼猶預等也云云 基辨云。此邑記釋雖無害難了 宗不成中等者。❷周記云。問。宗唯後四過無前五過可說云無別攝。既有前五。何故不以五攝不極云極簡耶。答。雖有前五但名相違不得名爲不成。 後之三過立敵兩許。卽名極成不許卽名不成。 故前五不攝後四也。 又解。雖有前五由狹不能攝於不極名無別攝。故置極言云云 已上前記 基辨釋此文意云。現量等五相違既云相違。不可攝不極成。無別攝處。故云極成簡不極成 簡去宗依不極成簡彰宗體不極成 故云說極成簡不極也

疏。因中兩俱至 獨言極成 鈔曰 此文重委細指示 已攝不極者。攝因喩不極也 兩俱等寬者。音裏云。意言。四不成等是寬故卽從此寬爲稱更不標極成名也云云 基辨詳言。此釋尤爾雖然不明以何所由從寬爲稱故可謂未可。今謂。 四不成等寬通極成不極成。故云寬也。極者共言有體也。非極者不共言無體也已上私 又周記云。 四不成六不定四相違中 一一皆有兩俱隨一等過 故云寬也云云 基辨詳云。此釋妄解也。不辨下名極成由上故 又秋篠云兩俱等名通宗等。故其義卽既寬。故云兩俱等寬 云云 今云。此釋亦妄解也。不辨下名極成由。但釋寬言故 從餘爲稱者。音石裏云。意言。因四不成及喩二不成等名餘也。望不極成云餘也云云 基辨詳云。因四不成喩不成等寬通極成有體不極成無體有過也。然今以不成立稱從不共言之餘共言亦有過但云不成而不云極也。 是故音石釋雖好未痛快也。又云從寬爲稱之釋亦由是可解。 云從餘亦從寬意同也 有體無體等者。此文明共許有過 有體者。音導云。共言因喩也云云 無體者。音導云。不共言因喩也云云 同裏云。因喩皆通有體無體也。因有體者。聲無常。眼所見故者。 此因共言故雖云有體然有過也。大乘對小乘立聲無常德句攝故者。 不共言故云無體因也。此因有兩俱不成也。有體喩者。 聲無常所聞性故如瓶等者。 此雖有喩體而有能立不成也。無體喩者。聲無常所轉變故如大等二十三諦也云云 已上裏 宗過不爾者。意云。宗過不共是過。 故非如因共言有過。今云不過等。 兩許有體者。兩宗共言有體非宗後三過。故宗中但云極成也已上基辨私

疏。然理門云至 但此論略 鈔曰 此下由理門作別解 此由音石意也 意云。 上來約極成言但在宗不有因喩而明。已下約極成言在因喩而釋已上由音石意私注 音裏云。古德言。此依理門爲一解也。既云決定同許。故知於因喩亦須極成言。但此入理論略不置極成言也云

❶傍註曰，伏ヵ　❷傍註曰，前記

云 又秋篠意言。此文非別一解。第四答文。續前同義鈔云。以理而言。宗因喩三皆言極成。但是略耳。下引二文證三支皆言極成也。此第四說與玄應一說同也。彼疏云。問。因及喩中不云極成。何故宗中極成言簡。答。三支極成應齊等擧。初顯後故不名之。似同喩中不成過故眞因喩必極云云 已上秋篠 基辨詳云。此秋篠釋未穩當。彼先德由玄應疏作此謬釋。如下由晉石明。後學不應依用此秋篠說 此中宗法等者。晉遵云。宗者有法宗也。法者因法也云云 又裏云。有法宗也。是總宗之一分故即其極聲於別有法亦轉故也。法者因也云云 決定同許者是極成義 於同品中等者。晉石裏云。意言因於同品中有非有有非有也。謂同品有之三句同品非有之三句同品有非有三句亦必須共許也云云 故知同喩等者。基辨私云。承上成因喩亦須極成言。理門論既如是。但此入理論因喩略極言

疏。唯識亦言至 故知此略 鈔曰。下引因喩有極成言證成唯識第五文也。由此等文此論略不云極自應悉知。秋篠鈔引義斷云。有人云。因喩何無極成。即自解云。因喩必要極成。以無濫故。眞似相翻皆無此說。其義云何。答。此亦不爾。因中既有兩俱隨一不成。翻彼故論極成。但言略故准理定有云云 上來顯宗依文終

因明入正理論疏智解融貫鈔卷六尾

安永第四未年正月三十日於南都興福寺菩提院內妙光院南窓鈔記之了

沙門基辨生五十八歲

回向四恩法界海　回向無上大菩提

寬政改元酉年臘月望日於同寺蓮成院南窓加訂正。自安永至今年數度令講演此本疏之間以諸家釋對辨疏意判定是非加校正了

法相大乘末學沙門基辨生年七十二歲

因明入正理論疏智解融貫鈔卷第七

（自下出宗體始上至下示宗相竟上）

南都右京藥師寺法相大乘沙門基辨撰

上來明宗依文已。自下示宗相廣陳中出宗體文也

疏。論差別性故至 曰出宗體 鈔曰。自下示宗相中第二出宗體。此中大分爲四。初牒論示科。二釋差別性三字。三釋故字。四總問答。今即初也

疏差別者謂至 以爲宗體 鈔曰。此下第二釋差別性三字。此中有四。初離釋三字。二示體義互相差別相。三簡古因明師正釋新師宗體。四總問答。今即初也 一切者示無一切非宗者 有法及法者即前段所言極成有法能別也。謂取有法法上體及義也 互相差別者體與義互差別今云。體先陳局守自性。義後說。屈曲生他異解。此體與義互差別也。如次具釋 以者故第五轉聲。釋論故字。以此故字轉義彰示不相離性。謂離體義互相差別處無別爲宗依宗體者也。其互相差別義遍轉於宗依前論文所言極成有法極成能別者宗體前論文牒章云此中宗者四字也處彰示此遍轉義。今置以言 一切有法及法者。即前段論所云極成有法極成能別言再擧示境第七能差別義云何示彰。謂若不置一切有法等六字。則互相差別於何處何物何爲差別不辨明故。爲示於一切有法及法處有互相差別義擧示此六字也。今此六字能差別非餘處故一切有法等言示能差別義也 性者體也等者 釋性言示宗體 此取二中等者釋差別即性。此者指今文差別性之性言二中者。二謂有法及法之二也。中謂境第七言也。互相差別者。謂於有法法體義互相差別。體差別義義差別體云互相也。不相離性者。體義互相差別而共體與義同一時處不可分離。是即一許一不許以爲宗體。取者簡取。云何簡取。謂於有法法二中不但取言依。取體義不相離性處是爲簡取。欲示此義今置取言。以爲宗體者。以謂由也故也。第五轉義。釋論故言示於不相離宗體有法法互相差別義遍轉而置以言。是示以差別性言爲宗體結成云以爲宗體也已上基辨私注

疏如言色蘊至 互相差別 鈔曰。二明體義互相差別相。是即且示一作法也。此中有二。初略示。次具釋。今即初也 此之二種等

者。音導云。有法及法云二種也云云（基辨私云）此之二種言境第七能差別義也。准前可知。謂於有法・法二種上若體若義互相差別今如言色蘊無我。則色蘊簡別無我無我言簡別無常無我色蘊（色蘊簡別無我者。此無我非示餘無我彰示色蘊無我）也（已上略示已）

疏。謂以色蘊至方是其宗　鈔曰。示體義互相差別相二文中二具釋體・義互相差別相　謂以色蘊者。基辨云。以有法色蘊簡別法無我。以法無我簡別有法色蘊。又若如言聲無常。謂聲是何聲。爲常爲無常。是無常聲即簡常聲。無常是何。爲聲之無常爲色之無常。是聲無常簡色無常。故云互相差別。又如云白蓮華。白是何白。爲衣爲華。是蓮華白即簡衣白。蓮華是何蓮花。爲黃爲白。是白蓮花即簡黃花。白與蓮華互相差別也。簡別者即差別也（私已上）又玄應疏明互相差別相似與此疏違。如次下委辨

以此二種等者。正釋宗體。以謂釋論故字。如前已辨（基辨私已上）合之一處者示不相離相。體與義互相差別而體義不可分離。是不相離性。如白蓮華白與蓮華互差別合一處不相離。性言示宗體也（已上基辨由疏文意私注）

疏。即簡先古至以爲宗體　鈔曰。釋差別性三字四文中第三簡古因明師正釋新師宗體。今此疏文三段意別。初簡次斥後釋即簡先古等者。基辨云。此下初簡古師。古師宗有三。初有法爲宗。今云但說有法等是也。二法爲宗今云或但說法是也。三以有法及法爲宗。今云或以有法等是也。沼法師義斷中擧有人難（擧下難師三說義上）此疏古云。有說古因明師說宗三家別。相傳雖有此分別理恐不爾（有人正難）若如有說古師有異說別應有古師所傳論文。檢如實論等並無此文。何得云有三家說耶。斷主通答云。古因明師豈但瑜伽等。諸釋因明者名爲古因明師。故理門論曰。又於負處舊因明師諸有所說或有隨在能破中攝或有極麁或有非理。如誑語類。故此不錄。又理門論云又此方隅我於破古因明論中已具分別。故知有古說非者陳那菩薩即破之。不指瑜伽等云古因明師（已上斷文）基辨云。斷主所明實以應爾。有人所難爲不穩當。域龍末葉一須存此旨已　合此二種宗所成故者。後記云。合此二種者即自性・差別。宗所成故者即喚總合宗爲能成依宗爲所成。所以云宗所成故云云　基辨云　後記所釋無所違害。爾爲難了。今謂。合此二種者能詮合宗爲能立也。二種者有法・法即先陳・後說。宗所成故者別別詮宗爲所立宗也　此皆先共許等者。二斥古也。基辨云。謂古師三家所言就有法・法（是即極成）有法・極成能別。故云皆先共許何得成宗者正斥意。此中宗者宗體也。共許何云宗體耶。夫宗體一許一不許。何用共許。若強用則立已成。應無宗義所顯現。故云無果（已上斥古意也）但應取互相等者。三正結新師宗體。許不許者立者一許敵者一不許。是即簡宗依極成非宗體。餘文准前可解

疏。問先陳能別至亦不相違　鈔曰。釋差別性三字四文中第四總問答　先陳能別者。❶秋篠鈔云。先陳者非是有法三重名中先陳名也。指陳疏中前所說也。疏前文中陳說能別唯在法中也云云　基辨詳云。秋篠釋先陳字尤有道理。疏文對次今字云先陳也。此問意云。上來疏文擧能別言唯在法（無常中）既云能別。若爾雖於法應云能差別法於有法上應無能差別義。有法不名能別故。而何故今此疏文云有法・法互相差別耶。是此問意也（已上私中秋篠釋疏文問意也）故秋篠鈔云指疏前文所陳甚有道理。又秋篠鈔敍此問意云。聲與無常既互相差別何故能別獨在法中云云　基辨亦詳云。秋篠敍疏所云問意義意實穩當。近來瑞源中以秋篠釋先陳云指疏前文所陳爲謬釋却不是也。而復云此中問意即依應法師義而設問而引玄應疏文。基辨由大疏抄考覈。瑞源所引玄應疏文非彼疏全文。秋篠鈔中秋篠取意所用之文。然其應疏問答明能別但在無常。瑞源由是作此中問意即依應疏義設問之解焉矣。彼疏文❷云。問。若爾但云聲是無常豈不已簡色等無常。答。此表詮名必有遮用。故定能簡色等無常。立者但用無常別色故聲無常。非互相簡。由是能別唯在無常。不爾便應有相濫失云云　基辨詳瑞源所引應疏文云。瑞源由應疏答文此疏問爲由應疏。尤爾歟非耶。今

❶冠註曰，秋篠意チ以テ點スレハ先ニ能別チ陳ブルコトハト讀ムヘキナリ　❷傍註曰，二三十三丁左

謂。疏主以玄應疏爲問者疏文設問答彰實義者歟。疏主玄應同時出典。所以此疏作答釋文斥應疏問歟。後學悉察　答立敵相形等者。備記云、立敵相形時後陳法唯是能別而不通所別故不互相差別云云又云。體義相待等者。自性名體差別名義。以色蘊別無我以無我別色蘊。故云互通能別也云云　基辨詳云。此答備兩釋尤好。由纂要意　對望有異者。立敵相對。體義相待云對望有異也

疏。問互相差別至須說故字　鈔曰。此下出宗體章有四文中第三釋故字。此中有問與答二文。此即初也。問中云互相差別於有法法體義互相差別。如前具辨。然秋篠鈔中引玄應疏云。玄應師言。差別性故者是明宗體也。謂有法聲自他共許。無常能別他自亦成。故但宗依非爲宗體。唯聲無常二法和合不相離性以之爲宗體。敵者不究我立者口云所立故。爲顯宗體說差別言。❶已上玄應疏四箇異解之中第四所立異解❷又謂。　立論者說聲無常以無常言簡別有法聲是無常非常性。故即顯無常與聲和合不相離之宗體也。諸人釋云。聲與無常互相簡別。故差別。引喩顯之。如前已說。若如青蓮華互相簡別法有法❸爾者立宗應有說言無常是聲。或應有言是聲無常。既無此事。故但依前此句意云。但依前無常簡別聲也　問。若爾但言聲是無常豈不已簡色等無常。答。❹此表詮名。必有遮用。故定能簡遮色等無常。立者但以無常別聲。故聲無常非互相簡。由是能別唯在無常。不爾便應有相濫失云云已上玄應疏　基辨詳云。或問予云。玄應疏意似破本疏互相差別之義。斯義是非如何予答云。玄應所釋亀漫。雖似有理都非實義。彼師爲四箇異解斥互相差別之義。其第一異解云。表詮名必有遮用。故定簡遮色等無常聲無常上非互相簡。今返斥云。　彼師不辨必有遮用即簡別爲此妄解。　又第二異解云。立者但以無常別聲聲非互相簡。今返斥云。此解甚非。　如本疏云。立敵相對云云立者但以無常別聲故。雖可云互相不簡。今體義相待彰云云不相離宗體。　必聲與無常互相簡別如云青色蓮華。　又第三異解云互相簡別有法法則立宗應言無常是聲既無此事。今返斥云。若立敵相對聲論聲常。人則應立聲無常宗也。而其聲無常有法法上云不發言道理有無常簡別聲聲簡別無常互相差別不相離義。若不爾則此無常言應有以何爲無常耶之疑。故決有互相簡別之理。復第三異解云無說言無常是聲故無互相簡義。今返斥云。　甚妄談也。不辨新師宗體故作此妄解新師所立不相離宗體非於說言上論。　於極成有法能別上取互相差別之理以爲宗體故但云聲無常。宗言上有互相簡別宗體。於應云無常是聲或不可云不敢拘故。　上明玄應所談悉爲妄解。又第四異解立除互相差別言但云二法和合不相離性之解。今謂。是亦不解和合不相離也。若非互相簡別則非和合亦非不相離也。立敵相對時但分能別所別。至不相離之理互相簡別故能所一處和合不相離也。是故玄應疏除互相差別言但云和合不相離之說亀也漫也妄也。城龍末資必勿須之

疏。答故者所以至遂說故字　鈔曰。此下第二答文。此中大分爲二。初正明須說故字。二正餘師謬改故字。初中有三。初標牒故有二義二簡古說釋三據前論文釋。今即初二也。　故者等二句標故有二義　一簡古說等下彰簡古師三家爲宗說故字。而爲共宗句一本共作共不是　陳那簡之下正簡擇。之言指古師三家說　取此二上等者。正出新師宗體。如前具辨。音裏曰。此義意言。有法及法互相差別不相離性以爲宗故爲言說故字簡古師義也云云已上音裏　一本作不相離此不是也。此當作性。方成宗故者。故言釋論文故字　其能別等下。共者指古師所立。舉能別爲宗等所別爲宗能所合爲宗。此文意言。差別性爲宗體故古師所言能別爲宗等皆是非宗。　彼此先共許也是此文意也　此共能別等下六句結爲簡古遂說故字。是即遂說故字彰結新師不相離性爲宗也

疏。二釋所依至更成立哉　鈔曰。明說故字三文中第三據前文釋　釋所依者釋前文有法能別極成云云宗依之文也。音裏釋此文意云。　能依不相離宗不極成故所依有法及

❶傍註曰，已下玄應疏　箇異解似斥本疏互相差別之義次下具返破　❷傍註曰，已下玄應第二所立異解　❸傍註曰，已下玄應第三所立異解　❹傍註曰，此玄應第一異解

法須極成故（爲言）說故字也（已上義）基辨詳云。此音石釋得疏文意。而釋言中故字兩處安置未痛快也。初云不極成之故即論差別性故之故。意同次須極成故之故字應改以字置所依有法上。令倒讀焉。以與故意雖同由字意亦具故。又周記云。釋能所別置極成言之所以也。由取能依以爲宗故二所依亦必須極成也（已上周記）基辨詳云。此釋用故字非兩處。但於能依處云故甚好。能合論文無相濫也。雖然云釋所以猶未痛快。意味雖無違害。若有人謬解云疏釋所依所依者所以也則非疏意故（已上私判周記。音）石基辨釋疏文意云。釋所依者云釋前論文極成有法極成能別也。疏云釋前有法及以能別極成之言由是可知也。今問。此論文云差別性故之句云何釋前論文極成有法極成能別之句。又云何釋前文句云釋所依耶。答。此論文意深難解。夾注以示。今論文意云（有法・法互相）差別（不相離）性（一許一不許以爲宗）故此論文含如是意。如是互相差別不相離性一許一不許不極成爲宗體故。前彰宗依文云極成有法極成能別也。是故今疏文云釋前有法等也。又前文彰宗所依。以今文釋前宗依句故。今云釋所依也　但以有法等下具明差別性故言釋前宗依。而爲宗故者此故字釋論文故字　由此宗中等者結用故字。由此言承上。宗中者明宗體處說故字也。不爾下立理。意云。今以不極成差別性爲宗體故。前宗依文須極成言。若不爾而宗依若須不極成宗體若極成。則宗依更以因喩須成立。宗體爲立已成。俱成過失。是故今云差別性故示此等義也

疏或有於此（至）深爲呵責　鈔曰。答文有二文中第二正餘師謬改故字。此中有五。初學文軌等妄以故作性字說。二示翻譯流傳不容易。三呵責輒改翻語。四正申呵責辭。五結勸須據今家翻傳。今即初也　或有於此等者。邑記云。此是文軌法師與俗士呂才共改之耳。具如慈恩傳第八明。（義燈・義斷及後記等皆同）　於此不悟等者。意云。於此論文不悟故字有簡古說及不相離性爲宗體之二義所由。遂改作論文等（云云）　遂改論云差別爲性者。就論此改作差別爲性之文古來有兩家別。一者定賓疏爲梵本異。非改論文。秋篠鈔引彼疏。彼疏云。然軌法師本親稟承三藏譯論云差別爲性。其後有慈恩法師亦云。親承三藏論本應言差別性故（定賓今見詳）梵本盆有兩異（乃至）兩本會通不相違也（云云）二者基疏意舊無兩本。唯一梵本翻云差別性故。文軌法師不解故字意改故作爲。具如此疏文故今云遂改論云差別爲性。問。此兩家是非如何。答。判此兩家是非古來亦兩家。一者賓疏爲謬基疏爲正（義斷・後記・慈恩傳等）慈恩傳中具載呂才與文軌師俱談作書破之有四十餘條。慧立明濬慇之（文軌・呂才）還述請三藏與呂才對定屈退其中明濬還述第二條云。又以宗依宗體留宗依去宗體以爲宗。是即改作差別爲性。

又賓疏中釋差別爲性云。差別爲性者明宗一體而釋疑也。勿疑有法與其能別相離別說。應須了知。但是一體差別爲性（云云　基辨詳云。此賓疏意云。但是一體者。古師所云有法・法合爲宗。文軌取之爲宗體。故云是一體。差別者。有法法差別所詮義。爲性者爲宗體性意也。彼文軌呂才意同古師有法法合爲別別所詮義差別爲宗體性意也）之。今謂是即留宗依去體以爲❶宗也。又定賓疏云文軌法師親稟三藏此是妄言。慈恩傳等中不云親稟三藏。復此疏既云非翻譯之侶。又義斷中云。呂才與文軌改云差別爲性。豈以昧識爲誠言。鑑哲爲漫語。若是翻譯之裝可許義正以改之。彼（文軌）解疏尙破之改論邪。宜還許之（已上斷文）又賓疏云梵本有兩異甚妄言也。基疏既云依舊正云差別性故。由是（疏文）自知舊一梵本譯爲差別性故呂才文軌遂改云差別爲性。二者基疏爲妄賓疏爲正之說。顧曉因明義骨上云。問。基疏云。論差別性故（乃至）深爲呵責（云云）云何會之耶。答。改論文者此妄語。何者論本有二。文軌由牒差別爲性本。如本解釋不云改之。故賓疏第二云。文軌法師○兩本會通不相違也（云云）基辨詳云。顧曉所言全由賓疏。賓既妄言。云何顧曉爲正　又❷了義燈中別設一解破文軌等云。如因明論云差別性故。後文軌法師輒改論文云差別爲性。爲之言作。言以差別爲宗體性　若爾則論中前標此中宗者釋云差別爲性。即顯宗訖。何須更說是名爲宗。文言煩重（云云已上燈破文軌文。此破亦非無道理也）　非直違因明等者出文軌非深爲呵責。秋篠鈔云。　違因明

❶傍註曰，宗體性　❷傍註曰，二本五丁

之軌轍者。論體等七各是軌轍。然今此指立宗之法以號軌轍。言故者所以也。謂立宗之法不得一向極成。亦不得一向不極成。要須非極成非不極成。❶和合所以方始名宗。是以稱故。言非極成（極成デモナイト云コトヲ非極成ト云ナリ）即簡（エラビアラハスナリ）合說（不相離ナルヲ合說ト云ナリ）也。❷非不極成者即簡別說（極成有法極成能別云別說也）。由如是所以宗義方立。亦可具簡別所以同性所以其宗方立。是以稱故。今（文軌等云フ處ナレハ）違斯（因明立宗）轍。故云違因明之軌轍也（已上秋篠鈔之釋）。秋篠所釋大得此論疏旨。後學深應思察。勿異求已。今別設私一解釋軌轍言云。若如文軌師等云差別爲性不言故言。則但以依（言依）爲宗。云互相差別一許一不許爲宗體自不相彰。差別言但簡却古師過非（唯能別唯所別爲宗爲過非）。合宗依爲一體。差別爲宗體。由是前文宗依置極成言亦不彰故。一許一不許爲宗體亦不相彰。若爾則新師實意遂不彰。故以不極成成爲宗依。以極成爲（宗）體。自成過失悉與因明法式相違。故云違因明等也（已上基辨私）。闇唐梵之方言者。俗士呂才及文軌師不知置故字釋成梵也。輙改論文等者。改作論文私設別前文宗依彰宗體。謬改作爲性。故云闇唐梵。解如前已辨。深爲呵責所由等如次下文。

疏。彌天釋道安（也）豈不痛哉。鈔曰。正餘師謬改故字。五文之中第二示翻譯流傳不容易。彌天釋道安法師者。今舉此師爲示出此師五失三不易翻譯流傳不容易。諸此師事迹出高僧傳第五。稱彌天者。晉襄陽習鑿齒者對道安自云四海習鑿齒。道安應聲答曰。彌天釋道安。時人間以爲名答（云云）。稱彌天自是始。出世說新語補。乃商略於翻譯者。商略謂量度也。道安法師量度翻譯作五失三不易。叙其本緣如道安法師般若經抄序（秋篠鈔引用之）云。昔在漢陽十有五載講放光經（放光經具題云放光般若波羅蜜經。有三十三卷。後漢于闐國無叉羅與竺叔蘭譯。與大般若第二會同本也云云）。歲常再遍。後至京都漸四年矣。亦恒歲二遍。未敢墜息。然從每至滯句首尾隱沒。釋卷深思。恨不見（護云叉羅）等會也。建元十八年西國沙門鳩摩羅跋提來。朝貢國獻胡大品一部四百二十牒。言二十千首盧。首盧三十二字（胡人數經法也）。即審數之凡一萬七千二百六十首盧。殘二十七字都併五萬二千四百七十五字。考按異同。即今天竺沙門曇摩蜱執本。佛護爲譯。對而檢之。慧進筆受。與放光光讚同者無所更出也。其二經譯人所落者隨其失處稱而正矣。其義異不知誰是者輙併而兩存之。往往爲訓。其下凡四卷。其一紙二紙異者出別爲一卷。合爲五卷。緣多落失作五失三不易云云。爲五失三不易云者。一本作三不異。秋篠云。三不異正作三不易。今借音云異云云。五失者。翻譯則失本有五。此云五失。三不易者。翻譯流傳不容易事有三。是云三不易。道安作爲斯五失三不易記于放光般若經抄序。後人弄是載隋彥琮傳。亦出溜洲法華義決。道安每稱。譯胡爲秦有五失本也。一者胡語盡倒而使從秦。一失本也。二者胡經尚質秦人好文。傳可衆心非文不合。二失本也。三者胡經委悉。至於嘆詠丁寧反覆或四或三不嫌其煩。而今裁斥。三失本也。四者胡有義說正似亂辭。尋說向語亦無以異。或千或五百。刊而不存。四失本也。五者事已合成將更傍及。反騰前辭已及後說。而悉除此。五失本也。又三種不易者。何者然般若經三達之心。覆面所演聖必因時。時俗有易。而刪雅古以適今時。一不易也。愚智天隔。聖人叵階。乃欲以千載之上微言傳使合百王之下末俗。二不易也。阿難出經去佛未久。尊者大迦葉令五百六通（阿羅漢云三）迭察迭書。今離千年而以近意量截。彼阿羅漢乃兢兢若此。此生死人平平若是。豈將不知法者之勇於斯。三不易也。涉此五失經三不易。譯胡爲秦詎可不愼乎（已上五失三不易也）。結集之羅漢等者。第三不易之辭也。兢兢者詩經小旻篇之字。兢謂戒也敬也。不自安貌也。敬肅貌云兢兢。如臨淵恐墜履氷懼陷也。平平者（一本作乎乎誤也）担也均也。又云。平平萍萍也。陸生云苹。詩小雅呦呦鹿鳴食野之苹。又苹苹草聚生貌。文選高唐賦馳苹苹。又水中浮萍云萍。爾雅翼云言無定性。漂流隨風云萍萍。平・苹・萍音同通用。今所云平平喩生死人萍無定性隨風漂貌。喩文軌等隨自樂欲任我解改作論文。如萍萍隨風

❶傍註曰，互相差別不相離也　❷傍註曰，不極成デモナイト云コト

無定性。 改千代之上等者第二不易之辭也。微言者。音導云。印度微言云云 微妙言音甚深義言稱美之詞。末俗者。同導云。支那俗語云云 已上舉三不易之語也

疏。況非翻經至學之童蒙 鈔曰。五文中三呵責輒改翻語 況非翻經等者。 況言承上深責。意云。道安作五失三不易。是於翻經之徒明唐梵方言。況乎此文軌師及呂戈等非翻經侶。闇唐梵方言。自是必然。 何輒改論文。是非實學者所作。膚受末學之所爲也。誑惑後學。誘迷童蒙也（已上基辨私釋已下亦爾） 問。賓疏中云。文軌師親稟承三藏。譯別梵本。何故此基疏中今云非翻經之侶乎。 答。賓疏所言爲虛妄。 恐傳說之違不訂正以疏記焉。檢慈恩傳八。慧立·明濬所呵責呂戈全與此基疏意無違。義斷。後記同斥軌師。如賓疏說但獨作言。 誰人復當同乎。故賓疏說爲妄說也（已上基辨私問答） 但是膚受之輩者。一本作膚受。雖意味通作膚爲是。膚受是論語之文字。謂肌膚所受利害❶切身。愬冤者急迫而切身。則聽者不得其實。而發之者暴矣。由是膚受爲勝（已上私） 誑後徒之幼識者。幼謂少也。曲禮人生十年此云幼。識者知也。增韻云。能別。十歲幼稚之所能別。雖已能別半是非實 後學之幼識者以彼等所改作謬爲眞教。此卽彼等所誑所欺。故云誑後徒等也（已上私） 誘初學之童蒙者。童謂未冠十五以下云童子。蒙謂昧也。稚也。今此文意就初入未達迷者云初學童蒙二句共彰文軌·呂戈所爲非實學者也（已上基辨私）

疏。委率胸襟至由斯自滅 鈔曰。五文之中四正中呵責辭。基辨云。現流本寫誤多。今由音石導古本改訂。 應作委率胸襟迴換聖教解諸也。委謂猥也。率謂任也隨也。胸襟者。胸謂膺也。襟謂衽之交處云襟。今此文意不拘相承依據。但隨自所欲意改換于文。轉迴子義。猥隨自意爲聖說之聖教。文軌·呂戈之意誰應不怖（已上私注） 當來慧眼等者。此下四句正呵責辭。此辭意云。若如彼等猥任自欲改轉聖者所示言辭。則當來一切學徒慧眼必定得緣闕不生。復今現在學者智心亦闕應起聖教緣故自滅不生。若爾則文軌·呂戈等所爲其罪不輕。 嗚呼可不怖乎。是今正呵責之意也（已上基辨私注）

疏。諸有學者至差別性故 鈔曰。五文之中五結勸須據今家翻傳 應閑此義等者。意言。諸有智學者當閑習此三不易義。依據舊大唐遍覺三藏所翻之正云差別性故也（舊者對文軌等新翻入正理論出後改作文。新翻論云舊也。賓疏文軌云前本義非也）

疏。問何故但宗至差別性故 鈔曰。當出宗體章四文中第四總問答結。 此中三文。 初明但宗說差別性故。 二明但此論說差別性故。今卽初也。問意云。宗之所依及與因·喻並皆極成。 何故釋宗所依說差別性因喻之中不說差別性耶 答意云。違他順己名無過宗。有可簡故（有可互相差別。云有可簡也）宗依之中說差別性故言（若以互相差別不云爲宗體則不可彰宗體故說差別性故也） 因·喻唯順無曾違他。無可簡故不說差別性故也云何宗中有可簡別說差別性故耶。 謂如佛者對聲生論云聲是無常。是違他順己立。 雖但宗體順己立有法聲與法無常互相簡別。名是爲宗體也。若雖違他順己無可簡別。 則不可名宗也。故云違他順己有可簡別名爲宗也（已上問答兩重意基辨私注） 此已上文明宗說差別性故已

因喻唯成等者。 此下明因·喻不說差別性故唯成者。因·喻於立·敵上唯共成無不成。無一許一不許故無互相簡（已上私注） 如因三相等者。秋篠云。 此下引例顯云云 基辨云。舉因例喻就釋此文古來兩家釋別。一者後記云。如因三相至所依便非者。意云。其因有體有義。所作是體。三相是義。 體不離義。義不離體。是差別性故。 今不欲偏取能依差別性爲因。不取所依體義爲因。今但總取（總取聲所依所作能依）爲因。 由此因中不云差別性故。❷喻體卽因准因可知也云云 二者仁記云。雖因三相亦互相❸綺差別。而不取差別不相離。而以別三相爲因也云云 基辨詳二家云。❹後記釋中云總取（總取能所依所作聲）爲因。自上句云不偏取能依不取所依見之。 則總取言中有所依體義。爾今疏文次句云所依便非。 既云因喻所依非因喻。明知所依體義非因喻。若爾則後記云總取爲因違疏主意。故後記釋未穩當也。予意以仁記說爲允當也。 仁記云以別三相爲因。此別三相者。能依體義中之義也。此爲因。因能協疏意歟。疏文意云。如於

❶傍訓曰，アツマル　❷冠註曰，喩體能依所作無常喩所依瓶等言　❸傍訓曰，イロエテハ　❹冠註曰，後記意點如因「三相」雖有……仁記意點如因ノ三相ニ雖有差……

因之三相義雖有體所作性義相三因差別。❶不
欲取此因三相上體與義不相離。❷一許一不
許成其能立因喩之義。因喩❸所依便非因
喩晋疏云。因所依聲。喩所依瓶等言也 由此以別三相為因不
取因依聲為因不及簡因喩依極成共許
說差別性故秋篠鈔釋所依便非云二法有法依便非如是。甚不是也。以晋石為是
疏理門唯云至 此論獨言 鈔曰。總問答二
文中二明但此論說差別性故。理門論文如
上已釋。但說現量等五相違不說能所別
三過故。不說極成有法極成能別差別性
故。但此入理論獨作斯言。後記云。今此論中
不獨作此言甚不是也
疏❹論隨自樂至 此簡濫失 鈔曰。自下示
宗相。四文中第三簡濫失。濫失者。宗有多
中今文簡斯濫失。此中有五。初舉論示科。
二略釋論文。三舉四宗釋簡別宗。四設二
釋簡別因喩。五問答分別。今即初也
疏隨自者簡至 應亦名宗 鈔曰。此文二略
釋論文。 簡別於宗者。晋石裏云。隨自者
簡遍所許等宗。唯取第四宗也已上 今云。
第四不顧他發論即隨自意也 樂為所
成立性者簡別因喩者。晋石裏有釋難了。基
辨私解云。樂為所成立性者。此言彰為宗
性簡別真因喩。真因喩是能成立性非為
樂為所成立性故。簡別真因喩非為所成
立宗者也已上私 故理門論等者。故言承上疏
釋出隨自者簡遍許等三宗樂為所成立性
簡別因喩之文據。 顯不顧論宗者。 不顧
論即隨自。簡別遍許等三也。 隨自意立者。

秋篠鈔設別解云。 然隨自言含其三種。一
隨自教。二隨自意。三隨自能。今言隨自非
隨教意。但隨自能善者立故。然隨自能必
隨自意故。理門說隨自意言。有隨自意
非隨自能。故隨自言顯隨能也云云已上秋篠抄
基辨詳云。 秋篠採集諸說立三種隨自別。
尤為殊妙。然理門所說隨自意言顯隨自能
之義似違今疏主意。隨自能者。但隨❺能善
者立。是即先承稟宗。如佛弟子習諸法空
是皆隨自能善者立。 如二十唯識末論主
云我隨自能。是即世親善唯識也。 故隨自
能應先承稟宗。隨自意是不顧論宗。為此
疏旨雖隨自意上應有隨自能義。濫先承
稟宗故。不可以隨能釋隨自意也。問。若
爾此疏釋不顧論宗云若善外宗等。 是即
應隨自能。何故云非隨能耶。 答。 云若
善外宗等者。 就破斥外宗善外宗破也。
非善外宗成立外義也。 故秋篠云隨自
言顯隨自能為未可也已上基辨私詳 樂為所立謂
不樂為等者。基辨云。此文意言。論樂為所立
者。但所成立性是云樂為。非樂為成立能
成立性真因喩已上基辨私 能成立性者。晋導云。
真因喩云云 若異此者等者。此下四句理門
論中立樂為所成立不樂為能成立之理
文也。晋石裏明此立理意云。 此者真宗也。
異者真因喩也 若真因喩亦自所樂故名所
立者。 似因似喩亦自所樂故應名宗也云云
今云。此晋石釋雖好文簡幼學難了。基辨
重釋令易了云。異此者謂真因喩。何故名異

此者。謂此上真宗也。異真宗者即真因喩
其真因喩亦是自所樂名。樂為所成立
則似因似喩亦異樂為所成立故。 是亦云
應名宗也。❻是故理門論文云樂為所立謂
不樂為能成立性已上私 已上引理門為據
略釋今論文疏釋竟
疏凡宗有四至 不須定顧 鈔曰。五文中三
舉四宗釋簡別宗。此中二文。初舉四宗。後
正以四宗釋今論所說宗。今即初也。後記
云。理門論中凡明宗義皆是四宗也云云 一
遍所許宗等者。 約內外道自他宗各各部
類諸遍許事為宗相諍皆立已成。 如眼
見色者。晋導云。又如聲所聞云云 今云。此等
皆遍許事為宗發言立已成失已上私 已下亦同
二先承稟宗等者。約或佛弟子兩人立諸法
空宗是立已成。 吠世師資立我應體實等
亦同 三傍憑義宗等者。是非發言正諍傍
思憑顯餘義意許宗也。 如次具辨 四不
顧論宗等者。邑記云。 疏有二意。言隨立者
情所樂便立等者。 此即唯立自宗所愛樂
義。於餘三宗既非愛樂決定不立。唯隨自
意不顧彼三故此第四名不顧論宗。又言
若善外宗等者。此據就彼外宗立並破斥
於彼敵論不須顧戀名不顧論宗云云已上邑記
又秋篠鈔云。四不顧論宗者亦名隨自宗。謂
立論人隨自善解 即便立之如鵂鶹子立
佛法義或佛弟子立鵂鶹義。 今言隨自正
顯因明立論之道。 但所隨自能立云云
已上明燈 基辨詳兩家說云。以邑記應為勝。若

❶冠註曰，一本作不欲成取成旨衍字也無成字本為是 ❷冠註曰，一本一許下脫一不許三字應加之 ❸冠註曰，一本作即所依便非即之字衍文也無即字本為是 ❹冠註曰，隨自樂為所成立性之論文出次疏初後二解別訓讀此論文點亦有兩方初解點ナラハ隨自樂為所成立性後解點ナラバ隨自樂為所成立性 ❺傍訓曰，ヨクスルモノ ❻傍註曰，無似因喩名宗理故

善外宗疏、本作或善外宗。若或兩共疏文二意自是炳然。秋篠鈔所言不顧言取不顧自立他義。若不顧自宗成他所立。則自破我宗。若破我宗成立宗。則應有自違宗失。故秋篠釋甚爲不足。已上私

疏此中前三至立已成故　鈔曰此下擧四宗簡別宗二文中後由四宗釋此論所說宗言。此中二文初明前二宗立已成故非此論所云宗。二明第三宗非正立不可爲此論所說宗。三明第四宗此論所說宗。今文即初科也　此中前三等者。基辨云。此文意明此論中宗言以前三宗不建立也。初遍所許宗等者。此下明前二宗不可立由此是立已成故不立爲宗。次承稟宗等者。此亦立已成不立爲宗。若二外道共稟等者。此就諍本宗云立已成。若雖同僧佉弟子各立一義諍時非立已成也。如護法靑辨諍空有。此非佛家本宗諍。故非立已成也已上私

疏次義遷宗至皆不可立　鈔曰此文二明第三宗非正立。非此論所說宗言。非言所諍等者。備記云。傍義准無我宗。非是本正所成。此傍意所成故簡除也。今正取言顯所成聲無常宗爲不可論宗也云云已上備記。今私云。此備釋爲好。疏意云。凡諍之根本由言義顯。由顯令敵他解起。而傍意許思別義。但在內外不顯。不顯故他智不起。非所諍體。無諍用。是故傍意許所成宗義非本所諍。不立爲正論宗也。而備釋文約雖難了義意不違。疏意爲好　然於因明等者。晉道云。初二若立有相符過。此第三宗未知何過云云　基辨云。將釋此疏文古來有多義。今以三門辨。一者出古釋多義。二者辨是非。三者述如實義。初出古釋者有三家釋別。一後記云。意言。因明論中未見義準宗過。明知義準宗得是眞宗。若爾何故不立。答。本意但諍言所陳名不顧論宗。非言所陳不是正諍。但傍準故。今不立也云云　二前記云。即助一釋亦得有過。立聲無常傍顯若無我等即有一分違宗失。以無漏聲雖是無常而非苦故云云　故未見其過也已上　三邑記云。諸有爲法既許無常義許無我。若更立之亦立已成。今約非言所陳故云云　晉有評云。邑記釋好云云　第二判是非者。後記中云義遷宗是眞宗非正所諍人所簡之中云云　基辨判云。義遷宗非當時樂所競。何得云眞宗。又前記中云違宗失❶邑記云立已成。皆是不是。疏文既云未見其過。何釋是爲有過。此等釋不可也。第三敘如實義者。❷秋篠鈔云。傍義准宗於因明旨未見其過。既於因過說法差別相違之過。即傍准宗可成宗義。而非正立云云　基辨詳云。秋篠中實義順疏文無違害。雖然解釋未詳。疏文難彰。故今委辨明之。然於因明等者。於因明三十三過中未見其過也　其過之其字爲此文字眼。其者指義准宗。意言。於因明似過中未見以義准宗爲宗過。若爾爲眞宗歟。謂不爾也。既於因過下擧例傍准宗爲過也。謂雖未見傍准宗爲似宗過。既於明因過處說法差別相違因之過。是即傍意許過。准是今傍准宗縱成宗義是非正立。應有過攝。此傍准宗有二。一因喩善順成傍准宗。是成宗義。雖然非當時樂宗。故今簡別。二因喩雖成傍意望能違不樂爲宗。亦成因喩故。是四相違中有因過所違本是宗也。今疏文合此二云然非正立也已上基辨私詳　今簡前三皆等者。仁記云問。何故簡前三宗耶。答。非所樂故。若爾似因喩亦非所樂。何故理門等中不簡耶。答。以樂爲所成立言簡。眞能成立性也。似因喩是非眞能成立。故不簡也。前擧理門文中若異此等文此共義也云云已上仁記　基辨云。此仁記釋尤好順疏文故

疏唯有第四至自不樂故　鈔曰。由四宗釋此論所說宗言三文中第三明第四宗此論所說宗文也　自不樂故者。非當時樂爲故簡前三也　今云。瑞源中此疏文註帶秋篠晉云中間答解。今見明燈抄未見其文。大疏抄中引本院私記釋。如今所引秋篠意云之文。後學詳不可依用擇而居於

疏樂爲所成至故不名宗　鈔曰。當章大文第四釋簡別因喩。即釋上❸樂爲所成立者簡別因喩之文也。此中二釋。初約新舊所成釋簡別因喩也此第一釋依理門論解。如次具明。　後約四宗釋簡別此第二解次疏文云。若依後解。難異理門簡眞似闕備　初釋中有二。初正釋。次寄難釋。後結成。今即初也　能成立法謂即因喩等者。前記云。此意說言。若不言所成但言成立即名宗。則成立之名說於能與所故。因名成立亦應名宗。喩准此知。言自義者即自宗也已上前記　又後記云。因喩成立等者。此意說云。若不言所成但言成立即名宗者。因喩亦能成立云云

❶冠註曰，晉石以邑記爲好今云晉石所評不可　❷冠註曰，秋篠鈔今云此秋篠抄瑞源中取意引之甚不可也自本鈔文須逾之也　❸冠註曰，一本作於樂爲所立不可晉石邉本無於字是爲好瑞源有於字非也

自宗此之因喩應亦名宗。由此道理著所成言簡能成也（已上前後記同意釋也。之中以後記所釋易了故爲好）　仁記云若樂爲於宗爲所立者因喩亦自所樂而成宗故應名宗耶。答。因喩本來既成。非今新所成故不名宗也云云　基辨詳三記云。後記前記仁記雖意相同於中後記爲巧妙釋也。成立自宗等者。因喩成立自宗義雖亦應名宗。但名能立不云所成立。因喩本來既成已共許非今所成不名爲宗。今顯樂爲等者。今論文顯自樂爲新所成立方是其宗非舊已成。雖樂因喩等者通伏疑云。以樂爲成立名宗。則因喩亦樂爲立何不名宗耶。今疏文通此疑通釋意言雖樂爲因喩舊已成非新成。若以舊成立爲宗則本來共許故是相符。故雖樂爲不名宗也（已上基辨私注）

疏既爾似宗（至）疎故非宗　鈔曰。初解釋三文中二答難釋　既爾者。若以新成立是名宗者。此二字意也（基辨私注）　備記云。此難意云。新所成立方是眞宗者。似宗因喩亦可名宗。新更可成立故云云（基辨云。此備釋爲好）　似因者如對聲顯立聲無常所作性故。聲顯不許聲是所作。是故更立聲是所作。因云隨緣變故。如燈焰等似喩云云准知云云（已上青石要。今云。此釋亦好）　當時所競方是等下答難文也。邑記云。初對敵者名爲當時。以因後立非正宗也云云（今云。此邑釋爲好）　備記云。當時所競是新所成立眞宗也。眞因喩亦當時中故以樂爲所立性之言須簡別也。似因似喩雖更後時可成立而非當新所成立。是第二時所可成立故疎而非宗也云云（今云。此備釋解當時以樂爲所立性言雖眞因喩亦與眞宗同時中。簡別非眞宗釋義尤爲悉。自邑此爲勝）　因喩時中等者　邑記云。因喩與宗同時所中故。以所成立性而簡別之。若不云所成立性但言隨自樂爲則能成因喩亦得名宗。故須簡別云云

基辨詳云。此邑師釋雖義允當文約幼識應難了知。故今謂。與秋篠所釋併讀以義意自炳然。秋篠鈔云。因喩與宗同一時中名爲時中。由同一時恐有濫故設所成簡云云　基辨云。以此釋文併讀須了疏意前明備釋當時言亦與是同。故須簡別之言皆同解了。今謂。本成眞因眞喩亦對敵者當時宗同時中由恐有濫以樂爲所立之言簡彰宗也。當時能成立性簡別非宗也。雖更可成非是所樂是第一時之文一本脫是所樂三字不可也。可補三字晋右導本如是。是第一時者更立異時也非今所諍者非當時正競處對最初樂爲則疎遠故不得名宗也（已上基辨私注疏文意也）

疏此上一解（至）不簡於似　鈔曰。❶初解三文中第三結成初解　依理門論等者指理門論中說樂爲所成立者簡別因喩之文也　唯簡等下眞者音導云簡眞因喩。又似者云似因喩（已上導）　又大疏鈔云。問理門論中樂爲所立說名宗云云爾者可簡似因似喩耶。答。疏云但簡眞因喩云云就之見理門文樂爲所立謂不樂爲能成立性。若異此者說所成立。似因似喩亦應名宗云云　既簡似因喩。何不簡此耶。依之邑記意簡眞似因喩云云　邑記云。理門所言樂爲所立唯簡眞因眞喩不簡似因似喩。然准理門既云樂爲所立。與此相似亦應具簡似眞能立。彼樂爲言意簡似因喩。彼非所樂故彼所立言意簡眞因喩。彼是能立故。若不爾者。彼論何須云若異此者說所成立似因似喩應亦名宗。然彼意說。若異前說樂爲所立即應於第二時彼所成立。似因似喩亦應名宗。既爾彼樂爲所成立言應已簡於似。宜更詳之云云　如何。答（贍僧正）　私云。理門論文樂爲所立之言簡能成立性眞因喩也若異此樂爲所立能立眞因喩名所立者。似因喩亦可名宗也。故若異此者等之文顯簡眞因喩之所以也。不云直簡似因喩。況若以樂爲言簡似者。何下論文云雖樂成立由覡現量等相違故名似立宗等（已上贍僧正意）　又纂要中云。彼樂爲言簡於似因喩。故彼論云。樂爲所立謂不樂爲能成立性。若異此者說所成立似因似喩應亦名宗。若爾纂主意云樂爲言簡似因喩歟（已上大疏）（抄中贍僧正疑難。但有疑無通釋文）　基辨私通釋云。是亦如贍僧正會通前文疑難。此纂引文亦顯簡眞因喩所以也。非直簡似。然纂主意取此文爲簡似因喩顯樂爲言非簡似宗過。纂主所釋可謂龍釋。以疏主意（此上一解之意也）應爲正的也。如次下悉辨

疏又解樂者（至）體義名宗　鈔曰。釋簡別因喩中❷第二解約四宗釋簡別也。貫通上

❶冠註曰，此初解意ヲ以訓讀上論文點，爲自樂爲所成立性トヨムベシ　❷冠註曰，此後解意ヲ以テ訓讀上論文則稱自樂爲所成立性トヨムヘシ樂字ヲ上ノ自字ニ附ケテ下ノ爲字ニ附テト二度ヨムヘシ

下者。晉導云。一隨自樂。二樂爲云云 又晉裏云。又解樂者下第二解也。貫通上下者。意云。一隨自樂二樂爲也。隨自樂者簡遍所許等三宗。樂爲者簡似宗因喩也。所成立性者簡眞因喩也云云已上裏 簡前三宗等者。基辨云。簡前三宗等者。遍所許。先承稟二宗共許也。傍憑宗非正立。故云非隨自樂也。樂爲之簡似宗等者等似因似喩。非是此時等者非對敵者時所樂爲。故云樂爲簡別似宗因喩也已上私 雖成已義者晉石導云。眞因眞喩雖成自己宗義是能成立。本來共許非當今對敵所成今所成立者今字當時也。體義者有法與法也。又同裏云。意言。以眞因喩成自宗義此樂爲故雖可名宗。而非所立故不名宗也。故今簡因喩也云云 又邑記云。雖成已義等者。此意云。若不簡因喩恐彼因喩以能成立自己所立宗義亦得名宗。由此論云所成立性。卽簡於彼因喩。雖能成自宗義是能立故非今所立。故不名宗也云云 基辨云。邑記晉石意相同。爲是正也

疏若依後解至略圓備故矣 鈔曰。第二解文餘也。此疏主評後解 雖異理門者。前明理門論說唯簡於眞之解。今此後解簡眞與似釋樂爲所成立性故與理門異已上基辨私 簡眞與似者。晉石云。簡眞宗因喩及似宗因喩云云已上裏 略圓備故者。略謂總略也。總略眞似故圓滿周備一切簡別也已上基辨私 又秋篠鈔釋此疏二解云。簡別因喩之濫有二種別。一眞因喩濫。謂宗等三支俱成。自義理應因喩亦得名宗。一似因喩濫。謂因喩能成於宗宗體則非能立。爲他所成因喩亦應得名宗。如是二濫自有兩解。一云爲簡初濫故云樂爲所成立性。謂所立宗違他順己是所樂爲能立因喩資主許故非所樂爲故樂爲所立是宗不樂能立非也。爲簡後濫故云樂爲所成立性。謂似因喩若更成立雖名所立然非樂爲。故以樂爲所立是宗不樂所立❶非也。二云。爲簡後濫故云樂爲。謂似因喩若更成之雖名所立而非樂爲。故樂是宗也。不樂非也。爲簡初濫言所成立性。謂眞因喩是其能立。故所成是宗。能立非也云云已上明燈 基辨云。秋篠立斯兩釋之所釋善得疏主意

疏問何故因喩至不說隨自 鈔曰。簡濫失五文中五問答分別。此下有四問答。今文第一問答明簡別因喩無隨自樂。問意云。因喩成宗亦應隨自。如何所立宗但云隨自耶。答意云。宗是所成當時樂爲但云隨自因喩能立宗故先已共許方成故隨自言唯在宗內也已上私注 因喩二種如共等下明簡因喩無隨自樂之簡言約自他共三量釋。今文先就共比量因喩辨。意言。共比以本來共許因喩爲能立故與宗今成不同。由是宗以隨自簡因喩不以隨自已上私注 無遍許失等者。基辨云。明共比因喩無前三失。謂宗當時所立故雖遍許承稟立已成失。因喩以本來舊成爲能立故。雖用共許無有立已成前二失也。亦於因喩雖有傍意許差別爲能立理非正立無傍准失。由此等義於因喩簡不以隨自言也已上基辨私 又晉石裏云。意言。因喩必先共許方成能立。卽立非無果。故無相符失。故以隨自言不簡也。此約共比因喩也。遍許宗者如眼見色。此宗立無果故以隨自簡也。先承宗者。如二外道共承僧佉對諍本宗。此亦立無果故以隨自言簡也云云已上裏 又秋篠鈔曰 凡立因喩要先共許是故更無遍許之失及承稟失。宗義者。違他順己方名爲宗故有遍許等失云云已上秋篠 基辨云。此二師釋雖好難了。今助釋令易了。謂因喩二共比量中必先共許方成能立。然因喩故無相符失。故以隨自不簡。若於宗必不爾是非本來共許。必今諍新成故若用共許立已成失。是故以隨自簡因喩共許無遍許等失。遍許等立已成失是宗過故爲過失也。因喩共許無失故以隨自不簡也。若以不共許爲因喩時必有隨一不成失。以隨自簡則他隨一不成過。後記所釋如是。彼記云。無遍許失及承稟等者。意云。宗中有遍許宗承稟宗。若更立者乃相符。所以宗中須隨自。若共因喩必須遍許或承稟等。所以因喩不言隨自。無遍許等過也文 基辨云。後記所釋殊勝易了。後學須依用諸 要言所陳等者下彰因喩無傍准失。晉石裏云。意言。言顯所陳方名因喩。故因喩無義准差別。故以隨自不簡也。宗

❶傍訓曰，ナニモナキナリ

是言所陳。外別有意許差別。如四相違因之所違宗。是卽正因喩所成。故以隨自簡也云云 基辨云。因喩以言顯。無以意許爲因喩能立。故無義准失云云 以隨自不簡也已上晉石意如是 此上明共比因喩以隨自言不簡竟 自他比量等下 明自他二比因喩亦以隨自言不簡也 說許執故者仁記云。自比量者不顧他宗。他比量者不顧自宗。旣說許執故也云云 邑記云。宗有乖諍。意顯卽是不顧論宗。故於宗中須言隨自。因喩共許卽是非不顧論。因喩但可隨其不顧之宗。不可因喩說言隨自云云 基辨云。隨其不顧等者、因喩亦隨其自他比別說許執。故是卽不顧自他也

疏。問何故宗中至義准能立 鈔曰。四問答中第二問答明不說義准因喩 隨應之義等者。邑記仁記音石同釋云。隨應之義者隨應種種意許差別也云云 立乃乖角共自相違者。邑記意云。以隨應意許義立爲宗時。與共許言陳自相相違也云云 基辨私云。共自相者本成因喩也。因喩以言陳成故云共自相。若立意許宗與共自相因喩相違也已上私記 後記釋云。且如數論師對佛法立眼等必爲他用。意中所許擬成眼等是眞他用勝。積聚性爲因。臥具等因喩。及舉同喩乃成眼等爲假他用勝。由此舉因違自所立成違。故云立乃乖角共自相違。由此因喩違他意許。明知宗因可有義准宗之差別。因喩定言。熟思已上後記

基辨云。此後記釋尤爲殊勝 故於宗中等者。故言承上立意許宗與共自相因喩相違。由是宗有傍義准四相違因中所違量以法差別有法差別意許宗名與因相違宗也 言申決定等者。宗隨自意立。故有意許言顯差別也。問。比量相違先宗違後因名爲相違。後因未舉。豈非義因。云何必言申方成能立耶。答。立後正量必言陳中方成能立。故無以義因成義也。此疏文意。謂以言陳申因喩時。以其言顯因喩決定方成能立。不及別求意許也。故不說於因喩有義准能立也已上基辨私注 又基辨私問。大疏鈔中引本院空晴四相違三卷私記中卷云。問。疏云。問何故宗中等義准能立。此問意以四宗中義準宗起問耶。亦以四相違中意許差別起問歟。如何。答。就四宗中義准宗起問也已上本院答 有復問。若爾問中就四宗中義准宗起言答中以四相違中。此相違如何本院答。所立宗傍有差別義名義准宗。故欲顯傍有差別義以四相違中意許差別例答也。由是非四相違中意許差別爲義准宗也已上本院答 基辨詳此本院答云。今見疏文云故於宗中傍有義准卽四相違所違差別。爾今此答云以四相違中意許差別例答也由是非四相違中意許差別爲義准宗此答甚難了。旣疏文云卽四相違所違差別。旣從卽言彰傍義准宗卽四違中所違差別。本院云何云例答非爲義准宗耶。甚難了 復有問。若爾四相違意許差別不名義准宗歟本院答。雖可名傍義准宗非四宗中傍義准宗也已上本院答 基辨難此本院答云。疏中以四宗攝一切宗盡。今此答中云非四宗中傍義准宗難了。若爾四宗外傍義准宗疏文中在何處說之耶已上基辨難 又有問。若爾義准宗有多類耶本院答。不爾。四相違中意許差別不顧論宗似傍義准宗。故名傍義准宗也已上本院答 有問。疏中釋義准宗云。旣於因過說法差別相違之因。卽傍准宗可成宗義。然非正立已上疏文 若由此釋則四相違中意許差別猶可云傍義准宗耶本院答。此疏文意約傍義准宗意許故無顯其過。望所諍意許差別爲相違因。而其可聞不可聞聲皆傍准宗義。此所作性故因能成故不爲過。故約傍准宗云不見其過。以是爲證四相違中意許差別不可云傍准宗也已上本院答 基辨詳此答爲難了。旣云望所違意許差別爲相違因亦云其可聞不可聞聲雖傍准宗義所作性因能成不爲過。答釋文段似前後相違。若數云所諍傍意許宗雖相違因不諍傍義不爲過。則今遮難隨云。陳那家以所諍一許一不許爲宗。不諍非宗。今旣云傍義准宗爲四宗云何以不諍意許傍義而今名宗耶。不諍但名意許傍義不可謂宗也。故本院所答難了。旣疏云亦有傍義差別無義准失已上基辨難本院答云云 大疏鈔中引此本院私記問答已贈僧正評云。此文可祕之。不知此旨之人多致異論耳云云 又有對基辨問云。大疏鈔所引本院私記問答贈僧正評是非云何決耶。基辨答云。本院私記中云四相違中意許差別非名傍義准宗其意難了。違疏意故。疏主以四宗攝一切宗竟故。若四違中意許宗非傍義准宗則四宗中何所攝耶。由有此難私記所釋云四違中本量言陳上意許差別宗爲不顧論宗攝此亦難了。違疏意故。今疏文中旣云於宗中傍有義准卽四違中所違差別。由是明知四相違中言陳所違本量意許差別是四宗中傍義准宗。云

何意許宗應云不顧論宗耶。由是本院私記難了。又別設一解明輔本院云。雖無疏文私今立義盡道理論。則縱有意許差別是於本量言陳上不顧論宗。能違量亦不顧論宗。又立者意許樂爲宗於言陳傍義准立故傍義准宗自是炳然。所違意許爲宗可言四宗中傍義准宗也。如是道理自顯然故。本院所釋全爲難了。贈僧正用是爲正亦難了也。又近來瑞源中爲秋篠釋與本院同引文。是亦不是。明燈抄中遂無斯說。恐以大疏抄所引有私記傍導明燈抄云謬以有私記爲秋篠釋歟。旣漫之甚不可取焉。又有問云。本院私記釋疏云於因明未見其過既於因過說法差別相違之因等之文云。其意約傍義准宗無顯其過。法差別准因。聲上可聞不可聞無常上作彼緣性非彼緣性皆是差別義。望是所作性故因皆能成其因。望所諍意許差別爲相違因。其可聞不可聞聲皆當傍准宗此因能成故不爲過云云 此本院釋是非如何。其辨答。此所釋中云望是所作性因皆能成其意許因望所諍意許差別爲相違因可聞不可聞聲皆當傍准宗此因能成故不爲過。此釋違疏文其因能成傍准宗皆是爲過。疏既云則傍准宗可成宗義然非正立云云 此文中然字彰過。故傍准宗雖成宗義皆是爲過爲疏實義也。本院釋中云望所諍意許差別爲相違因。今謂。若爲相違因則云何非過失耶。亦云傍准宗此因能成不爲過耶。若云不諍但自備傍義云傍准宗不爲過之意歟。今謂。不諍應非名宗者。由此等道理難通本院所釋爲不穩也

疏問何故宗內至因喩不說　鈔曰。第三問答明於因喩不說樂爲。此卽問也　宗內者音導云。眞宗云云

疏答似宗因喩至不說樂爲　鈔曰。此下答文此中有三說。初說意云。當時樂爲方爲眞宗。後時樂爲非是眞宗。似宗因喩更成立時眞宗中攝。故後時樂爲。故言樂爲簡彼三似之宗也　今顯當時等者。今謂今文眞宗云樂爲。不以彼爲者。彼字一本作後是也。彼字亦無害。更立云彼則與後同。爲言樂爲也非以後時爲樂爲簡彼三似宗者。此五字第一答主意也。三似者三似宗。卽四宗中前三也。以樂爲言彰不顧論宗簡三似宗。似因喩等者彰似因喩更立宗攝不說樂爲。然秋篠所覽本作簡彼三似似宗因喩。有一似字是故至。鈔釋中云故云樂爲簡彼三似也似宗因喩設今及後等者。以似宗言爲大牒文。此是智者千慮一失。次疏釋文非以似宗爲後時樂爲釋故。以似宗言爲次句首甚不是也。後學擇而取焉已上私注　設今及後等者。音石裏云道慈法師言。如對聲顯立聲無常因云所作性故。彼聲顯論不許聲所作故。當時不可爲因。後時更立聲是所作宗。此後時所作言非因是宗。故云今及後俱不可說爲因云云　又周記云。設今及後等者。以因喩二由有過故現非因喩若以有過更將因喩而成立之。彼成立已卽名爲宗非因喩故。是卽後時不名因喩云云基辨云。設者且也。今者似因似喩當時正用時似故不可說因及喩。後者第二時。謂第二時更成立爲宗故不可說因及喩也。此今及後不可名因或喩且施設云。非實有以似因喩名因名喩者。故今文置設言示此義也。一本作爲喩亦爾　音石所覽有亦爾言。秋篠本無此言。今云。有無俱是。若更立之等者。明不可說因喩由若第二更以似因喩成立時宗中攝故因喩無云樂爲簡別已上基辨私注　設更成立等者。音石裏云。道慈法師言。謂對聲顯論立聲所作宗。彼聲顯論既許所作宗。今更成立聲是無常宗。故云設更成立等。既成無常宗方用所作因故云義既成已等。從初似因乃至眞因故云展轉也。所作因者既成似因又成似宗。故云疎成不同於宗。例如上云似宗因喩雖更可成非是所樂是第二時所可成故非今所諍疎故非宗云云　基辨云。義既成已者。更立宗義成已。方爲因喩者。第三時爲本量爲眞因喩。展轉疎成者。自初似因至第三時爲眞因喩展轉疎遠成就樂爲。疎謂漸也。不同於宗者。疎漸成不同宗當時樂爲。故於因喩等者結成謂似因喩更成立故無簡。是故於因喩不說樂爲也已上基辨私注

疏又於宗內至因喩略之　鈔曰第二答文。

秋篠云。第二說意。宗樂爲言。簡似同已。即簡九過。初簡所別。次簡能別。合二。即簡俱不言隨自者。簡相符過言樂爲者。即簡現比等五違及似因喻。亦簡十四因過喻十過。故理因喻中可有樂爲。略故無耳云云　基辨詳云。問。秋篠意以樂爲言簡現比等五違。似因喻。然纂要中云。下論說雖樂成立。猶與現量等相違故名似立宗。故知樂爲非簡彼五。已上纂要　此釋與秋篠違。如何和會耶。答。由下疏可解。論說雖言義兼云云　以德失此樂成立言含當時後時二之樂爲。又以不定義置雖言欲彰樂爲云云通共今後二時不定。當時樂爲所立名宗。從時樂爲名似立宗。今顯後時樂爲故名似立宗也。秋篠所言簡現比等五違及似因喻之樂爲此當時樂爲。又纂要所云非簡彼五之樂爲通今與後二時樂爲。後學了知此別而宜和會斯違而已。因喻略之者。因喻略樂爲言也已上基辨私會纂與燈之違已

疏。又宗有諍至不言樂爲　鈔曰。第三答文。此答意備記云。此答意言。宗中義有相濫故說樂爲之言。因喻義無相濫。故不說樂爲之言云云　基辨云。此備釋爲殊勝。以更須成者。更謂非第二。今別須立者成也已上私注　宗義相濫者。音濬與仁說云。似宗濫於眞宗云云　後記云。第三解與第一解義意無差別云云　秋篠明三答別云。初約現當。次約廣略。後約濫非濫。故三說別云云　基辨詳云。此秋篠釋爲未穩當。初答云約現當雖文相爾。第二答中以樂爲言及似因喻以現當二樂意周備。由是約云云現當釋初一難分。今私釋言。初答約更立與不立釋不說樂爲。第二約廣略答。第三約濫非濫答。是云三答別　後記云。初與三無差別甚不是也。又就云第三約濫不濫答。備記云義濫不濫。仁記云似宗濫眞宗。秋篠云但有濫不濫不辨何物濫不。雖各義通。以備記爲殊勝。疏文既云宗義相濫故已上基辨私注判

疏。問何獨宗標至能成立也　鈔曰。第四問答。明因喻不說能成立由。秋篠云問意言。論別解宗言是所成立性因喻別釋何不說能成立耶

疏。答宗言所立至更不須說　鈔曰。答中有四說別。此文第一說也。初說意云。以宗說所成立性影彰因喻是能成立性也

疏。又宗前未說至更何須說　鈔曰。答中第二說。秋篠鈔云。宗前未說者。宗頌及長行前未有說。恐濫須陳所成立性。因喻前頌已標能立。由前已彰。更何須說云云　又邑記云。此所立宗先來未說今時對說。故云所成。說因喻時已彰宗訖。宗既所立此云能立。更何須說云云　又音石裏云。宗前未說等者。意云。從此論文已前未說宗所立也。今方說宗。若此宗中不著所成立之言者能立所立二可相濫。由是今說宗時宗是若能立歟。若所立歟可起疑故。今宗名所成立也云云　基辨詳云。秋篠釋難了。工者顧失。邑記直釋也。音裏爲有理　因喻已彰等者。一本作因前已彰。前字寫誤。與喻草書狀相同故。邑記及秋篠所覽本作因前謬音濬本作因喻爲正。已彰者舉宗後申因喻則是能立自是炳然。更何須說能成立性已上基辨私注判

疏。又宗違古至以簡別也　鈔曰。第三說答意。秋篠鈔云。第三說答意古師等說宗是能立。今違古師宗名所成因喻不違不說能成云云　基辨云。言所成立以別古今者。新師以不相離性爲所立宗。故今宗名所成立性。宗不同古師宗也

疏。又前標云至後更不須　鈔曰。第四說答意云。古今二師雖所立別。且何古師宗名所立因喻能成云云。論初標云宗等多言名能立。先說能立已。由是後更不說也已上基辨私注　又前標等音石濬本無文字異本云云

疏。論是名爲至此結成也　鈔曰。明宗相中大文第四結成宗相。是言遠指上依體簡濫之三科。此等總結名爲宗相也

疏。論如有成至三指法也　鈔曰。示宗相中第三大文指示眞宗式法。此中三文。初牒論示科。二以上來論文合此式法。三引瑜伽顯揚證此論立宗所說。今即初也

疏。如佛弟子至指此令解　鈔曰。二以上來論文合此式法。此中五文。初如佛弟子等三句正釋令文指示立敵。此式是即共比量式。無簡言故。論文但說如有成立不知立敵何人。若對如勝論立聲無常人則此宗

相符非眞宗式。若勝論爲立者佛者爲敵者亦相符非眞。是故今指示立聲無常人對立聲常者申此宗時眞立宗法。焉云如佛弟子對聲論師等。論文簡略含如是義。故云如有成立。聲是有法等者。此下七句正以上論合此式法五文中第二合上極成有法極成能別之論文故云聲是有法無常爲能別。不云聲有法無常法。彼此者立敵也。聲及無常者相違釋。若合之一處非共許也。今此式法中云聲前所說宗依中極成有法。云無常者極成能別。故今疏中合上云名極成有法極成能別爲宗所依。彼聲論師等者。合上論文五文之中此下十句第三合上差別性故之文。不許聲上等者。明一許一不許。今但擧一不許影示一許。上有二字示聲與無常相離則立敵許若合一處云聲上有無常敵聲論者一不許。今佛弟子等下正合差別性故文。合之一處者之言指上極成有法極成能別及今此式法聲及無常。今論文云聲是無常之是言置中間卽合一處之相。互相差別等者。若以極成有法能別合之一處則聲與無常互相簡別而不相離爲宗體性。聲論不許等者正合法也。以互相差別不相離性云聲是無常時。敵聲論者不許聲上無常故。一許一不許簡前三示失（謂簡前三立已成等前三宗失者也）不顧論眞宗今正得成。論文云聲是無常以是言示合一處故。疏釋云合一處不相離略是言示。令無相違。既成隨自等者。此下合上論

文五文之中第四以上隨自樂爲所成立性論文合斯式法論文云如有成立今此疏釋云既成隨自等合上釋也。今云既成之成言卽論文有成立之成字也。有成立者隨自樂不顧論宗。是簡宗濫也　亦是樂爲等者亦隨自樂。論文如有成立之言彰隨自樂爲不顧宗。亦是彰樂爲所成立是名眞宗。上云樂爲今合此式當時樂爲非後時樂所成立性名爲眞宗簡能成立是非眞宗。卽以樂爲所成立性之言簡眞因喩雖成自樂爲非所成立則名因喩不名宗者。論文含此等簡濫義云如有成立也

恐義不明等者。五文之中第五結示法釋上論文。晉遵云。指此者論云如有成立聲是無常之文云云　此疏文意。謂上來論文雖述立宗義相恐其義猶未明著今此論文指示式法令解眞宗義相也（已上基辨私注釋）

疏。瑜伽論云至自宗所許　鈔曰。此下指示眞宗式法三文之中第三引瑜伽顯揚證此論立宗。此中有四。初擧瑜伽顯揚二釋二論意三擧三釋釋自宗所許。四以三類十句釋立宗。今卽初也　瑜伽論云者。第十五之論文　依二種所成立義者。晉遵云二種所成立者自性差別　各別者。立敵所尊所主各別　攝受者。所宗衆多隨自意樂　自品所許者。自謂各自也。品者品類所宗各各有別云品。所許者卽宗。此瑜伽中說一許一不許之所據也。就此瑜伽論文以陳那釋。則此中自性差別二種所成立義陳那所言宗依。瑜伽說依二種義故各別攝受。自品所許者陳那所言能依宗體也（已上基辨私注）　秋篠鈔云。古因明師未唱不相離性之辭故云各別攝受自品所許也云云　基辨云。此秋篠釋尤妙也。新師所言一許一不許互相差別不相離性者。瑜伽今文云各別攝受也。次瑜伽文釋攝受之言云自意樂故。又攝受自品所許者是不顧論宗也　品是宗義者。自意樂品類有別卽隨自意不顧眞宗也

故顯揚云等者。第十一卷文也。故言承上句許品是宗義。瑜伽說自品所許。顯揚云自宗所許也。顯揚說瑜伽之樞要論故彰品是宗義也（已上基辨由秋篠意私注今疏文）

疏。此中意說至故說名宗　鈔曰。二釋二論意。基辨私注云。此中者指上所引瑜伽顯揚云此。斯二論中意說依二所立者自性差別二所立義。此爲宗依云依二所立也。立論各別等者。立論二字彰能詮言論。有所詮則有能詮。由是今云依二所立立論。卽立論對揚時云立論也。立敵意樂若非各別無應對論故云各別。若立論對揚時不顧自他隨立者情立自（不顧他）他（不顧自）共（不顧他）三量云隨自意樂。於能詮能立上違他順已隨自各別自所尊所許義。若無是則不得名立宗。故今云自宗所許故說名宗也（已上基辨私注）

疏此中三釋至正與此同　鈔曰。三以三重釋釋自宗所許。此中三釋者。基辨私云。如上所引瑜伽顯揚所言自宗所許故說名

宗文今指示云此中也三釋者以上所擧陳那已後會古師三重釋而釋自宗所許。由是牒云此中三釋也(已上基辨私注) 又音裏云。卽上文(上卷十一丁)中會古師宗爲能立中三釋是也(云云。基辨詳云。此釋未盡難了) 道慈法師云。第一說以言能詮爲自宗所許。第二說以別(別宗)爲自宗所許。第三說以合(合宗)爲自宗所許(云云)(基辨詳云。此道慈法師釋尤殊勝。而文簡約難了意味。) 又秋篠鈔云。問。彌勒無著等自性差別以爲所立。宗因喩等皆爲能立。今者陳那因喩爲能立宗爲所立。今此云自宗所許者爲古所云能立亦爲今云所立如何。答。爲會此違設此三釋。與前所擧陳那已後會(古今之違)三釋爲同也(已上秋篠) 基辨詳云。此秋篠釋問意尤好。答文麁略難了意味。今言。秋篠但云爲同未辨爲同所由。可謂麁略。後學迷岐不臻其眞。自破斥去。至次悉明。又後記云。此中三釋等者。卽前古今同異中三釋無別。任自思之(文) 基辨詳云 後記云三釋無別甚不可也。今私併考疏前後文云。先德諸家云與前古今同異中三釋無別未穩。今按非全同雖立三釋同正會釋與會已釋意稍有差別。前古今同異會釋意以古師會新師。由是不唱不相離性言。今此三釋新古一師意義合釋。故正會釋與會已釋意義稍別而全會同間。若爾邑記云義有別。又前記云。卽與前會古今三釋爲異云 今全會同者由邑周二記而言歟。如何。答邑記云義卽有別約彼名能立此名所立爲別。 而復云今此三釋卽前古今同異中也(云云) 今詳邑師未辨正會與會已之釋稍有別故。邑記釋爲未穩當又前記所言爲異意與今所言有異。前記中釋前後異云。前第一釋中但取自性差別爲宗。今此但取詮自性差別上言爲宗不取二宗依。故云自宗所許(已上前記第一釋辨) 基辨詳云。前記此釋不爾。前第一重釋以能詮言爲宗爲能立。然今云但取自性差別爲宗麁漫之甚矣 又前記云。❶第一釋以別對總。總者總五蘊中且取聲爲宗。若言若義皆名宗。卽是自宗所許(云云) 基辨詳云。前第二釋以別言義爲別宗爲能立。今文亦爾。然前記云有異麁漫之甚(已上私注) 又云。第三釋中同前取不相離性(云云)(已上前記) 基辨詳云。此亦不爾。前第三釋不云不相離性。如是前記中云有異謬解前後文爲有異故爲大麁謬。基辨今釋云與前稍有別。會已釋稍有別。非云會意有異。有問予云。何故云稍有別耶。基辨答云。前正會古今同異。以古師會今故第三釋中不云不相離性。但云合宗含不相離。今此中三釋者前旣會釋古今異已立今此三釋故總合古今二師意而釋。故第三釋云不相離宗與古師合宗同。前是會釋。今非會釋。以前會已三釋今作三釋釋自宗所許言。後學須深思焉。秋篠所釋於一一釋下先擧會已義次古師後新師各云依此立。共此之言未辨指會已義歟不。故雖不分明恐指會已義焉歟。又音石導文簡約。雖然以會已義之導歟不。由是先德作前後二釋全無別之釋非疏主意炳然。後學勿迷。大疏鈔中雖設此問答釋義意不痛快。故基辨私設此委釋已。今謂。此疏設三釋明而此中但以第三釋二論自宗所許與此論不相離性會合爲要。前以古會今義今以會已今義會古師義。今此所云初二兩釋乘上明三釋義會自宗所許故因擧前二。實今此文第三釋以會已今師言(不相離性)會古師自宗所許言爲要。後學須深思焉(已上基辨私注也) 一者以言對理等者。音導云。以能詮言爲能立宗亦爲自宗所許。所詮不相離宗爲所立也(已上音石導) 基辨詳此導云。上所云第一釋不云不相離宗名爲所立。而今音石云以會已義不相離宗爲所立歟。導文簡故其意難了。又秋篠鈔云。以言對理等者。言謂宗能詮言也。理謂宗所詮義也。其立宗言對敵論者因喩所成。是故陳那依此名爲所立自宗所許。能成義故亦名能立(此意云。能詮宗依能成義理故古師亦名能立) 古師依是宗名能立自宗所許(云云已上秋篠鈔) 基辨詳云。此秋篠釋雖無違害上已會了意味未顯。由是今私以會已義解此第一釋云。取依義能詮等者。此文依古師以能詮宗名爲各別自宗所許。今云依義者。若無所詮義非有能詮故云依義能詮。亦依新師依謂宗依義謂不相離宗義自宗所許也。宗依宗體同處有故云依義也。此依義與能詮同時處故云依義能詮。今取如是合義意名爲

❶傍註曰、古今同異中

自宗所許。謂自之宗自宗卽所許兩重離合得名也。名爲各別等者。此第一釋中云依義能詮者。立者所立。一許一不許不相離宗義。依宗。宗依。故結云名爲各別自宗也。各別者。立敵各別自宗。是一許一不許。是會已義。今會自宗所許言第一釋義也　二者以別等者。晉石導云　以別爲能立。名自宗所許。別者謂總中一分。總集隨應之義名爲所立云云　基辨詳云。此導麁也。雖爾以疏第三釋文所導併見。會已義故可云穩也私已上　又晉石裏云。別者謂於總中取彼一分聲無常等對敵所敵所申卽名爲別。此別宗能成總聚隨應之義。故名能立云云已上裏書　與導意同。亂釋也。無害　又秋篠云第二釋中以別對總等者。諸法總聚自性差別言與義俱是所立總中一分對敵所申自性差別。若言若義俱名爲宗。卽名能立。此別對宗因喩所成。亦是所立。而能立總。故名能立。古師依此宗名能立。因喩所成故亦所立。陳那依此宗名所立。所據不同故不相違云云已上明燈　基辨詳云。此秋篠釋無害爲好。不合自宗所許釋爲麁。此第二釋爲要如道慈釋取別言及義名自宗所許。此自所許宗古師名能立。能立總宗一分故。今師名所立。然其體同取依總之別言與義立名。此義以會詮義言則不相離宗體也。故同一自宗所許也　三者以合對離等者。晉石導云不相離合名爲能立名自所許。相離自性差別名爲所立。合所依義所詮總能詮合宗立別故

云云已上導　基辨詳云。此導大得疏主實義。以不相離性與能詮合宗會合彰以會已義釋自宗所許言。可謂殊妙已上私　又秋篠鈔云。第三釋中以合對離等者。合謂不相離性能依總宗也。離者自性差別各各別離也。自性差別合所依義名爲所立　能依合宗說爲能立。總合立別故。古師依此宗爲能立。能依合宗對敵合申。因喩成故亦是所立。陳那依此宗名所立自宗所許。自性差別但是宗依非是所立。所立之具。所望義殊不相違也已上明燈　基辨詳云。此秋篠釋爲未痛快。如隔靴搔痒。未辨正會與會已之別也。取彼能依不相離性合等者。古師未唱不相離性之辭。然今前已會訖。由是彰釋古師二論能依合宗必有所依不相離性宗體能依所依同時同處不可離故。古師離處別別所詮以爲所依。今師以是名云宗依。今釋此自宗所許言不以離處別別所詮但以能依合處。是故自宗所許爲體約古師能詮依合約新師不相離宗體。雖有此別離能依合不應有不相離宗體。非應分離者故。今釋以不相離性爲自宗所許也已上基辨私　正與此同者。此句正會瑜伽顯揚所說與此論所說。謂二論所說各別攝受自宗所許之文卽是此論所說隨自樂爲不相離性。言名雖異意全同也。　隨自與各別義無二故以不相離性合爲自宗所許。是疏第三釋意。又前記中設三釋明。第一釋是。第二義通。第三不是已上基辨私

疏。此文總也云云　非本成故　鈔曰。自下第四舉十句三類釋立宗也　此文總也者。邑記云。前所引之瑜伽論文是總文也云云　基辨云。如上所引伽顯二論云各別攝受自品所許之文總標宗也。　此宗中有十句三類別。然今此文總合但云各別攝受等。故彰此義云此文總也。下有十句等者。下言上所引瑜伽論次下文。卽說此十句故云下有。分爲三類者。略纂釋此十句爲三類。與此同也。十句之中初二句三類中第一宗體。次三句三類第二立宗因緣。後五句三類第三立宗意已上私　一攝受論宗者。晉石導云承稟宗云云此釋非也　二若自辨才者。同導云。不顧論宗云云此釋好　又秋篠鈔云。　初宗體中攝受論宗若自辨才者。四種宗中第四不顧論宗也云云　今云。秋篠爲勝。晉石釋攝受論宗爲承稟宗謬也。是本下備釋。備記云。攝受論宗者卽先承稟宗也。問。若爾何故上文簡捨不爲宗耶。答。上文意者直立自宗不對他敵故簡捨也。今文意者據依自所師宗對他敵故爲正宗也。謂立自宗對他敵故云攝受論宗。由攝受隨自樂爲義故云云　基辨詳備釋云。大謬釋也。疏文已云攝受論宗。是卽隨自。隨自卽不顧論宗。次疏文云二同宗承非隨自樂故。備記云承稟宗爲攝受論宗大謬。晉石由是亦謬。有問。今此疏文既云依自所師宗對異師敵立自宗。依自師宗立自宗豈非先承稟宗耶。備釋自云上文不對他故簡捨今文以自師宗對他爲

正。正宗故云攝受論宗。爾則備釋應非謬。如何　答。疏文云初依自師宗對異師敵而立自宗意彰先承禀宗非攝受論宗。既云對異師敵明知非承禀宗以自宗對他敵不顧論宗是攝受論宗炳然可知。復疏次文云不爾便爲相符等正簡捨承禀宗非攝受論宗之文。備釋亦似非不解了此疏意。然彼師云攝受論宗者卽先承禀宗也。今吾詳爲大謬。後學由是生迷亂故。後來學者對他敵申自師宗不顧論宗攝受論宗隨自樂爲。明察熟了而須解此疏文。如佛者依自宗對外聲生云聲無常不顧論宗。若佛者對佛者立時此承禀故相符極成非。攝受論宗隨自樂爲應當了知（已上基辨私自義）　後由自辨才等者。晉石遵云。隨自意樂立他宗義不顧論宗云云　立他宗義者。上四宗文擧邑記釋。今由其意則此是爲破斥他立宗義云立他宗義。不顧他面爲破他立宗義是云不顧論宗非爲建立他宗立他宗義云不顧論宗也（已上私）　又秋篠等云如佛者立勝論宗義等此是麁漫謬釋。若非破斥佛者立他外宗應有自宗相違。必勿相濫。如上已明。唯此二種等者。晉石裏云。一攝受論宗。二若自辨才宗。唯此二種是正所立宗也云云　基辨云。此釋尤好。不可依用備釋也　非別攝受等者。同私云。遍所許宗非別攝受自意。先承禀宗非隨自樂爲也故非眞實者。彰遍許承禀非隨自故立已成非眞宗承上句云故。復以此言彰傍義准非本宗故非眞宗。次云立已成故示遍許承禀二宗非眞宗之由。復次云非本成故示傍義准宗非根本所成立故非眞宗之由也（已上基辨私）　晉遵云。唯此二種者初二句。立已成者初二宗。非本成者次一宗云云

疏。次三句是至如次配之　鈔云。此文明第二類三句。基辨云。一若輕蔑他下三句正擧標第二類三句。而申宗趣是名因緣此二句於若輕蔑等三句一一下加此二句讀而得義之文也。今簡略文不令一一應如若輕蔑他而申宗趣是名因緣等一一作文而解焉已　若覺眞實而申宗趣等者。問申宗趣是能立。爾由上論文云能立是悟他今釋此覺眞實次文云若覺眞實自悟故何故如是前後相違耶。答。秋篠鈔中雖設廣釋煩重難了。故今探要解是。大凡立者立宗時。若先無自悟則無義生因。無義生因則無智生。無智生因則由何發生言。不發言因則遂無有悟他。故今云覺眞實申宗趣彰由自悟有悟他也。覺眞實者自悟。申宗趣者悟他。是能立發言故全與前文無違。次云若覺眞實自悟故者釋由自悟有能立悟他。如立他義申宗趣有能立由輕他故又立自所立申宗趣有能立由有從他師聞故等。准宜釋焉　備記云。若覺眞實等者。從他聞已後正自覺眞實而自悟圓滿而立宗也云云　基辨云。備釋先悟他後自悟而作一解雖似有理尤難解了。任疏釋旨須云先自悟後悟他宗義立破而已　立自義等者。遵云。邑師言自所立義從師所聞云云　基辨云。備釋先悟他後自悟而作一解恐依此邑師釋不辨立自義申宗先悟他覺眞實申宗先自悟之別漫設解已

疏。後五句是至皆悲愍故　鈔曰。此明第三類五句。基辨云。一爲成立自宗者自比量也。二爲破壞於他者他比量也。若共比量者則具二意。成自時他必自破故。由是云一切立宗不過此。此者晉遵云。此二種云云　謂今此文立自破他之二。餘文易了。今總標列十句三類云。十句分三類。第一類二句者。一攝受論宗。二若自辨才。第二類三句者。一若輕蔑他。二若從他聞。三若覺眞實。第三類五句者。一爲立自宗。二爲破於他（此名五句中初二句也）　三爲制伏於他（釋初二句中成立自宗）　四爲摧屈於他（釋初二句中破於他宗）　五爲悲愍於他（此釋初二句成自破他皆悲愍故。此三四五後三句釋。與初二句合第三類五句也）　合七云十句三類也　上來示相廣陳中大文第一示宗相竟　自下大文第二示因相文也

因明入正理論疏智解融貫鈔卷第七尾

安永第四歲次辛未六月十一日於平安城客舍爲正法久住任見聞尋思不顧庸愚早早鈔記之竟。後學哲馨幸訂正之云

回向四恩法界海　迴向無上大菩提

寬政第二庚戌年正月十日去歲於寺門丼京師講演及予數度每講研究考

聚評正已。雖爾謬解過半。後來哲賢爲予刪整綴補云

願以此功德　普及於一切
臨命終時　心不顚動　一切諸佛
現前安慰　願求衆生　速得往生
都史內衆　面見慈尊

法相大乘宗沙門釋基辨七十三歲

因明入正理論疏智解融貫鈔卷第八

自示因相始上至下遮過立初相名第六段終上

南都西京藥師寺法相大乘
末學沙門　釋基辨　撰

疏。論因有三相至下示因相　鈔曰。上來示相廣陳中大文第一❶示宗相竟。自下大文第二示因相文。此中大分爲三。初擧論結前生後。二四門分別。三隨文解釋。此文卽初科也（四門分別者。基辨云。今牒論文就釋因一字所立四門分別也。有三相三字論文次下立五段科釋。如至下釋今名因出體釋名立別廢立。今疏文云此相略等者此論文名因者先別今指云此相也）

疏。此相略以至四明廢立　鈔曰。此下第二出因體相。此有二文。初約二因明。後約六因明。今卽初也　因有二種等者。生了二因。本出涅槃經三十八迦葉品及憍陳如品中。經曰。一者生因。二者了因。生因者如泥出瓶。了因者如燈照物。如次具引　如種生芽下釋生因。秋篠音石同釋云。生因者謂生芽等。親辨體故云云　能別起用者。基辨私云。如穀未生芽時由能起後生芽之用。所以用在其前（其穀處云其前）因生其後（芽云後也）故能起用爲生因也。且如言生因言（穀）能別親（不離穀親生芽爲喩）起他（如芽狀與穀別ナル同スルコヘ他トイフ）智解（喩芽）故名言爲生因。言未發時有發則能別親起他智解之用（此喩穀時有生芽用）故言體卽生因。於一切名生因准是可知。又於生了二因名離合有二意。一云。經說生了二因通一切法之名。又因言所由二因通名。以生與了顯二因別則生之因了之因依士釋二云能起用名爲生。能顯果名爲了。雖能爲因及爲因義通是似一。既有能起能顯二爲因相爲別。一因體能持能起用又一因體能持能顯用則持業釋基辨　謹按雖有依士持業二義二因之名本是經說因言通一切因之名。今於其上立二因名則依士爲勝也。如憍陳如品說。佛言云何有二因。婆羅門言。一者生因。二者了因。佛言。云何生因云何了因。婆羅門言。生因者如泥出瓶。了因者如燈照物。佛言。是二種因因性是一。若是一者可令生因作了因可令了因作生因不。答言不也。佛言。若使生因不作了因生因不作了因可得說言是因相不。婆羅門言。雖不相作故有因相。佛問婆羅門。婆羅門了因所了卽同了不。答言不也。佛言。我法雖從無常獲得涅槃而非無常。婆羅門從了因得故常樂我淨。從生因得故無常無樂無我無淨。是故如來所說有二。如是二語無有二也。是是一通名爲正乃至廣說。由是等說因體故如來名無二語（已上基辨私注）　故理門云等者。是理門論釋了因文。云非如生因由能起用。以是相翻知生因有用（能起用）　故此是釋生因之引證也（已上基辨注）　周記云。此是引證。理門論中釋了因云。非如生因能起用。故知此因（生因）有能起用卽名生因。卽此種子有別起芽莖等用也。名爲生因也云云　基辨詳云。此釋尤勝（私）　秋篠鈔云。非如者今釋了因。乃是爲明先果後因故云云　基辨詳云。此秋篠釋未穩當也。云故理門云故有故字承上故。此是釋生因文也。又按此理門論文釋二因之引證也。翻顯釋生因亦釋了因彰疎顯義也。如是釋亦有理（已上私）　如燈照物等者。秋篠音石同釋云。謂燈照物疎顯物故云云今云。此釋尤好　能顯果故者。基辨云。且如云智了因。智能照了宗果故名智爲了因。非如生因由能親起他智解。但照了宗果非生宗果。故是疎顯。如燈照物非燈生物（已上私注）

疏。生因有三至三義生因　鈔曰。出體之中第二約六因釋。已下文名六因章（音石與等如是）此中有三。初標章。二別釋六因。三總評。今卽初也

疏。言生因者至未了義故　鈔曰。六因章中第二別釋六因。此中大分二文。初辨三生因。後辨三了因。初中亦二。初別釋三生因。後釋疑辨三生因有兼正別。今文已下

❶冠註曰，示宗相竟者基辨云此相言非對體相亦非對用相於宗一切體性體相功能等所有差別上來說示已云示宗相也由是准知下示因相一句言亦於因一切差別此已下說示故云下示因相也非但云因三相亦非但六因等可知

別辨三生因三文也。初此文明言生因。基辨解云。謂立論者等者指示言生因體。立因等者等立宗立喩離立論者立因等言別無名言生因。故此立因等言爲體（爲言生因體）能生敵論等者釋立者立因等言名言生因所由。謂立論者立因等言能生敵智解了立因等言義果。故立者言卽生智了之因。言卽生因持業釋也（言體持生因業用也）若生因二字則雖有依主持業義依主爲好。生了二因通一切法自本安立名故。問。若爾可云言卽生之因耶。答。此是持業依主兩重離合。如云有漏眼識眼識依眼根之識依主得名。而云有漏眼識則眼識持漏相屬業用故眼識卽有漏持業得名。此云兩重離合。今言生因亦復如是。故此前云等下擧立論者立因等言名言生因證此前者此論前文也。宗等多言名爲能立者。卽立論者立因等言。由此多言者。由謂所由彰立言發爲生他智所由也。開示諸有問者等者。立言能生敵智之證也。初二句釋言字。次一句釋因言。後開示等十字釋生字。是故立言名言生因也（已上基辨私解）秋篠鈔云。言卽是生名言生。言生卽因名言生因云云 基辨詳云。此秋篠所釋雖無違害爲不盡理。生因之名二因之一。涅槃經中自始安立。今就安立六因加言等字云言生因等也。是故先以生因二字離合已次加言字應云言卽生因。爾秋篠釋自始云言卽生不盡理也。若生因名但在言上於智義上不云生因則應如

秋篠釋。生因名通言智義故。先釋生因得名而後加言智義釋是此文實義也。故秋篠釋可謂不盡理（已上基辨私注）秋篠鈔云。問。且言生因望何名因。爲望宗果爲望敵智果耶。答。此有二說。一者諸師多云。據生敵智果立言生因（疏主釋亦與是同。諸師言入疏云云）二者嵩山定賓云。夫因明之中生因義者但據生說因。豈容得據言生敵智名之爲因。望宗果說因不可濫通。故此論中所言因者對宗果辨因。宗則先立因則後說。以其宗中敵論不許故立論者以因成之。若必生敵智故名生因者。宗言亦是能生敵智。同異喩言亦生敵智。則應宗言及兩喩言並得名爲言生因也（已上賓疏）秋篠依基疏意斥賓疏云。賓師云宗言生敵智果者理不應然。所以何者。立者立聲無常宗時敵智未得生。豈容云宗言得生敵智。擧因言時敵智方生。解宗無常故。言生因望敵者智爲親生因。同異喩言亦雖有生敵智義。是疎遠故不爲生因。但令敵智見所立邊成立究竟爲喩勝能。非如言因親生敵智故非生因也（已上明燈取意）基辨詳云。秋篠斥賓師揚疏主德暉誠後身所作意復何加焉。雖爾聊爲護法不顧管見助設會釋。賓師云望宗說因理不應然。夫正因明在令生他智解。若但云但望宗果說生因則如違決量雖正宗果不生他智故云非正因明。復云能立唯悟他。此卽以敵智果之生因爲正因明。若爲言生因他智是非果則云何有宗果。

無智解宗果非眞宗因故。由是賓師所言爲妄說恐膚受者見賓疏釋妄斷基疏無厭煩文聊贅小言。讀者自知

疏。智生因者至故名生因　鈔曰。第二明智生因。基辨解云。謂立論者等者正出智生因之體。正生他解等者釋立者發言之智名生因之由。謂正生敵他智解爲因實在立者多言。其立者言從何處生。是由立者智生。故云智能起言。是故立者智言生因之生因。故名智云智生因。離立者智餘無爲言生因之生因者。智卽生因持業得名。生因者生之因依士釋。言生因因者言生因之生因依主釋也。生之因故略次生字也。若委言則立智卽言生因之生因。中含持業依主兩重合釋也。略中言生因名則智卽生因持業得名也（已上基辨私解）又秋篠鈔云。問。賓師言。其智生因以能發言（立言）是言之因。生因因故名生因者（已上賓疏牒疏主義一起難之牒文。次難）❶因明論中豈有由言是果義故須立智因乎。義生因等釋亦應廣破（已上賓師難此疏義）此難可有耶。若云有理則依本疏云何會之耶。答。返須問彼立論者智觀所作義。既自悟已對敵立義。將悟他時爲唯觀義悟敵者耶。爲亦發言悟敵者耶。若唯觀義但是自悟。何以能立爲悟他耶。若亦發言其所作言非立者智之所發生由何發言。言是非智之果。是何之果。因明宗中非唯據宗說名爲果以言亦是智之果故。言因既爾義因亦同。是故言義二生因爲智生因之果。妙

❶冠註曰，因明論中等者賓師執因明論中果但在宗故作此難也，豈有等下難意言是果義立智爲因何用在立言果耶

符深旨。不可異推(已上明燈取意) 基辨云。此釋中
返難賓師難彰疏實義。寔可謂妙釋。後學
令之何處異求。又明燈鈔中舉玄應妄說破
斥明實。學者必識勿濫眞妄
疏。義生因者至亦名生因　鈔曰。第三明義
生因。基辨解云。義有二種等者。大凡義難顯
由能詮能緣二皆得悟解。故今舉二種義
問。何爲立此二種義耶。答。對立論言立道
理義。對敵證智立境界義。若但立道理義
而不立境界義。則由言生因敵證智起後
能緣智上爲所緣境義不相彰故。次立境
界義不待言爾。雖立二種義其體是一。但
望能詮能緣之邊別而立此二種義。有二
之中義生因爲本體。初道理義是也。敵證智
緣此義則次境界義也。不可分離。有二種
相炳然可知(已上基辨私立理) 道理名義者。秋篠云。
道理義者。能詮言者筌也。所詮義者旨也。筌
旨相稱。必然之理。故言道理(已上秋篠抄) 基辨
詳云。此釋雖理可爾未爲穩當。疏意但取
所詮義。雖能詮所詮不可分離。能詮是言
生因故。今此義生因但取所詮義。秋篠云筌
旨相稱必然之理雖理必然。於釋此名道
理義者深釋却失。學者擇不居焉得實。此
道理義之道理謂深密瑜伽所說四種道
理差別即義也。境界名義者所緣境界差別
爲義也(已上基辨私判) 謂立論者等者約道理義出
義生因體。若無所詮義則立論者何能詮言。
故云言所詮義　生因詮等者。明所詮義
名義生因由。今私解言。若無所詮義則無

能詮立言。故所詮義爲能詮言爲生因。離
所詮義無爲詮言之生因者故。義即言生
因之生因。持業得名(已上謂立論者等已下注釋基辨私義) 秋篠云。此
生之義名義生義生即因云云　基辨詳云。此
釋迂迴義意難彰。又吾石裏云。生因詮等二
句釋生因之言也。意云。所作道理言生因云云
爲所詮而令能生詮言故云生因也(義即言生)
(因カ爲メ之作因ト云意也) 見所作義而方發立因等言故
云云　基辨詳云。此釋雖有道理義意難了。
未盡釋故(已上私) 爲境能生等者。約境界義
出體。若無立言所詮義則於敵證能緣智
上無所緣境。無所緣境能緣智起無其
處。故云境界義。亦名生因者。此義名生
因之釋也。亦所詮義名生因。謂若無所
緣境界義則無敵證能緣智故。境界義爲
敵證智爲生因。離境界義無爲他智之
言生因能生生因體故。境界義即生因持
業釋也。有問。略纂云所作因義雖能爲境
生敵證智。隔立者言亦無持業(已上略纂文) 此
釋是非如何。答。略纂釋謬也。於此義生因
雖立二種義以所詮義爲義生因本體。雖
不待立者言有本來所具義。未發立言已
前無爲他智爲境界義。立言發後爲所詮
故能詮所詮同一時處。此所詮義爲道理
義。立言發後爲境界義。是故略纂云隔立
言大僻謬也。含境界義道理義即言生
因之生因也。義即生因名義生因。持業得
名。如前已辨(已上基辨私解)
疏。根本立義至名能立等　鈔曰。此文辨三

生因二文中第二釋疑辨三生因有兼正
別。基辨解云。根本立義等者釋疑。疑云。前
立言智二生無辨二種差別。今此辨義
生何立二種義耶。此疑。今疏文通如文。根
本立義者。謂立者發言云立。其言上所詮義
云義。故今云立義非云本具末論時義。能
詮所詮同時處義。能所詮合生他智解。若雖
有能所詮他智不生非正因明。故示境界
義彰非生他智爲境則非義生因。由是
今云根本立義擬生他解。然爲所緣境生
他智於能詮發義爲所詮。故亦示道理義
彰非發立言義爲所詮則非義生因。由
是今云他智解起本藉言生　故言爲正生
等者。故言承上示兼正別。言爲正生者如
前已辨。未發立言已前義非所詮。立言發
時義爲所詮。無所詮義則無能詮。同時處
具生他智解。故他智生本在立言。故爲正
生　智義兼生攝者。雖有立智不發立言
則無他智生。雖有本具義不發立言義
爲所詮則無他智生。故無立言智義無生
因義。今云兼生攝也　故論上下等者學誠
證也　多言開悟他等者。此就正生而言也
(已上基辨私解) 又略纂云。智義名生因者言依詮
故云云　又秋篠云。問。若云言生是正因則何
故論云因者三相。相者義相。豈非義因是正
因耶。答。欲明言說詮三相義方是正因
故學之也。此上三種之生因者局據立論明
也云云　基辨判云。秋篠問答尤爲殊勝。答中
言智義三生因局據立論明者寔巧妙釋也。

略纂所釋雖文少言爲正生炳然
疏。智了因者至了所説義　鈔曰。明六因別
釋二文中上來初辨三生因已。自下後辨
三了因。此中亦二。初別明三了因。後承上
辨兼正別。今卽初科中初明智了因。　謂證
敵者等者。基辨云。此出智了因體。意言。若
敵證者雖了立者宗不解立者能立因所
作性言則非實了宗。　故今文云能解能立
等。但不云了宗之智也已上私。　能解能立言等
者。就解此文古來有三家異解別。　一晉石
裏所出有解。裏書有云。解能立言了宗之
智者。　了因智引了宗智令了宗果。故名
了宗之智云云已上有解　晉石難此有解云。若爾
可云由智了因了宗智起也。若不爾何故
前文云由言生故未生之智生由智了故
未曉之義今顯也。　故今此六因章云由言
生故敵證解生由智了故隱義今顯云云　共
辨詳云。晉石斥有人申疏意大爲勝　照
解所説等者。基辨云。此釋敵證智名了因
由照謂了卽了宗。　解謂達解卽解能立因
也。所説者。晉遵云。宗因卽立者言云云　基
辨云。此遵大好。晉裏云。意言。所説者宗因
也。照顯於宗解了於因故名照解所説也
云云　基辨云、此釋亦大好已上　三家異解中
第一異解竟。二云。玄應立二智了因不用
疏主釋秋篠評斥是解申疏主意大爲殊
勝。爾秋篠申疏主意文短難了。　由是基辨
重釋具斥玄應具申疏意。如次具明三云。
嵩山定賓斥疏主釋立立敵二論智了因秋

篠救疏主意申疏主意。其救釋失于相傳。
由是基辨今具斥賓師。如次具辨。賓師以
理門文由智力爲立者自智力故爲謬釋
也。如至次廣明。今略示三家別已已上基辨私解
故理門云等者。舉智了因證。基辨解云。但
由智力者。由言因。　謂敵證者自智力爲因
了立者所説宗義。所説者立者言。又義者立
者所立宗義也。所説與義相違釋。若爾所
説下何故不置及言耶。謂置及言了爲智
了因義爲宗果之義隱沒故。存相違釋依
主釋二義不云及也。此了卽自智力。離智
無了。智卽了。持業釋。能了智爲因彰宗果。
智卽了因如前。次明言義亦了因義意相同。
今明智了因。智是體持了因業用。持業釋也
已上私解　就釋此理門文古來有二家別。　一云。
但由智力者立論者智力。此定賓解也如次具辨如次文委
二云。敵論者自智力。今疏主大師釋也
明。　又❶秋篠鈔舉破釋智了因第二異解玄
應師説云。智了有二。初智了因謂敵論者
解宗之智親能顯了所立宗理。故名了因。
後智了因名雖同前親疎義別。謂敵論者解
因之智念三相義親生宗智。智了因因故
達能顯宗亦名了因云云已上玄應立二智了因之義　❷秋
篠評斥玄應而申疏主意云。此師之意親
了宗智非是因智。了因之智何名了宗。若
了因智名了宗者應色等智名聲等智。故
親了因非因智也已上評斥也。已下申疏意　❸今疏主意
但取敵證了宗之智爲智了因。理門既云。
但由智力了所説義。豈由因智了所説義。

故知宗智是親了因云云已上明燈　❹基辨由秋篠
評釋中明今疏主意文短難了重釋具斥玄
應具申疏主意云。秋篠云但取敵證了宗
之智爲智了因。既如前辨今復重釋。謂敵
證者不解能立因則不名了宗智故了宗
智卽解能立智。疏云智了因者謂敵證者能
解能立言了宗之智。云了宗智則了因智
同時已具。由是今疏文云能解能立言了宗
之智。若但云因智則非宗智。故秋篠云疏
主意但取等。應知非解因智了宗不名了
宗智。若如玄應所言。立二智了因離因智
餘別云宗智。不了因則何得云了宗智。故
立二智了因爲不是矣。❺有問。疏主意以
了宗智爲智了因。則此了宗智卽了因生
何果耶。答。了宗果是卽果。望宗果了宗
智云智了因已上斥第二異解玄應師説申疏主如賓義已　❻又秋篠
鈔舉釋智了因第三異解定賓難疏主義
以返破云。賓師難諸人多言。智了因者是
敵論者解所作智了聲無常。今當問彼
賓問諸恩一家人　解所作因是宗前有耶宗後有耶。
若未解宗而於宗前先以智力先觀所作
從此生智解宗無常。此是自悟比量門
收。解宗之智從因智生此是智生此
卽生因何得名了。❼又立論者立宗之後證
宗之智能説所作其智豈非智了因乎。
何以專説立論之人智是生因而不説其立
宗之後有智了因了所説義。而乃倒説是
敵論人證宗之了也。前後引論但由智力
了所説義。若將證敵論有智了因者謬也。

❶冠註曰，此下舉破第二異解玄應說　❷冠註曰，秋篠評斥玄應然文短難了　❸冠註曰，秋篠申疏主意云了宗智爲智了因　❹冠註曰，已下基辨評秋篠申疏主意　❺冠註曰，設問具明疏主意也　❻冠註曰，此下斥第三異解定賓申疏正義　❼冠註曰，定賓立立論者有智了因之理

理門正辨立論之人立宗之後由智力後取共許因證了前宗。非是敵論智了之義。不應謬引。而後文云。但由智力了所説義者。謂但由其立論之人立宗之後以其智力取共許因證前所説宗無常義。故知妄用證其敵智也（已上賓師難。此疏義也）。秋篠中疏主意斥賓師云。今疏主意立論者智不名了者非能解親顯所成宗故。❶隔言智故。敵證者言不名生者。以不能生敵證智故。救疏主意如理門論問答抄（已上明燈）。基辨助補秋篠救斥意云。秋篠斥賓師救疏主意推在理門問答鈔云。雖爾其問答抄未詳擢于治承兵火否。遂未得見其書。明燈抄中雖少學救。其文短簡未得痛快。我今不顧井蛙管見聊辨釋是欲助補疏主意。偏惟志但在於護法。後學勿云好辨。賓師解理門論但由智力文云由立者立宗後以我智力取共許因證前所説宗無常義。而以本疏將證敵論有智了因爲妄謬也。我今讀理門論研究義味全無有如賓師所言義意。論文簡約義味尤豐。非膚受所解甚。故今來註論文令識知義味。論曰。此中宗法（宗者有法。法者因法）唯取立論及敵論者決定同許（備云。共許因法）。何以故。今此（決定共許因トイフコトハ）唯依證了（立者久成。敵者今了）因故（晉石云。釋成決定同許由。敵智不生以不取同許因法。故今云依證了）（因釋成決定同許由）。但由敵證智力了立者所説宗義。非如生因由能親起（他智）用（解用）。若爾（若敵智證了爲因則）既取智爲了因。是言（立者立宗言）便失能成立

性（言生因トナルトキテ）。此亦不然（已下論由自解）。由發立言令彼敵者憶念本極成（共許因法）。故（以立者言生因爲能成立性也）是卽理門論文所含容義意也。察有如是義意以可知疏釋智了因爲正。賓師破斥是妄也。今謂。大凡因明之法本生他解。他解照達所立宗義本由立者能立之言。其言生因正是能立。由立言生他智。敵證智解爲正了因。亦名能立。若不爾則違決量言三支具。應名能立。既由他智不生決解名似能立。故可知通立言與他智爲能立體。理門論云。宗等多言説能立者。由宗因喩多言辨説他未了義。又云隨其所應爲開悟他説此能立及似能立（云云）。又説。如自決定已悕他決定生説宗法相應所立。餘遠離（云云）。由此等文可知。立論之法立者發言在令悟達于他。然賓師云立宗後立論者由自智取共因證了前宗。此是爲自悟歟。爲悟他歟。若云自悟則立宗後自悟於立論應無益。若云悟他則立者由自智力證了前念宗。如何令開悟他耶。由理門意能立本意惟在悟他。非證敵智卽爲了因則宗果由自智顯。若云但由自智顯則但在自悟。失立論本意。由是理門論云但由智力了所説義。如本疏意由他智力了立論所説宗義之釋陳那菩薩本意也。如賓所言失立論本意違理門意。又彼不辨雖他敵聞聲無常言不共許。次聞所作性言決定同許故。敵智初證了聲無常。是自立者欲令悟他言。則悟他爲本意。敵智爲證了因。宗果

於他智上自彰。妄作智了因在立者説。又彼不辨解能立因智卽證了宗智而妄作解宗之智從因智生。此是智生何得名了耶之解。妄謬之甚無所取找。後學擇而居焉。勿漫必執也已。疏。言了因者（至）名爲了因　鈔曰。別辨三了因三文中上來初別辨智了因已。此下二明言了因。此中有三。初出言了因體辨名言了因。二由一學證成。三結釋言卽了因義。今文卽初也　言了因者四字標牒。晉石導云。言卽了因之因也（云云）　謂立論主等者。基辨解云。此二句出言了因體。由此言故等者釋立者能立言名言了因。由意言。由此立者能立言故敵證二徒自了解所立宗也（已上私）　了因因故等者。晉石導云。智了因之因（云云。基辨云。此導全疏主意如是）　周記云。此意言。言了因具依主持業兩釋（如次文釋）。了之因故名爲了因。卽依主釋。以言當體能照顯宗名爲了因。言卽是了持業釋（基辨云。言體持照顯宗業用持業）也。由此立言明淨成宗。故言亦名了因（云云。已上周記）　基辨云。如本疏初云因者言生因。明者智了因。由言生故未生之智得生。由智了故未曉之義今曉。宗名正理。所生智名爲入（云云）　此文亦由立言明淨宗卽言智了因之因義也。非但由智了等者。證敵二徒非但由智了因。亦由立者言能照宗解因。亦謂亦智了。亦同由立者言故他智照顯所立宗義。故名言爲了因。問。了因因故名爲了因。此義意未彰顯。如何。答。就言了因具持業依主二釋。若以

❶冠註曰隔言智者立量ノ言ヲ隔テテ前ニ在ル智ノ故ニト云意也

具二釋。義釋了因二字。則了一字是智了因。因言了因之因言也。 雖云智了因智即證了。證了即因。故了一字彰智了因。又若無立者能立之言則但敵者智了因云云無照顯宗義。 故立者能立之言爲智了因之因。屬他法體成爲因義。故第六轉依主。釋此了因二字。 又由晉石導意就言了因三字釋。 則以云云言當體即持令他智照顯宗之因義用。言即智了因之因持業釋也。依主持業同時彰義。 故云了因因故已上由晉石導意之釋。此釋尤得本疏意。又周記亦云具依主持業。 然與疏違意爲別。 雖違爲甚有道理也。謂言是智了因之因依主得名。又云立言不發宗不明淨。 能立言即有明淨成宗義。言即是了明淨即因（言即明淨了處即因得成宗）果。 持業得名已上周記意也 又秋篠云。謂立論言生敵證智了之言名言了。 言了即因名爲了因云云 甚辨詳云。此秋篠意言之了依主釋。言了即因爲持業釋。今詳疏意晉石導意能順疏意。周記雖不順疏尤有道理。秋篠所釋甚爲龐昧。又秋篠鈔云。 此因應約二門解釋。一約立論者自望了宗名爲了因。二約能生敵論之智名爲了因云云 今亦詳云。後釋順疏。初釋不是。 立者未發言時已了宗義。云發言自了宗是有何益

疏。故理門云至名本極成　鈔曰。 明言了因三文之中二舉證成前義。 晉石裏云。若爾等者。此難意言。既先云立論者言生因爲能立。 然次復云敵證者智了爲正了因。由是今難云。若取敵證智爲正了因。則立論者言生因應非能立耶已上論主爲自問 此亦不然等者。晉石裏云。此答意者立論者言生因敵證者智了因並爲能立也已上裏 令彼憶念等者。甚辨解云。令言即言了。由言了因令彼敵證憶念立者言本來極成因喩故言有能成立義 因喩舊許等者釋本極成也

疏。由能立言至故名了因　鈔曰。同三文中三結成言即智了因之因義。甚辨解云。此文意言。由能立言了因成所立義令彼敵證智了因憶念本極成因喩。故言即智了因之因故名了因。是此文意也已上私

疏。義了因者　鈔曰。別辨三了因三文之中三明義了因。此中四文。初標牒義了因。二出義了因體。三明立言上義名了因由。四舉義名了因之證。今即初也。晉石導云。義即智了因之因也云云

疏。謂立論主至所詮之義　鈔曰。四文中二出義了因體。言下者立論能詮言處同時具所詮義此是體也。下謂上也處也

疏。爲境能生至名爲了因　鈔曰。四文中三明立言上義名了因由。此中二文。初約境界義釋了因名。後約道理義因三相釋。今即初也。甚辨解云。此文意言。立言上所詮義爲他能緣智爲所緣境。由是生敵證他之智了。義即智了因之因故以持業依主二得名具釋如前。了因因故等者。了言含智了因三字。 智了因之因言義了因之因言如前可知。離所詮義無智了因之因者體。故義即了因持業得名自可知已上私

疏。亦由能立至亦名了因　鈔曰。二文中二約道理義因三相釋。甚辨解云。由言是因之義。 能立義者因三相能立義。以此三相義爲因成各自所立宗照顯自宗亦名了因。若由此義則因三相義即照顯宗因。照顯即證了。明淨成自宗義三相義 即了明淨因。此果所顯宗果。 亦名了因者亦立論主能立言下所詮之義。問。前明生因文初道理義後境界義分二種辨。 今明了因初境界義後道理義列二種明。前後相違有何由耶。答。前生因文對正生因立論言以道理義爲義生因。生因初道理義爲義生因本體。對敵證智以境界義爲義生因。 道理義爲初境界義爲後立言先發他智後生。 此次第自可知。今此了因文辨敵證智了因之因。境界爲先三相義爲後其理自爾。前後與前別明可知如是意趣也已上甚辨私解

疏。故理門云至於義所立　鈔曰。 明義了因四文之中四舉義名了因之證。 如前二因者。 就此二因言古來有兩家釋。一者邑法師云。言生智了云二因云云 二者周記意云。言義二了因云二因云云 晉石評云。二家之中周記爲好。所以爾者。 智了因今所引理門文已前已說竟。今引理門說十四過類之處是文但說言義二因也。故今二因者云言義二。故論初云。今此唯依證了因故但由智力了所說義。智力者說智了因。故知二因者言義二了因也　於義所立者。此二

了因遠望宗果爲了因也已上書石評 由此等釋此理門文意云。如前言義二了因於義所立宗果。於所詮義卽所立果處爲了因也私已上

疏。立者之智至 亦了因攝 鈔曰。別辨三了因二文之中二承上辨兼正別。言石導云。立者之智者智生因也。能立成宗者言生因已上遵 他解者。基辨云。敵證者智了也。立者言生因生此智了。爲令生他智立者發言卽生因。故云本生正是了因者。智了因爲正了因宗果爲果。言義兼之等者言義二了兼了因攝。非正了因也私已上 以上來釋義繫示圖云

六因之圖

- 生因
  - 言生因 持業釋（言卽生因）
    - 立者言敵證者智了因生因也。若決智上云時敵證者了宗智也
  - 智生因 智卽生因 持業釋
    - 立者發言之智生他正解言生因之生因也。由立者智有言生因故
  - 義生因 義卽生因 持業釋
    - 立論二十立量所詮義言生因之生因也。由所詮義有言故
- 了因
  - 智了因 智卽了因 持業得名
    - 敵證者智了因照了立者所立宗因。果所立宗果
  - 言了因 言卽了因 持業釋
    - 立論者所詮義於敵證者智上了所立宗之因也
  - 義了因 義卽了因 持業釋
    - 立者立量言於敵證者智上照了立者宗因

疏。分別生了至 兼餘無失 鈔曰。六因章中第三總評廢立。此文意言。分生了因成立六因。雖然正因相體唯取立論者言生敵證者智了二因。所以何者。由立論主言生發故敵證者達解宗智顯。由敵證達解智了故隱密未曉宗義方顯。由是正立量體取言生智了二因爲因相。兼爲因相餘四因攝俱云因相全無失也私已上

疏。次釋名者至 道理言論 鈔曰。疏文四門分別因相中上來第一出體竟。今此文已下第二釋名科也。此中二文。初正釋名因。後辨親疎釋得因稱今卽初也。基辨解云。初正釋名因中以四義釋。初之二釋由諸教說後之二義由瑜伽說。因者所由等者第一義釋。所由者所依據。謂對敵他示所立宗義時敵但聞立宗義未得達解。爾時立論爲釋示所立宗說釋宗義所依據卽因喩俱爲所依據故以所由義釋則因喩俱因。寬通釋宗義所依據故。或所以義等者第二義釋。所以者顯果宗果之所以。如佛弟子對聲論師立聲無常之宗。聲論者問。何以無常。佛者答云。以所作性故。由此所以得知聲是無常。故知因者卽所以也。問。初二義同成所立宗。若爾云何分初與二義釋耶。答。所以必是所由。有所由非所以者名因故今分爲二釋也。所由是寬通因喩故。所以爲狹。但在因故。今云釋所立宗義之所由中攝因喩二同得因名。又云由此所以所立義成中示但是因非喩名也。是故所由親因所以疎喩所由俱收。所以但親因故分作二釋。又建立義等者第三義之釋也。或順益義等者第四義之釋也。故瑜伽云下舉建立順益二義證邑記云。爲欲成就所立宗義故建立順益道理言論名之爲因。卽此言論依彼宗喩及諸量等不相違背故名順益道理。由此文證因通建立及順益義。問。因於同品可順益宗。於異品何名順益。答。有二解。一云。順成返成俱能建宗俱名順益。異若不返卽不成宗。何名順益故理門云。於同有及二在異無是因。由異無因方是因義云云 二云。建立之義同異俱有。若順益義唯同有之今合爲言。不相違也前解爲正也云云 已上邑記。今云。此邑記意大爲勝 依所引喩等者。基辨解云。彰因三相義喩同異類所依處也 及發言智現等三量自悟智也 所引喩者同異喩所依處。同類者云諸所作者皆是無常而同聲上所作無常。卽陳那合結二支。異類者云若常住者見非所作止因之濫也 現量比量等者陳那所云發言自悟智觀察智。於其言智觀察同類異類卽因第二第三相故今云依所引喩乃至及正教量 建立順益等者。下二句正釋辨因者牒言 卽建立順益二義此因義也如邑記釋

疏。問喩既建至 至後當知 鈔曰。釋名二文

中二辨親疎釋得因稱設問答釋。問意可知。答中正云見邊者如下示喩相中。基辨解云。見其邊際者說見義也。究竟圓滿者說邊義也。由此比況令宗成立究竟名之爲邊。他智解起照其宗極名之爲見。喩疎後成等者。因名有二。一者親。二者疎。初親因名正立宗所以。同異二喩雖疎名因非是正立宗所以故不得因稱。但親因與因名也。二疎因名凡諸能立皆名爲因。非但因一相云。同異二喩於宗是能立故亦名因也。今云不得因稱者就初親因釋也。說所因時等者示因無見邊義。因謂所以。故今所作性云所因宗次雖申因未擧譬況不極明了。故因不名見邊。今由比況宗義彌明解智究竟云云離因別申。故別稱喩示見邊義至後當知者至說喩下廣具解釋

疏辨差別者云云　望義爲六　鈔曰。四門分別中三辨差別。此中有三。初辨二因六因別。次辨六因果別。後四句分別。今卽初也　雖依建立等者。雖言示不定。此通伏難辨差別難云。建立順益等義總是名因則有何別立二因或六因等別耶。有此難故今辨差別通也。以總建立順益等因義今由別義立差別故有二因六因之差而答非但總義故今示不定置雖言也已上基辨私　有果不同等者辨二因別。周記云。有果不同故疎成生了也。敵者智是言生因之果也。所立宗是敵智了因之果也。故云有果不同。分爲二果。一言生因之果。謂敵證智。二智了因之果。謂所立宗云云　疎成者。秋篠音石同云疎者開也云云　各類有別等者辨分言義智差別。周記云。智生智了爲一類言生言了爲一類。義生義了爲一類云云　體異便成等者。秋篠音石同云。此文剋辨體謂雖開爲六因剋論其體則但是四。一立者智。二敵者智三能詮言立者　四所詮義。通立敵其體一云云　故今云體異便成立敵二智義言也。又次云約體成四。周記云。立敵二智雖俱是智。而立與敵各異不可合爲一體言義等四約義分四據體唯二。故下文云約體成四云云　今云。據體言義二與立敵二智合四也　生了各殊等者。基辨云。此文正釋六因別。辨開六因。謂生因有言義智三亦了因有言義智三。故云各殊等。由此應言等下承上結釋　得果分兩者。音石導云。一生果。謂了宗智二了果。謂所立宗云云已上導　今云。言生因之果智了因之果此兩也。約體成四者如前已釋。近來有釋此句云。立生了敵生了爲四云云　又有解。立敵二智能詮言所詮義爲四云云　此二有釋中第二順本疏意。第一非約體釋。此次下疏文云立者義言望云云　果二用除是無體。由是第二釋爲是。總此一段諸家釋中周記爲好。秋篠音石同釋殊勝。但此初有釋爲不是　○據類有三者言義智之三也。望義爲六者望委細義開爲六因已上基辨私

疏智了因唯云云　作智生因　鈔曰。辨差別三文中此下第二辨六因果差別。此中二文。初智了。智生相對辨言義因果。後言義相對辨互爲因果。今卽初文。基辨解云。智了因等者。敵者智了因唯是言生因之果。而非爲言生因爲因。智生因等者立者智生因唯是言生因之因。而非爲智了因爲果。言義二生因等者。立者言。義二生因是立者智生因之果。亦爲敵者智了因之龕因。言義二了因等者。立者言義二了因是敵者智了因之因。非爲敵者智了因之果。此言義二了因是智生因之果。不作爲智生因之因已上基辨私注

疏以言望於云云　因餘五果　鈔曰。辨六因果差別中第二言義相對辨互爲因果。基辨解云。以言望於義等者。以能詮言爲能望以所詮義爲所望相對辨顯了因果。此言義字含生了二對辨是疏主意。必勿分是。亦成顯了因者。亦言亦爲顯了果。卽示互爲因果云何互爲因果。謂能詮言於生因邊則爲義生因之果。亦於爲言了因邊則此能詮言作顯了宗因顯了宗云云卽宗果也初文　以義望於言等者。以所詮義爲能望以能詮言爲所望辨因果。亦成顯了果者亦言示互爲因果。謂此所詮義於生因邊作言生因之生因。亦於爲果邊此所詮義爲言了智了二因作顯了宗果。卽智了因之果所立宗義理門云。由智力了所說義後文　以義望於言等者。以所詮義爲能望以能詮言爲所望辨生因果。前明顯了因果今辨能生因所生果。亦作能生因者。亦言明互爲因果。謂所

詮義於了因邊作智了因之果。亦於能生邊此所詮義作言生因之因。以言望於義等者以能詮言爲能望以所詮義爲所望辨因果亦言彰互義。謂能詮言於了因時作義了因之因。亦於生因邊作義生因之果。就❷此顯了因果能生因果所生。古來有兩釋別。一者非六因中之因果也。此❶圓證大德義也。二者六因之中因果也。是文備法師義也云云已上記有二義若 基辨云。第二說爲是。由此應說等者。承上辨通局。唯因不是果等者。於自悟門前後念智互爲因果。然悟他門因果決定不相雜亂。今約悟他云唯因不是果謂智生因全無違也。爲果亦成因者是通因果是示亦句。餘五果者除智生餘五果五果亦成因也。智生因是局因無果義也已上以言望於義已下注基辨私解也

疏。又爲四句至謂所生宗　鈔曰。辨差別中第三四句分別　有非生因亦作了因等者。晋石導云。芳野言。了宗之智亦此句攝云云　基辨云。芳野者指信叡大德也。北寺六祖之隨一。一行賀。二玄賓。三玄昉。四善珠。五常騰。六信叡也。南寺六祖者。一道昭。二❸行基。三❹勝虞。四❺護命。五❻仲繼。六❼明詮法脈決然如是。今也法燈將滅。我宗之末徒不知先德之名。況我宗之肝心。近世爲末學所受。兩寺傳燈祖名記之。令識傳燈之鴻恩。以身命雖供不能報一文句之恩已

疏。明廢立者至當廣分別　鈔曰。四門分別中第四門明廢立。有五重問答。此即第一重問答也。問意可知。答中總苞稱。一者秋篠云。一所作性通貫聲瓶。故云總苞云云　又或解云。因總苞三相云云　又有解云。總苞六因云云　基辨詳云。三釋之中秋篠釋爲勝。二餘解中或解爲好。喩有違順者。同異二品云違順

疏。二問何故至但總名因　鈔曰。第二重問答。智境疏寬等者。此二句答釋因名了。邑記云。宗因喩立。若言能詮若義所詮皆能爲境所緣生於敵智。故境疏寬。立論之言親生敵智更不生餘。故果親狹云云　基辨詳云。此文智者敵智即智了因。境疏寬者。意云。爲敵者智能詮言所詮義俱爲所緣境故不云親狹云疏寬也。疏謂寬也麁也顯也。謂敵智能照顯言義之二故云疏云寬也。疏寬是敵智用不云生名了。了謂照顯。若物一著則應云生。今敵智境能所詮言義。俱所緣取故非境一。所以難云生。以境疏寬照顯義名了也已上私注　言果親狹等者。此二句答釋因名生。基辨解云。言謂言生因即立論者言。果親狹者。立者言爲言生因生唯一敵智果無生餘果。故云親狹。令起名生者。令言示能起用言生因有能令生起敵智用。故立言名生。果既有差等者。果有二種。一所了果。謂所立宗。二所生果。謂敵智了因有生了二果別故因亦分生了。同能得果者。雖有生了二因別得果亦二於稱果邊是同能緣他智所緣所立宗同一時處顯故其體相同一處。故云是同故稱因邊亦同立能詮言所詮能立所立義同一時處云同但總名因已上基辨私解疏文注　又私云。釋言果親狹古有二義。一云。唯生常時敵者智而不生餘智故云狹也。二云唯智了因一果故云狹也。基辨會二義云。敵智即智了因故二義無別。又果有差者如前已釋。一所了果即所立宗。二所生果即敵智了因。因分生了者。初所了果因智了因。次所生果因言生因已上基辨私注

疏。三問何故至不增不減　鈔曰。此文第三重問答。問中二因各分等者。基辨云。意言何故以生了二因各分言義智三種爲六因耶。答中生果照果等者。生果謂生因生果。照果謂了因照果。此義用有同分爲六因。如次引古釋。晋石裏釋義用不同云。意言。生因三種是生果義用不同。謂智生因生言生因也言生因生智了因也。義生因爲境能生智智了智生。了因三種亦是照果。義用不同。謂智了因遠顯宗果。敵證者智由解能立方宗果所顯故。言了因亦遠顯宗果。義了因亦爾云云已上基辨　基辨云。此晋石所釋尤勝。隨類有能等者。秋篠鈔云。隨類有能者言生言了爲一類。義生義了爲一類。智生智了爲一類。各隨其類有生了能。故分三種。生能之類分爲三種。了能之類分爲三種。故云隨類有能云云　基辨解云。隨言智義有三類別。生了功能有別成六。生能三類了能三類已上私由秋篠意注加也　立智隔於等下釋隨類能別分三種所由。此文有通疑意。疑云。立者智何故不名智了因但云智生因。又敵者智亦不名智生但云智了耶。爲通此疑有今疏文。通疑意云。立者之智

❶冠註曰，圓證未詳何寺人晋石已前人ナルコト明著ナリ　❷傍註曰，元興寺　❸傍註曰，藥師寺　❹傍註曰，元興寺　❺傍註曰，元興寺
❻傍註曰，藥師寺　❼傍註曰，晋石

望敵者智了宗隔言義及了宗故立智
不得名了。不名了故立生果用四云有
三名云生因。即言生・智生・義生。又敵者智
不生立者悟解。故無可名生由。故立智外
立敵智了。此爲有三名云了因。即智了・言
了・義了。故但分二等者故言承上。由上來
道理故生果分三。了果亦三。不增云四不
減云三但爲有三
疏。四問何故至故唯有四　鈔曰。第四重問
答。其辨解云。此問意言前既云六因之體唯
有四。何故因既有六體唯有四耶（此問意也）　答之
中順果義別等者。周記云。三生・三了各相順
故言順果別云云　秋篠鈔云。生因之三順所
生果了因之三順所了果。故分成六。且如
言生因順生敵智。若相違則何得順生乃至
義生爲境順生敵智。若違何生。故順果有
能生因。了因之三其義亦爾云云　基辨詳云。
周記所釋雖無違害文短不至巧妙。秋篠
所釋文巧義至妙境寔所不及也。順果義
別者。基辨云。順生了二果生因義了因義
別分成六也（是由秋篠釋）　立者義言等者。基
辨解云。已上文辨分成六因已。此文下辨
體有四也。望果二用者。果有二。一生果。謂
智了因。二了果。謂所立果。雖有二果合名
爲果。立者言（能詮）義（所詮）爲能生因生敵證
智。由是即有能生用云言生義生。又立者
言義爲能了因照顯所立宗由有能照了
用云言了義了。雖如是有四不過立者
義言。義謂所詮。言謂能詮。除此無體者。立
者義言約生了二果有言生了義生了用。
雖然生了二用言義除立者能詮言所詮
義外無別體。故言生了義生了合爲體二。
加立敵二智云體唯四也（已上私）　又音石裏云。
立者義（所詮）是近生敵智云❶義生因也。遠
顯宗果（立者義與敵智間隔言立言・立智故云遠顯也）　故言❷義了因
也。此即立者所詮義之二用也。又立者言（能詮）
是近生敵智。故云言生因也。遠顯宗果
故云言了因也。此能詮言之二用也云云（已上裏）
基辨詳云。此音石釋尤好。後記有釋未盡
疏。五問何故至不開宗喩　鈔曰。第五重問
答。問意易知。答中有二說　別名宗喩下
初說。音石遵云。因三相中初後二相名宗
喩。故云別也。初說意云。宗喩別故不開。因
通故開（開三相也）云云（已上遵）　通即稱因者。基辨云。
通宗與喩故開因三相義　遍是宗喩等者
釋通稱因由三之法者。謂因是宗喩之上
法則者。故遍宗喩之二爲則。故宗喩通云
因稱也　又因必寬等者後說答也。音石遵
云。後說意言。因寬故開。宗喩狹故不開云云
如貫華縷等者。同遵云。聲瓶二法因相貫通
云云　縷況因華比宗喩。縷貫通相法喩可知
（已上私）　又秋篠云。第一釋意約通別說。第二釋
意約寬狹說故別也云云
上來就上牒因有三相之論文因一字
以四門分別因體相・因名義・因差別・因
廢立已。自下釋上牒有三相論文三字
次牒論文生起。是即就隨文解釋爲生
起也
疏。示因相中至此即初也　鈔曰。自下示因
相大段三文中第三隨文解釋。此中亦三。初
連上論文示五段總科。二總釋三相名。三
隨科解釋（私云。此三文科即生起次論文）　五段總科如疏
此是示因相論疏科文也　五段之中初標
舉者上所標牒論文云因有三相是也。今
此科終云此即初也即指上牒已論文　其
言生因下二總釋三相名生起次論文。此中
亦三。初總釋三相。次釋相言示無別體。三
古今師對釋（已上基辨疏文私分科）
疏。其言生因至能建宗故　鈔曰。初總釋三
相　基辨解云。此文約言智義總釋。其言生
因者立者言生因。及敵證智者智了因。所詮
之義者義生因義了因（已上私）　各有三相者。備
記云。言生因・智了因・言所詮義各具三相。謂
除智生因餘五因皆具三相。以言生因說
所作義時能詮言生因具因三相。然正具三
相者義生因也。言了・義了即言生義生故
名具三相也。智生因是疎故（由悟故爲疎）不具三
相也云云（已上備記）　基辨詳云。備記釋爲殊勝。然
智生因疎故不具三相此釋未痛快。謂智
生因立者自悟智。此智不具三相云何言生
因具三相。今可此智生上雖具三相自悟
故不相顯。今於能立論三相義云除智生
因也（已上私）　秋篠云。各有三相者。義有三相
其理應爾。能詮言何云有三相耶。謂雖
言、詮三義故從義名三。智緣三相故亦
有三云云　基辨詳云。秋篠所釋尤爲殊勝。然
此釋次引泰法師說。其說於言・義・智三各

❶冠註曰、義生因謂義爲言生因之生因生敵智　❷冠註曰、義了因謂義爲智了因之生因照宗果

有三相云各有三云云 若爾此秦法師與疏釋意相違不敘智生因疎故不具三釋。今此疏文但云敵證智除智生因。故以備釋爲勝。今云。雖三相體一能緣智能詮言所詮義之邊三三別故云各有三。其體但所詮義一也。由是秋篠釋尤爲勝。又私云。相者向也者。離向云向。如次釋也。若不爲此釋則恐三箇三相別別三因上有云各有三相。今云相者向也。彰三相義體一非有三但取詮言上。正取言生等者明三相正在言生處。正能生故者。一本作正能立故不是。謂言生因正能生智了因故論三相正在言生。此生智了等者釋正能生故謂此言生因生敵智照解宗果故。正因三相體言生與智了。兼亦義生等者。能建宗故四字釋兼義生之由。就生三言中言生是即因能立體智義是彼言因之境故兼名能立故不云正也已上詳秋篠釋泰師釋。已下今至此文基辨私解

疏。宗同異喩至闕一相也 鈔曰。二釋相字。示因無別體有三文。初第一說。次第二說。後寄難釋此即初也。備記云。宗同異喩等者。宗以不相離性爲體。同喩以瓶所作無常爲體。異喩以空常非所作爲體。故云各有一體云云。基辨詳云。此文意言宗同異喩雖各有一體。所作性故因相貫宗同異喩三三上所作更無別體。由此理故說相者向也。秋篠釋因相貫三三句云。此說向義而貫三處。名之爲向云云 備師秋篠意全同私已上 由此故說等者。備記曰。向者法起離向義也。意云。往向於宗於喩也遵已上 此遵意善注釋因相貫三更無別體往向宗同異喩各有一體處。遵意已上私釋 故理門云等者舉相者向義證晋石遵云。爲證向義引此文。既云一向故云云 一向離故者。邑記云。唯闕同品定有性故名一向離。問。何故因相名爲向耶。答。於宗同異皆貫通故往向三處故也。問。異品既無。何名爲向耶。答。對向但對三處名爲三相。非要至彼云云已上邑 闕一相也者。基辨云。此疏主釋論一向離故句也。闕同品定有一相即不共不定。理門既以闕一相云一向離。是卽相者向義之證也已上私

疏。又此相者至三面三邊 鈔曰。子科第二第二說也。相者向也者。備記晋石眞引云。法彼此面也。邊者法之彼此邊也。宗邊喩邊也云云遵已上 又周記曰。三義有別故名三面三處皆有名爲三邊。三邊有故異品此第三相故異品有因相云云周記已上 兩記所釋爲好

疏。若爾既一至名爲多言 鈔曰。子科三寄難釋 若爾已下難也。難意云。若前云因相貫三更無別體。既是一因。何說多言能立耶已上私釋難意 其相義多下答釋也。晋石引備記云。此答意言。遍是宗法性等其相義雖多而能詮言是一故於三相中致一因言也。又云。所詮義生因其相雖多而能詮之言生因是一故。於三相中致一因言也。此說爲正云云已上晋引備。復引周記與備第二同也 基辨詳云。其相義多者所詮之所作義也。此所作義通三別處故云多也。備第二釋爲好。能詮言一者。所作義因三相是多。所作言是一 於三相中等者。所詮之所作義通三別處是云三相。於其三相中置一所作性能詮言也私已上 一因所依等者。晋石裏云。一能詮言生因之所依所作性通宗同喩異喩。故云一因所依貫三別處也此釋好 多相之言等者。備記云。所詮多相之言故名爲多言。即依主釋也云云 基辨云。所詮義多相之言生因故名爲多言也 非言多故等者就所詮多云多言。能詮言多故非云多言也已上私

疏。古師解云至故相非體 鈔曰。總釋三相名。生起次文有三文中今此文三古今師對釋 古師解云者異本作文軌師云不是此指古因明師云古師解云也已上基辨考注 初相同此者。晋石導云。古師意言。後二相是體相非義相也。初相同今師取義相也云云 餘二各以等者。導云。意言後二相以瓶及虛空有法爲體。故云相者體也云云 基辨詳云。古師以陳那所言喩依爲後二相也。世親造眞諦譯 如實論云因有三相謂根本法同類所攝異類相離也云云已上如實論 然秋篠鈔云。古師初相以聲宗上所作爲體不異陳那。故云初相同此。後之二相如次卽以同異二品有法爲體。故云餘二各以有法爲性已上秋篠 基辨詳如實論非必以後二相取有法義。由瑜伽意同類異類言非必取有法。如前辨已。由是以如實論爲今疏文所云古師意之證未穩當也 陳那不許等者。基

辨釋云。古師以陳那所言喩依爲同異爲後二相。同異之有法依主釋。此今云同異有法。陳那已後不許是喩依同異之有法爲能立。故今云陳那不許等。已上私 秋篠鈔云。陳那難古師言。若取同異有法爲體者。與聲體別。何名宗法。又第三相若取異品虛空對無。空論異品既無。應所立因闕第三相。故云同異有法非能立。故云云。今云。此釋好 但取彼義等者。秋篠云。陳那今言取同品上所作性義爲第二相。於異品上無因之義爲第三相。故有差別。無如前過。說古今別。基說如是云云 基辨解云。秋篠所釋爲穩。此是返破玄應疏破本疏之文。但取彼義者。但取彼同異二喩之體上義爲後二相。故云三相之相言是義相非云體。故今云故相非體也

疏論何等爲至三列名也 鈔曰。自下隨文解釋三文之中第三隨科別釋。此中有四。初擧數。二列名。三別釋三相。四總論三相。今卽初二也。俱牒論示科也。就國讀三相名。應訓讀遍。是宗。法性。同品。定有性。異品。遍無性也。近來瑞源等附點云遍是宗法性。妄謬也。因點謬義爲遍宗法之類多。必勿依用

疏。遍是宗法至不相離性 鈔曰。此下三別釋三相。此中有三。初釋初相。二釋第二相。三釋第三相。釋初相中有六。初總釋初相。二釋宗法言。三釋性言。四示遮過立名。五示立名非重言。六四句分別。今卽初也 顯因之體以成宗故者。秋篠鈔云。因三相中唯以初爲因之自體。以因初相正詮宗故。此疏文義意云。初相是主。正爲能立。籍伴助成。故須第二。雖有主伴。其濫未除。故須第三。主伴止濫顯宗義周。故不可增云云已上秋篠 基辨云。秋篠釋疏文義意雖爲殊勝。今以管見叙疏意云。因三相中此初相正顯因之自體。以此初相成不相離宗。不欲成喩。必須遍是宗等者。必須言若闕此初相云闕不遍 則非正因。爲示此義云必須。至釋❶次後二相用定與遍言意亦相同。謂因是於有法宗上非全分遍則非正因。爲示此義云遍是宗。宗之法性者遍是有法宗爲因法性爲初相也。爲示此義云宗之法隔是。恐云遍是宗法性。讀之言云宗之法性也已上基辨私注 據所立宗等者。基辨解云。此文示據不相離宗立因法。據謂能依卽因義也。謂此因法遍有法宗成不相離宗法也已上私 秋篠鈔云。今正明因何故擧宗唯取因法。此有二解。一云。以因初相正證宗故。若不彰宗誰之因法。二云。以因初相於宗依上而建立故。總顯意云。第一相云遍是宗法性者。聲有法體名之爲宗。是有法上所作性義或勤發義。通附聲上而成差別。異相法門是初相性。故云遍是宗法性也已上明證。此釋中總顯意尤爲好。二解中初好

疏。此中宗言至卽因體是 鈔云。二釋宗法言。此中有三。初示有法上別義法有二。二引理門論釋因法宗法。三以六合釋解宗法別。今卽初也 此中宗言等者。基辨云。先示因所依。宗有二。總及別。釋總別者分法有法。是爲別。宗不相離性爲總宗。今初相名中宗之言是指何宗耶。謂若據總別唯取別宗。法有法中唯取有法。以爲因之所依也。故云有法之別義等也。此法有二者。此言指有法上別義法已上私 一者不共有等者。備記云。問。有法及法是須共許前論文說極成有法極成能別。故今云須共許也 何故今宗法云不共有耶。答。雖能別法是共許。然擧有法時無諍。擧能別時方有諍故云不共有也。意云。有法及法是須立敵共許。雖不許聲上有無常。然許餘法無常。非不都立無常。故云許也已上備記裏引。此釋大好 普石 二者共有等者。謂共有法。卽指因體共許因法。故云共有法也。是彰示有法上別義法有二竟

疏。理門論云至證了因故 鈔曰。此下二引理門論釋因法宗法。此中有五。初正釋共許因法。二示難釋共許爲因。三疏主明引理門意。釋遍是宗法之宗言。四通伏難釋。五擧證釋但取有法名宗。此卽初也 理門論云等者。釋此引文意古來有三家別。初備記意云。爲證共許因法引此理門論文也 此普石專引備記意如是 二邑記意云。問。彼理門論亦以因名爲宗法。與此論中遍是宗法性義乃同也。因亦是喩之法性。何故但說是宗法耶。答。本欲以因成宗故不欲以是成甁等故。由是但取有法上共許之法成於後陳不共許法。故說此因

❶冠註曰，次二相必須定與遍言若闕後二相此二非正因也

名爲宗法不名喩法云云 基辨云。按邑記意被記意學餘論亦指因法云宗法例以彰但因法名宗法不喩云宗法也 三秋篠意云。今此論文意正爲明遍是宗法性也。故論文云此中宗法立論及敵者決定因許。謂同許是遍宗之法性也云云 基辨判三家云。三家之中邑備二師爲勝。其中邑釋尤委。但須依用此說與備意同。秋篠所釋未盡不穩也 決定同許者。晉石導引備記云。決定同許者共許因法也。又智了因也。若不爾者應不同許故云云已上導 今此唯依證了因故者古來兩家釋。一者秋篠云。此文釋共許之所以。謂若能立因非共許時因智不生。若無因智本宗不了。是故要須彼此共許云云 二者晉石導云。此二句釋成決定同許也。敵智不生者由不同許故云云 基辨詳二家釋云。二家釋雖似異意全同。今私詳疏意今此之此言指次上句決定同許者。證了因者敵智證了宗之因立者久成敵者今了。此是共許爲所因故敵智證了。若非共許因則不可證了故 已上基辨私注。秋篠・晉石所釋共爲好也。我私注意亦同意也。唯釋文相三釋稍似異已

疏。彼自難云至 本極成故 鈔曰。二寄難釋共許爲因。彼自難云四字疏主文也。既爾下理門論取意文。既爾者承上難。此意言既云敵智爲證了因則智成立所成立義故非由言說。便違上解多言能立也 已上基辨注 論主解云四字疏主文也。理門論主解此外難。由有言生下理門取意文也 已上基辨私 晉石裏釋云。此釋決定同許也。若敵者智了因不憶本極成因喩者應不同許。故憶因之智名證了因也云云今云。此裏釋未明 又秋篠云。此答通難。謂宗法之因雖是共許敵論者忘失云云智遂不生。今以言詮令憶共許宗法覺時智敵智了生。方證成所成立義云云今云。此秋篠尤好 令彼憶念等者。晉石導云。憶念智云證了云云 本極成者。本來共許因也。憶念本極成智云證了云憶念智 基辨私注

疏。意以因體至 有法名宗 鈔曰。三疏主由理門意釋遍是宗法之宗言 意者上引理門論而釋之意也 因體共許法者如云所作性故也 宗之中不共許法者如云聲無常也 故此二法者不共有法及共有因法之二。此二法共是有法上所具別義 故今唯以等者。故言承上。今者今論文遍是宗法性之宗言。此宗言但以有法名宗。二法是能依以宗有法爲其所依。故今以有法名宗也已上此一段鈔釋基辨私詳釋

疏。對敵所申至 故亦名宗 鈔曰。四通伏難釋。難云。若今以有法爲宗者。不相離性以爲宗體何但取有法方名宗耶。今疏文通云云云 此通疏文有二意 初意以難言奪不相離性爲宗體今云。難言有與及奪二義中今且以奪意云難也 後意明今但取有法名宗 對敵所申已下初段釋意。 有法既爲下後段釋意也 初段文中所申者對敵申所立宗。 二依者極成有法極成能別。 此二爲所依有不相離性。故云二依也已上基辨私考疏意注 有法既爲等者。晉石裏由後記意云。意云。有法是因法。宗法之所依。故云總主也云云已上裏 總宗一分者。備記有二釋。第一釋云。宗有四種。一簡別宗如下云汝執等亦云虛性有爲等上有簡別宗是也 二有法宗。 三法宗。四不相離宗。 既宗之言通四宗故云總宗也。有法既是四宗中一分也爲言 第二釋云。總宗者不相離宗也。 有法與法二依故云總也。有法是不相離總宗之所依一分也云云已上備記第二釋 仁記釋同備後說。晉石裏難備後說云。次疏文云總宗之法亦依主釋。若不相離宗名爲總宗則此次文云何會。故以有法爲四宗一分爲正也。由此等義故但有法名宗云遍是宗法性也 已上晉石難備第二釋大得疏意也 又秋篠意云。有法既爲共有因不共有宗法 二法總主是總宗之一分。故亦名宗云云 基辨詳云。秋篠所釋甚麁略。不辨以何名總宗之所以。故於諸家中以備記初釋爲順疏意。後學勿牽一盲路大澤矣

疏。理門論云至 如言燒衣 鈔曰。 引理門釋因法宗法有五文中五擧證釋但取有法名宗。即釋總宗一分也。此中二文。初寄難徵。二答釋。 豈不總以下初寄難徵釋此至如言燒衣者。 問。此與前解而有何別。答。無有失下理門論主答釋。後記云。理門論云前取意難 今引證文尋者自悉云云 基辨詳云。此後記釋未穩當。謂前取意引證證共許因法。今此引證明有法名宗。故前後有別。爾爲同引證後記渺漫不知所取材也。嗚呼愼哉已上基辨私 又私解云。寄難中總言指示不相離宗。樂謂自樂不顧論宗。此難意言。論

前文豈既不云乎。不相離總宗以但隨自意樂他不許名爲宗。若爾有法法合名宗云何今此因相中初相言宗云唯取有法耶爲言是卽難意已上基辨私解難意　又秋篠鈔釋此難意與是有異。義意難了　此無有失下二論主答釋。此無有失一句總答　以其總聲等者正答釋。總言不相離總宗。別者總之中別。謂取有法。法合中之一分有法別名爲宗也。秋篠釋此正答文云。聲者名也。總謂不相離也違他總宗云名也　別謂有法轉不違他有法宗　云於別亦轉謂亦轉不違他有法宗二所依中之一有法云別。亦望合後是總中之別。然是不望未合之前別中別也。由何義故得有總中之別非是別中之別也。基辨云。此秋篠釋尤爲殊勝。別云望合後總中別不望未合之前別中別之釋可謂巧妙釋　如言燒衣者舉喩示總聲於別轉。秋篠釋此喩云。以喩釋云如言燒衣者。謂於一衣望於燒處得名燒衣。及不燒處亦名燒衣。兩處雖別然是一衣總名燒衣。以其總聲於別亦轉其不燒處亦名燒衣。卽如無常違於敵論兩得名宗。其聲有法不違敵論亦得名宗。二義雖別然是一休故總名宗。既由總聲燒衣於別處不燒轉其聲有法不違敵義亦得名宗。違他名今名宗也已上明燈抄　基辨云。秋篠釋喩其巧妙所不及。後學必勿異求　疏。或有宗聲至唯依主釋　鈔曰。釋宗法言三文之中第三以六合釋解宗法別或有宗聲等二句理門論文。明以後陳名宗。秋篠釋云。或者不定義也。或有法名宗。或復處法名宗。不須定執也。若望局據違敵論故名爲宗者。二義之中或時偏說宗無常名唯詮於法云云　又秋篠引軌疏與西明爲不是。取違敵義。基辨云。或言承上示不定義。以能別法名宗法雖非今明。遍是宗法處之所用。若不舉示此義難彰。宗法言有二得名。故欲委細離合釋同文擧來已上私義　若以宗中後陳等下以六合釋正明以能別法非名宗法立初相名。後陳名法者。以宗中能別法名初相名之法。則能別宗卽法持業得名。又總宗之能別法依主釋也已上基辨由音石裏釋以爲此釋也　總宗之法等者。音石裏云。意言。總宗者有法宗也。因法宗法之所依故名總宗也。之法者能別法宗也。有云。總宗者不相離宗也云云　❶難云。若爾豈不相離宗有後陳法耶。故知總宗者有法也。由有後陳法故云云　基辨云。此音石釋寔順疏意。尤爲殊勝。秋篠所釋不穩　今因名法等者。基辨釋云。今字指示遍是宗法之法言。此是因三相中初相名云宗法性故。法之言卽共有法因法也。宗言如上所成有法宗也。　有法宗之因法性云云唯依立釋無餘離合。無有法宗卽因法之義故。彰無持業今文置唯言也已上私釋疏文　疏。性者體也至餘二亦然　鈔曰。釋初相中第三釋成性言。邑記云。此中既云性者體也。而復云此唯義性非是體性。且似自語相違。然疏意云。諸處通論性者體也。此中因相所言性者唯取義性。義相應故。與彼體性不相應故。如所作性唯是有法之別義也云云已上邑　基辨詳云。此唯之此言指此因明因相所言性示通論性者體今此所云性言義性非如餘論取體。簡云唯也。以義性爲初相云義相應。餘二亦然者。後二相性之言亦是義性非體云亦然也。故邑釋爲好。後記有釋。雖無違害巵釋難了　疏。此共許因至成卽宗法　鈔曰。此下釋初相中第四示遮過立初相名。此中有六。初明無過如實義。二明遮因兩俱立名。三明遮相符立名。四明不違因明理立名。五明遮因所依不成立名。六明因法必依宗有法成宗法而結釋。今卽初也。秋篠科云。先釋宗法性之三字後超明遍是二字。此共許因下卽明遍是二字云云已上秋篠　基辨詳云。此秋篠科未穩。此文非必釋唯遍是故。此共許因者。謂所作性故因。此所作因聲有法宗上義性共許因也。此文意言。此共許因法依有法成宗法。是有法宗之義性故云唯得遍是有法宗之義性云云。唯言彰更無餘義。餘皆有過。由是秋篠所立秋不穩。今改作科考覈前後文出之。後來哲鑒君子請刪正。已以宗之法等者明因法依有法宗之由。以者故也。第五囀聲。謂以有法宗聲上之因法云云所作性義卽成能別宗卽法無常。故遍是宗法性之宗法言彰因法依宗有法成能別宗法之義性也已上基辨私注釋　疏。故不遍是至不成過故　鈔曰。遮過立

❶ 傍註曰，音石斥備釋

名中二明遮因兩倶立名　故言承上如實義遮過。謂若不由上如實義云遍能別法宗無常之義性。則因所作性故因犯兩倶不成過故。云何由犯兩倶不成過耶。謂後記釋云。因犯兩倶不成者。所作生義。無常滅義。兩倶不許生依滅故云云　秋篠釋稍同後記彼云。立敵雖許聲所作不許無常上所作。無常是滅所作是生故不許同處有也。若立則兩倶不成也已上秋篠　音石裏云。意言。遍是宗法性者有法宗非法宗也。若法宗者因犯兩倶不成立敵兩倶不許所作性因於無常上有故云云已上音石裏　基辨詳云。秋篠音石共由後記意相同。於二師中音石爲勝。同後記委細釋故。秋篠釋文簡約難了

疏。又不欲成宗有法故　鈔曰。遮過立名中二明遮相符立名。此文意言。若有人釋言遍是有法宗之因法性成宗有法義則犯相符故今文云不欲成故。云何犯云云相符。則如音石遵云。意言。有法聲是立敵共許。何須更成立云云　又秋篠釋意相同。若云以因法成有法聲。則有法聲本兩共許。何更成立。若強立則立已成也。是兩師意。故以此二句翻可知宗法性言彰遍是有法宗之因法性成能別宗法爲如實義也

疏。然因明理至成於有法　鈔曰。遮過立名之中四明不違因明理立名。基辨釋此文意云。即釋以有法成有法以有法上之因法成能別宗法是如實義。謂若強云以有法成有法則有法即作能立因。立量可云聲是聲聲故耶。聲爲因成聲有法何名因明。因明之法以有法宗上之因法義性成能別宗法。違因明故不云以有法成有法故名遍是宗法性也私已上

疏。此亦不成至不成過故　鈔曰。此下遮過立名六段文中五明遮所依不成立名。此中亦有六文。初示有所依不成故遮過立名。二引理門述外難。三引理門答外難。四立理示過五通外所疑。六重引總攝頌明宗因之法式。今即初也。由諸家釋難了　基辨私今釋云。此者指宗有法。亦者亦於不成有法法謂宗法。因謂指今爲能成有法有法爲能成則無所別有法。故因無所依也。此文意言。若謂以有法成宗法則有法能成故是即因法。有法作因法已無有法者。無是則無所依。無所依因即犯所依不成由是遍是宗法性名以有法宗上之因法成宗法義非以有法爲因成宗法義也。秋篠鈔擧所依不成釋不與此疏同意。而其釋未穩當也私已上

疏。理門難云至其義云何　鈔曰。以所依不成明六文中二引理門述外難。此中二文。初理門文。次疏主釋。此即初也。此文外人難今所云有法不成有法有法不成法也。此中難意音石裏引仁記云。烟與火倶是法自體並名有法。熱義非體故名法云云　基辨私釋此意云。眼見者必有體名有法。如熱觸是用非眼見故非有法。是外人意也。如以烟立火下指事示有法成有法或以有法成法也。謂烟與火倶是眼見有法。故以烟成火以有法成有法。以火立熱觸熱觸是離火無別體是火上法。是即以有法成法。如言即彰指事。其義云何者正表難勢也私已上

疏。此義難云至成於法耶　鈔曰。此即二疏主釋理門外難　豈非彼以有法等者　音石裏云。以有法成有法者。烟下有火以現烟故如廚等因有所依不成。問。此以有法成法。何故今云以有法成有法耶。答。疏云。烟之與火倶有法故云云　基辨云。此音石釋雖無違害釋文簡約意味難了私已上　又邑記云。問。如何所成火名爲有法耶。答。如有成立火言是有以現烟故。即以火爲有法今復以烟有法而成於火。故以有法還成有法。理門論外難內道因明　意云。若要以因法成宗法者。何故以烟故因以有烟立火應有火宗法　乃云有法成有法耶。此猶未分別今今日外人方今云烟與火云云　云烟與火倶是有法自相非共相差別也云云已上邑　此邑記釋亦無違宗。雖然釋文義牙義意難了私已上　又仁記云。烟與火倶是法自性體故並名有法也。熱義非體故名法也仁記已上　又秋篠云。如以烟立火者有法成有法。以火立觸者有法立法。此即外道古因明師立此兩量謂爲眞立。初量意云。遠望烟❶有下有法　決定有火法　以見烟故因　如近處烟喩　烟是顯色爲性。火是觸爲性。二性各別。是

❶傍訓曰、アノ

有法故知。以此有法成有法云云 基辨詳邑仁篠三家釋云。此三師釋雖意相同。如前已辨邑文難了。義意三家無違。仁文短意難彰。但秋篠釋意味易了。又後記云。問。烟爲有法其下有火。火卽是其法。如何得云俱有法故。答。古人立法而欲決定。如勝論立德及有德一向決定。火雖在於宗法之中亦名有法。如是定故所以今言烟之與火俱有法故云云 基辨詳云此後記釋於諸家中尤爲殊勝。解此釋意而了前三家意全同自可臻其眞已 又如見火云等者。秋篠云。又如見火云定有熱等者。後量意云。遠處火中有法 定有熱觸法以是火故因如近處火喩火因其體云云。卽是有法 熱觸是用卽是其法。故知以有法成法也云云 火家之法者晉石導云。火有熱觸以有火故如爐等。熱觸是火自性上共相法。故云法也云云 基辨云。秋音二師釋意全同。爲易解了

疏。陳那釋云至此相應物 鈔曰。明遮所依不成立名六段文中三引理門答外難此中亦二。初理門文。後疏主文。今卽初也。基辨釋云。今於此中者。此謂前云初後二量。卽以烟立火以火立觸名爲二量。非以成立火觸等名。以謂用也。非用烟成立火爲宗也。非用火成立觸爲宗也。今合成文。今改前量云非。改立量作法如次明疏主釋。意言。外道及古師云遠見烟❶有下有火亦云遠處火中定有熱。此二量宗誤作宗言故云以有法立有法以有法立法。今非之改作。故云非以成立等已上由疏意私注 但爲成立此相應物者。秋篠云。是避兩過也云云基辨詳云。此釋尤好。此卽示改立量。如次疏主釋中。又邑記釋此二句云。凡諸體義名云相應。如前聲體有所作無常義。卽是聲體。是所作等相應之物。卽以山爲有法取此山上有火義爲所立宗法。復以山上所現烟義以爲因法。故無有法之成有法失。以火立觸准義應知云云 又後記云。此者火之與熱。山與爐等名云相應云云 基辨詳云。邑釋難了。後記所釋尤好

疏。謂成山處至成熱觸法 鈔曰。二疏主文。釋理門答釋意 基辨由秋篠釋意解此疏文云。成山處決定等者。此以烟相應物改立量也。應立初量云。遠處山谷有法 必定有火法合名宗 此卽不以火體爲宗中法。但以山谷能❷有火義爲宗中法。故陳那論文云非以火爲宗也因云。以有烟故此亦不以烟體爲因。但以谷能❸有烟爲因故。理門上文說。是遍非宗法故不然也。喩云如此近處廚中 爐中定熱以有火故者。此以火相應物改立量也。應立後量云。遠處爐中有法定有熱觸法。合名宗 以有火故因 猶如近處爐中喩 此中爐體自熱。不取爐中別體之火。火中之熱。但取爐中熱也。以有火故者。亦是炭體有彼火。故不取火體。准前可知。遠處山谷與火相應。遠處爐中與熱相應。是故名爲烟火相應之物。非以有法烟還成有法火。亦不以有法火而成熱觸法已上取秋篠意私注。由是須解疏文也

疏。彼論又云至一分爲因 鈔曰。遮過立名六段文中此文四立理示過。此中亦二。初理門文。後疏主釋。今卽初也。基辨解云。若不爾者等者。陳那菩薩意云。若不如前明所改之量取相應物上有火以爲所立宗法者。不但犯前有法成有法此失名違因明理失也 有法成法此失卽犯所依不成失 之過更犯餘過。謂宗義一分爲因過也 宗義一分者。後記云。一分者前陳後陳一分也。秋篠鈔云。宗義一分爲因過者。如本量云烟下有火以見烟故見烟卽是見其宗中有法之體 於有法上無別義門基辨私云。疏云依烟立火依立熱。依者於也。於烟立火於火立熱。如何則烟火同一處火熱同一處者故。但有法一也。此云無別義門 又本量云火中有熱以是火故還指宗中有法。於有法上無別義門宗有兩分。有法及法。今者還用有法一分爲因故云應成宗義一分爲因也已上明燈基辨詳云。此所釋義明顯易了。由此義意不應異求。此釋義中於有法上無別義者。此意雖前已私注。復就疏文加示一釋。於云烟下有法無別義門以其烟直爲因故。以有法爲因故全無有法。無有法故此因無所依。故次疏主釋云因乃有所依不成也已上私

疏。還以宗中至非別後故 鈔曰。此二疏主釋文。後記云。還以宗中等下文此釋所以開顯其過云云今云。此釋尤好 因乃有所依不成等者。秋篠鈔云。亦取有法以爲其因還闕所

❶傍訓曰，アノ　❷傍訓曰，ウスル　❸傍訓曰，ウスル

依亦犯相符。烟下有火依，火有觸共知有故。故不得以有法成法等。若如我立云云遠谷有火爐中有熱人卽未知，故須立量。方乃無過云云　基辨詳云。秋篠爲有相符由纂意爲此釋。雖有道理疏主文會所不辨故不强可依用也。此文云因有所依不成者如前已辨。有法爲因無有法故。無有法故因無所依，卽所依不成過也已上私　亦不以法等者。　此下亦不以有法成有法明不以法成有法。後記中擧二釋。第一釋意云。亦者亦不可以有法成有法。以法者謂以後陳之法。不以後陳成前陳也。第二釋意云。亦字同第一釋。以法者謂以因法。不以因法成於有法也。　立量本意爲成敵不許。　故但以因法遍前陳而欲成立後陳法也。故今云亦不以法等已上後記取意　音石裏云纂要言。問。若以法成有法有何過耶。答。若以法成有法者。卽闕同喩及因第二相同品定有性。卽成有法自相相違。如薩婆多對大乘立眼識所緣定是離識實色云云以五境中隨一攝故如香味等。取五境別香非是色。闕同喩故因此遍轉。故成相違等云云已上音石引纂文　基辨詳云。此纂要意後記初解用是。音石秋篠皆爾。以法言爲能別法義。又後記後解以法之法爲因法。釋非疏主意。次疏文云名爲能別亦名爲法故。❸前以法言以能別法爲法顯然。由是用後記第一釋諸家釋爲殊勝也。　宗中所陳等下具釋不以法成立有法何。有法法二云宗中所陳。既云前陳後陳故。　後能別前者後陳能別前陳故云能別。謂後陳無常言能差別前陳聲常無常。故後陳亦名能別。因成於此等下明前後二陳中能立因以何爲所成。此謂指上句名爲能別亦名爲法句。　大凡能立所作性因爲成立聲上無常義卽能別也。不欲以因等者彰以因不成前陳。　前陳是所別故。　因焉成是。　不用能別但以用成前陳所別意於因明理會無是也。❷是所別故者釋以因不成前陳由。非別後故者明前陳爲所別由。立量初但云聲。此言非別後陳。故但名所別也已上基辨私注釋

疏。理門又云至故無有過　鈔曰。六段文中五通外所疑。此理門論中通外疑文。　此中亦二。初論主文。後疏主釋文。　今卽初也。就釋此文古來有兩家別。一云此文通外人所疑。周記本解及邑記釋。　秋篠音石共用之。周記云。此釋疑難。難意云。　火之與烟俱是有法。陳那意言。山處有云云火以現烟故。此遮以有法烟成有法火如何。　爲有此難故此文生云云周記助釋。音石用之　又邑記以通疑意釋此文。　外人難意秋篠鈔全由邑記釋叙外難意云。法與有法體用已定。不應回換。本立烟火以爲有法別取相應之物以爲有法。豈不違眞比量中聲是有法無常是法聲是體無常是用如是決定不可改耶云云❸已上秋篠由邑記叙外難意也　邑記以通疑意釋云。如於一聲立敵共許名爲有法。　常無常等有許不許卽名爲法。若於無常兩皆共許。卽以無常名爲有法。　於聲色等有許不許卽以爲法。故法有法非如實德無改易故云云已上邑　二云此理門文非釋外難。後記別解如是。此文汎明立法有法不定此音石裏所云周法師意

又於此中等者。　正遮外疑謂於宗有法法中觀待敵者所成立法或爲法爲有法。實不決定。無此是決有法永不可名法亦決是法非有法之義。但前陳者名有法後陳者名法。故云觀所成故立法有法也。非德有德者彰非如勝論師決定云德是德非有德有德是非德已上由諸家釋義基辨私注　秋篠鈔云。答外疑云。觀所成故立法有法。且如有人但信無常不信有聲。如小乘人不信十方佛說法聲。卽立量云。彼十方中有法決定有佛說法聲法和合名宗　彼諸有情必有盛故因　如此方諸有情喩　卽有色爲宗中法也。又若有人但信有聲不信無常。卽應立云。聲是無常所作性故譬如瓶等。故法有法有善巧者臨時迴換。非如勝論德句爲所有實句爲能有一向決定。　故云非德有德也云云已上秋篠明燈鈔　故無有過者。故言指上。由上來取說義法與有法不決定義全無無相違無有過失不決定謂卽前陳聲過作後陳亦後陳法迴作前陳不決定故也。

疏。前陳名有至彼決定故　鈔曰。此一疏主釋文　前陳名有法等者釋不決定。卽破烟火決定爲有法其文易了

疏。理門頌云至立於有法　鈔曰。此下遮過立名六段文中六重引總攝頌明宗因之法式也。此中三文。初理門論文。次疏主釋文。

❶傍注曰對次疏文今疏文云前　❷冠注曰是所別故等二句釋但以因不欲成前陳由謂所別非能別故無能別不欲但因成有法故不以能別法以因成有法也　❸傍註曰音石亦由邑用

釋成但由法成其法後亦疏主文。明因依不共許法則有所依不成過此即初也基辨釋云。令所引總攝頌遣非示正頌也。有法非成等二句遮非。前所云本量以烟立火此以有法當體自成有法（火・烟・物同處有故即有法云）又以火立觸量亦以餘有法成餘有法並犯過失。故與此量有法非成有法也 及法此非成等者。晉襄引邑記云。此釋以後陳法不成有法。頌中及法二字上下通用云云已上 基辨詳云。此邑師釋秋篠由是釋晉石亦引用。謂上句有法非成於五字通及第二句中法謂有法非成於法也。復次句云此非成有法者。此謂前所云及法之法言此即法非成有法也。故云法言通上下也

但由法故等二句示正。但謂更無餘義。法謂所作性因法。其法謂宗中法。如是者如是展轉資發成立有法。意言。與比量但由所作性因法成立宗中無常能別法如是相資成有法也

疏。謂有法因法等何所成立 鈔曰二疏主文釋但由法成其法文。基辨詳云。謂有法與因兩共許互相依宗之中能別法不相離時敵未許故不可爲因依。故與比量共許之因遍宗有法成不共許宗法。如是展轉資益成立有法義也。何得因成等者立理成何言猶云有何所由。因謂共有因法不共許者宗法也。在中二字境第七聲即所依處也在彼中者彼謂不共許宗法。在中言所依處。此文意言。若云因非遍有法則有何所由得共有因法以不共許宗法爲所依處若許以不共許宗法爲所依處則無可成立宗故云何所成立也已上私

疏。又若共許云云定無此過 鈔曰二疏主文明因依不共許法則有所依不成過也

凡所立因等者示一切因有所依不成 皆有他隨一言古來有兩本所覽爲別 一者作他隨一。前記及備記同所覽也二者作似隨一。後記及邑記同所覽。初作他隨一意言。備記云。共許之所作因依不共許能別無常者。所作性因皆有隨他一所依不成也。所以者何。所作是生義無常是滅義。立敵兩俱不許滅義上有生義故 問。若爾云何不云兩俱不成耶。答。以理言則應云兩俱不成也。然今云文意者。立者既立量發言故。彼許炳然。約唯敵不許邊云他隨一所依不成云云已上晉石要引備記也 又前記釋他隨一言云正辨不成則因望有法以隨論也今於能別出所依不成故云他也云云 基辨評云。備記所釋爲甚。前記所釋不是不可依用二作似隨一意言。邑記曰。凡所立因皆有似隨一所依不成者。謂所依不成中有兩俱隨二。宗中之法云云一許一不許其不許者因無依故非實隨一。故置似言。以云實隨一據有法故云云 後記釋意亦與此同。基辨判他與似兩家是非云。雖似兩家有異至如實義全無相違。備記云約敵者不許邊作他。邑記亦云其不許者因無依故非實隨一故置似言以實隨一據有法故云云約不許邊兩家全無相違。若強判言作似爲是。若云他隨則濫因據有法他隨一故（近來瑞源作似。爲不正。不辨敎義之別。不知之爲不知已）不說有法而爲等者結有似隨一所依不成也意言由有似隨一所依不成故不說有法爲因所依而但以共宗中法爲因所依則宗法自本非立敵共許縱唯立者許豈得言決定無他似隨一所依不成過矣已上基辨私注

疏。又如立宗云云 非法法也 鈔曰。遮過立名（初相名）六段文中第六結因必依有法成宗法。如立宗聲等者舉正量例示過 若因所作等者。意言。若云不立遍是宗法性相兩因所作不遍聲宗則豈得因所作遍在無常上若強言得遍有則一切正因應有兩俱不成。以不共許法爲所依因故 由此故知下結因必依有法成宗法。因但是宗等者 因雖成立宗法依宗有法之因法依主釋也 非法法者非依宗法之因法也已上私釋

因明入正理論疏智解融貫鈔卷第八尾

因明入正理論疏智解融貫鈔卷

第九（自明因初相中第五明中立名非重至已等）

南都西京藥師寺傳法相

大乘宗沙門釋基辨撰

疏。開稱爲宗法等 是宗法性 鈔曰。此下明因初相中第五明立名非重 此中有二

初問。後答。有兩重問答亦兩重。今卽兩重問也　基辨釋云。稱爲宗法等者初問也。此初問意言。稱爲宗法則自知是因訖。如何復須言遍耶。是初問意也。初旣言遍已下後問意也。意言。初旣言遍故。遍有法是因明。何故復云是有法宗之因法耶。　是後問意也

疏。答若因不遍至是故稱遍　鈔曰。此下答文有兩重意明。初重意亦有二文。初以初重意答初問。今此文是　若但言遍已下以初重意答後難文。以第二意答初後難亦有二文。合有四箇答文。如次分科。合擧兩重問文總有五箇文。今答初問此文意後記設二釋。第一釋云。如勝論對聲生立一切聲無常勤勇發故。勤勇發因不遍一分外聲無常宗法云有所不立。若如所作因是遍一切聲無常故無所不立。第二釋意云。所不立者。聲上無常他無未許名有所不立。今云遍者顯此不立因皆能立。是故稱遍云云已上後記　又秋篠鈔釋云。如外道說一切草木皆有心識有眠覺故言眠覺者如合歡樹暮時葉合云眠朝且還開云覺。然此眠覺因不遍草木故不能成皆有心識。此有過因云云使非因成果所不立顯皆因立是故稱遍云云　基辨詳云。秋篠與後記第一釋同。於一分有法上云不立故。第二釋但用記所言違疏意故爲不是也。後記第一釋秋篠所釋尤爲殊勝。後學須依用此而已。今私釋此疏文云。若因不遍宗有法上則於此有法上因不遍處便因能非成宗。因不成宗故必於不遍一分處有非所立宗處。欲顯有法聲全分皆以所作生因成立今稱宗法復稱遍也已上私

疏。若但言遍至能成於法　鈔曰。此以初重意答後難文。卽四箇文中第二文也。基辨釋云。此文意言。若不言宗法但言遍則難顯所作性因是有法宗之因法義性能成於無常宗法。故言遍復云宗法性已上私　秋篠鈔云。如九句中第一句等。如立宗云聲常所量性故如虛空等。所量性因遍聲有法。名之爲遍。有不定過不能成宗故非宗法已上秋篠　今私云。宗遮此等過立今云遍是宗性也

疏。又因於宗過至是故言遍　鈔曰。此下以第二意答初後難文。此中亦有二文。初以第二意答初難文。後以第二意答後難文。今卽初文也。基辨釋云。又因於宗過等者欲答初難先示因過。今文雖擧亦不定相違今文所用但不成過。故明不成失釋遍言也。因於宗不遍爲過立不成過。四不成必闕初相。過因不遍於宗卽非宗法名四不成也已上私　秋篠鈔云。理實言之。四不成因非遍非宗法。今不取遍義但取不能成宗之邊故云唯言宗法已上明燈　基辨詳云。此秋篠釋不盡釋文甚難解了。於二喩中等下明不定相違失。此等因過雖非釋初相所用明不定相違簡四不成也。謂於中二字境第七聲與處字同。二喩者同異二喩。謂因於二喩處俱有無也。俱有者同品有異品有。俱無者同品非有異品非有。俱有俱無者同品有非有異品有非有。此俱有無之言含別與合意。此皆六不定過。有無相違者因於二喩處有無此名相違。有相違者。謂同品是因於喩處應有然今因成相違宗故成同品非有。是相違因失。無相違者異品是因於喩處應無然今因成相違宗故成異品有是相違因失。同品非有異品有名云相違因失也。若唯言法性等下正以第二意答初重問文。以四不成爲四不遍作答若不言遍則因於宗成不遍失。兩俱因不遍於宗卽兩俱不成。今云兩俱不遍又自與他隨一因於宗不遍所依不成。今云隨一不遍又猶預故因不遍宗是猶預不成。今云猶預不遍　又因所依不成立故因不遍宗是所依不成。今云所依不遍已上基辨私　全分一分等者。秋篠釋云。一分不成者宗法非遍故今取之。全分不成者非遍非宗法。今取非遍之邊不取非宗法之邊。故云隨應有之也。又云等者等取不定相違。雖有遍義翻正因俱句　故等之也已上秋篠　基辨詳云。此秋篠釋中釋隨應有之尤爲殊勝。又釋等言甚不善。此是向內等。非等餘也。於宗有法體全分或一分處因不遍今云不遍也爲簡此失等者。爲簡此不成失是故言遍也已上基辨私釋

疏。若但言遍至故言法性　鈔曰。此以第二意答中二答後問文也。秋篠釋云。宗卽有

法。法即因法。因是有法宗之法性。若唯言遍不言宗法不知此因是有法宗家之法性。故以宗法言簡令知之。故言遍是宗法性也云云

疏。由此應爲至非宗法句　鈔曰。此下明初相六段文中第六四句分別。此中二文。初略釋。後廣釋。初略釋中亦二。初舉四句。二約有無體釋無遍非宗法句。今即初也　由此應爲等者總標也。　就以四句釋遍是宗法性古來有三家別。一者立四句家。玄應（入正理論疏）文軌（理門論疏）定賓（理門論疏）　二者立三句家。今疏主唐汴周璧公（入正理疏）　唐北川茂林（義斷疏記）　三者立二句家（纂要所載有人）　有宗法而非遍者。此即第一句。謂雖有法宗之因法而一分遍宗一分不遍宗也。言非遍者是一分義。即兩俱等四不成一分過。如次廣釋。璧法師云。有宗法非遍者。謂佛弟子對聲論師立內外聲定是無常勤勇無間所發性故。此因初相內聲上有得言宗法。外聲無故不得言遍（已上璧公疏）　有是遍亦宗法者。第二句是。三相具足正因。謂宗如前。因云所作性故。此因初相在內外聲得是宗法。內外皆有故得言遍。　有非遍非宗法者。第三句是。四不成全分過。如云聲常眼所見故。璧公云。如四不成闕初相故不遍。不能成宗亦非宗法云云　必無是遍非宗法句者。第四今疏主明無此句。若遍則必是宗法故。即今第二遍亦宗法句。故不別立遍非宗法句。璧公云。必無是遍非宗法句。但因體遍有法。

若有別體若無別體並能成宗。義相關帶。必是宗法云云　如次下此疏釋。然玄應文軌定賓立此句爲過失。此三師同云。如薩婆多根見家難識見家云。眼識有法　定非能見法　以生等四相故。其四相體眼識上遍（此意云。眼識有爲法故生等四相遍眼識也）　自別故（各自別者。彼宗立三世實有法體恒有故各各別實有體云也）　然四相體與其眼識各宗別義因法性（ハアラズト云）　此義理是云云　略纂中破云。理即不然。以四不成所不攝故（此意言。遍非宗法。四不成中不攝故。非過無此句。初相不遍過アルハ皆四不成攝。若遍スレハ非四不成攝。則此句非過トスル也）　又其以四相故因亦非別體。以眼識能有四相之義故。即是俱句。亦非俱非句也云云　又纂要云。又宗因體別非是宗法故。四相故因不可言遍。即前初句是遍非宗法。但是第四俱非句攝云云　是故立四句家破三句家不立遍非宗法句。返斥此破。如纂要并明燈抄辨

疏。但遍有法至非有體非　鈔曰。略釋中二約有無體釋無遍非宗法句。甚辨釋云。但遍有法等者。疏主立無遍非宗法理。但言彰無餘義。謂所作性因法但遍宗有法。若有法與因法有別體。如命根與業。若亦無別體。如聲與所作。並能成宗。無過失故。義相關故（因義關有法。有法別義即因也）　如是無餘義但因法遍有法。必是有法宗之因法。故無遍非宗法義也。　如薩婆多等者舉宗因法有別體義相關故必是宗法例。命根實者薩婆多執諸法體恒有故立實。宗義以有業故者此業亦執實有故有法與因法

是有別體（已上基辨私竊疏意）　又邑記云。此文意說。夫爲因者非要同於所作性等。離聲無體方名宗法。設離有法而有別體。如彼命根與業體別亦得名爲遍是宗法。以有業因與彼命根義相關故（今云。命根由業因義相關故也）　即是正因。問。彼薩婆多立因（因有業）　既正。所陳比量爲成爲不成。若諍成者大乘命根應是實有。若不成者其過是何耶。答。彼有業因雖遍宗法然有法差別相違過。但彼宗言命根實有大乘命根等非異色心實有。彼意所許異色心等實有故成差別。與彼作法差別量云。命根應非異色心等實有以業故如五根等。既有此過故彼不成云云　基辨詳云。此邑法師所釋能順疏意。尤爲殊勝。豈以命根等三句立有別體有法因法義相關帶是正因理竟。故有別體等八句承上結無遍非宗法句。遍則是宗法正意言。因如上說若有別體若無別體有法與因義相關帶必是有法宗之因法。皆得說爲有法宗之因法性也。義相關帶者釋遍一字。有宗因別體而義關不關之別。於宗因同體亦復如是（已上基辨以何疏文義注釋）　又秋篠釋義相關帶意云。宗因別體義相關帶者。如薩婆多對大乘者立命根實以有業故如五根。命根與業是有別體而義相關故成正因。以其命根業所感故。宗因別體不相關者。如立宗云聲是常住眼所見故。　宗因同體義相關者。　如立宗云聲是無常所作性故。所作離聲無別體故。宗因同體不相關者。

如立宗云烟下有火以有烟故。以有法烟與因同體無別義故。唯是一烟無義相關云云 基辨詳云。秋篠所釋尤爲殊勝。必是宗法等者。義關則必宗法。皆得說爲有法宗之因法性也已上私 非無體是等者。秋篠鈔云。無體有體各有是非。無體是者。如聲無常所作性故。無體非者。烟下有火以有烟故。有體是者。如命根實以有業故。義相關故有體非者。如聲是常眼所見故。義不相關故名爲非云云 今云。此釋尤勝。又音石裏云。非無體是者。與有法非別體因。皆非是正也。亦有不正因故非有體非者。與有法有別體因皆非不正也。意云。有因與有法別體正因。如此疏作法命根實有業也。有因與有法非別體非非正。其作法可知也。聲無常比量是聲與所作非別體也。又如處與烟非同體也。並皆有正因也云云 今云。此釋亦好。與秋篠釋併讀可得疏意也

疏。初有宗法至皆一分攝 鈔曰。自下四句分別中第二廣釋。此中三文。初釋宗法而非遍示過。二釋非遍非宗法示過。三總舉過非結。初中亦三。初總示過。二別示。三結過數。今即初也

疏。初兩俱一至一分不成 鈔曰。此下二別示。此中有四。初兩俱一分。二隨一不成。三猶預。四所依。初中亦二。初就有體釋。二就無體釋。今即初也 初兩俱等者標也 如勝論師等者舉量示也。立敵二宗已下明一分兩俱言。此因謂勤勇發因也。於宗謂於有法一切聲處也。半有半無者謂示分有無兩俱有體者。備記云。共言云有體不共言❶云。孝仁音石同云。有體無體約因而言。全分一分約宗而言也。 基辨詳云。不必爾。全分一分約宗亦約因而言也。仁音約多分釋云約宗也

疏。餘無體兩至一種不成 鈔曰。二約無體釋 秋篠音石同由中卷疏云。如聲論師對佛弟子說聲常宗 實句所攝耳所取故因 耳所取因立敵皆許於聲上有。實句所攝一分因言兩俱無故於聲不轉。是名無體兩俱無故於聲不轉是名無體兩俱一分一種不成云云 餘者前明有體一分兩俱不成之餘也 無體者不共言也 一種者古有兩釋。一者前記云。與前有體句一種也。但分有體無體以爲二句取意引 二者秋篠云。此兩俱一分不成中不分自他。有體爲一無體爲二 故俱二種也云云 秋篠破前記云。但分有體無體以爲二句者非也。不見疏下文以爲臆說。豈是可乎云云 已上秋篠序前記 基辨檢下疏文實如秋篠所言。下疏云。有體兩俱全分兩俱不成。餘無體兩俱全分一種不成。是即二種兩俱。由是前記所釋爲不是也。 今此疏文明隨一云四種一分明猶預云三種一分等。以下疏文併讀之下文隨一有八句今此明其中初四句云四種一分四種者。 隨一不成分自與他云有體自隨一或有體他隨一或無體分自與他。 故成四種一分。今此無體兩俱一分不成不分自他但於無體言之故但云一種更無餘故。秋篠釋善准前後疏後學偏須依用是諸已

疏。若有體若至隨一不成 鈔曰。別示有四中二明一分隨一不成 若有體若無體等者一有體❷自隨一。二有體他隨一。三無體自隨一。四無體他隨一。是爲四種 下疏中本所明隨一不成有八句中後四句也。 初有體自一分隨一者。 如聲論師對大乘者立聲爲常佛五根取。大乘佛等諸根互用云云 於他可成於自一分四根不取故有體自一分隨一不成 五根之中耳根取因立敵俱許故云有體自一分。二有體他一分隨一者如大乘師對聲論者立聲無常佛五根取故大乘佛等諸根互用。 於自可成於他一分四根不取故云有體他一分。三無體自一分隨一者。如聲論師對勝論者立聲爲常德句所攝耳根取故云云耳根取因而皆許轉。德句攝因自一分不成。故云無體自一分。四無體他一分隨一者。 如勝論師對聲論者立聲無常德句所攝耳根取故。耳根取因而皆許轉。德句攝因他一分不成。 故云無體他一分隨一 已上秋篠●音石由中卷疏意明燈抄及裏書釋。基辨取意引

疏。兩俱一分至猶預不成 鈔曰。三明猶預不成。三種一分者。不分有體無體但於兩俱自他之三分爲三種。 一者兩俱一分猶預。二者自一分猶預。三者他一分猶預。是名三種一分 初兩俱一分猶預者❸如有立敵俱於近處見烟決定云云遠處霧等疑惑不

❶云十(無體)？ ❷冠註曰若自若他者音裏云若自是第六句即立前量也若他是第五句也亦立前量也 ❸傍註曰音石裏云猶預不成有六句中第二句

定。便立量云。彼近遠處定有事火。以有烟等故。如廚等中。近處一分見烟決定遠處一分俱說疑故。故兩俱一分猶預。二自一分猶預者。如有敵者俱於近遠見烟決定立者近遠有疑。便立量云。彼近遠處定有事火。以有烟等故。如廚等中。　三他一分猶預者。如有立者俱於近處遠處見烟決定敵者近定遠處有疑。便立量云。彼近遠處定有事火。以有烟等故。如廚等中。敵者近處一分見烟決定遠處一分未決定故（已上秋篠由中卷疏意釋。今引用）

疏。兩俱有體至所依不成　鈔曰。四明所依不成　合三所依不成者。一兩俱有體一分所依不成。二他有體一分隨一所依不成。三自有體一分隨一所依不成。是爲三。所依不成有三類別。一兩俱所依不成。二隨一所依不成。此文云兩俱有體一分者兩俱所依不成也。云若他若自等者隨一所依不成　初兩俱有體一分所依不成者。如勝論師對大乘者立。❶我與業實有有動作故。此動作因於業許轉於我無故。謂我與業之有法業一分兩俱許有動作。故非所依不成。但於我處兩俱不許有動作。故兩俱有體一分所依不成也。　我勝論許故雖應非兩俱有動作我勝論亦不許故兩俱所依不成也。　勝論者許我體常無質礙無動作無彼此體。我意合有動作云於我無故（已上基辨私注）　二他有體一分隨一所依不成者。如數論師對大乘者立五大常能生果故。四大生果二俱可成。空大生果大乘無故　三自有體一分隨一所依不成者。如大乘者對數論立五大非常能生果故。空大生果大乘無故（云云）（已上秋篠音石由中卷疏意之釋問加基辨私意注）　基辨設問云。何故不作無體一分所依不成爲第四句耶。答。邑師云。無體之因若許於宗一分得轉則非名無體者故無此句也（云云）

疏。如是更有至皆如下釋　鈔曰。釋宗法非遍示過中第三結過數　如是者還牒指前也　更有十一等者。秋篠音石釋云。除今此疏現舉量示兩俱有體一分兩俱不成之餘。無體兩俱一分一種不成下合有十一。望前疏示今所舉十一種之過名之爲更　非謂至下更有十一言幷前者幷初兩俱一分兩俱不成也。❷前一後十一合云十二。此皆舉四不成一分過也。故云一分不成也　皆如下釋者。中卷疏云。一宗法而非遍四不成中皆一分攝。合攝十二句（云云）基辨詳云。此秋篠音石釋尤爲殊勝

疏。後句非遍至幷全分過　鈔曰。廣釋中第二釋非遍非宗法示過。此中三文。初總示過。次別示。後結過數　今即初也　全分過者宗全分不遍過也

疏。如聲論師至兩俱不成　鈔曰。二別示文。此中四文。初兩俱全分。二全分隨一。三全分猶預。四全分所依。初中有二。初有體兩俱全分。二無體兩俱全分。今即初也　如聲論師等者舉其宗也。謂眼所見故因雖不遍宗而立敵宗俱許所說。非如聲論佛法兩俱不許實句攝因。故云有體　俱說此因等者釋兩俱言　❸此是有體等者結成。有體者約共許言也。眼所見因雖於聲不許俱共許言故云有體也（已上秋篠・音石由此疏取意所釋。今私引用注）　孝仁音石同云。有體無體就因而言。全分一分約宗而論（云云）

疏。餘無體兩至一種不成　鈔曰。二約無體釋　餘者有體之餘也。無體者。音道云。約不共言也。聲論對佛者立聲常實句攝故。立敵俱不立實句。此不共言（已上音裏）　又裏云。此兩俱過兩俱不成有四句中第二無體全分兩俱不成也（已上音裏）　又由中卷疏意言稍同。彼云立聲色常實句攝故。此實句攝因兩不許所說不共許言故云無體。無體故自他俱不說於聲色有實句攝因。今云兩俱不成。是於聲色全分不許實句攝故云全分。更無餘種類故云一種也

疏。有體無體至隨一不成　鈔曰。別示中二明全分隨一不成。此有四種。一有體全自隨一。二無體全自隨一。三有體全他隨一。四無體全他隨一。以之云四種全分隨一不成。音石裏云。此明隨一不成有八句中初四句也　初有體全自隨一者。如聲顯論師對佛弟子立聲常所作性故。聲顯不許所作因故自隨一。然共許言故云有體。不許於聲全分所作性故云全分也　二無體全自隨一者。如聲論師對勝論立聲是其常德句攝故。聲論不云德句攝言故於立者自全分無體。無體故於聲有法自隨一不成因

❶冠註曰音石裏云兩俱所依不成有三句中第二句云云基辨今由是舉此量釋　❷冠註曰前一後十一音裏云幷初句故成十二也　❸冠註曰此是有體等音裏云四句之中第一有體全分兩俱不成也云云全分謂宗全分也

三有體全他隨一者。如勝論師對聲顯論立聲無常所作性因。所作是生。他聲顯不許聲所作故他隨一。云有體全准上可知　四無體全他隨一者。如勝論師對聲論者立聲無常德句攝故。聲論不許有德句故准上可知。已上中卷疏取意　秋篠音石由是釋成

疏。兩俱全分等　猶預不成　鈔曰。三明全分猶預不成此有三種。一兩俱全分。二隨自一全分。三隨他一全分。此云三種猶預不成。晉有裏云。猶豫不成有六句中第一兩俱全分句今此文云兩俱全分。若自者第四隨自一全分句。若他者第三隨他一全分句也云云　初兩俱全分猶預者。如有多人遠共望彼於霧等性皆共疑惑其間有人立有事火宗云彼所見烟等下似有事火以現烟故喩如厨等　此因不但立者自惑不能成宗亦令敵者於所成宗疑惑不定。是故云兩俱全分猶預不成　二隨自一全分猶預者。如有敵者從遠處來見烟決定。立者疑惑云云便立量云。彼所見烟下可有事火以現烟故如厨等處。於現烟立者未決。故成自隨一猶預　三隨他一全分猶預者。如有立者從遠處來見定是烟敵者疑惑便立量云彼所見烟下應有事火以現烟故如厨等處。於現烟因敵者未決。故成隨他一猶預　已上由中卷疏意　秋篠音石所釋

問。何所由疑惑名猶預耶。答。是支那俗名。猶獸名。如麂。善登木多疑慮。史記高后紀。猶豫未決。索隱云。猿類。卬鼻長尾。性多疑。韻會。猶豫獸名性多疑。居山中。忽聞有聲則豫上樹下止不一。故不決者言猶豫。預與豫通用

疏。有體無體至所依不成　鈔曰。四明全分所依不成。此有六種。一有體兩俱全分所依不成（音石裏云。兩俱所依不成有三句中第一有體全分句也）　二無體兩俱全分所依（同裏云。有三句中第三無體全分句也）　三有體自隨一全分所依（裏云有體無體若自若他等者隨一所依不成有六句中初四句也）　四有體他隨一全分所依。五無體自隨一全分所依。六無體他隨一全分所依。是云六種所依不成

初有體兩俱全分所依不成者。如薩婆多對大乘師立我常住識所緣故。所依我無能依因有體　二無體兩俱全分所依不成者。如數論師對佛弟子立我實有德所依故。數論佛法不許德依故云無體（此是中卷疏文）　秋篠破此疏文云。數論立我佛法不立。應是一分所依不成。何言全分。故知疏錯云云（已上秋篠）（鈔文也）　基辨評云　此是非疏主錯。秋篠破斥不當。今通釋云。數論立爲神我不立德所依我。德依我立敵無。故云兩俱全分也。由是非疏主錯。秋篠却吐妄謬。嗚呼習修之拙矣夫。斯人也而有斯謬也　三有體自隨一全分所依不成者。如數論對大乘者立藏識常生死因故。數論大乘俱同所說故云有體。立者數論中都無藏識。故云自隨一全分　四有體他隨一全分所依不成者。如數論師立自性有生死因故　五無體自隨一全分所依不成者。如經部師立虛空實有德所依故　六無體他隨一全分所依不成者。如數論立我體周遍於一切處生樂等故。數論雖立大乘不許。已上由中卷疏文中六種所依不成相

疏。如是更有至亦如下釋　鈔曰。三結過數　如是者牒指前也　更有十四者。除前疏文舉宗量兩俱全分兩俱不成餘云無體兩俱全分一種不成下更有十四過。云何十四。謂一種四種三種六種合十四數。由是云有十四也　幷前十五等者。幷合前舉宗量一種不成則總計十五種全分不成。晉石裏云。加初句故成十五句也云云　亦如下釋者。中卷疏云。非遍非宗法四不成中皆是全分。合攝十五句。如前已說云云

疏。此二偏句至是宗法性　鈔曰。廣釋有三文中第三總舉過非結　此二偏句等者上明四句分別中第一句第三句。卽宗法非遍非遍非宗法之二句也　非句亦過故亦今云偏句也。此二句是過失。合有二十七句　唯第二句等者示正因句　爲簡非句等者正舉過非結。非句者第一宗法非遍句。第三非遍非宗法句。簡此二句顯第二遍亦宗法句是正因名云遍是宗法性也　上來因三相中釋遍是宗法性竟　自下因第二相明同品定有性文也

疏。言同品定至顯第二相　鈔曰。自下明因三相中大文第二段明同品定有性。此中大分爲四。初總標。二釋同品定有義。三辨定有與遍無異。四問答分別結釋。今卽初也

疏。同是相似至名爲同品　鈔曰。此下二釋同品定有義。此中有二。初釋同品。後釋定有。初中三文。初釋同品名。二引理門證。三疏主釋。今卽初也　基辨釋云。相似義者釋同之言。兩物義用相似也。是約喩體釋。又體類義者釋品之言。品類各別。是約喩依釋已上私注　秋篠釋云。兩物相似云同。體類差別云品云云　基辨詳云。秋篠所釋能順疏意。尤爲殊勝。相似體類名爲同品者合釋同品二字。謂或所作而無常義用相似而有品類種種差別名爲同品。謂同喩與宗有無體相似而立。有體宗以有體依喩。表詮宗亦用有喩依無體宗以無體依喩。遮詮宗無依但體。是故以無有之體相似義云體類義也已上基辨

私注　又晉石裏引備記云。喩所依瓶等也。雖正取所作無常爲同品。而兼擧喩依成喩體也。瓶上無常無我等不相離性名同品也。以一切義皆名品故云云　已上備記。晉石裏引用　基辨詳云。此備記釋與疏意稍相違

疏。故理門云至皆名品故　鈔曰。二引理門證　基辨釋云。此中者發端辭。簡異品持同品。若品者若于同品。品者品類中一物一品。與所立法者當時樂爲所成立宗法。准下疏釋云。所立謂宗。法謂所立。總宗中之法也。非極成能別。故簡云所立法。如下文釋。隣近者於喩依示隣近。所作性瓶與所作性聲隣近相似也。均等者於喩體示均等。瓶所作無常與聲所作無常齊等相似也

非一切義等者。釋此文古來有二家別。一者就作以一切義本釋。　備記所覽本如是。秋篠等由是釋。此意言。且同品中取其品而非同。於中卽有瓶等可燒可見所作勤發色香味觸青黃等異無量法門是爲品。品是義門差別之品。故云一切義云云已上秋篠等意　若但言品則以如是一切義門皆名爲品故。今但取與所立法均等義品不取一切品故。彰如是義今加同言云同品也。彰於一切品中但取所立法均等非取一切義。云以一切義皆名品故。　二者就作非一切義本釋。晉石遵本如是。此釋意言。此二句釋云隣近均等句。非言遮非一切義門皆取今名品。翻彰但取隣近均等名同品也已上晉石遵本意　今評二家云。二家俱各有理。初家約表詮義。後家約遮詮義。至如實義全無相違。然今且按疏意作非爲是。所以何者。次文釋云雖一切義皆名爲品既置雖言。是與奪義。奪是遮詮。故作非爲今疏意。已上基辨私判兩家漫探疏意。後學勿尤。又秋篠鈔雖載文軌璧公玄應等疏釋非關今疏故今略之

疏。彼言意說至是體類故　鈔曰。三疏主釋。此中四文。初釋理門意。二通難釋意許亦是所立。三簡不同一切義品四會違結取所立爲同品。今卽初也　基辨釋云。雖一切等者釋論非一切等二句。奪一切義品中與所立法不均等品。故置雖言也。今取其因等者釋與所立法等二句。謂今云同品非一切義品。但取以能立因爭正所成宗法。隣近均等名爲同品也。若言所顯等下具釋所立法三字。謂言陳意許所諍差別義法名所立法。　隨應有此等三句釋論隣近均等言。隨應者於言顯意許兩宗所諍中隨其所應。有此所立法處者。有處二字指示喩依有喩體。處謂境也門也依由也。有此所立法五字是喩體也。處言爲喩依。說名同品四字卽理門文以結釋也　秋篠鈔云。但除宗外所有無常與所諍同卽名同品。是卽正取瓶上無常與所立法。相似名同不言有所立法瓶等有法體名爲同品。言顯所諍意許所諍但是兩宗所諍義法與此相似名爲同品云云已上秋篠　基辨詳云。此秋篠釋能順疏意。前釋秋篠義以此鈔意私注。後學併訂　以隨有無等者。明隨宗有體無體喩體亦有無。後記意云。有體宗擧有體喩。如瓶盆虛空等。無體宗擧無體喩。如龜毛兎角等。不如異品必無喩依但用有其喩體同品必有喩依喩體也。今云。此後記釋意順疏意　由此品者等二句簡異品無依爲喩體　謂由此同品者是必有喩依體類故。體類者品類也已上基辨私注釋。後學必訂正焉

疏。若唯言所陳至皆應無四　鈔曰。疏主釋中二通難釋意許亦是所立。後記云。此明他難云云　基辨云。此後記釋尤善。難意言。若唯取言陳法之自相名爲所立有此法言陳所立處喩依名同品不取意許所立有此法意許所立處名爲同品者。有何過耶。今疏通云云云　若唯言所陳等二十三字牒他難

也便無有四等下正釋難也。答釋意言。唯有法自相相違因便無有餘三相違因。唯取法自相名爲所立。有云此法處名同品故。然既云四相違因言顯意許兩宗所諍爲所立自明顯。云何但法自相爲所立名同品(已上私釋疏意後學請訂正焉) 比量相違等者。晉石裏云。前宗違後因名比量相違。前因違後宗名決定相違。前因違前宗名相違因。並皆有有法及法自相差別也。邑記云。比量相違決定相違彼二之中一一皆具四種相違。如下疏辨(云云已上晉石) 秋篠鈔云。比量相違有四所立。謂法自相有法自相法差別有法差別。決定相違亦有四宗。是唯宗中有此四義不致因喩。所以爾者。四相違因必須本因比量相違必改他因。義既差別。故唯宗中有此四義不至因喩也。若但取言陳法自相名爲所立有此法處名同品者比量相違等皆應無四(已上秋篠) 基辨詳云。晉石釋好。秋篠盡疏意釋。大好。謂既於比量違及違決立有四義。故但云言陳法自相取爲所立甚違道理。此答釋意也

疏。若全同有(云云) 有此名同　鈔曰。疏主釋中三節不同。一切義品(晉石裏云)。意言。有法聲全同(云云) 瓶有法上所有一切義者即無同品。所以者何。瓶上有可燒可見義聲上無可燒可見義故。邑云。且如聲有法上有所聞義故空義無我(云云)。若同所聞即無同喩(聲外無所聞性名故也) 若同空義異喩(虛空)不違遣。若同無我宗有相符極成(云云) 晉石云。此邑師釋大好(云云) 基辨云。晉石所釋幷邑釋爲善。大得疏意　有法上所有等者　宗有法上所有一切差別(云云)義也。晉石釋便無同品句(云云)由後記。邑記云。若同所聞者即無同喩者。聲無見即是可聞義也。秋篠釋便無同品句云。若除宗以外一切有法。俱名義品。同此義品名同品者。以瓶等有法與宗有法不相似故不得名同。故云便無同品(已上秋篠) 基辨云。此秋篠釋亦由後記。晉石由後記。邑記。秋篠但由後記　亦無異品者。晉石導云。意言。空無我等一切義同者都無可爲異品物也(云云) 今云。虛空異喩既爲所立故無異喩也。晉石由之。邑記釋。秋篠釋亦無無異品句。言詮雖異與晉石意相同。秋篠鈔云。雖瓶有法與宗有法不相似而說同。空等異品應是同品。故云亦無異品也(已上秋篠) 今云。秋篠與晉石雖釋意同。秋篠釋文龐漫。晉石丁寧親切易了　宗有一分相符等者。基辨釋云。謂於一切義中立敵不相違處犯相符。非一切義中悉皆立敵相違故。云同一切義則必有一分相符也　故但取等者承上結成。故言承上。謂由如是有過失故非取一切同。但取一許一不許所立宗法。有如是宗法處名同品也

疏。然下論云(云云) 應當深義　鈔曰。疏主釋中四會違結取所立爲同品。秋篠鈔云。此通伏難也。難云。若言顯意許俱名所立。有此法處名同品者。何故下文但擧言顯法自相宗云。如立無常瓶等無常名爲同品。彼既不擧意許之宗豈取二宗耶。今疏文通云(云云已上秋篠) 基辨詳云。此疏文應非如秋篠所釋必通伏難文。所以何者。按疏主作文例。大抵通伏難文置難言示與奪以故字彰別由今文不爾。置然字示轉語。由是當知非必通伏難文。若爾如何。謂此是會違文。非通難文勢也。若秋篠意。然下論云已下八句是伏難文。以餘意所許已下是爲通文。今由會違意則然下論云等四句標牒違文。即次下說因三相處文。唯擧所陳已下正會文也。會文意云。於文但擧所陳言顯法自相宗名爲同品。共餘意所許傍所諍故略而不說。雖爾理皆同品。由此理故即有四相違因。比量相違決定相違皆有四宗。以此道理釋下論文則自應知深義(已上基辨探疏意秋篠釋之餘以別義釋)

疏。同品有二(云云) 宗之法故　鈔曰。釋同品定有中第二釋定有言。此中六文。初立宗因二同品。釋定有言。三徵須二同品所以而釋。三遮餘師義。四叙正義。五明因第二相結歸正同品。六由理門釋同品定有。今即初也　基辨釋云。同品有二者標擧。一宗同品者擧初同品。故下論云等者擧宗同品證次釋因三相下論文也。謂所立法者除宗以外法與有法不相離性爲宗同品。此疏主意也　陳那等意取不相離爲宗性故　均等義品者。秋篠云。均謂齊均。等謂相似。義謂義理。品謂種類。此義意云。若彼義品(云云)法及有法互不相離與宗相似。如是義品方得名

同。是宗同品之義也已上秋篠抄 基辨詳云。此秋篠釋尤爲殊勝。謂所立宗法均等相似義喻體品依喻是名同品。是此義也 二因同品者擧第二同品也 下文亦言等者擧因同品證依因之同品依主釋。今釋云。遍有法宗因義於喻處而有云因同品也已上私 若於是處者。秋篠云瓶等有法處也云云 顯因同品者。秋篠云。顯明說也。因謂聲上遍宗法性。瓶上所作名爲同品云云 音石云。顯因同品者。意言。即除因餘所作云云 決定有性者。音石云。即所立無常性。如解宗同品擧餘無常爲同品故。若不爾何故前解宗同品云如立無常瓶等無常是名同品等云云已上音石裏 秋篠云。決定有性者。謂於瓶等有所立法也。此意云。瓶等法上有第二相因。即說此因是彼聲上遍宗法性因之同品所依瓶等定有其宗故。若於是處顯因同品決定有性也。是因同品之義也已上秋篠 基辨詳云。兩先德秋篠音石所釋俱得。就中秋篠爲勝。今私釋。與遍宗法性成聲所作無常因同品瓶上所有所作無常義於瓶有法決定有性顯然云顯因同品決定有性也已上私 然論多說等者示文例擧異名秋篠云。此下通難文也。難云。若因名同品者。何故下云因之同品名爲同法耶。故通是云。因之同品名同法等云云 基辨詳云。今此文非必通難文。若云如秋篠通難因同法。則此文次上句云論多說宗之同品等文非通因同法難文。宛如見火。由是秋篠所釋可知非

疏主意。今更釋云。此文示下文例擧示異名也。然論多說四字示於宗因二同品有多分用異名遮濫例也。後來學人擇不依用焉得臻眞。宗相似故者釋品字正示遮濫。謂與有法宗上所作無常相似品類名宗同品。因之同品等三句釋同法言正示遮濫。邑記釋此三句云。謂所作性因是宗之法。瓶之所作同於宗法有法宗之因法名爲同法云云 基辨云。此釋尤善。因同宗法云同法。謂瓶所作無常同於有法宗之因法也。秋篠云。從能得名同法。雖應有理甚爲迂迴。須依邑釋宗之法故者。謂依有法宗之因法故云法此一句釋法言也已上基辨私釋 疏。何須二同至法必隨故 鈔曰。釋定有言六段文中二徵須二同品所以而釋。何須二同一句正徵。因之在處已下釋說宗同品。 基辨釋云。因之在處等者。此文意言。謂於一切品有所作而無常義處說宗同品立此名欲顯其因所作性義遍宗無常喻體所作無常喻依故。以因遍宗喻處喻依名宗同品。以因遍喻義云定有性也。宗法隨因下釋說因同法。謂宗法無常隨逐有因所作處瓶聲等說因同法爲欲顯有所作因處瓶聲❶宗法無常必隨逐故立此名以於因隨逐義云定有性也也。總言則爲顯因遍宗喻及有因處瓶等宗法必隨須立此二同品也。秋篠釋云。所以須二同品者。爲顯因之與宗不相離義故須二同。故理門云等云云 基辨詳云。總言則如秋篠釋。雖然通漫難彰疏主立二品意。今明疏

主實意。謂爲顯因遍宗喻說宗同品爲顯有因處宗法必隨逐說因同法。此疏主意也。後學解此疏意已見秋篠抄賞識總意必不應以秋篠解此疏文也已上私釋 疏。且宗同品至而爲爲同 鈔曰。釋定有言六段文中三遮餘師義 基辨釋云。且宗同品等二句彰於因同無所論但於宗同今遮餘師義。若同有法下破文軌師義。軌疏意云。除宗以外一切有法俱名義品。若彼義品有所立法與宗所立法隣近均等。如是義品方名同品。均平齊等品類同故已上大疏抄所引。玄應理門疏文擧云 若同有法者略牒文軌師義。全不相似等者正破。謂瓶有法體有可燒等。聲有法體有可聞等。二有法體令不相似故云全不相似也。聲爲有法等者明不相似。謂聲是聲非瓶等。瓶是瓶非聲等。聲有法是宗依應云有法瓶是喻依非有法。故是不相似也若法爲同等下遮汴周璧公義。若法爲同四字略牒璧公義。此師意云。謂除宗以外一切差別名爲義品。若彼義品與宗所立均等相似如是義品說名同品。謂瓶等無常與所立無常均等相似名爲同品云云已上大疏抄所引玄應理門疏所擧璧法師義 敵不許法等下疏主正破。音石申破意云。敵者不許有法聲上有能別無常也。云何望能別法爲同法也云云 基辨云。此音石釋尤勝。今謂。所立宗法敵不許於有法上有。如立聲無常。瓶上無常是同品。敵聲論者許聲是常住。瓶上無常是應異品也。亦因相遍有法不遍宗法。云何

❶冠註曰，宗法必隨故一本作立法必隨故亦得音石覽本作宗法爲是

得云於不遍處而同耶。是難意也。亦字亦上句不許法於有法有也已上私
疏。此中義意至是名同品　鈔曰。釋定有言六段中四敘正義。秋篠釋正義意云。謂陳那天主但取極成法及有法二不相離義為宗性故。瓶與無常別二總一。既非同品未知同品何者是耶。同者相似義。品者類別義。除宗以外法及有法二不相離瓶上總義名為同品。以陳那等取法有法不相離義為宗性故已上秋篠略纂釋　又音石裏引備記釋正義意云。不別取法及有法也。但取法有法之不相離性所在聚類而為同品也。有宗法處者有不相離宗處。即是瓶上無常為能同也云云已上音石裏引備記　基辨詳云。備釋尤勝。秋篠亦好。今申正義意言。不別取法及有法總有法及法取一切有宗法不相離宗法處喩體物類　名宗同品　故論說言等者舉證。故言承上總取不相離宗法文。論說者次下說因三相處文。秋篠釋云。如立無常等者。謂立聲體定是無常。不相離義名為宗性。瓶等有法與無常法互不相離與宗相似故云如立無常瓶等無常云云　基辨詳云。此釋尤好
疏。有此宗處至定有性也　鈔曰。釋定有六文中五明正同品結歸因第二相。基辨釋云。有此宗處等三句先舉因同品。諸家以此句為上句末謬也。謂有此無常宗處瓶等聲等決定有因所作性　名因同品文意故為此文始解了為好。然實同品等下正明正同品體也。秋篠釋未痛快也。彼鈔釋此文云。此約二同品說正兼寬狹義也。因同為正。實於宗喩體性寬故宗同為兼。不欲以宗成因義故云云　今詳云此釋未痛快也。因同為正雖有其理。宗同為兼不順疏意。不可定說兼也。何者上既引論文例說立宗同品故是亦可云正同品也。又宗因二同品共約因寬遍立名故則其實二品體一故於此二同品名不可云兼正也。然今疏文云正取因同。謂雖因同宗同俱可名為正同品。今就明第二相同品定有性之同品正取因同不以宗同取為正。是疏意故今私立科亦云明正同品結歸也。後學必以秋篠意不得辨我釋意。如音石裏釋云。同品喩者正取因同欲以因成宗故。因貫宗喩體性寬故宗不成因故不取宗同品云云　今詳云此釋尤好。今此疏文雖云因貫宗喩體性寬遍　是明因體寬明宗同亦因寬。非約二同品邊云寬狹也。次上文釋宗同品云❶欲顯其因遍宗喩故。既於因之在處說宗同故於名同品無有寬狹。是故今云正取因同於第二相同品之言。非於一切。故秋篠云約二品明正兼寬狹未穩便也已上詳釋秋篠是非已。已下今正釋疏文實義也　疏然實同品等者。此同品言總指宗同因同二品。實言意說雖名宗同品其實是因同　如上疏云因之在處說宗同品欲顯其因遍宗喩故云宗同品之意也。由是可知。雖名宗同其實正因同義。　故今云正取因同也已上基辨私正釋疏文。　因貫宗喩等者。秋篠雖縷縷廣釋汎漫難決了。今探疏意言。所作性因貫通宗聲喩瓶體性寬故。有此共許所作性因法之處瓶等聲等不共許無常法必定隨逐故。此示因同處宗同隨逐也。故今此文立科應云明正取因同之所由也　今明一切等下。基辨釋云。釋第二相正結歸。此文意言。謂一切有無常等宗法瓶等或聲等處其所作性等因決定有故雖說宗同。不欲以宗成因義故宗同非正同品。其正同品所作性等因於彼可云宗同品一切有宗法處其因定有瓶等處決定有性。此即有因處無常法必隨之義故云同品定有性也已上私申疏文意　因既決定等下。基辨釋云。此文正以定有釋正同品。此二句意言。所作性等因既宗同品瓶等處決定有。故以定有言顯無常宗法必隨逐所作因也。是此二句意也已上私　音石裏云云何以不共許無常令隨共許所作因也。是所作故可無常也。凡同品處宗令隨因。以因不令隨宗也。若異品處令隨宗也。宗不隨逐宗也云云今云。音石意尤得　理門亦云等下舉證也。音石裏云。說因宗所隨者明因同喩也云云　基辨云。按理門論說此頌在兩處。初立因頌。後二喩頌也。今引為同品定有性之證。故初立因頌也。此一句意說。說所作性故因則無常宗必隨逐。隨逐者決定有也　宗無因不有等者　此說異喩令翻知因等言等後二句。依第五顯喩。由令故知因之二句也。音石云。說異法喩也。且慮

❶疑註曰，欲顯其因云云意云欲顯云宗同品故其體是因也云之意也

空處宗無常無故所作因不有也。纂云。其能立因依無常上名同品定有性也云云

疏。依上二相至於別處轉　鈔曰。六由理門釋同品定有。此下有六箇理門之文。一一有疏主釋　依上二相者。釋此二相言古來兩家。一者宗同品因同法之二云上二相。是音石導第一義也。二者因初二相云上二相。是邑記音石導第二義。又秋篠鈔也。音石導云。宗同品因同法之二相又因初二相云云　又秋篠云。今此文且釋其宗法通局。即是釋因初二相。故云依上二相云云基辨許二家云。二家俱爲有理。然云初二相之義雖能合次問結文遍是宗法同品定有之文。然今此段但釋同品定有之文故。云依上說宗同因同二相此下引用六箇理門之意義亦爲殊勝。初相遍是宗法性亦攝取宗同品云云　遍有法宗成能別宗因法性亦攝取同喩之理炳然。上既云顯其因遍宗喩說宗同故。同品定有性即因同品。上既云正取因同爲同品。其同品處所作因決定有宗法必隨　性言同品定有故。今此論釋中對遍是宗法性明同品定有義即依宗同因同二品釋同品定有也。故於古來兩釋不可必加是非也。後學須熟察焉　云何別法等者。邑記云。此難意言。既說此因云遍是宗法不言遍是喩法若爾但宗之因ナルベクシテ非喩之因別之法タルベキモノヲ　如何此因於喩別處同品喩處瓶等處得轉耶云云

秋篠云。此問意者舉因初相問第二相也云云今云。秋篠釋不明了也　邑釋爲勝。廣如疏釋可知。

以疏釋意略言則聲所作是聲上事非瓶上所作。故云別法別處者聲處與瓶處別也

疏。此中問意至同品定有　鈔曰。此疏主釋理門問意文也。疏主意釋理門問意爲二。一者聲所作與瓶所作相望云別法而爲問。是初問意。二者所作義與瓶處相望云別法而爲問。是後問意。此是爲別已上基辨釋疏意後記雖明二問別難了。故今私更釋也

此中問意者標牒也。如所作因下明初問意。別者論別法也。別因者與瓶所作別聲所作因云別因也。或所作因下明後問意　而言共相下論文外意。以是爲正問意以此正問意加初後問意下應解問意。謂而言共相而之言含別法於別處轉而正難也。而云何言所作性因是共相貫通宗與喩於宗云遍是宗法於喩同品定有耶。此疏主釋雖似釋初二相其實但爲釋同品定有引此理門問答而成也已上基辨私釋　秋篠有釋與後記稍相同。難了

疏。陳那釋云至故無有失　鈔曰。此是第二箇論文答前難也　由彼相似者指所作性云彼。於聲與瓶處相似已上基辨私釋❶不說異名者。聲瓶相違云異也。名者名言也。不說云聲所作即是瓶所作而聲瓶異名也已上私釋　言即是此者。不說異名但言所作性故總相合說云即是此也已上私釋　秋篠云。然聲所作與瓶所作相似而有。總相合說總名所作。既總說言諸所作者。故知不說兩處異名總言宗法同品定有也今云。此秋篠釋尤爲殊勝。後學專應依用

疏。此答意言至故無有失　鈔曰。此疏主文

總相合說者。秋篠釋意云。總說言諸所作者。諸言即是不說聲瓶異名。如無常貫通五蘊。雖各有異而極似故總名無常。是亦如是。聲所作性即喩所作。一所作性遍貫兩處。性類既同。名亦無別。世間許有相似之法同說一名。及由所作能喩所喩二處相對令人生解。同名爲喩。但可總言遍是宗法同品定有名。彼即此。故無有失也已上秋篠鈔取意　不說聲瓶等者。音石裏引備記云。聲瓶二中不說聲所作性即喩之所作性也。但相似故云彼即是也已上備記意云。不說聲瓶二異名而總合說也已上與基辨云。言諸所作者見是無常是即云彼即是也

疏。彼復難云至說名宗法　鈔曰。此第三箇論文。復難之文也。此問答明遍是宗法即同品定有性也　秋篠云。此明瓶上所作第二相通局也云云　基辨詳云。雖無違害未痛快也。若不說言瓶所作聲所作別異名言而但總相合說云所作性則云何此所作因名遍是宗法但示有法宗之因法而不名喩法耶已上難意

疏。前難聲宗至說名宗法　鈔曰。此疏主釋。即是說前後難之差別。此難云何下對前難意叙今難意。既不說彼下正叙今難意云。既言不說彼聲瓶兩處所作性異總合說。則一所作性因中一分瓶所作性因有故應云所作性因既於瓶有。若爾應喩有法之因法。何故此因名宗法云宗有法之因法

❶冠註曰、不說異名後記釋好引

耶。是今難意（已上基辨私注）

疏。彼復釋言至唯是宗法　鈔曰。此第四箇論文通第二難文。此中者明因三相中也。又云所作性等因之中也。二俱義意相通。宗法者聲有法宗之因法（爲言已上私注）

疏。此釋意言至何所成立　鈔曰。此疏主釋文也　基辨釋云。總因之中者總合聲瓶義因說所作性中也。但說定遍是宗法性等者。總所作性因中但（但謂簡持。簡不言唯是宗法。持說定遍是宗法）說定（因必定遍是宗法云定也）遍是宗法性不欲說言唯是宗之因法（不欲言者不欲云局唯宗法非喻法也。故論文不云唯也）不言唯宗法。故此總因言通喻之因法。顯然也。故一總言等者。一總所作性因言云一總言。此一總言貫通宗與喻二處。故宗（有法宗）非宗（瓶有法處）上悉皆所作性義得有也（已上基辨私注釋）其中可有等者。周記釋云。所作因中名爲其中。其中總攝聲瓶所作也。別聲所作遍是宗法也云云（已上周記）又秋篠釋云。宗非宗中可有宗法也云云　又邑記釋云。總聚宗中唯聲所作遍是宗法。不說總遍故無過也云云　基辨詳三家云。三家中以周記爲殊妙。文意貫通故。秋篠釋亦爲好。而文簡約不盡。又邑記所釋甚爲妄解。今論因中不攝宗中故也。今私釋此文意云。一總所作性言中一分有遍是宗法故。理門論說云此中但說定是宗法。此其中可有八字明理門說但說定是等答云何此因說名宗法之難也。謂一分可有故此因名宗法。是答之意也（已上基辨私釋文意）　若別異說唯聲等者。周記釋云。今觀此文釋外道難難云。別說聲上所作爲因此有何過耶云云　又秋篠釋云。此下聲瓶相對明因法貫二處之義利也云云　又備記釋云。准此文者瓶所作性亦宗之法。卽改其名云同品定有性也云云　基辨詳三家釋云。三家之中周記所釋雖有理未盡釋。又秋篠釋亦雖有理不及云釋難也。又備記所釋尤爲妙釋。此釋意言。由別異說唯聲所作唯宗法性別不容有擧喩成宗之釋則翻知瓶所作性亦卽宗法。雖然於因同宗同處改宗法名云同品定有性也。是備釋意。可謂妙釋。亦何加焉。雖然爲發慧解聊動拙智少申鎖義。　謂此若別異說等文逐前難釋成不說異名以一總言令貫二處也。卽答若不說異云何此因說名宗法之難也（已上私）別異說等者。　聲瓶二所作性別異說唯聲所作唯有法宗因法性則別不容有擧喩成宗。　喩是爲何義因所設喩耶。　有如是難故云以一總言貫通二處也（已上基辨私注）　又別異說等者。周記云。亦釋外難。難意可知。　初之二句正牒外難。下三句釋彼外疑云云　基辨詳云。此周記釋亦不盡理。云外難尤爲不是。可云但逐難釋。非牒難釋也。今釋云。此文亦逐難釋成總言貫通義也。前逐說唯宗法不可擧喩成宗之難勢。釋總言貫通義。　今復此逐說唯瓶有法之因法亦不得成是所作性因有法宗之因法性因是爲成何之因耶難勢釋總言貫通義也。亦者亦前不容有擧喩成宗（已上私）　何所成立者。周記云。通釋二難。此總意云。　若因不許貫於二支聲瓶二處各別說者。擧瓶何用云云　基辨詳云。此周記釋妄解。可云此是次逐難釋文末句。　此文云不得成是宗法性故結成不成義云何所成立。　是卽云因是爲成何因耶之義也（已上基辨私注）

疏。彼復難言至應亦名宗　鈔曰。第五箇論文。第三難文。若爾者。若云總言貫通則同品亦應名宗也

疏。此意難云至應皆宗許　鈔曰。此疏主釋。秋篠云。此相例難。相例難意言。如前解釋因第二相云由彼相似不說異名如同喩云諸所作者。卽是喩中說因第二相亦應准例因之所成立名爲同品瓶同品處所有無常應亦名宗。西明例云。所作通兩處兩處皆名同。兩種俱無常。宗亦應通聲瓶云云（已上秋篠）基辨云。此秋篠釋尤好　今私由難意云。聲瓶二中所作總貫稱因。則聲瓶二上無常皆爲所立宗應諍耶（已上私案疏難意也）

疏。彼自釋云至故不相似　鈔曰。第六箇論文通例難文也　基辨私云。不然者總非已。別處說所成故者。　由秋篠青石意私釋言。聲處無常違他順己故有諍。是說所成立。瓶處無常別處共許無諍。非今所成。是故同喩別處聲無常說所成立宗也（已上由青石秋篠注）因必無異等者。由秋篠意私注云。所作性因立敵共許相順成故其體無異。方成眞因比生宗決智之量也（已上秋篠意也。青石意云下所作性因必貫通宗喩其體無異）

方成比量義意釋相似釋無異聲立敵共許無異與聲瓶實通無異言有相違似有少異後學深須研尋
故不相似者。故言承上。由宗與因之
無常有通局故。能立因與瓶無常所立宗與
聲無常理不相似也已上私注
疏。答難不然至故答不然　鈔曰。此疏主釋
文也　非於瓶上者。基辨云。此一句彰瓶上
無常是非所諍也　故能立通等者。周記云。
同喩無常及所作性立敵共許。故名通也云云
秋篠云。宗有違他因有同許。理不相似。故
於喩中即說有因。而同品中不說有宗也
云云　故答不然者結答釋也
疏。問何故此因至獨說定言　鈔曰。上來釋
同品定有義已。自下辨第一相中第三辨定
有與遍無之異。此中三文。初問答定遍言。
二由理門立九句。三由理門料簡。初中有
四。初問。二答。三通伏難。四結文。今即初也
疏。答因本成宗至不須因遍有　鈔曰。此問
答定遍中二答文也　因本成宗等者。基辨
云。此釋宗說遍字。謂能立因本意爲成所
立宗。非因遍宗有法成所立宗。則非成立
宗。究竟故云不遍成者非立。是彰說遍是
宗法性也已上私　不遍成非立者。音石裏云。遍
有法而不成宗之因非能立也云云　異品
止濫等下。基辨云。此下釋異品說遍字。謂
異品止濫。少分濫亦以異品止故。　不遍
宗不相離性止濫非遮濫已已上私　成不遍
故等下明宗與異品不說遍字過生。音石
遵云。成不遍故者。三相中初相於有法宗
不周遍則所依兩俱等起云云　遮不盡故等

者。同遵云。能立因於二喩中俱有俱無名
爲不定。於二喩中有無相違名爲相違云
云　今私云。如異品有遮不盡故六不定四
相違起。疏文等者等取四相違。成宗不遍等
者。今私云。上解因初相中若唯言宗法不
言遍者下廣具釋。今指其文云如上已陳。
止濫不盡等者至次下異品遍無性第三相
文當悉也已上基辨私注　同喩本順成下。基辨私云。
明於同品上不說遍字獨說定言。謂同
喩施設本意順成立不相離宗。故順成宗
名同喩也。順謂同義。豈由喩遍等者同喩但
以順成宗爲要故。必以遍不爲要。豈但
以遍能可順立所立宗耶。故同品不云遍
獨說定言。如勝論立內聲無常勤勇無間所
發性故同喩如電瓶異喩如虛空。勤勇之因
於同品瓶等有電等上無異品空中一向非
有。由秋篠意云。　既勤勇因於其同喩電等
上無。非是遍能順所立之因。豈非同喩中
有一分能立不成失。然是爲正因。故同品上
獨說定言不說遍言也已上由秋篠意基辨釋　但欲以
因成宗等下明但以因成宗以喩不成釋
同喩因不遍有而得成宗。邑記釋此文意
云。此釋因於同品不遍而成正同喩也。如
立無常電瓶爲同喩。勤發之因於瓶既有。
宗必隨之即能成宗。無常之宗雖於電有
而因不遍其喩亦成。不欲以宗成因義
故宗不遍因亦非過也已上邑記　又秋篠鈔云。
但能立所作因將但欲成宗無常有所作因處
宗無常必隨逐是故瓶亦所作有無常義必隨逐　即是因同品之

義也故論文云顯因同品決定有性也　不欲以宗無常成因所作
有宗因不定有如下數論對佛弟子立我是思上　故即是宗
同品之義也若立宗必應考其因遍宗喩否。若立宗不考則必其宗不成也。此名如宗同品故論說云。謂所立法均等義品云云已上秋篠抄基辨私加注　雖宗同品等
者。邑記有釋。如次上已引。又音石遵云。如
第八句云同品有非有則不須因遍有。然
不爲過。故不云遍也云云　基辨云。如第八
句雖於宗同品於因必不用遍有也。由
音石遵應解了疏文也
疏。若因於異至皆說遍也　鈔曰。問答定
遍言中三通伏難。秋篠由周記釋申難
意云。若同品中雖不遍有成正因者。
第七九句同品不遍。豈非正因耶。今通
云如疏　基辨云。現本脫若因二字。秋篠
音石所覽本有若因二字。是爲殊勝。又
秋篠申此通難意云。今通言。今此所簡
簡第二相過。第七同品有非有異品有　九同品有非有異品有非有　句
第三相中過也闕異品遍無故　故不相違。於同品
不說遍無失也已上秋篠　雖並不定等者。基辨
私注云。異品有同品有非有第七九俱並
不定失。雖然以因於同喩處半有半無不
遍非爲失也。由因於異喩有故爲不定
過也。此文雖並不定句次讀非因於同不遍
爲失句應識同品不遍非失也。其中間由
因於異有故成過句上云雖並不定故注明
爲不定由也。即九句內下令知九句中當
何句。後三中句者。七八九三云後三也。中
句者第八句也。初後句是者。第七云初第
八云後　此後三句中爲正。初後爲過皆
於異品全有分有。異品非有爲正。非於同

品有非有為失為正。同品分順則取為正。
是說異品遍同品不說遍獨說定所由也。
後三中句下重委細明。中句者第八句。於異
品中等者。遵云。明第八句同品半有無正因
也。皆止異品等者。遵云。明七九句有不定
過所由也。由此同品下。遵云。此下四結文
也。定有者順助也。皆說遍者異品止濫也
已上遵
疏。其九句者至非有及二　鈔曰。辨定有遍
無異中二由理門立九句釋。此中大分為
二。初引理門總釋。二廣釋作法。初中有三。
初舉理門九句頌。二以理門文示九句宗。
三以理門文示九因依九宗。一一有疏主
釋。今即初也。宗法者能立因。同品者宗同品
也已上私　謂有非有俱者。晉右裏云。言有者初
三句同品有也。非有者中三句同品非有也。
俱者後三句同品有非有也　於異品各三
者。晉右裏云。初三句異品。中三句異品。後
三句異品也。有者初三句異品也。非有者中
三句異品。及二者後三句異品也已上裏
疏。言宗法者至彼名及二　鈔曰。此疏主釋
理門文也　基辨私釋云。宗法者謂有法宗
之因法。即因三相中初相名義也。問。准長行
釋。釋四不成因云闕初相無。然九句因中
無四不成。爾今頌文標初相名義云宗法
如何。答。頌中宗法言含有無二義。有宗法
不定・相違。無宗法四不成因。故頌與長行
全無相違也　彼名為俱者。理門頌云彼。
次彼之言亦相同也。此三種因等者釋於異

品各三句。有・非有俱云此三種因也。　彼名
及二已上釋前舉理門頌已已上基辨私注釋
疏。且同品有至故成九句　鈔曰。此疏主釋
文。略舉九句數。基辨私釋云。且同品等者初
三句也。異品三者有・非有・俱三也。謂因於同
品等者第一句。於同品有異品非有者第二
句。於同品有異品有非有者第三句。如是因
於等者中三句。如是言承上例准。異品亦
三者四・五・六句。於同品有非有等者後三句
也。亦三者七・八・九句。故成九句者結九句
也已上私
疏。理門論中至由所量等九　鈔曰。引理
門總釋有三文中第二由理門文示九句
宗　常無常勤勇者。理門頌第一句之三宗
也九句中一・二・三之宗也　恆住堅牢性者。同頌第二句
之三宗也牢一本作窂。作宇為正。作窂為俗。牢窂通用。不可強改。韻會曰。周禮充人繫于牢。疏云。窂牢固也。又漢書馬融傳注。牢猶牢籠也云云　非勤遷不變者。同
頌第三句之三宗也。就此非勤二字古來有
兩釋家別。一者秋篠鈔云第三句三宗者。一
非勤。二遷。是無常之異名。三不變者。是常
住之異名云云已上秋篠鈔　大安寺法相宗❶合辰及東
大寺三論宗　平昇用此義作九句義勘文應
延喜帝之詔。二者晉石遵云。非勤者常
宗云云　東大寺三論宗　眞勝及興福寺法相宗　平源
由此義作九句義勘文。應同朝之詔。
具如大疏鈔中。基辨評兩釋家云。兩家共
為不好。不順疏主意故。初辨晉石遵者。
今疏文中既云恆・住・堅牢・及不變此四皆常
義。若如晉石遵非勤是常之異名。則不云

此五皆常而除非勤云餘此四皆常如何。
起如是疑難故晉石遵為不好。用是勘文
亦不爾也。次辨秋篠釋者。今疏次文判九類
云。五常第一・第四・第五・第六・第九也　二無常第二・第八　一勤第三句
一非勤第七句　總為四類云云　由此疏釋則
如秋篠釋云非勤是無常異名亦為不好。
由此四類判釋當知以常無常釋非勤勇
乖疏主意。　然纂要中云。又彼九句望違於
常及非勤勇此但違法等者。此是別論。不
應以彼纂要釋是此疏以此此疏必釋彼纂要
也。至下不攝之盡文具辨明焉　由所量等九
者。此句已上理門頌文。周記云。此一句釋宗
有九之所以也。以因有九故宗亦有九因。
頌次下句亦准是知云云　近來瑞源引纂要
云。由者第三轉於聲云云　基辨覽南京興福
寺西屋所納古本纂要。云由者第三轉聲。不
云於也。　傍附於字注云異本。由是當知
有於字是惡本。今私按。此由言第五所因聲
也。次所舉理門頌第四句云依常性等九此
依言明因以宗為所依。准是此由所量等
九一句明所量等九為因炳然如見火。是
故此由言第五所因聲也。纂要云第三轉五
字寫誤。周記所釋大好。彰所因聲之釋也
疏。恆住堅牢至而成九類　鈔曰。此疏主釋
理門頌文也。　釋恆住堅牢四字古來有兩
家別。第一家云。一恆。二住謂常住也　三堅牢性。
此三皆是常名差別。為成巧辭故綺其文
也此本疏及測・賓疏也　第二家云。一恆住。二堅。三牢性。
此三並是聲常之宗元曉疏也　基辨評云。兩家俱

❶冠注曰，合辰延喜二十一年維摩會講師任少僧都天慶四年卒　眞勝延長元年同會講師任權律師卒　平源延長二年同會講師任大僧都卒　已上三會定一記

有理今釋本疏故由第一家爲勝　此四句中等者總釋此理門頌文自易了
疏其九因者至常性等九　鈔曰。引理門總釋中第三以理門文示九因依九宗
基辨私云。所量作無常者初三句因。如次可知。作性聞勇發者。中三句因。是亦如次。無常勇無觸者如次後三句因。依常性等九者示九因以九有法宗爲所依能立常性等九宗別。今頌明故略文。依者第七囀聲。纂要云。依常性等九者此卽因也。依者第五囀從聲。以從所依成常等九宗故有九因以此九因如次配釋前之九宗成立比量爲九句義云云已上集要　基辨詳云。此釋亦有道理。然爲迂迴。今私釋。次疏文云。下之一句結由九宗而成九類云云　若爾則此由言非第五囀。云成九類別故。有能差別義故。亦非第三囀。無宗能作義故。此是應云第七轉依於同聲。❶本疏五末四十五丁左云。依眼之識此有二義。且如眼識眼中之識故名眼識。依眼處所識了別得有故此第七轉云云　基辨云。此中云眼中云眼處。中與處言此卽於義。此明依眼識。故依第七聲雖彰所依託不離能差別於義故帶依於聲。而眼根色法識是心法。所能疎遠。故簡唯於義爲依於並囀義。如云依依士釋第三囀帶依託與能作二義。此帶二囀義之例。演祕中釋依於云依於有同有別。由此等義釋今疏文可云九因以九宗爲依成能立故九句因別炳然結成九類也

疏言無觸者無質礙義　鈔曰此下疏主文
疏上之三句至而成九類　鈔曰。疏主釋文。自易解了　成九類者如前已釋
疏。以此上三至卽成九也　鈔曰。結九宗九因文

❶傍註曰，三十論

No. 2273 [cf. No. 1840]

❶大疏上卷導

空桑息郎反。❷空桑者。孔子所生之處也 啓康禮反 聾伏❸義 苦賴地名
與仙老子凝邑云。褒 三輪神通。記心。教誡 泱泱胡反。芙蓉也 兩
河❹兩河者。跋提河。生死河 餘烈光也 二十八見十二說如對法 一十
六師東九十六。爲十六也 挹タミ或本荊岑❺大山之ハク出處 璞延角反。普角反。又人
作玉蛤浦大海出 珠自成之玉 優閑或柔。柔習也 又宏太也 鈐渠廉反
秋蘀毛詩云。是也木葉也 終收❻或冰氷❼イ 攝力振反。❽校錄反 暢
明也 已上序。❾明詮本無云云
地持又菩薩地持三十八 ❿菩薩求菩薩地持經第三 軌論軌 式論式 當
於等答 賓敵 主立 有陳那下西域第十文 藪ヤフマカキテトロ 栖サイスマス
震フルヒ 吼 悠以周反。遠也 邈莫角反。遠也廣也 燭トモシヒテラス 攸トコロ
匡去王反。正也 周旋捨小向大 覃徒含反。深也 體⓫體者自相義 義⓬者義
差別 正理門論已上傳文 衡戶庚反。平也。去行反。橫木也 庚 ⓭張張儀 鬼
谷人名 淤子游 夏孔子弟子子夏。并三子 三藴自他共三藴 二因生了二因 八
門八義 兩益⓮自悟悟他 玄獻以周反 尸羅跋⓯陀唐云戒賢。護法弟子
披枝葉始見知終 根柢都計反 太也。 修サカシ賢也 桂芳也 烈盛也。非此
襲也サトラス 閑學也 司南司者主也 費芳味反 ⓰陀⓱又芳未反 防イ 五釋
智閑等云。文有五釋。一一釋中各有三節。初以因明正理入名而屬於教。第二離釋因明等名。第三依彼六釋
合釋 一云明者若唯云明時。是五明之通名也。若加因字云云 而言因明時。是五明中一明也。若唯言因
明時。通濫外道因明及論軌論式之因明⓲也。今爲簡彼。加入正理也。卽入正理之因明也。非餘外道等之因明故。
入正理者唯此論別目也 因體有二下離釋 教因六因之能詮教 入者能入之智
正理者下釋理字也。有爲無爲諸法自性差別也 依因明所說 時移解昧下釋正字

也。時代移隔。人神劣昧。諸法本眞自宗多隱 餘雖解小乘外道 今談眞法今論主談
說眞 由明此上已別離釋。下合釋*也 卽正理之入依因明而入正理之能入。
理理之因明也 故。云⓳入 明體是教明者⓴此教。論亦是教。然爲簡經律二藏故云論。故無重言失 正
一明之都名此顯於教 因謂下別釋 立論者因言生 建本宗
所立宗 敵證者了智因 照義言敵證者智是照立者義了言了 由非言所作
等言 含智義立者智生義 非智因智了 苞言義言了義者立者立因等也。 言義
及言所詮義也 智解敵證者了因智*也 由立論者下依六釋合釋 解立破義
能立能破卽因喩道理也 由言生智由立者立因等言。者了因達解法之幽致也 方敵證 正
理理入正理之能入*也 亦入正理入者卽明也。云入正理之因明耶 如何 智
得生由敵者了宗智卽言生因。由敵者智了因故。是以了宗智爲果也。未曉義宗今所㉑顯 所曉
宗所立宗 所生智了宗智 因言生因 與明智了 俱是因言生因是
了宗智之因也。因是所立宗果之因也 智了 正理宗 入智了宗 咸胡讒反。同也皆也 爲
果稱所立宗是智了因之果也。宗智是言生因之果*也 了 解所宗智了宗 立論
雖假下通伏難。難云。立論者言生㉒因敵證者㉓智生義生不生敵證者㉔論智耶。故今通也 敵
論之智了宗智 資智智生義義生 雖假智了由智了因 唯次難云。
方解所立宗了義了不解耶。而依立論主言 故今通也 但標言生依了因智力了宗智起解所立
宗 周略㉕無總略 本佛經卽佛經中說此因明道理處也 因謂下釋佛經因明
*也 照解所宗敵證者。照了宗故因卽明也。釋了因之㉖照經所立宗云明也。了宗智之所解必㉗是不相
離 宗 明謂明顯因。備云。此卽明也。立論者言生因。因與明無別。及敵證者智了體故云云。
也 仁云。因者體也。明者功能也。體卽功能故云云 故瑜伽論引瑜伽文證因卽明故。 觀
察義所立宗義 諸所有事因喩 所建立法㉘法所立 能隨順
仁云。因喩也。㉙法宗所*也立 ㉚爲因言生因智了因 正理下釋正理也。陳那
理也。仁云。唯陳那論之自性差別也。第一說意通一切言故別也。 正 天主㉛以下釋天主入論*也
爲此論入論㉜佛經因明作因明 爲正理陳那正理㉝云 二
教佛本經及陳那論也 入論之因明入正理論也 五言因明等依梵音云。此因亦

明正理入論*也。此初說通初三釋也。謂陳那之因明是因之明(一)明之因(二)㉞因與㉟明(三)故。通初三釋也。
此陳那之正理。亦諸法眞性。立破幽致。㊱所立義宗故。通三釋也云云 因明正理論陳那 或
因明者備云。以因明入正理之論。此說亦通初三釋同 或因明者第三 能
入天主因明 所入陳那因明 入正理*也。入正理者。天主論之別名。正理者。陳那論之別名
也名 由此因明論天主 ㊲所入因明論陳那 或此㊳應
言第㊴四第三因。三者。因者言生。明者智了因。第四四者。因者智了。明者明㊵顯
五總第五釋中三解正理通上四釋也 然依初解㊷明。明者教故。何故云教亦因明 又云。教亦因之明也。 教誡㊶故教亦㊸教者勸也禁也
若耶。答。乘語勢故。㊹依此所詮故。又云。教被所詮具也
依後四釋依後四解之因明入正理。因明卽㊺論。第一釋中已說故今不若 諸是所詮。
敘 欲令隨證此從所爲立名也。正理故。說此入論也。謂爲敵者了宗智令入。此當第二說也。 或此辨說也。此當第四釋也。正理者陳那論名也。因明者佛經名。此從
又第三釋意同此也
所詮立名也。因明正理之論 謂說能詮故 如十地經如說十地經故云十地經之 或依
能入此從所依立名也 二十四相如觀音以三十三身化作於人 匡去王反 正也。 親
母也㊻少ワカフシナ 以天爲主下依六釋說也 第三明妨七總㊼難是
卽爲七對 一問不一三支齊難 答因有因是言宗喩故云寬*也 又諸能立此意
亦取喩名㊽也爲因。是能立故。非唯因名。能立周說 宗由此此因喩 二問二眞似相違難。
備云。立論㊾者無過言㊿等云眞因。敵證者(51)此決(52)定解智云眞明。似因等翻上知 答擧眞初說云。
意者。似因似明雖非因明。眞似相(53)形。以劣從勝亦名因明也。云云 三(54)問量立量破
量立者。立量建立(55)因宗也。量破者。立量破他卽眞能(56)破 四(57)問眞能立眞能破是言及智並起故。

㊳〔應言〕－(甲) ㊴四＋(第一因者生了明者能詮教也第二明者敵證者智因者立論者言也)二十七字(甲) ㊵顯＋(也)(甲) ㊶故＝云(甲) ㊷明＋(問)(甲) ㊸依＋(從四釋因與明並非能詮)十字(甲) ㊹〔教者〕－(甲) ㊺論＋(持業釋)(甲) ㊻〔少ワカフシテ〕－(甲) ㊼是＝有イ(甲) ㊽也＝而(甲) ㊾者＝主(甲) ㊿等＝亦(甲) (51)此＝生イ(甲) (52)〔定〕－(甲) (53)形＝似(甲) (54)問＋(量非量差別難)細註(甲) (55)因＝自(甲) (56)破＋(答俱能生智答)(甲) (57)問＋(四兩悟違成難)細註(甲)

❶原享保八年寫藥師寺藏本，(甲)龍谷大學藏寫本，大疏上卷導＝因明大疏導(甲)，甲本有撰號明詮僧都導五字 ❷〔空桑者〕－(甲) ❸義＝犧(甲) ❹〔兩河者〕－(甲) ❺大＝太(甲) ❻或＝異本(甲) ❼イ＝異本(甲) ❽校錄反＝錄叉切挾(甲) ❾〔明〕－(甲) ❿〔菩薩求〕－(甲) ⓫〔體者〕－(甲) ⓬〔義者〕－(甲) ⓭(蘇蘇秦)＋張(甲) ⓮悟他＝他悟(甲) ⓯陀＋(羅)(甲) ⓰〔陀〕－(甲) ⓱〔防イ〕－(甲) ⓲〔也〕－(甲)* ⓳入＋(正)イ(甲)，正(甲) ⓴此＝是(甲)* ㉑顯＋(曉)(甲) ㉒因＋(生)(甲) ㉓智＋(而立者智)(甲) ㉔論＝之(甲) ㉕〔無〕－(甲) ㉖照經＝智照解(甲) ㉗是＝此(甲) ㉘法＝宗(甲) ㉙〔法〕－(甲) ㉚〔爲因言生因〕－(甲) ㉛〔以〕－(甲) ㉜佛經因明(本文)作因明(細註)＝作因明(本文)佛經因明(細註)(甲) ㉝云＝之(甲) ㉞因＝明イ(甲) ㉟明＝因イ(甲) ㊱〔所立義宗故通三釋也云云〕－(甲) ㊲所入因明＝因明正理(甲) ㊳〔應言〕－

可是因明門。心等❶之體非是言名爲無言。不能親生敵者智故名無智※也云云 答見因（此見因比）證。答意現量智比量智亦是因明也。見因亦明者。謂見所作具三相因比知聲是無常等也 亦明（比量智）

證明（現量智） 答是明之因（二生二了皆） 答由不決定（❷意云。）謂所立宗敵者未❸詳。不決定故。所立非因明。能立從❹宗爲名。故無有失。此意。所立有未有明不得名因明。能立已有明故因明。❺慈法師說。唐記云。宗非皆許名不決定。因共許故名定也云云 又能因（喩因）云。能因明所宗❻之所因明。非正因明※也。意云。所宗兼云因明 又今者所立（意云。雖義）違古。然言不違古。而宗亦云因明也 是因（云因）果明不定（宗是果而非明。故云不）定 已上明燈❼抄一本

條貫義類（此釋初一頌意※也）於前所標（此釋長行意也） 一者具（三相）

離七等（闕性滅過）離十四（因十四喩十過）能依（法）所依（有法）而無

妄（三十三過等）發此誠言（宗因喩）宗由言因喩名能立（言云能立）

由此（由下道理）斥其非（顯過破）妙徵宗（立量破）❽明敗彼（明者解也）

三支互闕（一闕支二闕）多言（過有）自陷（落也）設立具足三支

僞言下結文說與字（此能立與能破者。此相違釋） 通能立破（能似）

能破（立似） 是非（宗）❾能敵此（證）能立能破（立眞破能） 證敵（他俱也唯能）

由他（敵者）證立（他自）從多分（立者能立能破唯悟證者。敵者他似立似破唯悟證）者他亦通自悟也。四皆悟證者他故云多分 能立❿語（下釋理門論意也）⓫由自發言

立論者 生他解（敵者證者） 由他顯己（意云。敵者他與立者自一人解生。證者他顯過故。）故。云一通悟自他也。眞能立眞能破唯悟他非通自悟。自己本解故。似能立似能破是亦通自悟 能悟

他（證者⓬他※也）不能悟他（敵者證者他也。他能悟） 但顯中據（能立能破悟他）

者敵者⓭他假立他破非敵者他故云多分 五者現量（此論云。謂無分別云云。此中現量） 明

證（定心）親冥（散心證也）⓮去能緣（此定心現量）⓯因循照境（⓰此故）

心現量 ⓱不度（因循云猶※也）局⓲自體（局者其下反） 用已穢成（因喩）

分別解（了宗智） 智生（敵證者智） 非明證境（似現量無分別） 妄謂得

體（有分別似現量） 得境自體（邑云。⓳等。如任運見空花第二）雖無分別非眞現量 論據

決定（此論⓴云。別智㉑云云） 有分㉒有幽顯（下釋唯自悟也） 理幽事顯（邑云。）共相理幽。色等事顯 行明味（能緣㉓）故此二刊定（現量比量也。各通似量）

雖自不曉（下通伏難） ㉔曉（悟也）權衡（此論教也。與己支） 三引喩

總也對法第十六皆以自性差別（立。以立宗等八爲八能以自性差別爲）所立也 八能立中（古云。同類異類者喩體※也。引喩者喩所依也。） 於總比況

㉕聚類（依喩所）同品喩體順前師（彌勒）以因總別（總因者也。）

三相是別※也 立眞支（立眞能也） 四能立（古師意者。㉖親能立。現量等三非合結二支因喩）

外無。故㉗亦除之。喩合離分故開二種。所以立四云云 多言顯（世親意者）且喩總別

下釋㉘世親不開喩所以也 對㉙法（第十六）所見邊喩未所見邊（宗義）

平等（聲義） ㉚爲立喩（已上論文）或三或二一（八能立中引喩同類異類云或三）※也。四能立中同喩異喩云或二※也 喩中（言喩中無合等者。明喩過中說無合過）㉛例合過所以㉜離

因及（下明世親不說合所㉝以） 但說因初（下明不說結之所以※也） 喩隨其後

諸所作者皆見無常 說有結（結者如瓶） 立論之者（下明現量等三不爲能立所㉞立※也）

悟他故（親不悟他故非能立※也） 現量等（此亦不悟他故㉟親） 自性（有法）差

別（法）然依聲㊱問㊲陳那釋答陳那以後（釋彌勒世親等無著宗爲）

能立之意有三釋。初釋意者。以宗能詮言爲能立※也。以宗言之所詮之義爲所立※也。三釋㊳之中。此㊴釋爲勝

一云宗言（集云。㊵後無㊶違。慈恩法師亦有三釋。中釋似過等㊷云云初） 及因等（喩因）

能詮之言所詮之義 何故先立宗（八能立中先立宗耶）爲先顯示（爲證宗能詮之言亦）

所立故引此文※也 非定所立（因喩所成名所立。能成自性差別義故云能立。所立。破不定所立※也）

猶如於因（猶如等者。如雖因是喩所成猶云能立故。此亦如是） 總中一分（謂邑云。）於

總中。成彼一分聲無常等。對敵所申。之即名宗。此能成總聚隨應之義故名能立。問。成義如何。答。㊸由宗

此一分聲無常。㊹等爲宗也。證知總聚諸所作者皆是無常。由此故說宗爲能立。總聚之義名爲所立云云 雖此

對宗（㊺言雖此對等者。邑云。雖此對敵之宗說爲能立。因喩成故亦是所立云云） 宗非一向

所立（宗非） 三云自性差別（不相離性名。邑云。自性差別名所依義。㊻爲合宗云云） 總

立別故（邑云。此釋令宗爲能立之所以。將總合宗立二別故。問。如何以總立二別耶。答。若無不相離性和合彼二。不知自性之誰。不知差別於誰。故由合宗二義方著云云） 是合宗（不相離宗不相離）

㊼但是宗依（不相離宗） 所立之（不相離宗）㊽所說（所立） 乃至闕

闕三有五十五。闕四有三十五。闕五有二十。闕六有十。合成一百六十六闕 皆除第七（三闕）

有一者。此第七故。准知闕八有一闕四有一亦是非也 陳那（疏下卷云。此云㊾闕。古師約宗因喩或）

句。陳那已後約因三相亦六或七。並如前辨云云 無闕（三約無慣闕） 大師至彼（賢愛）六

論師命終已六十年㊿已後。玄奘至彼土 有一論師（西印度有比丘跋陀羅縷支。51唐云賢愛。妙窮因明云）

52云 確賢也 自53餘（天竺自餘諸師等） 又雖54有言（下明有體闕） 55而

三相並（三相都闕。今言對佛法者。） 如聲論師（邑云。此量意說。雖有言等。）疏

文誤也。若對佛法。唯闕初二相。德所依因四大聚品是漏無故。不闕後相。56勝論者即三俱闕云云

隨自意樂爲隨自意樂爲57（左說樂字再讀） 後之四

種（釋第一） 以能別不成（邑云。如佛弟子對數論師。立聲滅壞。所作性故。同喩如瓶。異喩如空。此即能別不成。亦是因中不共不定。所作性因於同異品他不許故等云云） 所別不成

有法無（數論師云。我是德所依故。應思） 今者（下釋第三） 宗合取（能別所別合時）

因中已有（聲論師立聲常。所聞性故。同如虛空。異如瓶等。此因有不共不定。同喩有能立不）

成 58鄭（シテイキリ）何廢宗過（所別不成） 亦爲因過（異品遍轉等不定） 俱

不成者（59勝論師對佛弟子。立我以爲和合因緣云云） 彼二並非（所別能別） 若

此上（能別所別俱不成） 兩俱不成（聲無常。所見性故） 眼俱不成（聲常。無質礙故。）

60同如瓶 俱不遣（聲常。無質礙故。同如瓶等。異如虛空） 宗亦（所聞耳） 但陳那

前師略一說好。不說後四（邑云。） 又陳那（天主既加宗後四過亦於彼故。說又言也） 古師

(減)㊍ ㊿已＝以㊍ 51唐＋(云)㊍ 52云＋(賢愛勝軍之師)㊍ 53餘＋(諸師)㊍ 54〔有言〕－㊍ 55〔而三相並三相〕－㊍ 56云＝言㊍ 57〔左說〕－㊍ 58〔鄭〕－㊍ 59〔以爲〕－㊍ 60同＋(喩)㊍

❶之＝云㊍ ❷(不定定差答)＋意㊍ ❸詳＝許㊍ ❹宗＝定㊍ ❺慈＋(恩)㊍ ❻之＝云㊍ ❼〔抄〕－㊍ ❽明敗彼＝俱明㊍ ❾能＝被㊍ ⓾語＝悟㊍ ⓫〔由〕－㊍ ⓬〔者〕－㊍ ⓭他假立他破＝似立似破證者他㊍ ⓮玄＝去㊍ ⓯因循＝自准1㊍ ⓰〔此〕－㊍ ⓱〔不度〕－㊍ ⓲〔自體局者〕－㊍ ⓳〔等〕－㊍ ⓴〔云〕－㊍ ㉑〔云云〕－㊍ ㉒〔有〕－㊍ ㉓〔故此〕－㊍ ㉔曉＋(者)㊍ ㉕〔聚類〕－㊍ ㉖親＝眞㊍ ㉗亦＝名㊍ ㉘〔世親〕－㊍ ㉙法＋(言)㊍ ㉚(名)＋爲㊍ ㉛例＝別㊍ ㉜〔離〕－㊍ ㉝以＋(也)㊍ ㉞立－㊍ ㉟親不＝不親㊍ ㊱(明)＋問㊍ ㊲〔陳那釋答〕－㊍ ㊳〔之〕－㊍ ㊴釋＝義㊍ ㊵後＋(釋)㊍ ㊶違＝過㊍ ㊷〔云云〕＝以㊍ ㊸〔由〕－㊍ ㊹等＋(既)㊍ ㊺〔言雖此對等者〕－㊍ ㊻〔爲〕－㊍ ㊼但是宗依＝非是所立㊍ ㊽所說＝說所㊍ ㊾闕＋一㊍*

佛弟子者是喻（異喻）宗之喻（異喻）[1]矯智惡立（以[2]例雜故名爲）惡立[3]復云此因（此一切無常因有法譬上無故云非有也）便是因中（譬無常。）（眼所見故[4]）共不[5]許（立敵）因[6]有（一切無常）或是所立（[7]譬上有二。一）常[8]義。二非一切義 故此二（兩俱隨一）若以因過（古師作此難也）如相違（法自相相違）不共不定（譬常。所聞性故。如虛空。因有不共不定。喻有能立不成云云）今陳共宗（今解常一切無常故者）彼但[9]舉（比量）此不成因（猶預所依）立敵（兩俱）[10]或偏（隨一）或決（三不成）或疑（猶預）亦名正教（聖教量亦名正教等合四名也）[11]或名聲量（見聖）[12]觀可信（佛說法）而比義（譬無常）[13]入此室（屋也）入鹿母（或云毘舍佉母。此云鹿子）堂 後四種（聖教[14]量。譬喩[15]之。義[16]准量。無體量）辨八義（第二門）有是能立（義心云。此句依自比量）有釋無（備總難有釋云。顯過破非立量。此句既立宗。豈無此何云云。義心云。此）（此依共比量）有釋[17]無（難有釋云。眞能立[18]義立量。顯過破不[19]定故。何云無此何耶）顯有非能立（似立故非眞能立。似破故非眞能破）[20]謂決定相違（具三相故云能立。不生決定）（智故云似立）謂[21]妄（此似破也）如決定相違（不生決定智故云似破也）有釋（纂破）非眞立（明非似立）能破定（纂疏云。能破定非似立似破。云云）非似立亦（此明詮本無因字）眞現量智見分此依見分（依現量見分明此非三）若依心體（自體分）別顯似破（已上通伏）智了因攝（徵證者智了因）二智了故（眞似釋）體相（門第三）總綰（綰者[22]烏板反。貫也）群機（宗也）瑜伽十五對法十六顯揚十一論所依（八能立及二所立如論）爲言（能詮）說八門（因明論之八義）一先（[23]二論 廿視陳那）鳩（集也）藉宗也彈[24]深（邑云。也）[25]彈者[26]提綜（總也。葉支反）煥二明似立（下明中答）問何故（一問）又與前（二問）一云前頌（此答初問）頌以眞似（下答後問）以因明（下明能立能破所以）能立等（爲救頌中後次第[27]故引此文也）無過（下明二似所以）刊定（下明眞現之所以）比刊定則（眞現比二）[28]對二眞（現比）二似（似現似比）如是長行（下明長行意也）

理門所說（長行）免脫（能立）摧伏（能破）一者眞立（因喻）成義（宗）立所依（能立）故[29]元（彌勒無著）非眞能立[30]（現比二量）親[31]跡（親者眞能立。疏者能立具）此之六門（一眞立。二似立。三眞現。四眞比。五似現。六似比）能立（總立）眷屬（五門）雖體卽言[32]（因喩之言境者能立似能立）立境（立境者眞能立似能立）後明之（能立之後顯能破似破[33]也）況大也[34]梵婆達（能立）顯能立（因喩之能立也）[35]濫於古釋（古以自性差別爲所立也）二云陳那（第二釋大[36]乘者。而舉宗爲能[37]等。文不乖也）遂以二（自性差別）[38]非所立卽宗（不相離宗）以所成立（此取敵證別）見（現）古師（世親彌勒無著等）問宗若（問意者。頌唯云能立與能破等故。而不言所立與能破等故）所有事（因喩）能立之言（所作性言）共言生（立論者）敵證智（智了因）已上明燈抄一末

既取智（敵證智）是言（言生因）由言因（言生因）若不爾（若唯立論者言）（生因爲能立。智了不爲能立[39]智）（而敵[40]證）應名能立（眞能立）今此據本（言生）因 瑜伽十五亦云六種（一言論。二尙論。三諍論。四毀論。五順論。六教論。）論體性（言生因）答理門（答意云。不違古師唯多言爲能立）見此理（因三相理）若所比處（宗處）相定遍（遍是宗法性）[41]於餘同（同品定有性）於彼無（異品遍無性[42]宗）念此（因）由此（三相）返成法（異法）宗法既自（既過是宗法性闕自不成）因[43]因比（喩）執理家（家）賢哲者（未解）（法義而聽叡故）善解法義（不聽叡而善解法義）一敵者（證爲敵者開。爲證者示）擲（楚向反。創字。初也）爲一雙爲無（雙爲敵證心多言開示正理）敵者（問一）年（答）邁（老）四初聞（立者證者初聞[44]宗）二應分別（第二釋意者應分別論文者）問能立有多（多種）一言（陳那婆達）瑜伽論云[45]（第十九）建立二種（卽自性差別。聚集無常）諸法（性相性差別釋之自）所成立義（釋無常義）依現見（瓶等）決定道理（無常所作）所立宗義（釋無常義）能成（無常所作）道理（喩例）之所依止（依喩所）現見非（瓶等）又相違者

此第二復次 二同所成（所成宗也[46]者）或成[47]（或成者共不定等）或違[48]（或違）者。不共不定因違於同異喩而不遍故 本立共因（共許因也）既帶似（似之道理）亦[49]連此攝（同[50]所成[51]句攝）不相違者（論文）後則是此（初問。後二）句何別 異於所成（宗）共相違者（下此論文重釋）一成異義 須更成立故名成異義也 此二上（有法與法）二所[52]成（有法與法）乃則能立（因喩）成本宗（不相離宗）依之宗性[53]（不相離性）[54]更有餘過（第二過也。能）別不成過 若許能別（佛弟子釋滅壞。對數論。立所作性故）闕宗支故（能別支）是因同品（不共不定過）若許有法（如數論我是思。對佛弟子。德所依故）闕宗支（所別支）能依宗性（不相離性）一切法中（此文起意者。云。有法者體也。論）能別者義也。爲釋此有法及能別。一體者自相也。二義者差別也（此文起也）佛地（取意引也）彼因明（此文意云。有法譬名自性。法[55]之無常名差別也）如縷貫花（貫通縷上無譬貫於）常護不同大乘（大乘唯識）五蘊（五蘊各別體故）無常等爲共（色心通故）云共色[56]聲爲自（色處聲處等各別體故云自相）色蘊爲共（色之五塵等義通故）青等爲自（四顯色各別體故）色處爲共（通四顯色故）衣花爲白（衣青花青）別故體各 青等爲共[57]（青等爲共 青等共通衣花故）[58]者。極微爲自[59]（極微爲自）者。且分析衣爲多極微。共極微體各別故云自[60]相 離言爲自（不可言爲自相）極微爲共（是說爲極微故可言也）除此（除聖智所證）局自體（離言自性）通他之上 無常差別 准相違中[61]（四種相違）有自性（言顯）差別（意許）名爲自相（有法自相及法自相）意所許義（有法差別及法差別）今遷（下[62]依如疏[63]卷）局其十反 體（體性聲自）通他（無常差別）自性差別（體三名中初名。體三名中初名[64]也及）

[1]矯智＝方便イ㊥ [2]例雜＝倒離㊥ [3]復云此因＝此因非有㊥ [4]見＋（性）㊥ [5]許＝共㊥ [6]〔有〕－㊥ [7]二＋（義）㊥ [8]〔義〕－㊥ [9]舉＋（宗）㊥ [10]〔或偏隨一〕－㊥ [11]〔或名〕－㊥ [12]〔觀〕－㊥ [13]〔入〕－㊥ [14]〔量〕－㊥* [15]〔之〕－㊥* [16]准＝唯イ㊥ [17]無＋（此）㊥ [18]義＝必㊥ [19]定＝立㊥ [20]〔謂〕－㊥ [21]妄＋（破）㊥ [22]烏＝鳴㊥ [23]〔二論〕－㊥ [24]〔深〕－㊥ [25]〔彈者〕－㊥ [26]〔提〕－㊥ [27]故＝卽㊥ [28]對二眞現比＝明㊥ [29]元＝先㊥ [30]〔二量〕－㊥ [31]跡＝疎㊥ [32]（眞）＋能㊥ [33]也＋（梵能立梵云婆達）㊥ [34]〔梵婆達能立〕－㊥ [35]〔濫於〕－㊥ [36]乘＝意㊥ [37]等＝立㊥ [38]〔非〕－㊥ [39]證＋（者）㊥ [40]智＝者㊥ [41]〔於餘同同品定有性〕－㊥ [42]〔宗〕－㊥ [43]〔因〕－㊥ [44]宗＋（除涉明意明詮導本作解論明意）㊥ [45]〔第〕－㊥* [46]者＝立㊥ [47]〔或成者〕－㊥ [48]〔或違者〕－㊥ [49]連＝在㊥ [50]所＝品㊥ [51]（有）＋句㊥ [52]成＝依㊥ [53]性＝宗㊥ [54]更＝或㊥ [55]〔之〕－㊥ [56]聲＝處㊥ [57]〔青等爲共者〕－㊥ [58]者＝相㊥ [59]〔極微爲自者〕－㊥ [60]〔相〕－㊥ [61]四種＝法㊥ [62]依＋（也）㊥ [63]〔卷〕－㊥ [64]也＝如前㊥

第二自性(體之三中第二名。義之三中第二名也)及要有屈曲(無常之屈曲解也)初之所陳(有法)後之所陳(法宗)分別前陳(法)初所陳(有法)後之所陳(法)別彼文(因明論文)我無我比義分別思(比量恩)唯一義(性持自)釋初難言(1)下答先陳有法(聲之有法)此上別義(無常之義)非所諍競(聲)談其實理(法相道理)論云觀(待也所成立宗)(2)如勝論德(德句)有德(實句)簡別皆(皆互)但體上(3)前陳體上約增勝(所別能別義)又但(仁云。答三難也)(自下總(4)云云)但(5)諍後(法)於前(有法)故舉後法(宗(6))能立因喩立於後(無常之法)於前(有法)問前陳(初問)又復(後問。成法耶。問意者。何故唯云極成有法。而不云極成能別。又唯云極成所別耶)此宗(無常宗)與彼宗(常宗)偏舉(有法及能別)餘通號(自性差別)俱非不成(以上全分四句)俱非一分(以上一分四句)前三並非(並皆如疏中卷所別)不為句亦爾(皆如疏中卷能別不成中釋也)如是偏句(所別不成能別不成云偏*也)有自能別(第四(8)句)今有他能別(二)有俱(三)有俱(四)有自(第二全四句(9)一)有他(二)有俱(三)有俱(四)所別不成(不成所別)為答亦有(二四句)二四句中(初二之四句後二之四句)皆是無過(俱不極成)離總有(10)四(四種之四句也)後即是前(後七句即初七句)有自兩俱(五第)(全四句)一有他(二)有俱(三)有俱非(四。中卷疏云。有俱非自他兩俱不成如無過宗。)初三皆過。四非過云云第一一離之(10)(一一離之等者。如中卷記說)為一分句作一分四句(有五種四句)總成十句(成十種四句)如下所別(如中卷疏說)如下能別中卷兩俱不成(俱不極成諸句)(11)兩俱不成中解(不如中卷疏說俱不極成處說)二宗依之二(有法及法)但以宗(不相離宗)所依有法與法非彼相違(正宗是非五相望義乃所除遣也)亦如(12)喩言(13)例(下舉釋)言顯因(即除因餘所作)定有性(無常性)又因明法(第二答。因明若言共依成。應無自他比量。為顯各各宗言決定極成(14)故言極成。不(15)言共成)又顯宗依(16)(依者有法)

及法能依宗(不相離宗)因喩依體(因依者聲也。體者所作*也)因須言極下通伏難三因喩成(能成)從寬(17)為名(因喩之過通有體無體故云(18)寬)有體(19)(共之因喩)無體(20)(無體不共言)此中宗(宗也有法)法(21)(法者因也)決定因喩故知因喩(既云同許)唯識(第五)(22)此之二種(及有法法)(23)以此二種(及有法法)二釋所依(之所依不相離宗)或有於此(此邑云。此文軌)法師與(24)呂才共(故之耳云云)千代之上(天竺機言)百王之下(25)末俗(唐國)俗語童(26)蒙(年少)(27)胸襟所依便非(因所依聲喩所依瓶)隨自樂為(初說)簡別於宗(簡遍所等三宗(28)許)簡別因喩(眞因喩)能成立性(眞因喩)若異此者(此者眞宗。異者眞因喩。)如眼見色(又如聲所)明隨(29)意者情(一意)如佛弟子立(二意)然於因明(二初)若立有相符過。此第三宗未知何過簡能成立(簡眞因喩)成立自義(自宗)既爾似宗問當時所競(答非是)所樂(所樂非常時)唯簡於眞(簡眞因喩)不簡於似(似因喩)貫通上下(一隨自樂二樂為)簡(30)前三宗(等過所許宗)簡似宗等(等因喩)雖成已義(眞因眞喩成自宗義而雖)體義名宗(有法與法)(31)傍義差別(差別意許)隨應之義(之義意許)問何故宗眞宗為言簡(32)似(似宗)指此令解(指此者。論云。)如有成立聲是無常云云依二種(自性差別。有法與法)又顯揚云十一各別立敵各別隨自意樂(立敵各別自意)三釋(33)(此三釋並如初已說)別言(能詮)及義(所詮)(34)由自辯才(所自意樂立他宗義不顯自宗義也)(35)唯此二種初二句立已成故(宗初二)非本成故(宗決一)故立自義(邑云。)自所宗(義從)師所聞云云不過此(36)故(此二種)非如生因(明別能起用(37)知生因)言生因(言義二生因。智了因之因也。為智作因之果。為言義二了亦爾)決定解(智了宗)(38)等多言(云多言者言生因也)此多言(因喩)(39)有問者(名敵證者)(40)未了宗(41)論者言(所作之言)生因詮(言生因)(42)本立義(宗)他

解(了敵證者宗智)論上下(引此文意者。為(43)證以言生因為正生因也。既云多言。故知言生因為)能立言(所作性言)了宗之智(此了者顯明於智也。)解顯也所說(者所說宗)也。此明於了但由智力(了因智)敵證二徒(了。此義意云。了(44)不顯能立之言(45)伊顯)敵證者智了因。立宗智了因也。故名了因(令顯了所)(46)亦由言(了。此義意云。立者之能了立者言顯)直顯所立宗故。云了因也理門云(問(47)若爾既取智(敵證智)是言便(因言生)此亦(答)由能立(因)所立義(宗)智憶(因智了)能立言下(下所作所作之言義)了因(了之依主釋也(48)因。)亦由能立(故。了即持因)(49)也(業釋)成自所主(所顯宗故)(50)(作之義)如前二因(言義)立者之智(下明約三了因雖約正也)能立因生他解(如敵證者了因)分別生了(總下)(約六因明雖正也)正取二(言生因智了因)因者(解第一)或所(51)以(解第二)又建(52)立(解第三)或順(53)益(解第四)瑜伽云(第十五)辨因者(後為二證)此解文引所引喩(此總舉也)同類(同喩)異類(異喩)義未成(宗義)(54)至後(之說喩處)有果(了生果)疎(55)成開因立敵二智(一立)能詮(者智。二敵者智。四所詮義)生了各殊(三生了各有(56)解)得果分兩(一生果。二了果。)謂(所了宗)立宗智。是生因果(因言生)生因因(言生)智生(立者之智)唯是生因(言生因義)非了因(智了因)為智生(立者)為智了因(敵者)有非生因(智亦此句云云)(芳野云。了宗之智云云)已上明燈抄二本

(57)答智境疎(智(58)了)言果(言生因智了因)令起(智了宗)果既有差(所了所生果)(59)因言望果(了果果者生果四法)答別(二因三相中。二相名宗喩。故初云後)

(1)下答＝答下甲　(2)〔如〕－甲*　(3)前＝所イ甲　(4)〔但諍後法〕－甲　(5)諍＝是イ甲　(6)(故)＋能甲　(7)句＋(一)甲　(8)一＝二甲　(9)四＝法甲　(10)〔一一離之等者〕－甲　(11)兩俱不成中解＝如下兩俱甲　(12)〔喩言〕－甲　(13)例＝別甲　(14)故＝及甲　(15)言＝云甲　(16)〔依者〕－甲　(17)〔為名〕－甲　(18)寬＋(也)甲　(19)共之因喩＝共言因體甲　(20)無體＝因喩甲　(21)法者因也＝因法也甲　(22)〔此之〕－甲　(23)〔以〕－甲　(24)(與俗士)＋呂甲　(25)〔末俗〕－甲　(26)蒙＝曚イ甲　(27)〔胸襟〕－甲　(28)〔許〕－甲　(29)意＝立甲　(30)前＝於甲　(31)(略圓略者取也求也集也)＋傍甲　(32)似＝別甲　(33)初＝前イ甲　(34)由＝若甲　(35)〔唯〕－甲　(36)〔故〕－甲　(37)知＝智甲　(38)〔等〕－甲　(39)〔有〕－甲　(40)〔未了宗〕－甲　(41)(立)＋論甲　(42)〔本立義宗〕－甲　(43)證＝詮甲　(44)不＝者甲　(45)〔伊〕－甲　(46)〔亦由…也〕二十七字－甲　(47)〔若爾〕－甲　(48)因＋(故)甲　(49)也＋(此疏意云了者顯了立者所立之能立言直顯所立宗故云了因也)二十六字甲　(50)作＝依甲　(51)〔以〕－甲*　(52)〔立〕－甲　(53)〔益〕－甲　(54)〔至〕－甲　(55)〔成〕－甲　(56)解＝故甲　(57)〔答〕－甲　(58)了＋(因)甲　(59)因＝果甲

別通即稱因(初說意云。宗喩所故不闕。因通故闕)又因必寬(後說意者。因寬故闕。宗喩狹故不闕)一標舉(論云因有三相)及敵證智(智了因)照解顯也　不共不定(爲證向義故引此文。既云[1]一向故)一向離(第二相)若爾問其相(答。三相義)能詮言(所作之言)一因言(一能詮言生因所依止之所作性義)通因(宗喩)言名(依主釋)古師(文軌)初相同(彼云義相)餘二(後二相)以有法(喩之有法)陳那不許(陳那[2]意。三相並取義相同[3]故瓶有法與喩處空有法非能立)故[4]◎

[5]不相離性(不相離宗名總[6]宗[7])一不共(能別宗)理門論云(爲證共許)因[8]故(引也)取[9]言論(此論亦云因爲宗法)唯依證了因(智了因)前說言生因　此二法(宗法因法)雖取二依(有法與法)既爲二法(宗因二法)總以樂(有法與法不相離性)此無有失(答論主)其總聲(不相離宗總[10]宗名也)於別(有法)或有宗聲(名也)總[11]定之(有法)法(能別法)二得名(依主持業)宗[12]之(有法宗)性者體(文軌)餘二[13]亦然(同品定有)性(異品遍無性亦義性也)以宗之法(以有法宗之法。成有法宗之法)此亦不成(有法)若爾有法(問)以烟立火(有法成有法)立觸(有法成有法)熱觸(熱是有法)火上共相　今於此(答)成宗義(宗有法)宗中所陳(前陳後陳共名所陳)成於此(能別)觀待也非德(德句)有德(實句)但由法(因法)成共法(宗法)宗中之法(能別)成不共許(能別宗法)又若共許(所作)不共許法(能別無常)所立因(因所作)但以其法能別縱(設也)無此過(所依不成)有果滅(聲果也)[14]之一切正因若謝一切正因此所(因)俱有(共不定也)俱無(不共不定)即是(此總句)或兩俱([15]一云如[16]備記說)不言宗法(有法)若有別體(如現烟因)無別體如所作因如五根等(作[17]決定相違云。命根非實。除無爲等非心法故。如瓶盆等)初有宗(第、句)皆一分(此總標舉)初兩俱(下別釋)有勤勇(問。聲生論不許此因。)何今云有耶　半有(內)半無(外)此過(此結也)若有體[18]若無

體(一有體自一分隨一。二有體他一分隨一。三無體自一分隨一。四[19]自無體他一分隨一。此之四種)兩俱一分(下明猶預不成)兩俱有體(下明所依不成)[20]皆如下釋(中卷)此是有體(兩俱不成有四句中第一句也)餘無體(有四句中第二句也已上兩俱不成)有體無體(下明隨一不成)兩俱全分(下明猶預三句)有體無體兩俱(下明所依不成六句)[21]如下釋(中卷)此二一偏(上三句中第二第三句非正)一故名遍也　此中若品(備云。若品者。瓶上無常無我等。不相離性名品也)一切義(隨應)一切無常無我等　今取其因(因若所作等)所諍義法(不相離性)處說(瓶上)不相[22]離　隨有無體(瓶等名有體喩。毛龜空名無體喩)由此品(品者體類故與喩依)但取所立(所立之)[23]然下論云(會相違)一宗同(瓶上無常)均等義品(瓶上無常)二因同品(備云。所作云云)若於(同法者)是處(瓶)顯因同(簡除餘因所作)有性(無常)宗之法故(有法宗之法簡所作性也)有因處(所作)法必隨(無常)且宗(問)同有法(以瓶聲闕)敵不許[24]法(能法)[25]同於有法(聲)有宗法(備云。相離宗)不然實同[26]品　以因同品爲正[27]宗同[28]品。欲以因成宗故　共許因法(所作)不共許法(無常)非正同(宗同品是非正同品。不欲以宗成因故)宗無因有(異喩)依上二相(因三相中[29]初二相也)論云云何(作問意。[30]何聲上所[31]等別瓶上聲)如所作因(初說)於瓶等(此初說諸師同說)或所[32]作因(後說)[33]而有總相(二所作)言彼(瓶)[34]即此(聲)[35]難言若(問)不說異不說一所作異　前難(云何別法於別處轉之文是也)此中但(答)意言總因(所作)性因貫宗喩故云總因　一總言(所作性言)貫通二處(宗喩)宗(聲)非宗瓶等　其中可有(所作因中)若爾同品(瓶無常之)難云二、中(聲)瓶不然別處(聲)故能立通(同喩無常所作)[36]理不相似(例離相似)不非立(非能立)[37]非遮成不遍(闕遍是宗四不成過生云云[38]法性故)豈由[39]因遍(因由同喩遍)於異品有[40](此同品有非有異品有句等)初後句是

(第七[41]九句)後三[42]中句(第八句)宗法(因法)一有([43]初三句)二非有(中三句)三亦有等(後三句異品)且同品有(初三句)異品亦有(第一句)異品非有(第[44]二)異品有非有(第[45]三[46])九宗云常(此九宗中。六是常宗。三是無常宗也)非勤(常宗)此上三句(四句之中)上三句　成前二(四句之中上三句)於同異品(一共不定過)勝論師立聲(內聲)無常性因(四[49]異品一分轉[48]同品遍轉不定)二俱非有(不二)共不定　如聲論師(此聲生論對聲顯論)無常性因(三同品遍轉、一異品一分不定轉)[49]勤勇之因(此因不遍外聲上故唯舉[50]同喩)三同品(五俱品一分轉[51]不定)於同有(第二)及[52]二(第八)翻此二八名相違(四六)所餘(五)於同品有(第二)亦有非有(第八)異品無(第二句)於異品無(第八句)二無常(第二第八)初三後一(第三)一非勤第七　同品俱(同品非有)因成義(無常義)[53]此因成相違　違無常宗成常宗故　有同品非[54]定[55]品(宗同)於九句中(且第一、所作性因句)於異喩虛空上非定有故。非同品非定有也。五八准知云　少分正因(少分者二八正因也)如立善宗(此明相違名異品)遮宗因(異品是遮故)不善無記(且立善宗時。)不善無記上無所立善宗故　若別異者(理門文)傍意所許等(無我)因所成(所作性)無其所立(無常)是處說所立(無常無所作非有處)宗類異故(宗之同喩體類異故)宗法異(所作)同法所依(瓶等)有法必別(聲)[57]若異於法(聲上無常)立之法(無常)故有[58]法

[32][作因]－甲　[33][而有]－甲　[34]即＝既甲　[35]難言若＝彼復難甲　[36][理]－甲　[37][非遮]－甲　[38][法]－甲　[39]因＝喩甲　[40][此]－甲　[41]九句＝第九甲　[42][中]－甲＊　[43]句＋(異品)甲＊　[44]二＝三句甲　[45]三＋(句)甲　[46]九宗云常＝宗九宗甲　[47]異＝同甲　[48]同＝異甲　[49]勤勇之因＝內聲無常甲　[50]同喩＝內聲甲　[51][不定]－甲　[52]二＝三甲　[53][此因]－甲　[54]定＋(有)甲　[55][品]－甲　[56]明＝釋甲　[57]若＝或イ甲　[58][法]－甲

[1][一]－甲　[2]意＋(云)甲　[3]故＝喩同喩甲　[4]◎此下原本奧書曰昔享保七年壬寅十二月日此導幷裏書余年來索望之處因多聞院主英賀長善寺之惠備公寫之三箇年來之念冰今忽解是偏冥加所致歡喜餘於愚身由斯闕萬障而遂書寫之志了然怱遽之間定而落字等之誤應多端後見之嶽再以餘本補護脫焉　二因末習訓龕十六歲　[5]校者曰已下上卷後帖題簽曰大疏上卷尊何等爲三下　[6]宗＋(也)甲　[7]一＋(者)甲　[8][故]－甲　[9]言＝立甲　[10]宗名也＝聲甲　[11]定＝宗甲　[12]之＋(法)甲　[13][亦然]－甲　[14]之＝云甲　[15][一云]－甲　[16]備＋(之)甲　[17]決定相違＝相違決定甲　[18][若無體]－甲　[19][自]－甲　[20]皆如下釋＝如下甲　[21][如]－甲　[22]離＋(性)甲　[23]然下論云＝下論甲　[24]法＝故甲　[25]同＝別イ甲　[26]品＋(正)甲　[27][宗]－甲　[28][品]－甲　[29]初＝第甲　[30][何]－甲　[31]等＝於甲

譬異[1]法等虛空 此異品者答無宗法處不相離宗 今顯能立因 因成相違違四相 因遍無同品 二八正因取[2]因同品[3]邊 當句之中背當句之中若他句有過者。周云。今此明異喻[4]同喻即名他句云云 唯第三句異品亦遍無 闕無異品此有體闕 此說有體[5]同喻故異體無此約喻體云具三相 上來三句周云。上來三句者即是宗・喻二名三也云[6]云各自句中相因三 謂所陳言因喻之言 在三支周云。一因二喻[7]如三支*也云云 乃至三立因一喻二 似立生故似能立失生故 不陳餘因喻 非餘過攝[8]成等四不 義少名闕之義因喻 有闕初相成因不 非後二四種相違 闕初相亦後故如聲常。同如[9]虛空。眼所見色異如 亦非後二此如正量 亦有三種如邑記說 [10]因義常。聲無瓶。眼所見故。異如[11]空。同如 有闕第二等。聲無常。此闕同喻義故云闕第 無質礙故。如瓶*也二 有闕第三聲常。如擇滅。無質礙故。同如虛空。闕異喻義故云闕第三 異 因四不成句第一 喻俱不成句第二 俱不遣句第三 元無能立因喻 有能立此立第[12]七闕之所以 能立過因喻 一不定決定相違上三相因上一相 上來所釋 一句為首宗法第一句而非遍者有 如是以初相如是以初相者[13]因下有二十種四句也 復有四種合成八種四句前四種此四種 有八種此結上文 以初相以初相四句。中第二設以此第二句對第二相四句有四種 第三相四句 後種有四種四句。合成八種四句也。又以初相[14]第八種四句也。准上可知 餘有三種有三種之八種四句也 總成二十四上四二八二 宗法二相三因相 相寬遍宗貫故喻 互隨無闕此意者。故。云互隨無也 因三相互也[15]自他各對勝論釋論 合有多釋世親以宗因喻為闕過也。陳那以因三相為闕過也。 三種[16]四句此三種如上 一各對互隨此意者。句相對互闕故。三相各四句中。云互隨無也 一一 四十種四句如上說[17]也 一種[18]三句初相中三句 一種兩句有體闕中三相俱闕及三闕也相俱不 宗有別總有法及法云別。不相離宗云總 說宗同異有無由因但是下明不同初相之所以也 成於法能別 不是總宗不相離宗

[19]及法之法能別法 [20]此問二體同異二品體 說名同品同宗品 同品亦爾不相離名同品 有此所立謂此無常名所立[21]中法也非常簡別 差別聚聚者義也 若與所立二。下牒計破此初牒*也[22]破有 若與所立此後牒破 有法聲之聚瓶如聲有法不可總[23]別故二與可 若聚有於此明正義 賓敵主立 由法能別舉此法能別 亦名同品瓶上無我亦名同品 瑜伽十五 隨所有法瓶等 望所餘法無常體通有無有喻無喻依依 立有宗詮宗 通無體依通無所*也 因之所立不相離[24]性 言所陳能別法 但不所立此門意釋理 異體通無無喻所依 所有法凡虛空等 所餘法無常宗 非一切全[25]既云小故非全不似 亦有五種即上種不相似也[26]所言五 [27]宗無之相定有之相遍無之相之 還不可闕內聲 皆有一分內聲 一切內聲 兩俱此因不遍外聲故 所作性因第二句 勤勇因第八句 臍輪等風臍輪之處有風大*也 [28]故成正因[29]義正因 若遍所[30]作 若闕勤勇 此既正因所作性因 瑜伽十[31]六 少分相似同喻 不相似異喻 皆相似同喻 皆不相似異喻 因狹因所作狹法狹無常[32]宗 寬法寬無常宗 同品之上以立聲為無我時。以瓶空聲為同喻。 遍無故無異喻 因寬寬所成 [33]成立寬法寬無我宗 此必所量性[34]因是[35]成狹法狹無常宗 異品有不定時。若無常聲。此因有不定失所量性故 是故所量性因 已上明燈抄二末

因明大疏中卷導

[36]故無著云對法十六 [37]以所見邊喻 末所見邊宗共許自性有法 差別所立無常 答若第一 於總宗名總宗。能別宗

此因喻共所成故云總 又此第二 非總別總者能之所 決定有性無常性因不有因所作 此二異同喻喻 餘皆除正同異喻而餘者似同喻似異喻。[38]也初中有三[39]初句說眞同喻。次句說眞異喻。 有無法處瓶爲同喻有法處。[40]云龜毛等爲同喻*云無法處 有宗法無常有法聲 不共許共許無常[41]不有共因所作義 不共許法無常共許法因所作 有此共許瓶有法中有此共許所作不共許無常 二[42]分同故已上三故字明名同法之所以也 宗法如隨無常答唯言句第一 相違句四六 不定九一三七 異喻所量性因 若言定句第二 相違四六 不定五 若非因句第三同喻亦犯今云。若以二八句異喻第五句異喻瓶等為同喻[43]虛空爲同喻。故。犯俱不成過亦以不定二種[44]一七一九七[45]三 異品有過 異喻或有第七第一九一分不全一分不遣 [46]相違第三第 合結總陳論云。合也。若所作見[47]譬如瓶等者無常者彼結也喻依有法有體法 為喻喻體 若爾喻陳那古師也難 異於二處宗喻 即攝二喻喻體 俱顯宗故因喻 貫二處故宗喻 應唯二支二支云云。宗因已上云。 同品有性 異品無性 顯同有異無同品定有性異品遍無性 彼復難言外人所詮表所作義

[1]法=品(甲) [2]因同=同因(甲) [3]邊十(也)(甲) [4][同喻]一(甲) [5]同=因(甲) [6]云十(即因三相)(甲) [7]如=名(甲) [8][成]一(甲) [9][虛]一(甲) [10](凡闕)十因(甲) [11](虛)十空(甲) [12][七]一(甲) [13]因=身(甲) [14]第十(三句對後二相各四句亦成)十一字(甲) [15][自他…釋]十二字=[古今]二字(甲) [16]四句=一種(甲) [17]也十(自他各對聲論勝論)(甲) [18][三句]一(甲) [19]及法之法=返法(甲) [20][此問]一(甲) [21]中法=法中(甲) [22]破十(也)(甲) [23][二]一(甲) [24]性=宗(甲) [25]既云小=決云少(甲) [26][所言]一(甲) [27]宗=定(甲) [28]故成正因=義應(甲) [29]義十(也)(甲) [30]作十(性)(甲) [31]六=五(甲) [32]宗十(明燈鈔言因狹若能成立狹法等者因云寬因狹因者所作勤勇二因得成無常狹宗亦得成無我寬宗若以所量性寬因唯成無我宗寬不成無常狹宗若以所作狹因得成寬宗亦成無我即取瓶空双為同喻但定有性即得雖無異喻因無濫故云云)九十七字(甲) [33][成立]一(甲) [34]因十(不能等又解云聲若宗無我故因如瓶等喻此量有不定失謂無我故如無漏法聲非是苦故無我寬因不能成無常狹宗也因狹者能成立狹法等者邑云如成苦宗以有漏為因若成無常以所作等為因若成無我以所量性等為因此等宗前前狹後後寬若以狹成寬同品非遍亦定有性若以寬立狹便有不定如是一切皆唯應知云云)百三十一字(甲) [35][成]一(甲) [36]故無著云=無著(甲) [37][以]一(甲) [38]也十(初句說眞同喻次句說眞異喻)十二字(甲) [39][初句…喻]十二字一(甲) [40]云=之(甲)* [41][不共許]一(甲) [42]分=合(甲) [43]故十(同喻)(甲) [44]一三七九=二九八々(甲) [45]三=二(甲) [46]相違=違(甲) [47]譬=喻(甲)

復問彼言論主[1]結應如世間周云。所說方便者同異二喻云云此難意云備云。此意由因言不貫二處故。與無因義都不相應云云所類聲[2]能立諸所作者所成立皆是無常極成義五根識不極成因之外喻同外道勝論不能顯因所作與所立無常宗法所作之因宗義無常之義此復瓶因宗法所作宗法所作宗義無常若唯宗法遍是宗法性其有不定[3]異品有非有句亦可成正因[4]也同有異[5]無同品定有性異品遍無性亦成因正因云何[6]具有備云。意云。何同品瓶上具有所[7]立無常能立所作及異品空上乃[8]宗無法之義二種譬喻而有此[9]失云云便有此失不定如初後九句中第三第九句所立異品所立宗伊異品喻上一有一無故云非一種類此即異品有非有句也。意者。非遍而有非有故。云非一種類也初三第三句聲[10]云勤勇發無常性故。同如瓶無等。異如電[11]空後三第三句聲常。無質礙故。同如空微。異如瓶等此二喻中古師云。第三第九此二句之同異二[12]喻中。同喻取同品有義。異喻取異品非有義。而同喻亦具及異法喻已上牒古師義同喻如瓶所作異喻如空宗因無法雖一切分因三相然唯一分遍是宗法性前文依此理門云。隨一切分皆能為[13]因顯了所立云云文問喻故共許[14]所作因不共許法無常宗同喻上二所作與無常二合為一支喻不共無常同喻令義同喻敵者於所立宗雖令見邊極也二俱助成俱所作因與能別無常。俱助成所立不相離宗說無前宗異品亦遍非有因異品有解文軌師疏[15]一由無此因同品非有第八句勤勇因於常非有故應是異喻電是異喻應[16]者唯有[17]雖無答文勤勇之因第八句應成異品第八句能異品離[18]故正義意者。宗因並無名異喻也。意云。彼宗無處為正異喻。彼因無處為助異[19]喻先無宗後方無因諸非無常皆見非[20]有問何故[21]所立就此所牒[22]文問也問意。何故約宗異品不言遍無。據因異品言遍非有[23]之所立見備[24]空等亦有異[25]喻虛空上亦有故云寬也如空等言若無異品者虛空等言小分無常所立無常

答但言第一句餘六句[26]是一三四六七九之句異喻亦犯具所並性因異喻空上有故。犯能立不遣。餘句准知若言因遍第二句同品亦犯虛空同喻若非說第三句除中三句四九六餘六句是皆以同喻為異喻故。犯俱不遣若說所立無第四句異喻上無所立宗亦無因故同喻或犯皆以異喻為同喻犯俱不成[27]而他句前三句此有第四句此中諸過同喻或自如下卷釋異法喻之處准前前同喻處云。所犯諸過或自[28]或分等云云其所依虛空顯能依聲上所作無常是虛空上無故。云非有也等者等取周云。等者等取三十四種。皆是常故云云以無為宗此[29]遍宗也無能成立無法因即能立有無皆異異喻和合非實他比量此中以無無法因而成無無宗以有法破和合句比量是以無法[30]而成無宗故。雖以有法[31]可為異品。然無可用法故。遮以無法為異喻[32]而無其異體無喻所依有非有體因喻無所依有體因不依和合無法[33]故。為喻[34]時此喻無所立也以有為宗此詮宗也。意云。若立詮宗時。以有體因喻為能立也。無體因喻非能立也無常之宗備云。下文顯詮宗異喻通有無也若薩婆多若薩婆多立此聲無常量時。異喻是有。有喻所依故。若經部[35]師意立此量時。異喻是無。無喻所依依故表詮[36]遮同喻通遮表二種皆得也有體無體異喻若有喻依若無喻依。一向唯遮遮非邑云。非之字體云云[37]彼復結云由是者。[38]出異喻止濫唯遮非詮也理門難云難古師有二難[39]非異品中此第一難[40]不顯無宗無常[41]無因性所作[42]又難古云此第二[43]難同處有性空上有常非作為異法喻已上四句牒古[44]計因不有性不貫二處故古異喻無能但顯宗因所立常宗無[45]此牒能立所作因申難[46]言難意云。謂宗無處因不有性云云[47]不貫二處故定無能也通顯有[48]因所作無常論如有大有性二云此言第二說意云。此文通[49]證異喻之遮及同喻之詮[50]也。初有者大有句也。次非[51]有餘五句*也五句此喻[52]於同喻表詮。五句非大有故。云非有也二者非有此喻於異喻唯遮非表也

可如表五實等五可如遮有大有然中道下通伏[53]難。合云。若同喻是表詮者。大乘道理。一切法性皆離詮表。一如[54]何今解云。法相大乘意者。一切諸法離[55]表詮者。一[56]向遮故。即顯[57]大乘法相道理與因明別*也有如以所作因成無常宗成於無如和合非實之最第一說第一者同喻第二第二者異喻證其常初句約異喻倒離或以無常次句約同喻倒合非本所說非無常之宗此常宗也無常宗所作義[58]別以無常成所作聲無常瓶所作言不遍者不遍者狹宗不遍寬因也先言若非若如是言此即以非勤寬因成常住狹宗也。非勤之因[59]遍在電空故名寬也。常住之[60]宗唯在空上故名狹也。此之狹宗不遍於非[61]勤因上也常住宗為以非勤寬因成常住狹宗故。有不定[62]失常住寬因非勤因非勤發寬因其常住狹宗既言諸無常此以無常成勤勇發無常因寬無常因電瓶故寬也[63]起在[64]勤發宗狹勤勇宗唯在瓶故云狹[65]也非本所諍此當第三句[66]同所作顯倒之義相似[67]又不遍此勤勇宗有相符過因有隨一此不遍常住宗非勤發因皆常住宗此因非勤因於異品電諸無常因是勤發宗此勤[68]發宗因亦無常於異品電彼自答第一答意[69]具應說二喻顯示所立宗顯宗因宗同品因同品[70]亦二相過三相中後二相

[1]結＝詰〔甲〕　[2]能立＝同法瓶說能立〔甲〕　[3]可＝應〔甲〕　[4]〔也〕－〔甲〕　[5]無＝性〔甲〕　[6]具有＝同品〔甲〕　[7]立＝未〔甲〕　[8]宗＋(因)〔甲〕　[9]失＝過〔甲〕　[10]云＝可〔甲〕　[11]空＝等〔甲〕　[12]喻＋(之)〔甲〕　[13]〔因〕－〔甲〕　[14]所作因＝共許〔甲〕　[15]〔一〕－〔甲〕　[16]〔者〕－〔甲〕*　[17]難＋(文)〔甲〕　[18]〔故〕－〔甲〕　[19]喻＋(但取非異唯取宗無唯取因無)十二字〔甲〕　[20]有＝所作〔甲〕　[21]〔所立〕－〔甲〕　[22]〔文問也〕－〔甲〕　[23](宗)＋之〔甲〕　[24]空＝宗〔甲〕　[25]喻＝品〔甲〕　[26]〔是〕－〔甲〕　[27]而＝故〔甲〕　[28]或＋(他或全或)〔甲〕　[29]遍＝遮〔甲〕　[30]而＝因〔甲〕　[31]可＝而〔甲〕　[32]〔而〕－〔甲〕　[33]故＋(以無為宗故以有)〔甲〕　[34]時＝明〔甲〕　[35]〔師意〕－〔甲〕　[36]遮＋(詮)〔甲〕　[37]彼復結云＝由是〔甲〕　[38]〔由〕－〔甲〕　[39]〔非異品中〕－〔甲〕　[40]〔不顯〕－〔甲〕　[41]〔無〕－〔甲〕　[42]又＝亦〔甲〕　[43]難＝唯〔甲〕　[44]計＝師〔甲〕　[45](此牒…因)七字＝(能立所作因品同在虛空上故說此虛空為異喻體此牒彼宗而)二十五字〔甲〕　[46]〔言〕－〔甲〕　[47]〔不貫…也〕九字－〔甲〕　[48]因＋(宗)〔甲〕　[49]證＝說〔甲〕　[50]也＋(一者勝論)〔甲〕　[51]有＋(者)〔甲〕　[52]〔於〕－〔甲〕　[53]難＋(也)〔甲〕　[54]何＋(今云同喻表詮故)〔甲〕　[55]表詮＝詮表〔甲〕　[56]向＝切〔甲〕　[57]大乘＝法乘〔甲〕　[58]〔別〕－字＝(若以不共許若立量云聲所作宗無常故因如瓶等喻宗有相符失也因亦有隨一不成過不許聲上有無常故非本所諍所作性問聲瓶見周記邑記兩俱成已上牒計聲瓶聲非無常者敵者不許故)七十七字〔甲〕　[59]遍＝通〔甲〕　[60]宗＝空〔甲〕　[61]勤＋(之)〔甲〕　[62]〔失〕－〔甲〕　[63]〔起〕－〔甲〕　[64]〔勤發宗狹〕－〔甲〕　[65]也＋(亦是不遍勤勇宗不遍無常因若亦許此勤勇宗有相符失因有隨一過)二十八字〔甲〕　[66](既)＋同〔甲〕　[67]〔又不…一〕十五字－〔甲〕　[68]〔發〕－〔甲〕　[69]〔具〕－〔甲〕　[70]〔亦〕－〔甲〕

彼復又言(第二答)　彼論又[1]言(第三答意。舉上所作無常二義同許俱不設二喻*也)或由[2]義(第四答)聲(謂下明第三答意)聲上兩義(所作無常)或立[3]論(下明四答意)[4]說一喻(同喻)准顯二(第二異喻)此上意(下總明上四答意)二俱(第三)或隨(第四第[5]二)或二(第一)一切四答簡擇同異(同異者。即古師與陳那同異也。如下注記)故於能立(故能立中舉結也)前無今有(前明因三相中無故字也)餘二言遍(餘二者初相與第三相)猶如瓶等(已上牒也)所作同品(已上攝法)又同[6]品(於因同品云又也)[7]故[8]無常義定(問。此第二說耶)[9]今顯(答。仁云。後說也)而為同品(宗同品)遠[10]宗一說或通(二說)或體(三說)然同[11]成宗(同喻)故必須體(體者喻所依也)今以止非(今以等者。異喻但止濫故。雖無喻所依。而無妨也)答喻(同喻)兩法(宗因)若言異(何故云他義)論唯此(見決)理門云(引此論意者。為證唯此三分名能立*也)若所比[12](此宗)處(處者有法)餘同類(瓶等)於彼(宗)無處(虛空)此因是故由此(由此三分)彼引本頌(此親論軌論本頌)宗法因相應喻所立(宗)自比(下釋初句)在弟子(邑云。且約言比。自比處在弟子位者。非相比也云云)他比處(下釋第二句)[13]言為於所比(下釋頌中宗法*也)為顯於此(下釋頌中相應*也)順成同喻返成(異喻)為顯所比(下釋頌中所立*也)因三相[14](因三相即是宗之法性*也)除此(宗因喻)即是(合結等)望宗他智(智生因望意[15]云。)[16]敵者(立論者)了宗智時。遠故。(非能立也)[17]猶疎況餘法[18]耶(況餘猶疎支等[19]為能立[20]耶)故說等言(此釋門論理)性殊勝故(下通伏難[21]會。中不立合結支者。若因三相能立。何故似同喻中立無合例合過耶。故今答之)大文(疏上卷)次解(雖初牒已說者。論云云)[22]說有過(有過非眞者。由與現量等*也。論云。)[23]果為有二(雖樂成立者。當時立樂為今成立故。由與現量等者。後時樂為由更可成立故)將當時(比量此無過)非當時(此有過似立宗)非是眞宗(此後時所樂)樂所立(無過比量也)後時樂為(有過也最今顯後時今此論文顯[24]樂)名似宗(過宗九)[25]義如前說(上卷)

[26]若依結文(宗結似)別有二(列名)顯乖法(違*也五相)顯非有(能別所別俱不)虛功(相符)乖法有二(釋乖法有二說)自教(此第一說)餘之三種(現量比量世間)又現比(此第二說)所依憑(自宗教)世間之義(世俗後石女)[27]順前(我母)[28]既已乖(喻有法與法乖角因能立後隨今別)若為二科(列名有二初隨古[29]列)[30]復一(相符)若為二科(或有三。[31]列初顯乖法。次顯非有)可[32]成(宗因喻)以相成宗(可因三相成立宗者)立[33]宗(邑云。相即三相云云)三極微(地水火。文軌師云。三微大眼根得者。三極微眼不能唯據色麁也。其意亦同)自性我體(數論師云。性及我是常)自[34]雖違彼數(數論不云轉變無常。故違彼數。自性及我現量得故。然數論及佛弟子不云俱不[35]遣一分)現比量等(下通伏難)立[36]義(見偷記)宗[37]既違(前宗)十色處(五根五[38]塵處)彼說有宗或是(說第二)他全(佛法皆無常故)論中指法(此比量指此相違[39]諍)此中(論中)有四失(相違決定)宗違因喻(亦比量有四也相違)隨所[40]諍敎者(仁云。而今立敎也。隨所云云[41]應)如佛弟子(若爾想不正比量)色處色二色(麁細)麁微(阿拏色)違共一[42]分(有經部宗)雖共違敎(下通伏難)違自為失(違自云過)能立之法因由世間(心心所思)為世間當果(煩惱心所)因世間屬世間(如奴依君)依世間(如賓依主人)[43]如第五百卷(四百八十九)若諸外道(下正明世間相違過)[44]對佛弟子佛弟子(中亦有非[45]學世間凡[46]夫。眞性不簡別)又若於中(宗中此比量)無有比量由此世間共許故不[47]染生分故(具染生分故。莊嚴)皆是非子(論中二箇比量)初三攝故(此因有不定。初三攝故不離眼[48]識)此言便有(如眼識本量不云自許以他方佛色作不定者。可[49]見隨[50]一過也)海外(新羅)乾封(唐年號也。出西域[51]記)自許初三(此自比量因)眼識不攝(不因有不定)時為釋言(慈恩法師憬[52]釋師為)又因便有(自比量故有隨一[53]過)況成事智(識影像根與眼[54]離)餘准定然(餘比量亦)明委(如也)若有依[55]教(周云。下四句)此[56]生對

空論(外道無)彼說(順世)此說決定(語相違故[57]又有猶預白)梵云僧佉(論者。此云數論。劫比羅者。此人之名。非人名。即智惠故)數[58]謂十一根(五知根。五作業根。心)五根(不等)[59]四五唯(五塵)[60]六五[61]知(即眼等五根)五作業(口手大足)處(小使)一一皆有(瞳埵等)闇鈍之闇(非明闇)我思勝境有用(此時)[62]後厭修道(此時無用)有法之聲(聲可滅壞。作性故如瓶等)所總無別依(不相離性)有易(有易者轉變無常也)同類所生[63](佛子所立是同類因。同類勝)同異性(論所立是)於他全分(立聲滅壞)[64]除正量等(等取子部)有簡[65]便無執(言時有)我等為有(有法)初過(所別不成)能別有(思)後過不成(能別不成)所[66]別[67]聲(有法)蹇挐陀(反居書)諸論中勝(釋持業)或勝人造(釋依主)俱舍論(第[68]五)各有總別(如周記說)彼說地水論(上句下文)[69]唯識疏解(下歟)非法等(九德)謂和合(上下文釋)諸

[1]〔言〕—(甲)　[2]〔義〕—(甲)　[3]〔論〕—(甲)　[4]〔說〕—(甲)　[5]二＝三(甲)　[6]品＋(又)(甲)　[7]〔故〕—(甲)　[8]〔無常義定〕—(甲)　[9]〔今顯〕—(甲)　[10]宗＝離言(甲)　[11]〔成宗〕—(甲)　[12]此＝比者(甲)　[13]〔言〕—(甲)　[14]〔是〕—(甲)　[15]云＝者(甲)　[16]敵＋(論)(甲)　[17]猶疎遠＝疎(甲)　[18]〔耶〕—(甲)　[19]為＝非(甲)　[20]耶＝也(甲)　[21]會＝難云(甲)　[22]說有過＝有過非眞(甲)　[23]果＝樂(甲)　[24]樂＝宗(甲)　[25]〔義如〕—(甲)　[26]〔若依〕—(甲)　[27](不)＋順(甲)　[28]〔既已…別〕十七字＝〔乖角有法與法乖角能立何因喻能立〕十五字(甲)　[29]列＋(後隨今列)(甲)　[30]復＝後(甲)　[31]列＋(名)(甲)　[32]成＋(案支)(甲)　[33]宗＋(已)(甲)　[34]〔雖違彼數數論〕—(甲)　[35]遣＝遮(甲)　[36]義＋(之具)(甲)　[37]〔既違前宗〕四字＝〔前宗既違因後因六依第六〕十一字(甲)　[38]塵＝境(甲)　[39]諍＝論(甲)　[40]諍＝成(甲)　[41]應＝諍(甲)　[42]〔分〕—(甲)　[43]〔如第〕—(甲)　[44]〔對佛弟子〕—(甲)　[45]〔非〕—(甲)　[46]夫＋(就)(甲)　[47]具＋(一)(甲)　[48]識＋(由此復有由此復有相違決定者今有例文故法花論云二攝取善知識方便以依善知識作所應作故云云疏二云此攝三句以依善知識者供養無量百千諸佛作所應作者於諸佛所殖衆德本德本者即善根是所應故由此常爲諸佛之稱歎云云既云由此明知因明疏文亦有三過言由此復有故)百十七字(甲)　[49]〔見〕—(甲)　[50]一＋(之)(甲)　[51]記＋(乾封可見纂要)(甲)　[52]釋＋(彼既不成指順憬量)(甲)　[53]過＋(彼自許順憬)(甲)　[54]離＋(又立三藏量敵言順憬)(甲)　[55]教＝名(甲)　[56]生＋(起)(甲)　[57]又＝亦(甲)　[58]〔謂〕—(甲)　[59]〔四〕—(甲)　[60]〔六〕—(甲)　[61]知＋(根)(甲)　[62]後厭修道＝我既不思(甲)　[63]佛＋(弟)(甲)　[64]〔除〕—(甲)　[65]〔便無〕—(甲)　[66]別＋(有)(甲)　[67]〔聲〕一字＝〔我兩俱隨一全分等上文既云宗中有所依不成故今此文明宗中亦有兩俱不成之全分四句一分四句隨一不成之全分四句一分四也由此所立不成與能依所依之名者邑云此有二解一云由此二種是所立宗之所依若此能別所別立能依所依之名即失唯宗能依之名即失唯宗所依之稱故但說爲能別所別二云此中意顯前陳後陳俱有兩俱隨一猶豫等過若說能依所依不成四不成中可唯有所依不成恐失餘三故不云能依所依又此中言所立者即是能別所別此二亦是因喻之所立故云云依初說云由是所立闕也由後說亦由是所立闕也〕二百十九字(甲)　[68]五＋(彼年翁切律也)(甲)　[69]〔唯識疏解〕—(甲)

德與我(德與和合)為和合因緣(凡德和合)[1]俱所別(如數論師對佛弟子)說色等五德句所收全俱非句(句第二)皆是此過(俱不極成)復有自(第五)之四句一一離之(五種一一分四句)[2]隨他一全(立我以為和合因緣)上來三過(能別所別俱不)皆說自相(言顯)若三(三)差別(有法差別法差別也)意之所許(因云。所攝。)(勝論自許[3]實句大乘不許云云)他宗不許佛法凡對所敵(諸人)有俱不符故(立敵俱不立業句。俱[4]不符也)此諸句中([5]下料簡諸非過)符他第[6]一全分第三皆是此過(相符)全分([7]全四句[8]中第二句)并俱不符(全四句中第四句)所別能別即兩俱(不成)論中但依(如說聲是所聞)有是違現(下[9]且明現量一一為八種四句也)諸違自現(如說聲非所聞)如違他現(佛子對勝論立實等句義非現量得也)如違自現(如聲非所[10]聞。既違教故。亦違自語)若違共現(如聲非所聞)乃至有俱(下明俱不極成為首有一種四句也)如[11]違現量合二(以現量為首而二二合有)(二十八兩句。首二二合有二十一。此量為)現量相違(此論作法)世間自語(此論所說)(作法)自教亦四(此論所說)世間二違(此論所說)能別不成(見論所)(陳作法)[12]之所別不成(此亦論所陳)唯一所別(不通餘過)俱不極成([13]餘亦不通)彼我非[14]和合(佛弟子立此遣)為四句云(今新作四句也)既有八句(有八種四句)如[15]是相對(意云。四句故。)(現量比量相對[16]作成六十四種也)[17]所以略止(無過名是。有過名非)下之三(見聲)宗之有法(聲)立敵證智(第一說意者。[18]相門依宗釋)自[19]照顯(所立宗法)[20]又自相名之(第二說意者。相即門持業釋)自前五立宗(初五相違)不容成故(能別所[21]顯)(俱不)故所立宗(故三種不極成之所[22]以宗不容成正宗也)[23]所立無果(相符)(極成)此簡五失(以五義簡五妨難也)自宗已成(自宗許法)今競所應(第)一自所許義(第二義)若不[24]言他(第三義[25])今要(此論)彼說無敵(彼對法敵無敵名過)[26]約有若不言(第四義)[27]他若不[28]言

論文他解了(此第五義簡八過也)[29]闕無能立(第五句中)若如所(下論文)具足前相(前五義)過多於此因明第三第四(第三第四義)此中[30]無(因明論)初列三名(一四不成。二六不定。三四相違)能立之因(釋不成之名有二義[31]也)或本非因[32]二義或成所立(下釋不定之名)能立之因(下釋相違之名)雖因三相(下通伏難)若後二相(第一共不定)俱無(第二不共)[33]全同(第三)[34]全異(第四)俱分(第五)無所決斷(第六相違決定)若後二相(下釋四相違)同無異(法自相[35]相)異分(後三相違)若是初相(下[36]明四不成)若因自不成(下牒文軌[37]師義破)因是誰因下[38]雖宗獨說(下出道理)[39]又文說(因明論)因無所依(已上四句如次四不成也)喻無能立(能立不成)或無所立(所立不成)或二俱無(俱不成)凡立比量(下總明因義)彼此俱謂(下標兩俱不成)無因依[40]有法(無因之所依有法通有[41]無也)有因依有法(有因者論因也。且如聲無常等)一有體全分(備云。據共言不共言立有體無體名*也)兩說無體(立敵)[42]二有體一分(一因體是有不遍宗分故云一分也)此因於彼(此因*體是全有也)無體、分(實句所攝一一分因體無故立一分也)論眼見因(下釋等字)有傳釋文軌師疏一二有體(有體無體者約共言不共言也)四根不取(除耳根)次前因(第五因)[43]次前(因第門)說自許言(一切無過)如攝大乘(第三)卷佛說一切(以有一切之言故[44]有隨一過)此對他宗(因云。[45]不容自許言簡他)一故。(有隨過云云)說有常我(常樂我淨)大名居士(出西[46]域第九)即勝軍(昔愛論師之弟子)四十餘年(勝軍年)非佛語(六足等)薩婆多[47]師(初說意者。發智)[48]有不定。以餘小乘([49]餘薩婆多)兩俱極[50]成(此約發智)豈汝大乘(豈許發智佛說[51]耶)又誰許[52]大乘(第二說[53]意因有隨一不[54]成)[55]極成非佛語所攝(小乘外道云兩俱也)[56]彼發智等(等六足論)虻蚊(以現烟故)[57]一者性火(四大中火大即能造火也)*也[58]二者事火(廚等)

(中火*也。即所造色等也)凡諸事火(下釋四大和合之文)所見烟等(似烟等)似有事火(古云。既有似義故猶豫不成也)而[59]有說(此論文)共有疑(共多人)一兩俱[60]全分猶豫(以現烟故。全分因上立敵俱生猶豫故也)第二一分(已上六句是顯因上猶豫)能別所別(自下顯法有法上猶豫)決定於生(此於能別)猶[61]預別於三事(一能別二所別三俱)不過六因(即上六句)互生疑(能別)(所別上互生疑。亦互生決定)前似宗中(俱不極成)所依無體(立我為和合因緣)言似烟等(宗之有[62]法)[63]他本生疑(敵者)獨法合法(獨法者。)(能別所別猶豫也。合法者。俱猶豫也。)[64]順符彼故(相符極成)空有六德(實句中虛)(空也)[65]今因既隨[66]一(經部不共言故云無)[67]也說因依立(依有法立)成因全(已上出理)[68]俱不極(有法及因)無因[69]依(德所)有法(虛空)如宗能別(下舉例[70]成)[71]同喻亦有(數論不許瓶滅壞故)異喻(聲可滅壞)何妨宗有(虛空)所別不成(德所*依)所依必無(所依不成)有無不定(共言不共言)一有體(約共言也)二無體(約不共言)如數論師(對佛弟子)生死因故(共言故云有體)[72]數論師對(數論不立藏識故。云自防一一所依不成)或

[1]俱+(非)【甲】　[2]隨他一全=且說隨他【甲】　[3][實句所攝大乘]一【甲】　[4]不+(相)【甲】　[5]通=過【甲】　[6]一+(兩符第二)【甲】　[7](或)+全【甲】　[8][中]一【甲】　[9]且=亦【甲】　[10]聞+(必違)【甲】　[11]違=以【甲】　[12][之]一【甲】*　[13]餘+(過)【甲】　[14][和合]一【甲】　[15]是+(比量相違)【甲】　[16]作=依【甲】　[17]所以略止=是句非句【甲】　[18]相+(之)【甲】　[19]照顯=法自相【甲】　[20]又自相名之=又即自相【甲】　[21]顯=別【甲】　[22]以=立【甲】　[23][所]一【甲】　[24]言+(論)【甲】　[25]三=二【甲】　[26][約有敵]一【甲】　[27][他]一【甲】　[28]言+(令)【甲】　[29]闕無能立=或此闕【甲】　[30]無+(故)【甲】　[31]也=中第一義【甲】　[32](第)+二【甲】　[33]全同=異全【甲】　[34]全異=同全【甲】　[35][相]一【甲】　[36]明=釋【甲】　[37]師+(之)【甲】　[38]雖=離【甲】　[39][又]一【甲】　[40]有+(有)【甲】　[41]無+(義)【甲】　[42]三=二【甲】　[43][次前第因]一【甲】　[44]有+(他)【甲】　[45][不]一【甲】　[46]域+(記)【甲】　[47][師]一【甲】　[48]有=為【甲】　[49]多+(之)【甲】　[50]成+(非佛語)【甲】　[51][耶]一【甲】　[52][大乘]一【甲】　[53]意+(者)【甲】　[54]成+(兩俱極成非佛語者即發智及外道論也對發智非佛說師則無隨一過也言不攝者即指大乘經也然小乘不許不攝故有隨一過也)五十二字【甲】　[55]極成非佛語所攝=兩俱極成【甲】　[56][彼]一【甲】　[57][一者]一【甲】　[58][二者]一【甲】　[59]有+(所)【甲】　[60][全分猶豫]一【甲】　[61]預+(或於火此於所別猶預)【甲】　[62]法=性【甲】　[63]他本生疑敵者=定有事宗之法符彼疑相符極成【甲】　[64][順符…成]八字一【甲】　[65][今]一【甲】　[66]一+(無)【甲】　[67]也+(答宗因等言符宗因不極至即成因過者已上文生道理也次俱不極成等者下正答也虛空有法與德所依因俱不極成敵者不許故言雖無為無因不說所皆無過者備云說無為無因過者謂和合句非實有等者宗因並無失也虛空實有德所依故等宗因並有過也)百四字【甲】　[68](況)+俱【甲】　[69]依+(故)【甲】*　[70]成+(聲可滅壞)【甲】　[71]同=因【甲】　[72]數論師對=二有體【甲】

於是處(宗處)於一切處生(我之名故)亦如論說(…有)。立此論義(有處…實)五有體(…者…)大乘不…能… (一分隨一所依不成)自一分(…果)上來所說(四…總…不…)所依(…)法因不決定(此以…故)不分有無(…)因故無他自(無他一分隨一之句。無體自一分隨一之句)必非。分(…)隨一後二不成(所依猶預)所依(有法)有無(無者所依。)所依(有法)時或有釋(…)何名此過(不成所依)強作多種(合分四句分四句等)二一相違隨一定疑兩俱此所依有法非餘二(後二不成)定疑異(定者隨一。疑者猶豫。有者隨一。無者所依)古師(世親)因通疑(猶預)定(所依)所依(有法)有二十七故(初九句及後十八句)所以開之(隨那)一宗法(第三句法是正)(遍亦宗因故今)(不離四不成句非四故今明之)非遍非宗法(第三句)如前已說(如四不成中說)(如五卷上)至下常知(卷下)開因於宗有法喻於二。宗因答成他(宗等)非宗成二(因喻)餘皆宗具(後三相)合二(初相…後二相)義疏故(後相)因三相(是後二…六不定四相違相過也)成宗(同品宗)宗相違(異品宗)若二別因(所作性因所聞性因)後一並非(因…相違決定非)狹因(勤勇發所作性)成寬狹(寬者無常狹者無我)。而言定有(此據勤勇發因)寬因(所量性因)成寬宗(無我)由此因(此論共因)共因(所量性共因也)不共法(不共常宗)則便無失(聲常宗耳心所所量性故因心)諸有皆異(異品)無簡別因(所量性因)若望寬宗(寬因望)寬宗有此簡略(耳心所量性故)所此與不不(不共不定)彼於一切(不共不定)合有九失(自他各有三故)今此舉三(今此疏文舉三者。)即下云自他共二自共三共如以佛法(如次下文釋也)法我無常(此此是他)中他共不定。他比量中自宗共不定及共許共不定作法。疏文不舉許論攝因(是言他故)

共者。數論師作不定云。宗云我是無常也(…二諦。許諦攝故。…我)是常(…)故。他宗共不定也。故是若不解(若不解者…他比…)數論計我(此自比量中自宗共不定。自比量中有…共。二共共。今此疏文…自…不定也。他共及共共作)他法。准他比量中可知。如自比記明如論所說(此…共比量中共不定也)如聲論師對(餘聲無常之前)云。除勝論師對舉因(所聞性)方比(…者沉也。)問舉因(所聞性)無喻(同喻)共宗(常宗)宗既順先(先時)因(即未舉時也)答因闕(所聞性)宗義(常宗)異宗(無常)非是定性所聞一、俱有(同異二品)今難云(難下釋理門也)決定相違(此三…)無失。…各宗故除之此量難云(下亦古師難)此因亦闕(所聞性)宗法同異(常無常)謂若不共(不共所聞性因)一切差別(一切所有差別)者。常無常等宗差別若法處攝(…定果)數論立聲(…五唯量)立二句法(無…外道文備師云。)唯彼有性(所聞聲)一向離故(闕一相故)有法之名(有法…說)或所聞(後說)上為釋難(四難種者…)應彼破前云(此量)一向離(闕一相故)由此宗法(因前有古此師二過量)破比量(二古師量)所聞性因(此為前作決定相違量)不定因宗也(文軌疏二)若作此解(下疏主破)為如共等(此量作為文軌師不定過相違)非不定攝(明後一相也)應與初量(此正…自…疏)異品遍無(此…疏)(前古師二量因也)便無彼失(不定)此不共因(此非四明不成所闕攝性因也)不返成(此非四明相違所闕性因)攝前既唯闕(性所量因)今唯闕(性所闕因)今作決定(此量又疏主作決定相違…前古師一)如聲論師(對勝論師有聲性時…許)(此因既有同法喻故。應非不共。應不定也)容有此義(成正因義)一義相違(又一…釋各各一聲上遍)不容有故(成正因義)彼可正因(所闕)性若對俱時(勝論與聲論二人俱時。勝論立無常。聲論立聲常)此亦有三(一他不共不定。二自不共不定。三共共不定。即如疏有)彼實(實句)非實(實句)名他不共(他比量不共不定)我實(實句)名共(共比量)兩俱(立敵)全分(有體全分兩俱)於彼瓶等此因雖於(性無常)二品電(…宗異…)前二(共共不…)或是勤勇(是勤勇如瓶等)非勤勇(定如)(等)此亦有三(自他共)小乘等(等等法色)宗以異熟六識(此明…分…)(此量有自異品…)勝軍論師(此明異品一分轉…同品遍轉…有自…)定不是因(性無常)成二品(宗二品)小乘自許(多…)亦是佛

❶法＋(唯有此共言故能依有無能依有體因無體因所依能依有法)二十四字㊙　❷(不分…有)十八字＝〔所依唯無有法能依通無因通有無〕十四字㊙　❸故無他自＝他自無體㊙　❹無＝有㊙　❺(二種)＋所㊙　❻依＋(若無)㊙　❼〔時〕－㊙　❽(所依之法所依不成)＋何㊙　❾(兩俱)＋猶㊙　❿俱＋(猶預)㊙　⓫有二十七故＝二十七㊙　⓬遍＝亦通㊙　⓭因＋(相)㊙　⓮〔說〕－㊙　⓯五＝又㊙　⓰卷＋〔若於其同品等言於其同品有非有等亦隨所應當如是說者備云引此理門文意為顯六不定四相違亦名不成也於因初相有過名四不成於後二相有過名不定相違也然今以理言之不定相違亦名不成謂兩俱不成之相違決定也餘不成不定相望亦爾於其同品者初三四五六不定於其同品非有者第二不共不定也於其異品有者初三四五不定也於其異品非有者第二不共不定也意云於其同品有非有等者等字等異品有非有也〕百七十四字㊙　⓱〔常知〕－㊙　⓲因＝同㊙　⓳喻＋〔問若爾等因云問若爾宗過皆欲成宗者意欲成此宗無過非將因成宗名欲云不分明也言答因雖三乃至皆准此知者此舉例答前發也夾因初相親成宗故翻名不成宗二不成亦爾云者能所別及俱不成故名二也何故但三名不成者即因於宗無喻於二無與為三也等云云可見邑云此舉例答前二相中初一親成宗故翻名不成餘二相但是立宗具翻名不定相違今宗九過中由能別所別成不相離性最親故翻名不成餘六皆疏故非不成隨一亦爾云云〕百八十一字㊙　⓴〔是〕－㊙　㉑(所)＋成㊙　㉒〔成〕－㊙　㉓而言定有＝同品而言㊙　㉔因＋〔俱不相違常無常品諸有立因所量性因〕十六字㊙　㉕望＋(無我)㊙　㉖〔有此〕－㊙　㉗〔所〕－㊙　㉘〔不不〕－㊙，不共？　㉙失＝共㊙　㉚舉三∞今此疏文　㉛常＋(等)㊙　㉜〔宗〕－㊙　㉝許論攝因＝故是他共㊙　㉞論＝諦㊙　㉟云＝立㊙　㊱也＝耶㊙＊　㊲之＝立㊙　㊳〔者〕－㊙　㊴計＝許㊙　㊵聲＝勝㊙　㊶〔對〕－㊙　㊷〔云〕－㊙　㊸云＋(論此所開下顯不定相)㊙　㊹因＋(之)㊙　㊺〔云〕－㊙　㊻之＝也㊙　㊼〔所有〕－㊙　㊽聲＝性㊙　㊾有法之＝唯彼有性㊙　㊿過＋(前有諸師文軌疏二)㊙　51〔不定…二〕九字－㊙　52過＋(隨一不成闕初相故)㊙　53明＝闕㊙　54〔便〕－㊙　55攝＋(也)㊙　56違＋(離一…相共因等共不定)㊙　57應＝是㊙　58〔應〕－㊙　59釋＝人㊙　60(…)＋義㊙　61〔云〕－㊙＊　62(彼)＋所㊙　63次疏＝疏下㊙　64此因雖於＝常故此因㊙　65小乘等＝第七識等㊙，彼第七等㊙　66法＋〔是因無常性成二品二品宗〕十一字㊙　67〔有〕－㊙　68〔是因…宗〕十一字－㊙

語(亦者亦於同喩) ①於彼有(發智) 如論所②陳(聲勸勇發無常性故此共比量) 空大③爲④實(實句中實大) 極微⑤常住⑥(父母微) 麁者⑦無常(子微) 等 散居處⑧處(父母) 所生(子微等) 能生(父母極微) ⑨空等等 彼(云。空時方我四常亦並無礙) 極微(父母) 彼二宗中聲⑩論 此二非 常(瓶等) 由⑪常二品(常無常) 亦是定因⑫(亦於相違) 簡別餘 ⑬故(喩同異) 謂此第五(釋此理門論文有二⑭說) 由有相違(此顯不定所以) 此 所說⑮(此第一說意。其五不定中第五不定亦是正因) ⑯如聲立聲(下出正因之相) ⑰實礙故因(下正因義) ⑱據 若望樂等(下明相違義) 即是相違 (法自相相違) ⑲謂聲無常(勝論師立此法自相相違) 今此不定(第⑳五) 可 是決定(正因)㉑異品一分(樂等心所) 即成(下結二也) 或於其中 (此第二說五不定中) 非唯此一(非唯第五) 並有此義(四種不定並有正因義及相違義也) 前不共因(所聞性) 無有定義(正因之義) 自餘不定(四種不定) 是 名不共與餘四㉒種次 上二㉓因(第四第五) ㉔唯有二段 一㉕(據名舉宗二顯不定)因。 無第三段(指不定相) 同前第三(第三不㉖定) 如許 電等(電是色㉗蘊攝也) 於 心等㉘無(五蘊中) 他俱品一分(敵者爲他) 如餘過因(五不定) 一一能詮(如大乘所立眞如也) 離能詮(第三能詮聲) 三者能詮(以此爲所立宗) 今此(第三)聲是常(能詮亦常) ㉙本有聲 性(第二) 兩宗雖異(勝㉚論聲性聲生聲性) 若尋伺(尋伺力故起聲) 若爾 (若如是分別者) 觀宗法(因也) 若所樂(宗) 二因雖(第六) 論說 (此段所牒論文) 古有㉛斷(文軌) 若爾聲強(此約論文軌師) 論傍斷 (下會*云違文謂約傍義) 思求決定(此正義) 然斷聲論(此約理門) 今此與 ㉜彼(此論與理門論) 又彼外難(理門) 現謂世間(下釋現教有三說) 由 此二義(現與數) 無二、自他(二自二他) 方是此故(相違決定) 無二 (二不定) 況多合(六種) 彼有闕(除二八句) 答彼宗(比量)㉝由能

說諸相違(下明相違決定狹所以) ㉞有比量相違(下明比量相違之寬所以) 但 宗(前宗)違因(後因) 不改前因(本因) 後相違(四種相違) 若改 前因(此正前間) 若(答) 言聲(此宗違自他宗) ㉟許德攝故(因違自宗) 於諸 過中㊱(因十四過) 無此相(此過也) ㊲此量非過(有法自相相違決定) 有此 故(雙牒有法)㊳法 如勝論(下出正之四種相違*之相違決定) 所說有性(勝論意者。) (爲立離實大有性) 許除四大(若不除四大者。四大種爲不定故) 以 能有四大 (此勝論意許大有) 不能有四大(此五頂意許) 非能有四大(此大有之能有) 如色聲(四大種及同性皆同喩攝異) 違宗能別(常無常) 共有法自相 (有法自相相違決定) 二種差別(有法差別相違決定。有法差別相違決定) 以㊴此准前 (以相違決定有四種准者) 如前所說(下明諸不定㊵過中之過非過也。此初明*過也) 有過 非眞(此㊶顯自共比量中自不定共不㊷定以爲過之所以也) 立他違(立他比量) 他及共 (此顯他比量中㊸他不定以爲過之所以也) 自比量中(下顯非過) 二喩雖共(周云。) (下釋三不成之所以云云) 攝此頌云(不定) 若法因也是不共(第二不共) 共決定(共者五不㊹定) (一三四) 遍一切宗(常無常等宗) 皆是疑因 (常無常等㊺法此說遍一切㊻之言之也。意云。於上所說常無常等宗㊼非名不定也。此六不定遍一切宗名不定也)

享保八癸卯二月十二日書此卷了

以此少功爲惠解開發之徵糧矣

因明末學　訓纂(戒五歲十七)

因明論疏下㊽四相違㊾導

相違義者(前後兩宗相違故名相違) 而㊿取他因(敵者取本立論者因) (51)能令 立者(本立者宗) 與相違(52)法(相違宗相違) 因得果名(後宗名相違果) 非 因違宗(破文軌師)(53)破無宗(54)(55)亦違因前因 若法能 成(所作因法) 相違所立(後無常宗) 是相違果(相違因之果) 即名似 因(望前常宗名似因) 相違亦爾(後宗) 所成法無(所立無常宗無處。定無) (所作因) 由彼說故(如無違法相違亦爾之文) 因名相違(相違因) (56)應名 相違(相違宗) 宗違合說(宗四種相違合說) 以宗准因(准因相違) (57)四 法之差別(58)等(法自相比量相違前已說故。今但顯後三種) 此宗說法(此因明宗) 一者局(59)通(其玉反) 對法(60)第十六 等(61)言 十(顯一揚)(62)自性(63)者 (疏上卷云。性狹故。通他名差別寬故云云) (64)局(體名自) 各別性故(65)(我法二性各別故自) 隨其所應(常無常宗) 前局後通(自性差別) 名爲差別(備云。相與差別共) (是一體異名云云) 佛地論(66)云(第六) 彼說(因明論) 諸法(佛地共相) 故依 於此(下明地自共)(67)佛(68)得名不定(下明自失因) 此雖即前(此第二自性差) (別。第一) 前 三者言許(言顯自性。及意許。意中所許名差別也) 即言中所陳名(69)上比 量(70)相違(法自相比量相違)(71)相違決定(法自相決定相違)(72)之 從彼初

①於彼有＝既於彼(甲) ②陳＝說(甲) ③爲＋(耳根)(甲) ④〔實大〕二字＝(空大此空大爲耳根者周云聲勝二論俱說空爲耳根何以故空無障礙故若有障礙者耳即不聞故以空爲耳根云云邑云此說耳根與彼聲壞俱無質故此引之非所要也云云備云勝論宗云實句中空大爲耳根不別立五根此空大耳根有六德一數二量三別性四合五離六聲空大以聞聲爲德數論師別立五根即知根云云)百二十八字(甲) ⑤〔常住〕－(甲) ⑥〔微〕－(甲) ⑦〔無常〕－(甲) ⑧〔處〕－(甲) ⑨空＋(言)(甲) ⑩論＝勝(甲) ⑪常＝成(甲) ⑫(亦者)＋亦(甲) ⑬〔故〕－(甲) ⑭說＋(第一說意云其五不定中第五不定亦是正因)十八字(甲) ⑮(此第…因)十八字＝(因下牒正因也)六字(甲) ⑯如聲立聲＝如立聲常(甲) ⑰實礙故因＝空爲同品(甲) ⑱據＝明(甲) ⑲〔謂〕－(甲) ⑳五＋(一分無瓶等)(甲) ㉑異品一分＝一分有(甲) ㉒種＋(依初說者若於其中俱分是有亦是定因爾有簡別餘故是名差別也簡別餘故者明成正因所以亦明成相違所以也餘者同喩一分異喩一分也是名差別者第五俱分名不定事與餘四種差別也依後說云亦是定因爾有簡別餘故是名差別餘者四種不定也)百二字(甲) ㉓〔因〕－(甲) ㉔〔唯有〕－(甲) ㉕據＝標(甲) ㉖定＋(相)(甲) ㉗蘊＋(之)(甲) ㉘〔無〕－(甲) ㉙〔本有聲性第二〕－(甲) ㉚論聲性聲生＝聲二論(甲) ㉛〔斷〕－(甲) ㉜彼＝此(甲) ㉝〔由〕－(甲) ㉞〔有〕－(甲) ㉟許德攝故＝故德攝(甲) ㊱〔四〕－(甲) ㊲此＝比(甲) ㊳法有＝有法(甲) ㊴此＝前(甲) ㊵〔過〕－(甲) ㊶顯＝明(甲) ㊷定＝共(甲) ㊸他＋(共)(甲) ㊹定＋(也)(甲) ㊺法＋(不獨於)(甲) ㊻之言之＝宗之意(甲) ㊼非＝以(甲) ㊽四相違＝卷(甲) ㊾導＝導(甲) ㊿取＝改(甲) (51)能令立者＝宗成相違(甲),立者宗成(甲) (52)〔法〕－(甲) (53)破＝故(甲) (54)宗＝因(甲) (55)〔亦違因前因〕－(甲) (56)應＝不(甲) (57)四＋(種)(甲) (58)〔等〕－(甲) (59)〔通〕－(甲) (60)〔第〕－(甲) (61)〔言〕－(甲) (62)自性者＝所成立(甲) (63)〔者〕－(甲) (64)〔局〕－(甲) (65)性＋(性)(甲) (66)〔云〕－(甲) (67)佛地＝因明(甲) (68)〔得名不定下明因明自共〕－(甲) (69)(宗不過此四, 謂宗有四因有十五, 違一有四, 四宗一一, 但顯初二, 法自相法差別,舉此三種, 三種因,至無間, 如聲常所作性故或勤勇發) 五十二字十上(甲) (70)〔相違〕－(甲) (71)相違決定＝決定相違(甲) (72)〔之〕－(甲)*

說(比量相違等)[1]九句因中第四句也(同品非有異品有) 由第二宗(聲生論師宗[2]爲第一宗。聲顯論[3]師爲第二宗) 第六句也(同品非有異品有非有) 返成無常(後宗) 違宗所陳(意者。以本宗令違後宗。非謂前因違前宗[4]也) 名相違因(相違宗之因) 於同有(第二句) 及二(第八句) 返此名相違(第四六) 所餘皆不定(五句) 彼同品有(第二正因) 此[5]同非有(此論所作性因) 彼同品有非有(第八) 此同非有(此論勤勇因) 此一似因(法自相相違因) 喩任改同(意者。初一必改喩。後三相違任改不故也) 異有(第四) 或俱(第六) 若隨所言(立者所言) 若法能成法(前因)相違所立(後無常[6]宗等) 知因決定(決定因前) 下之三因(資案性等) 觀立[7]雖成(立者) 汝聲無常[8]等(又如中卷末說) 今者雙牒(若爾應都無正比量) 兩俱不成(故。立敵不許無常上有所作因。犯一分兩俱不成也) [9]亦犯隨一(他隨一過) 又無常無(生義) 依無常(滅義) 能依所作性(所作是有故。能依因犯所依不成) 有難言(見周記) 凡二差別(有法與法之下意許差別) 聲之上(有法) 無常之法(法) 此中義說(爲他用之義) 如臥具喩(臥具不受用眼等故) 闕無同喩(望敵者無同喩) 所立不成(敵者不許臥具是我之所用故。他所立不成) 即五唯量(五塵) 親用於此(眼等) 他宗[10]眼等數論違自宗故(佛弟子不立眞我故) 不無同喩(神我之所受用物) 此直申(文軌疏二亦有此過) 西域又釋(答) 豈於眼等(豈無假他能受用耶) 實我亦用(假他亦用) [11]不應於中生異覺(兼破文軌) 師 勝義七十(世親所造論也。三卷) 金七十(數論所造。三卷) 若說積他(明知數論亦立假我他用) 異有同無(九[12]句中第四同品非有異品有) 如龜毛等(此異喩也) 二上種姓(父母俱是婆羅門種) 儒童(日朱反) 甚(タシウシテ) 如是三中(此結上文) 復有一常(下釋和合句義) 今指彼論[13](外道論) 因犯隨一故(五頂不許有一實因有隨一) 二有一實[14](大有同異) 有二實(第三子微) 有多實(第七孫微等) 皆名無實(無實用也) 四本極微(地水火風)

(父母) [15]雖依於實(意[16]者。雖德業依實和合。即和合於實非以實爲因也。仁) 兩常極微(父母) 名有二實(第三子微伊有父母二微之實[17]故) 因二極微 父母[18]初三三合(兩[19]微三合生第七*也) 實等雖有(德業等二) 名有一實(是故大有同異名有一實也) [20]如佛法言有色有漏(今意者。唯取有色) (之有以爲證也) 能有實等(大有即能有也) 如有一實(有無之有) 能有所有(心工遍行等能有) 此色體上(青黃等之色體上有質礙義) 但是屬著([21]以質礙故屬著法體) 是故於因(有一實因) 二實子微多實(孫微) 若言有無實者(意。父母四大極微。及德業和合。名無實也。空時方我) 若有彼無實(和合句義) 兩俱不成(立敵) 實等能有上(實等[22]之上能非無性不有和合之無實) [23]有無實故(以者故也) 因亦不遍(不遍父母等) 亦欲顯九(父母極微及空時方我意) 之能有性(能非無之性) 的(丁歷反) 載(悉也) 兩俱決定(立敵) 問今[24]難有性(問意者。今難非有性) (立敵共許非無之有性何不犯自語相違)[25]乎。 今即難彼(實難有離) 便是所立(宗[26]之意許所立) 離實大有(意許離實大有) 後二品過(後二相違) 與所立法(所立者宗。法者能別) 既以離有(以同異性爲意許。離實有性爲同品故) 故即此過(有法自相相違過) 是其差別(意許差別) 彼宗意許(古云。有法自相相違。隸意許難[27]意隸云云) 問若難離實(有性應非有性) 犯自不成(自所別不成所依不成) 亦違自教*等([28]五頂既立即實有性故違自教。彼五頂宗即實有性非有耶) 故今難[29]令(有性令非大有) 言同意別之(有性) 二和合之時(大有性伊) 三爲因(境也) 謂與一切(大有性) 無動作(動作者業句也) [30]有實業(大有性無多差別故) 除同(云識疏。) (同者大有性) 俱分(同異性) 一有同詮(周云。者大有[31]也一有) 心心所法*等[32](同異性。心心所法者。議論之。若約彼宗。) (以佛法覺知等) 有能緣故(實等) 能起有緣(起覺知等) 無體有(境) 以無因故(境) 此言有者(邑云。即是[33]非此不舉所言有緣性者無之有[34]非) 若作大有(若言顯如是言) 作有緣

性(所差別) 非有緣性(能差別) 文言雖略(論但[35]言作有緣性) 此宗自相(因明宗) 今此略以(前有三對。今擧對。故*言略也) 一宗無同品(作有緣性) [36]之宗品 因於[37]遍(有一實因於此宗) [38]此四過中(且所作因本宗[39]合違一已無) 等(常宗) 一因違[40]一一(有法)[41]有一[42]實因。二者[43]有相有法差別 其有一因(許除四大體非無故之因) 通違三[44]者(三宗) 如勝論[45]立(中卷末云。勝論師立自比量云云) 許除四大(四大是異[46]喩也) 自所餘法(除四大餘有法) 能有四大(此離實有性大有是能有故) 不能有四大(有即實) 本成(此離實有性) 非能有四大(能有故[47]大有) [48]是所說有性(大有之能有) 許除四大(四大是異喩。同異性是同喩) 綺歲(周云。) [49]奇(十五以下云奇者奇) [50]等 余欣(基法師) 古[51]牒(文軌師) 驥(良馬) 駑(鈍馬) 中(虛也) 原(平也) 鵬(步角反。鳥。郭璞曰。大) (古文鳳字) 准九句[52]因中(下備法師第一難) 可與彼同(四六句) 又法自相(下第二難) 用他異品(立者聲論師云[53]他) 後之三違(立者勝論師云他。) (佛弟子及五頂云自) 千鈞(三十斤爲鈞。居春反) 萬碩(四鈞爲碩。常釋反。大也好也菱也) 夫正因[54]相者(下[55]卷第一難有二。明正因相。後正答難) 初 可成四義(一有法。法) (二法。三自相。四差別) 言陳自相*等[56](也。法自相有法自相合名自相。法差別有法差別[57]合) 但由法(因法) 成其法(宗法) 因成四耶(有法與法自相差別云四) 實唯成法(宗法) 雖彼意許(法宗) 雖難意許(雖難意許。離實有性) (性而)[58]非有此論所說(周云。以下正釋第一*難云云) 故顯示因(唯有同無異有一義。)

[1][九句因中]一(甲) [2][爲]一(甲) [3]師+(宗)(甲) [4][也]一(甲)* [5]同=因(甲) [6][宗]一(甲) [7][雖成]一(甲) [8][等]一(甲)* [9](亦犯…義)十九字=(所作性因, 生義, 依無常, 滅義, 隨一, 他隨一過)十七字(甲) [10]數論の眼等(甲) [11][不應於中]一(甲) [12]句+(之)(甲) [13][論]一(甲) [14][大有同異有二實]一(甲) [15]雖=唯(甲) [16]者=云(甲) [17]故+(云有二實)(甲) [18][初]一(甲) [19]微+(之)(甲) [20][如佛法言]一(甲) [21]故=義(甲) [22]之=三(甲) [23][有無…也]八字一(甲) [24]難=雖(甲) [25][乎]一(甲) [26]之=也(甲) [27]意隸=言陳(甲) [28]立=云(甲) [29](有)+令(甲) [30]有實業=無細分(甲) [31]也+(云云)(甲) [32][同異性]一(甲) [33][非]一(甲) [34]非+(是大有云云)(甲) [35]言=云(甲)* [36]之宗=宗同(甲) [37]遍+(無)(甲) [38](因於遍有, 同異性, 答亦不然, 意云以聲及無常爲有法其中聲之有法有所作性無常有法上無)三十七字+此(甲) [39]合=令(甲) [40]一一=二(甲) [41](一者)イ+有(甲) [42]實=宗(甲) [43]有=自?(甲) [44][者]一(甲) [45][立]一(甲) [46]也=故(甲) [47]大有是能有故=此棟難思(甲) [48]是=之(甲) [49]奇=綺(甲) [50]等=也(甲) [51]牒=疏(甲) [52][因]一(甲) [53]他+(也)(甲) [54][相者]一(甲) [55]卷=答(甲) [56][也]一(甲)* [57]合+(名差別)(甲) [58]非有性而=有性同有異無之義(甲)

（無同[1]有異無之義）乍觀他立（本立者名他立）宗上餘三（一不積聚他。二離實有性。）（三作大有有緣性）故今[2]違之敵者成相違義（復相違宗義）改他（本立論者）其不定因（聲常。所量性故。如虛空。如瓶）故與前別（前不定）又將法[3]自相因（下答第三難）便有合者（有四合）改他能立（初法自相違因）如勝論[4]立（下[5]生四相違合有作法）[6]是共不定（設句爲異）（喩故。因皆於彼上轉*也）所離之外（宗名所離）[7]所作等因（不改同喩）同上遍無（虛空）[8]依此比量（有性比量）離實等外（離實等五句外無別）（自性）[9]彼所立量（許非無故。爲如同異性。離實等外有別自性。）同喩[10]亦（此約五頂）（相違比量）故成四因（四宗）論自說二（初二因）違二有六（後因）論自說一（論自說一者。有[11]實因）此四亦有（四相違）論文所說（四種相違）向三四因（上三個四個以自比量）既[12]許一因（言既*許一）（因等者。邑云。此對唐興結成前答云云。以後三從初一。即一因違四宗）[13]具二因故（初一相違具所作勤勇二因）但是立敵兩俱（立敵兩俱不許所作等因於同品有。故名兩俱）一一有四（四不成）如不定中（破中卷末）攝此頌云（四種相違）邪證（成也）法有法等（法自性法差別。法自相有法差別）有此成相[14]相違（四因）及相違耶（四種相違）彼此俱說（眼所見性因於聲有法上無故）彼因立正（言彼因立正用此因違者。邑云。謂立者之因於同品等正。敵者用此因於異品等違云云）彼正必違（[15]彼正必違者。邑云。此釋不定義。謂共等四不定因於彼同品正。必於異品違[16]品。）（如不共不定。此[17]同品違。必於異品正。由此不能定成一宗。故名不定）相違之因（下明兩俱）（不成不通四種相違之所由也）即用此因（本因）成彼違義（後違義）此違無正（言此違無正。[18]披正無違者。同無異有故此違而無正。[19]釋相違之因。敵者同有異無故。立者[20]附）（正而無違云云）還成隨一等（等收猶豫所依）及相違義（隨一等相違）於宗隨一（以上已舉隨一之不定等故）然非一切（除兩俱不成故）既各有三（隨一猶豫所依三不成）相對寬狹（四不成六不定四相違相對）因（正因）與似因（因十四過）多是宗法（以上論文）不定相違（此二無有過是宗法義故）多並宗法（有法）唯四不成（初闕相故）有四不成（有兩俱不成相違等*也。定除無）（後三成也）不令偏或雙（能立不成所立不成云偏。俱不成云[21]雙）喩以顯（下顯無合）（過）第四（無合）初標（下顯倒合過）能因以[22]所[23]必定（此明順合）初宗（下正明倒合）返覆能所（能立所立）令心（宗）共許（所作）有第五（倒合）既偏或雙（所立能立俱不遣）離二（宗因）第四（不離）第五（倒離）已明因（因過）常[24]性是有（文可云以諸極微常住性故）故有四過（四不成）據初（初相）辨四（四不成）第二相（第二相即同喩）彼開（初相）此合（第二相）以喩准因（喩亦有四）一兩俱（兩俱能立不成）隨一不[25]成 佛法不許（佛法說假身語業。是有[26]過故）雖俱所立無（所立常宗）能隨一（能立因）一宗二因（一於宗猶豫。二於因猶預）今喩亦二（一於因猶預。二於喩猶預）或因猶豫（說第一）[27]或可因（第二）又解（第二）既第二相（同喩第二相）不同於因（意者。喩之所依不成不同於因之）（所依不成也）此所依無（喩[28]之所依不成喩所依）能立亦無（能立因）然亦得（亦者亦於因所依不成也）[29]若言假我（此喩有所依不成失）此因既無（此說意者。）（約無能立因即喩有所依不成）或喩所依無（此說意者。約無喩所依名所依不成）然有說[30]言（文軌疏二）今謂不爾（喩上能立爲依於何此極微喩若依所立不相離宗）喩依因不（唯喩依法因不依法）此非喩依（無常）依極微故（喩所依）因無無依（無礙因伊喩上爾無以）若因無依（所依有法）若因依無（有法）即不成因（兩俱不成）因體非有（喩以因爲所依故。無因即喩有所依不成以）因無依（所依有法）亦無所依（已上牒上答也）無所別有法有過故（不成）即過故（不成）即是無因（既無初相）有此四過（喩有此四不成）答准因（答意[31]云。[32]唯既助因。因有四過[33]故。亦有四不成。*也）故並爲過（因喩並有四不成爲）

（過也）喩上能立（極微喩上常與無[34]礙）所依有二（答云。喩上能立有二所依）自體依（喩所依也。即喩有法也。）所助依（自體是所助喩體能助）一云盡理（此第二正）有（義）此說爲善（此非初說）謂說如覺（聲常。礙故。）（無質如覺）無質礙有（文可云以一切覺皆無礙故）初能立因[35]復所立宗所立能立（彼宗所立）（常住及因能立無礙）即文所辨（此論所辨比量作法）兩俱不成（立敵兩俱）對佛法（大乘）餘過（俱不成）且取所立（不取能立）猶預亦二（一於宗猶預。）（二於因猶預）然餘有情（除預流餘）猶預餘者（第一[36]二四句）同喩如色等（因云。積聚性故。）喩無所立（所立神我宗）亦無所依（神我）由無所依（神我）有云（疏文二軌）有能立因無第四所依若二立[37]（宗因）[38]同喩上（發喩上常）依能立（因）依有法（喩亦可依）（有法）一云因喩（一云。喩上所立依能立因）以隔因故（喩不依有法）證彼（解無常）依所立（能別）答亦不得（不得依所立宗）此闕所依（喩闕）（所依大不立極微故）[39]我所立亦闕（喩上所立常無礙亦闕也）瓶體雖有（此有俱不成）常（宗）無礙（因）虛空（此無俱不成）體無二（宗因）有無雖二（瓶有體。空無體。雖二喩別。皆俱無能立所立也）常可不有（此許）空體（下牽）非有（意云。無體之法何非無礙）[40]有喩所依（唯擧有俱不成）隨一（喩四不成）有即初二（兩俱隨一）無即第四（所依）此有四句（俱不成有四句）體無俱（據共言不共言。云有體無體也。）我以受用（所立我宗及能立二十三諦[41]因不共言故）有體有俱（聲論師對勝[42]論。聲常。無質礙故。如瓶等。宗因皆共言[43]故）佛法中（如數論[44]師對無空論。以受用二十三諦故。）（立思是我。猶如虛空云云）然此有（此俱不成）猶預及（邑可見）初[45]三隨一有二（一自隨一有兩俱不成）對佛法中

[1]有異無＝異有〔甲〕 [2]違＝遣〔甲〕 [3]〔自相因〕－〔甲〕 [4]〔立〕－〔甲〕 [5]生＝出〔甲〕 [6]是共不定＝乍觀此因〔甲〕 [7]所作等＝法自相々〔甲〕 [8]依此比量＝今此亦爾〔甲〕 [9]彼所立量＝故無不定〔甲〕 [10]亦＋（無）〔甲〕 [11]（一）＋實〔甲〕 [12]許一因＝許許〔甲〕* [13]（通違四種，以後三從初一，即一因違四宗）＋具〔甲〕 [14]〔相〕－〔甲〕 [15]彼＝復〔甲〕 [16]〔品〕－〔甲〕 [17]（於）＋同〔甲〕 [18]披＝彼〔甲〕 [19]（邑云）＋釋〔甲〕 [20]附＝彼〔甲〕 [21]雙＋（也）〔甲〕 [22]所＋（宗）細註〔甲〕 [23]（宗）＋必〔甲〕 [24]性＝住〔甲〕 [25]成＋（隨一能立不成）細註〔甲〕 [26]過＝礙〔甲〕 [27]〔或可因第二〕－〔甲〕 [28]〔之〕－〔甲〕 [29]若言假我＝如眼等根〔甲〕 [30]〔言〕－〔甲〕 [31]云＝者〔甲〕 [32]唯＝喩〔甲〕 [33]故＋（喩）〔甲〕 [34]礙＝常〔甲〕* [35]復＝後〔甲〕* [36]（第）＋二〔甲〕 [37]宗因＝立者能立因所立宗〔甲〕 [38]（豈無此過，此下續疏有故成爲四之四字）＋同〔甲〕 [39]我＝乘〔甲〕 [40]（表虛，表上續疏云宗因俱，無礙無，此下續疏云常與無礙二表俱無故成過也）＋有〔甲〕 [41]因＝同〔甲〕 [42]論＋師〔甲〕 [43]故＋（云有體）〔甲〕 [44]〔師〕－〔甲〕 [45]三＋（邑云可言初二各二）細註〔甲〕

猶如虛空對佛法者❶語業無常及有質礙於霧等性於山處霧等性山處　此喩所依喩依既有以喩所依爲所依故。無所依不成過前四句中前云。　二宗因無體有俱不成❷問前二偏問意云。能立不成所立不成。何故不問有能立不成無❸所　雙無體無者俱不成無俱不成邑云。❹者。無俱不成至恐繁不述既別敘此不論也二　俱不立立敵彼自不許聲論師猶豫無俱意者。無此句也。所以　者。喩既所依無既決定故不疑決無二立二立者。虛空喩所❺依上二立也。即常與無❻礙也皆　無喩依即論所說無俱不成作法等云云即前前云。四宗因無體無俱不❼成問❽言　如問意云。虛空恒無故是常住。亦是無質礙故能成宗因。何云無俱不❾成依前宗喩無　體喩所依依*復後通遮表宗二立闕喩上二立今立此論作法聲常　遍無常表常無空論喩若通遮者。可無喩過也故是喩過俱不成有云　文軌疏二總非能立唯闕所立此亦不❿然下疏主破遮無常意雖云。　非唯闕所表常。亦闕所表無礙。何非俱不成又破他救已上牒他救。文軌師牒經部救破有　遮有表無礙之因具有遮表。虛空之喩唯有遮義所作義所作性因與瓶等喩此亦　不爾下疏主破⓫軌同有所作所作因與瓶等喩彼遮虛空此例瓶　⓬唯遮喩虛空唯取⓭遮無能立者⓮文軌師疏。能立不成虛空是常　⓯虛空唯取遍立者許有小乘許非作故因有遮表敵者唯遮大乘非作故因唯遮。　是故此因應有他隨一不成過。既無此過。故知能立等。⓰同如擇滅無爲。異如龜毛此意下申⓱軌意　此量下破擇滅可見邑⓲共許立敵非是不成四不成設　若救⓳文軌疏二⓴聲空此聲論救然有破淨眼法師難前救以陳那　理㉑門云。前是遮詮此難亦非邑云。自難淨眼師云下疏㉒至㉓約虛空　無二立常與無礙彼本計經部本計。虛空常無體是喩過約虛空喩無俱不成過也　有云文軌疏二猶此瓶等即以無常瓶無常所作聲㉔與　彼無常瓶㉕上無常㉖不以之成聲上極成所作成聲無常前之三過　能立所立俱不成此*復二過無合倒合無所餘自他分㉗自等三

自他共三初三各四能立所立俱不成。各有俱等因不成。故成十一㉘兩後二過　無合倒合有十四前十二加後二故譬如極微彼本計云。如聲論師對勝論。立聲常。　無質礙故。同如虛空。異如極微此類非一初說意㉙者。所立不遣作法雖多。而今且舉一作法　故云且也初所立有異喩極微上有所立常性兩俱隨一兩俱所立不遣。隨一所　立不遣*等或無初㉚解或亦有後㉛解㉜諸攝故此無同喩雖　無所依無異喩所依所立法宗法若對薩婆多聲論對薩婆多。聲　常。無質礙故。異如極微㉝以現烟故如餘處等指體　聲常。無質礙故。異如業准前所立不遣彼說聲勝業體體無常故。能遣所立常。　無質礙故。不遣能立因顯有能立彰無所立兩俱隨一㉞唯所立不遣中　㉟云兩俱㊱思之可悉。隨一等四種㊲者不㊳成。此中亦可有也兩宗俱㊴計聲論師薩婆多開　二有俱不㊵成無俱不*成㊶無依成過依喩㊷無所故無非過㊸有俱不遣無俱不　不遣不明㊹如立虛空依異喩無一立有有宗異無無宗故不　開二別立有宗無宗時。一一字不開二不遣有質礙性聲常。故同如㊺虛無質礙　空。*等異如瓶將彼質礙無常屬著無常質礙顯無礙因　著常住宗無礙處因無宗異喩說因宗同喩㊻依第　五㊼傳同異二喩依第五不同聲顯解第五過同合㊽喩宗因同喩聲常。　無質礙故。同如虛空無因異喩返顯離僻相返正異中卷亦可　㊾有不離倒離亦可有三未明缺減七種缺減。備記具說非在言㊿中　論文後牒前三似宗因喩爲自開悟此立51名意52現比二量　此明遮執。何者。爲除古師所立聖教量譬喩量等。云唯有等53也眞能立現比二眞量三辨　量54體論云。此中現量謂無分別等除伏難如下文明*如前已辨上卷疏　問若名立具現此二眞量者應名能立。55若是名眞能立者。若許名眞能立者56也。所須具即是悟他　次彼二立次彼眞似二57能能立應知悟他眞似二立悟他亦不離此眞似二比量　故知能立依理門文。明知眞似二立必依二眞量*也問古立古師立聖教量譬喩量等

由此現比二量離此58二二自相二共相有所量境依二相二自相二共相　本論瑜伽等從理唯開二自相二共相有依於文軌疏三極成言極成屬於之　現也。現所有量者。除現量外所有之量名所有量所有量至教量一分相符直符　言極成現所有59量非現量攝者。有一分相符極成有法簡不極成不極成現　量也。即二量中現量。非三量中現量*也故有相違自語簡隨一極成現量　所不攝者。簡自隨一不成言量所攝現比至教離現別60有如非　量極成現量極成比所有譬喩量等比所有一61分極成　現所有62一分意63云。除極成現量所有65二分不極成義准量64等以外簡過如　前已上疏主傳說自義也非即名自相因明自相經中佛地經意。心體名自相。66色　故與因明別也假立一法且一67種等此名共相因明共相共相體68無苦　常等故云共相有69說文軌疏70二違佛地論違佛地論中所說因明自共相也佛法　名言一切名言不得自相即難云外道喚火既明來名言得自相有救　文軌疏三若他返難外道假智及詮凡夫心及言詮由此71前難

無空論雖無所依此無同喩）㊞　㉜〔諸攝…所〕十六字－㊞　㉝（以現…等）八字＝（諸無火，宗，如餘處等，異喩）十字㊞　㉞唯＝准㊞　㉟〔云〕－㊞　㊱〔思之可悉〕－㊞　㊲〔者〕－㊞　㊳成＋（者）㊞　㊴計＝許㊞　㊵成＝遣㊞*　㊶（何不別明，有俱不遣無俱不遣不明）＋無㊞　㊷〔無〕－㊞　㊸（有俱…明）十字＝（喩所依無）四字㊞　㊹〔如〕－㊞*　㊺〔虛〕－㊞　㊻（宗無因，異喩）＋依㊞　㊼傳不同＝轉所因㊞　㊽喩＋（例）㊞　㊾有＋（三）㊞　㊿申＝中㊞　51名＝明㊞　52現比二量＝當知唯有㊞　53〔也〕－㊞*54〔體〕－㊞　55〔是〕－㊞　56也＝之㊞　57〔能〕－㊞　58二＋（相）㊞　59〔量〕－㊞　60有＋（現量）細註㊞　61分＋（除比量外所有之量即至教等）細註㊞　62〔一分〕－㊞　63云＝者㊞　64〔以〕－㊞　65二＝一㊞　66色＝也㊞　67種＝柱㊞　68苦＝共㊞　69說＝設㊞　70二＝三㊞　71〔前難〕－㊞

❶（佛弟子云）＋語㊞　❷（全分一分，續疏云□及自他有體無體，思准可知，續疏云無俱不成亦可准此）＋問㊞　❸所＝能立不成等也㊞　❹者＋（下）㊞　❺依上言＝立宗云二立㊞　❻礙＝常是㊞　❼成＋（云云）㊞　❽言＝眞㊞　❾成＋（耶）㊞　❿然＝爾㊞　⓫〔軌〕－㊞　⓬（又云，文軌師疏）＋唯㊞　⓭遮＋（能立不成）㊞　⓮〔文軌師疏〕－㊞　⓯虛空唯取遍＝同如擇滅無爲異如龜毛㊞　⓰〔同如…毛〕十字－㊞　⓱軌＝弄㊞，彼々㊞　⓲（又釋，文軌疏二續疏云又有云）＋共㊞　⓳（此聲論救）＋文㊞　⓴〔聲空此聲論救〕－㊞　㉑門＋（論）㊞　㉒至＝主㊞　㉓約虛空＝今云此因明論㊞　㉔與彼＝若不㊞　㉕〔上無常〕－㊞　㉖（合屬因，明燈鈔云因者因由也云云）＋不㊞　㉗（或無分全，一分全分）＋自㊞　㉘〔兩〕－㊞　㉙〔者〕－㊞　㉚解＋（也）㊞　㉛解＋（也四如立我無許婦諦故異喩如虛空對無

此疏主判前軌師難　今問下疏主問軌師難外⟨1⟩人意也　答云答軌師　若爾下⟨2⟩疏難
⟨3⟩假智文⟨4⟩軌惡叙外難　⟨5⟩得自相緣意不言假智詮得自相故　瑜伽⟨6⟩說
五十六又若離取軌師若定心離取故不⟨7⟩所燒有　彼既悶絕者。正義意意
識等覺熱觸故。悶絕及與苦俱　不立共相不立佛法所立共相⟨9⟩如說火此顯外人意難
也。此據言火初說⟨10⟩或可後說　若他返難⟨11⟩大乘　我
尋名外道非預我宗大乘尋名⟨12⟩此約唯識　⟨13⟩假智大乘尋名緣火
⟨14⟩心不言得火自相　若覺熱觸地獄身識及意識方覺火熱觸。是實智　稱境⟨15⟩智
⟨16⟩構不可言自⟨17⟩性　設定心中設依唯識。定心尋名緣火。亦是假智。得共相故　⟨18⟩比量因明
論此量心　⟨19⟩如假相定證下引　⟨20⟩若爾⟨21⟩實變同欲界第八　⟨22⟩定心
亦爾威德所反實火　⟨23⟩有燒身根　不燒⟨24⟩實智　因彼名言定心尋名緣
火。依唯⟨25⟩識共相收。此可言故。若依因明是自相收。⟨26⟩各附己⟨27⟩體緣故　⟨28⟩是假智定心
然不⟨29⟩許定心不許能緣名與所詮義相屬著故　⟨30⟩得自相因明自相　作行解
火之行解　⟨31⟩此共相⟨32⟩之因明共相　⟨33⟩名句詮⟨34⟩唯識共相　⟨35⟩所依能詮之所依故
⟨36⟩若諸現量現量有四。一五⟨37⟩識。二五俱⟨38⟩意。三諸自證。四諸定心　去來生
滅此不相應　問空⟨39⟩無此問佛地共相　此之共相去來諸行　無我觀智
苦空無常無我　⟨40⟩三邪見撥無邪見　緣無無因果也　無常生滅相　無恒異相
不⟨41⟩變⟨42⟩實去⟨43⟩來去來諸行　欲明立量現量⟨44⟩正智五識等
⟨45⟩離名種等名言分別種類分別等　⟨46⟩而非現量既迷亂故非現量也　⟨47⟩雜
集云第十六　雖文不顯對法　如智正智　謂有於⟨48⟩前
意云。若有智前色聲等上雖無毛輪等分別。而有名言分別種⟨49⟩類故。亦非現量　一依共⟨50⟩相
邑云。種類名言皆諸法名爲無異云云　⟨51⟩通　⟨52⟩遍宗定有　⟨53⟩此之三相是比量所緣也　若
唯簡外下破理門上三說⟨54⟩亦此論共所有分別之文爲正也　⟨55⟩過亦不盡不簡盡過
此所有應須天主論　若一往下破文軌三所有自性隨念計度　⟨57⟩太寬
失意云。⟨58⟩應云離此所有分別爲現量也。不可離二三分別爲現量也。自性分別是現量故　⟨59⟩此等

一五識此等四類名現量心　三諸自證心王心所自證分　⟨60⟩是五識
眼等五識　理門論此引證也。爲證五識　⟨61⟩此　有法色等有法　根眼等五根　准內
⟨62⟩證⟨63⟩離分別名言　次⟨64⟩云長行文　⟨65⟩意地此爲證五俱⟨66⟩意引　諸自證分
此爲證體分別　⟨67⟩自　⟨68⟩離教分別此爲證修定者　別⟨69⟩名於五五塵⟨70⟩現
取境五識自境　⟨71⟩取　餘三五俱意識等　⟨72⟩答各附體各附境自體　文同
理⟨73⟩別現現別轉⟨74⟩之文　兩各別緣名義　非全不緣名義教　此
四類心第一釋⟨75⟩也　由此現現五識等　准解比量解比量處文　彼
文無故彼釋比量處　⟨76⟩依理門第二釋　不共緣⟨77⟩境五塵　⟨78⟩爲現
識五識　答⟨79⟩依上文云各別取境各別轉者。依未自在⟨80⟩識也　若依前解各附境己體而
明緣故。無相倒妨　⟨81⟩或現之第三釋　⟨82⟩明四四類意⟨83⟩根前滅意根非現　藉
衆相因三相　觀於義所立宗義　⟨84⟩由彼三相前談前論文云觀　後
⟨85⟩約後論文云比　⟨86⟩而觀於境所立宗　或可⟨87⟩釋疑此釋意者。⟨88⟩今此所牒
論文釋疑　如聲⟨89⟩勝第六相違決定　⟨90⟩豈緣彼智緣彼因智　眞比量眞比量智
彼智或生緣相違因智　⟨91⟩了知⟨92⟩有火了知者。了宗智也。有火或無常者。所了
宗果也。即二宗也　此即擧果宗果　現比不同現者以現烟故⟨93⟩之因也。比
者所故因　⟨94⟩作　從烟現量眼識現量心所緣烟⟨95⟩因　⟨96⟩俱名遠因此上二智望了
宗智爲遠因　⟨97⟩爲智近因烟智所作智憶所作⟨98⟩智與無常宗不相離智。望了宗智爲近因　⟨99⟩能
生智⟨100⟩了宗⟨101⟩智　⟨102⟩了彼二果有火宗無常宗　謂於所比一有火*之宗
二無常之宗　觀察智此了宗智　⟨103⟩從現量⟨104⟩生知烟智云現量⟨105⟩此二智遠因　⟨106⟩或
比量⟨107⟩知所作智云比量　不相離念此憶念智近因　由⟨108⟩是⟨109⟩成前前頌
所擧能因力　⟨110⟩立　⟨111⟩遠比度了宗智　⟨112⟩俱名比量是憶念智　⟨113⟩問言
現⟨114⟩量理門云現量生者　⟨115⟩二種俱⟨116⟩是所緣境能⟨117⟩緣俱　或體⟨118⟩所緣境體
⟨119⟩顯現烟等*　問言比*量理門云比量生者　⟨120⟩爲比⟨121⟩量知所作智

⟨122⟩此未能生知所作智　比量智果了宗智　⟨123⟩能生此者
了宗智　念因力憶念智力　⟨124⟩若爾⟨125⟩現量知現烟智及⟨126⟩所作　及念⟨127⟩了宗智
答此三一知烟智。二知所作智。三憶念智　⟨128⟩近遠了宗智憶念智　理門云
憶念智云近。所作智現烟智云遠　比量⟨129⟩因了宗之比量智　作具⟨130⟩所作因智⟨131⟩斧　⟨132⟩作
者⟨133⟩人而說憶念智　有云因明疏下卷文也　⟨134⟩親斷樹此遠唯識論　此

⟨1⟩〔人意也〕－(甲)　⟨2⟩疏＋(主)(甲)　⟨3⟩假智＝言假智及詮(甲)　⟨4⟩軌＋(師)(甲)　⟨5⟩〔得自相〕－(甲)　⟨6⟩〔說〕－(甲)　⟨7⟩所＝得(甲)　⟨8⟩彼既悶絕＝得彼火熱(甲)　⟨9⟩〔如說…也〕十字－(甲)　⟨10⟩〔或可後說〕－(甲)　⟨11⟩〔大乘我尋名〕－(甲)　⟨12⟩　⟨13⟩此約唯識の假智(甲)　⟨14⟩〔心〕－(甲)　⟨15⟩〔智〕－(甲)　⟨16⟩構＝稱(甲)　⟨17⟩性＝相(甲)　⟨18⟩(不同)＋比(甲)　⟨19⟩〔如假相定下引證〕－(甲)　⟨20⟩(問)＋若(甲)　⟨21⟩〔實變〕－(甲)　⟨22⟩(但任運變第八所變實火)＋定(甲)　⟨23⟩〔有〕－(甲)　⟨24⟩實智＝心(甲)　⟨25⟩識＋(論)(甲)　⟨26⟩各附＝名體(甲)　⟨27⟩體＋(己體)(甲)　⟨28⟩(卽)＋是(甲)　⟨29⟩許＝計名(甲)　⟨30⟩(云)＋得(甲)　⟨31⟩此＋(之)(甲)　⟨32⟩〔之〕－(甲)　⟨33⟩〔名句詮〕－(甲)　⟨34⟩　⟨35⟩唯識共相の所依(甲)　⟨36⟩〔若〕－(甲)　⟨37⟩識＝識身二者(甲)　⟨38⟩意＋(識)(甲)　⟨39⟩無＋(我)(甲)　⟨40⟩〔三〕－(甲)　⟨41⟩變＝實(甲)　⟨42⟩實＋(一本作變)(甲)　⟨43⟩來＋(生滅)(甲)　⟨44⟩正＝若有立(甲)　⟨45⟩〔離〕－(甲)　⟨46⟩〔而〕－(甲)　⟨47⟩〔雜集云第十六〕－(甲)　⟨48⟩前＋(色)(甲)　⟨49⟩類＋(分別)(甲)　⟨50⟩相＋(等)(甲)　⟨51⟩〔通〕－(甲)　⟨52⟩(諸門此次續疏云二十三諦)＋遍(甲)，遍是＝遍宗(甲)　⟨53⟩量＋(心)(甲)　⟨54⟩亦＝取(甲)　⟨55⟩〔其〕－(甲)　⟨56⟩〔過亦…論〕十六字－(甲)　⟨57⟩太寬失＝非彼二三(甲)　⟨58⟩〔應云…離〕十六字－(甲)　⟨59⟩此等－五識＝略有四類(甲)　⟨60⟩是五識眼等五識＝四修定，修定人定心(甲)　⟨61⟩〔此〕－(甲)　⟨62⟩證＋(眼等五識)(甲)　⟨63⟩(離言)＋離(甲)　⟨64⟩云＋(意)(甲)　⟨65⟩〔意地〕－(甲)　⟨66⟩意＋(識)(甲)　⟨67⟩自體分別＝自證分(甲)　⟨68⟩離教分別＝諸修定(甲)　⟨69⟩名＝明(甲)　⟨70⟩(各)＋現(甲)　⟨71⟩(各)＋取(甲)　⟨72⟩〔答各…體〕九字－(甲)　⟨73⟩別＝門(甲)　⟨74⟩〔之〕－(甲)*　⟨75⟩〔也〕－(甲)*　⟨76⟩〔依理門第二釋〕－(甲)　⟨77⟩〔境〕－(甲)　⟨78⟩爲現識＝識依於此(甲)　⟨79⟩依＋(未自在)(甲)　⟨80⟩識＝說(甲)　⟨81⟩〔或現之第三釋〕－(甲)　⟨82⟩(若通)＋明(甲)　⟨83⟩根＋(非現)(甲)　⟨84⟩〔由彼三相〕－(甲)　⟨85⟩約＋(等)(甲)　⟨86⟩〔而〕－(甲)　⟨87⟩〔釋疑〕－(甲)　⟨88⟩〔今此〕－(甲)　⟨89⟩勝＋(論)(甲)　⟨90⟩〔豈〕－(甲)　⟨91⟩(論)＋了(甲)　⟨92⟩〔有火〕－(甲)　⟨93⟩〔之因也〕－(甲)　⟨94⟩作＋(性)(甲)　⟨95⟩因＋(意比量心所緣所作因)(甲)　⟨96⟩〔俱名…因〕十五字－(甲)　⟨97⟩爲智近因＝藉此二因(甲)　⟨98⟩智＝因(甲)　⟨99⟩〔能生智〕－(甲)　⟨100⟩⟨102⟩了宗智の了彼二果(甲)　⟨101⟩智＋(了)(甲)　⟨103⟩〔從〕－(甲)　⟨104⟩〔生〕－(甲)　⟨105⟩　⟨106⟩此二智遠因の或比量(甲)　⟨107⟩〔智所…量〕七字－(甲)　⟨108⟩是＋(是憶念智)(甲)　⟨109⟩成前＝前擧所說(甲)　⟨110⟩立＝三(甲)　⟨111⟩遠比度＝比度因(甲)　⟨112⟩〔俱名…智〕八字－(甲)　⟨113⟩〔問〕－(甲)*　⟨114⟩量＋(者)(甲)*　⟨115⟩(答)＋二(甲)　⟨116⟩〔是〕－(甲)　⟨117⟩緣＋(心)(甲)　⟨118⟩　⟨119⟩所緣境體の顯現(甲)　⟨120⟩〔爲〕－(甲)　⟨121⟩量＋(智)(甲)　⟨122⟩〔此未…智〕八字－(甲)　⟨123⟩〔能生…力〕十四字－(甲)　⟨124⟩(問)＋若(甲)　⟨125⟩〔現量〕－(甲)　⟨126⟩所作＝知所作智(甲)　⟨127⟩了宗＝憶念(甲)　⟨128⟩〔近遠…遠〕二十四字－(甲)　⟨129⟩因＋(故)(甲)　⟨130⟩　⟨132⟩所作因智斧の作者(甲)　⟨131⟩(有云)＋斧(甲)　⟨133⟩〔人而…云〕八字－(甲)　⟨134⟩〔親斷樹〕－(甲)

現比量下疏注文[1]前二釋本釋與西[2]明問理[3]門問意云。彼論中現[4]烟現量境及緣烟因智。俱名現量。所作因比量境及緣所作[5]因。俱名比量[6]如何此中此入論中。現量處比量處。俱但智名現比。其境及念不[7]云現比[8]何理得知此返質也[9]於現境彼理門論現量境烟因[10]問何故問意云。明比量中。知所作智及憶念但說[11]爲現智。此二因而不明了宗智果[12]二門下答此處此解比量處亦於其比了宗智彼處亦彼解現量處亦[13]今者答也云。下正初問云云出量體出能緣量體[14]如前釋現量處即智名果若[15]依立二分者。見分智[16]名量果。若依立三分者。自體分[17]而名量果*也即智[18]名果了宗見分智即知火無常智夫言量果了宗智之見分能[19]知果於宗故。云量果也[20]能觀能證見分能觀故云能量彼二[21]境一[22]有火宗。二無常宗。此云境相也[23]名果見分云量果[24]境相有火宗無常[25]宗[26]之一分見分有作用能量[27]能所能量所量[28]亦名爲量[29]意者。亦名量果能[30]量或彼所量不第二說意者。[31]相離心故。彼所量亦名能境量依二[32]分以上總依世親二分釋也或此中下依瑜伽三分釋所量能量果體不離用自體分不離見分用即智見分[33]能證[34]分自體[35]彼見此釋於[36]論云是證相故之文[37]有作用用實作此自[38]證前依三分釋或此相分前第三釋爲量能量一標論云有分別智二標論云於義[39]異轉三標名似現量[40]瓶衣等意云。瓶衣等緣一散心[41]此五俱意[42]三散意此亦在俱意或諸外道勝論云。除和合餘五句是現量得[43]餘境分於四塵上作[44]瓶等解緣故[45]憶念一緣過去比度二緣現在悕求[46]緣未來[47]於塵愛陽炎五唯量數論所立也。即五塵也實[48]句[49]勝論[50]勝論二十四中也[51]德[52]餘行相瓶行解假合瓶與實[53]塵合[54]其自體瓶自體但意識此五俱意[55]識其相瓶衣[56]解局其玉反[57]似因憶念[58]智[59]似宗了宗智[60]先標論云。有分別智先果後因[61]似因論云。義準釋答彼初從

或復後說二量影顯[62]用彼似因及智[63]似喩喩十種過准[64]標先論云。若似[65]因[66]智然釋[67]文釋文中唯有所緣似因無能緣智[68]即舉因似因不相離憶念智[69]於似所比似所比者似宗也諸有智生有分別智[70]釋前前文於中[71]智了宗智[72]闕支缺減至也[73]明支後五過性[74]過重先明後五過性輕故古師世親等[75]並如前辨上卷[76]數論句第一聲[77]論[78]句第三所量性因第三句所量性[79]故常[80]如立聲句第一眼所見故云。沼法師改此因最所取故[81]瓶盆等第三相亦闕。[82]云唯闕初二相何故[83]如立我常句第二[84]闕所依[85]故佛弟子不許有我故無所依也法[86]諸四相違第三相[87]此等或於論云。立宗過性等者。此說能破即能顯他過故理門云故理門云。過性能破等[88]宗或於所作[89]所起被出過言是所作也[90]能作名能起缺減能破等也此結彼因號此舉喩或云此此論文[91]約境[92]境所破顯示此言此說能破言[93]顯示此言能破言開曉問者立者敵者立者過生下釋問者二字[94]能正顯此釋顯示此言四字初明妄言論云。謂於圓滿等後辨正言論云。無過宗等於[95]如此等言下八箇字釋似能破之字於敵令敵者彼質立者論且止斯事意云。今[96]且略辨八義已畢。八義廣辨事*也[97]因門因門者。瑜伽[98]論等中說因明理之處也[99]八義[100]者一眞能立。二眞能破。三似能立。四似能破。五眞現量。六[101]似現量。七似比量。八似比量。論初頌云。能立與能破及似唯悟[102]他[103]云云

[104]右大疏導三無因余懇望而自多聞院令備
用去年冬之比發志至于今年今月今日繼
前志而終功焉願少雲遍大虛一滴注巨海
一念書寫微念對曠劫數慈尊之値遇會於
龍華之曉矣
于時享保八歲次癸卯三月上第三天記
之

甲本奧書校對曰
興福寺沙門　釋訓兼十七歲
授輪古作採輪代園古作代閑來世色古作色而已誤方古作誤書者先空古作先師之室十可始可古作一命藏云云古作公利益耳此下古本有細書云執筆東大寺之僧定俊房更有奧書同年九月二十七日於興福寺別院扁院之邊移點了
甲本奧書曰
竊謂明詮僧都因明大疏導流行於世而歲
霜數積傳寫爲異或增或減若後傍附濫入
同辨紫朱也講說之者咸所慨歎也予亦欲
得正本求作者之志有年於斯焉先安永九
庚子春幸得大疏古本是則明詮僧都導本
也矣於是踊歡讀之復對大疏鈔所引之導

＋(主)(甲)　[37](假如)＋有(甲)　[38]證＋(分)(甲)　[39]異＝果(甲)　[40](了)＋瓶(甲)　[41]此＋(亦)(甲)　[42]〔三散…意〕八字＝〔五於現世，緣現在〕七字(甲)　[43](了)＋餘(甲)　[44]瓶＋(衣)(甲)　[45](即說)＋憶(甲)　[46]緣去＝二緣未(甲)　[47]〔於〕－(甲)　[48]句＋(義)(甲)　[49]〔勝論〕－(甲)　[50]勝論＝數(甲)　[51]德＝法(甲)　[52](作)＋餘(甲)　[53]〔塵合〕－(甲)　[54](無)＋其(甲)　[55]〔識〕－(甲)　[56]〔解局其玉反〕－(甲)　[57](及緣)＋似(甲)　[58]智＝因(甲)　[59]〔似宗了宗智〕－(甲)　[60]先標＝無標似體(甲)　[61](後標)＋似(甲)　[62]〔用彼似因及智〕－(甲)　[63](其)＋似(甲)　[64]標＋(有智及因)(甲)　[65]因＋(及似因)(甲)　[66]智＋(云云)(甲)　[67]文＋(無)(甲)　[68]〔即舉…離〕九字＝〔若似因智，似因智似因，念爲先〕十二字(甲)　[69](論)＋於(甲)　[70]〔釋前前文〕－(甲)　[71]智＋(起)(甲)　[72](初辨)＋闕(甲)　[73]明支＝次明支失(甲)　[74]過重先明＝言義過重(甲)　[75]〔並〕－(甲)　[76]數論＝如數論師(甲)　[77]論＋(對)(甲)　[78]句字甲本作疏文(甲)　[79]故＝因(甲)　[80]〔如立聲第一句〕－(甲)　[81]〔瓶盆等〕－(甲)　[82]云唯＝唯云(甲)　[83]〔如立我常第二句〕－(甲)　[84](因)＋闕(甲)　[85]〔故〕－(甲)　[86]〔諸四相違第三相〕－(甲)　[87]此等或於＝或於能破(甲)　[88](立)＋宗(甲)　[89]〔所起〕－(甲)　[90]〔能作…文〕二十五字－(甲)　[91](唯)＋約(甲)　[92]境＝也(甲)　[93](論)＋顯(甲)　[94]能正＝敵能立(甲)　[95]〔如此…立者〕二十三字＝〔可名能破，立者，妄起言，敵者〕十一字(甲)　[96]且＋(止)(甲)　[97]　[98](因門…也)十七字の(八義…云云)五十一字(甲)　[99]〔論〕－(甲)　[100]〔者〕－(甲)　[101]似現量＝眞比量(甲)　[102]他＋(等)(甲)　[103]云＋(已上明詮導終)(甲)　[104]〔右大…十七歲〕百二字－(甲)

[1](證)＋前(甲)　[2]明＋(爲二釋備云以本疏釋爲正義時避西明說西明說爲正義時避本疏說云云)(甲)　[3]門＋(論)(甲)　[4]烟＋(因)(甲)　[5]因＋(智)(甲)　[6]〔如何此中〕－(甲)　[7]云＝言(甲)　[8]〔何理…也〕八字－(甲)　[9](彼)＋於(甲)　[10](比量之因，因者憶念智等)＋問(甲)　[11]〔爲現智〕－(甲)　[12]〔二門…智〕十八字－(甲)　[13]〔今者…云云〕十一字＝〔其現因，五識現量之所作五根因〕十三字(甲)　[14]〔如前釋現量處〕－(甲)　[15]〔依〕－(甲)　[16]名＝爲(甲)　[17]〔而〕－(甲)　[18]〔名果…智〕十三字－(甲)　[19]知＝智(甲)　[20]〔能觀…量〕十二字－(甲)　[21]境＋(相)(甲)　[22]有＝者(甲)　[23](所以)＋名(甲)　[24]境相＝於心上(甲)　[25]宗＋(見分)(甲)　[26]〔之一…量〕十字－(甲)　[27](分)＋能(甲)　[28]亦名爲量＝量果又名爲能(甲)　[29]〔意者〕－(甲)　[30]量＋(也意能量)(甲)　[31]〔相〕－(甲)　[32]分＋(解)(甲)　[33](是)＋能(甲)　[34]分＋(也)(甲)　[35]〔彼見〕－(甲)　[36]論

或有少異或有全闕由此猶豫之心起待更得善本焉今年偶得別錄大疏導之一本其奧書全同別行大疏只文字之差一二而已如後校示之其書也多蟲恰如糊合漸分開之無記者之名亦無年月不可知誰之別錄也而其別錄之功不爲少矣若不別錄者其導將廢絕而讀其導之全實是別錄之功雖多蟲未失文字正得讀之然如和邦常書多爲亥豕之差亦有鳳風之謬按於先得之導本各有得失別錄雖導處之闕脫無多誤文字導本雖文字正然多其脫處於是兩本雙檢以從理長者襲先哲之別錄今亦別錄之悕欲此導永世而爲學者資助蓋擬于聚砂造塔之結緣而已時

寬政四壬子年八月三五日上陽沙門快道

林常記於豐山愛染院

No. 2274 [cf. No. 1840]

[1]因[2]明大疏裏書[3]上本

[4]元興寺沙門明詮僧都著

眞宗嗣講師細川千巖校訂

五明者。內明・因明・聲明・醫方明・工巧明

問。內明處者。爲唯佛[5]教名內明處耶。答。外道亦有。但明內身因果。名內明處云云　最勝疏第四文

言劫初足目創標眞似者。邑云。劫初雖有因明。眞似紛雜。未其刊定。時大梵王化作仙人。名爲足目。創定眞似。故理門論結十四過類云。如是過類。足目所說。多分說爲似能破性。言足目者。或云。足下有目。或云。父母隨意立字。或云。智惠廣見。以譬爲名。或云。遍身有眼。名爲足目。且從初釋云云

邑云。言者主也。此俗以南方爲正主也

言建本宗之鴻緒者　[6]言生因者。立論者立因等言。此生敵論決定解。故云生因。何故云建本宗耶。若爾。不可云明之因。答。生敵者智了因故。所立無常宗所顯。既由智了因彼宗所顯。故云建本宗也　問。何故爾耶。答。由立因等言。　敵者智了因起。　解所作道理也。由此即[7]彼宗顯也。故生智了。　此即立本宗也。此說意者。不收了宗智也。入者即明也。即了因智之達解立者言義云入故。　立破幽致者。[8]古云。能立能破之道理也云云　仁云。第二說意者。　立論者敵證者不與生因了因之名也。何故者。望宗果云因也。今此題[9]中不擧宗果故。既果無故。不與智了因[10]名。亦不言生因。相待立故。故唯云立者。[11]云敵者智也云云

問。入者。立者之智耶。敵證者智耶。答。非立者敵證者智也。故纂云。又入正理不約立敵以分。況明[12]因此詮因之教入解正理云云　意況解內明諸法自性差別智也。　非因明之立者等也

言自性差別者。色心等體。[13]云自性也。[14]上無常空無我等諸義。云差別也。無爲亦云自性也。此色心等。道理是自本有。故云本也。簡外道小乘[15]等耶。云眞也。纂云。今此正理。即二因之少分取義非餘云云　即義生因・義了因也　問。若爾者。因明之正理。何故云內明所說正理耶。答。[16]內明之所說自性差別[17]上

言由言生故未生之智得生者　問。由言生因。得生智了因。何故越云了宗智生耶。答。雖言生因是[18]智了因之因。而此說意者。本發言者。爲了宗智[19]果也。即入[20]者是了宗智也。既令了所立宗故起言也。　故云由言生故未生之智生也

言因謂智了照解所宗者。　唯是敵論者智了因。非通了宗智也。智了因雖不了於宗。而智了因先起。而解所作因。次了宗智生。而方解所立不相離宗也。　言或即言生淨成宗果者。言了因雖正能成宗果。而言生與言了。是一體故。今擧言生因[21]攝言了也。既言生因之淨成宗果云明也。故因即明也　問。以何得知。因者唯智了因言生因非餘。　答。纂云。第四[22]五解。又約人屬教。立者言生。敵者智了。並名爲因。各望果故。[23]智了即照解所宗。言即顯彰所宗。俱復稱明。各顯了故云云

智周等云。自性差別。名所建立。宗等八支。名能隨順。順所立故云云　即色心等自性。與此上無常等義也。八能立[24]言八支也　問。何故引此伽文證云云　答。爲顯因即明故。即顯所建立法者。不相離宗。非自性差別也。能隨順法者。因喩[25]也。非餘也。　此順陳那意說也。因喩是八能立中少分也。前師[26]亦順瑜伽釋故。不相違也。既諸所有事中有因明故。因即明

[1]〈原〉明治二十四年刊本，〈甲〉明和九年寫龍谷大學藏本　[2]明＋(論)〈甲〉　[3]上本＝第一〈甲〉　[4][元興…訂]二十一字－〈甲〉　[5][教]－〈甲〉　[6](問)＋言〈甲〉　[7]彼宗顯也＝顯外宗果也〈甲〉　[8]古＝前〈甲〉　[9]中＝下〈甲〉　[10]名亦＝故〈甲〉　[11][云]－〈甲〉　[12][因]－〈甲〉　[13]云＝之〈甲〉　[14](此)＋上〈甲〉　[15][等]－〈甲〉　[16]內＝因イ〈甲〉　[17]上＝歟？　[18]智了因＝了宗智〈甲〉　[19]果＝因カ〈甲〉　[20][者]－〈甲〉　[21][攝]－〈甲〉　[22][五]－〈甲〉　[23][智]－〈甲〉　[24]言＝云〈甲〉*　[25][也]－〈甲〉*　[26]亦＝等〈甲〉

也　問。何故云不相離宗而非餘也。答。敵者
了宗智。唯解不相離宗故
言第五屬在何[1]教者。解云。因明之名。亦通
陳那論.天主論也。正理之名。亦通陳那論.天
主論也。[2]故云屬在何教
言二十五釋者。法將云。五因明下。各有五正
理。故成五五二十五釋也
言教亦因明者。意云。因者生了二因也。明者
能詮教也。既所詮因之事性教故。教亦云因
明
決擇性相者。古云。有法名自性。能別名差別。
如次性相云云　又云。有法名性。又云體性故。
因法名相。是[3]別相故
言依後四釋既是所詮者。周云。即此論依因
明。名得因明論。道理即是所詮也。又更一解。
既所詮者。後四解。因明入正理五字。並是所
詮不能詮也
言欲令隨證因生之明者。所作性因云證因。
證無常故。此即言生因也。明者智了因也。正
理者所立宗也。即不相離宗也　問。若智了
因者。如何云入所立宗[4]耳。答。智了因雖不
入解於正理。而此智了所作故。所立宗果所
顯。由此即了宗智起。入於正理也。今隨根本
云耳。又云。證因者智了因。[5]了所作故云證
因也。明者了宗智也。此後說不好。五釋中無
了宗智名明故
邑云。如中觀論者。中謂中道非空非有。欲令
衆生解中道觀而證眞理。依所證解以立其
名。此論亦爾。欲令衆生證因明及正理故。如
十地論者。彼論正明菩薩十地。依所說事以
立其名。此論同彼。依彼所說因明正理爲論
名也。如水陸花者。依所依處以立花名。此論
亦從所依因明正理處而立名也云云
周云。中觀論者。中道正智名爲中觀。欲令衆
生得此正[6]智證所觀理。此從所爲立名也。今
此因明論亦爾。言如十地經者。彼經說十地
方[7]軌故。從所說立名。今此論亦爾也。如水
陸花者。花依水生。即名水花。陸花亦爾。花從
所依以彰其號。此論亦爾。依彼善解因明者
智。故名因明云云
言猶存十號者。憬疏云。大自在天千名中一
名。謂劫初時。大梵天王造聲明論。於諸法中。
一一法上[8]製立千名。後天帝釋廢其九百。唯
存百名。復於後時。迦膩仙人更廢九十。但置
十名。今云骨鎖者。十名中一名也云云
言名義寬故者。因是貫通宗喩。故云寬也
問。若爾。宗亦應云寬。通因喩故。答。宗者是
不相離性也。因者是有法聲上義也。此義不
通不相離宗。既[9]彼宗[10]唯通喩故不名寬也」
言或已攝故者。邑云。眞明似明俱得名明。故
因明名雙攝此二
言或兼明云者。邑云。本欲明眞。義兼於似。故
名因明云云
言過破者。顯過破也。即眞能破也。立有過比
量時。敵者斥其過也
言似破者。於無過量。敵者斥有其過也
言答是因明類者。過破.似破俱是眞能立.眞
能破。因明之類故云因明也　問。何故過破
等名因明。答如別記
言或似眞俱因明者。量立及量破與過破。三
俱眞故云眞也。似破名[11]似
言名略已攝故者。因明入正理之論名。總略
攝故
言四問立破有言智[12]可者。解云。眞能立.眞
能破云立破也。眞能立者。三支無過。建立自
宗。比量也。眞能破者。立論者立有過比量時。
敵者斥其過也。此並發言而生他敵證者智。
[13]云有言智也
言答見因亦明等者。此[14]有二釋。一云。約四
分釋。見者見分。由見爲境。引生自證。故名
爲因。[15]是即自證分之因也。此見分體即能
了別青等相。故名爲[16]明。亦者[17]顯於持業
也。意云。現比[18]二量智之見分。是亦因亦明。
故名因明
言見因證明者。見分爲境。引生自證分。故名
爲因也。證明者自證分。此自證分照解於見
分。故云證明也。此即因之明故。[19]云因明也。
依主釋也。前見分名因明者。因即明故。持業
釋也
言自證亦因者。即自證分能生見相分。故名
因也。又能照[20]知見分。故名明也。因即明故。
持業釋也。亦者顯持業釋。二云。此文約現
[21]比二量釋也。見因亦明者。明比量智。謂見
所[22]作因。比知聲無常。故亦名明也。因之明
故。依主釋也。此自悟也。見因證明者。明現量
智。現見烟而知是火因。故名現量。亦云見因
證明也。此亦自悟也。言自證亦因者。此顯現
量比量亦名因也。意云。自所證得現比二量。
亦是因爾有[23]也。何者。二量爲因。能令悟他。

[1]〔教〕－㊥　[2]〔故云屬在何教〕－㊥　[3]別＝義イ㊥　[4]耳＝耶㊥　[5]了＝智㊥　[6]智＝理㊥　[7]軌＝則㊥　[8]製＝制㊥　[9]〔彼〕－㊥　[10]〔唯〕－㊥　[11]似＋（也）㊥　[12]〔可〕－㊥　[13]（故）＋云㊥　[14]〔有〕－㊥　[15]是＝此㊥　[16]明＋（也）㊥　[17]顯＝示㊥　[18]〔二〕－㊥　[19]云＝之㊥　[20]知＋（於）㊥　[21]比＋（量）㊥　[22]作＋（性）㊥　[23]也＝之㊥

故名[1]因。亦者非但名明。亦名因也。二說之中。後說[2]好也。本意但明二量。不明四分故」

言五問智生者　問。前釋名門云。智生因唯因。[3]而非明。何今云明耶。答。如備記

言答是明之因者。周云。二生二了。俱起智了。而爲其因云云

言或皆順照成宗義故者。邑云。此第二釋也。謂言義二因。雖不同智親能照明所立宗果。亦能爲境。順生於照。而成宗義。故亦名明。或言義二了名爲順照。言義二生名爲順成。或宗中言義。名爲順照。因喩言義。名爲順成云云

言果有果之明[4]等。周云。果有三。一果卽明。二果之明。三果非明。敵證智了。是言生果。體卽是明。立論言義。是果之明。能淨成宗。名之爲明。不從他起。不名爲果。此言生等。雖依義[5]智智*智非他。故言生因不得名爲果卽[6]明。所立宗者是果非明。文中之言意顯依主云云　邑云。謂所立宗[7]及敵證智。俱名爲果。敵證之智果中之明。所立宗。果而非明等云云　備云。果之明者。了因三及了宗智也云云　非果皆卽明者。所立無常宗也

言因有因之[8]明。周云。有因之明及因卽[9]名。因之明[10]者。敵證者智。是言生因家之[11]因。因卽明者。卽言生因[12]成宗。故亦名明。餘准此知云云

言是因皆卽明者。備云。六因卽皆明。智了因是照明所作因故。言義二了照明宗故。云明也。智生因是智體故。云明也。言義二生是智了明之因故。云明也云云

言果明不定等者。周云。宗果是果而非明。故名爲不定。言果明時。濫此果故。名爲有濫云云　所立宗非明。故云有濫也

言因明兩定等者。周云。但是共因皆卽是明。故名兩定云云　邑云。由因成宗。是因皆明。故因與明兩定俱有。可名因明。果不成因。有果而非明。故果與明非[13]定俱有。不名果明云云　因明者。亦因亦明。此二義定。故云兩定也」

言不欲以果成因義故等者。意云。本以因成果故。論題立因明之名。不欲以果成因故。不云果明也

言離七等故者。擧陳那七闕減過性。而等取古師八闕減也

言由此論顯眞而無妄義亦兼彰具而無闕者。備云。今此論文。唯顯邪過。不顯闕過。據實亦云顯闕過也。論文所說三十三過。唯[14]此邪過。不闕過也。由此者。由因喩之二義也。又云。由宗之二義也云云

言發言中義證敵俱明等者。備云。結能破名也。義斷云。因喩定故。可能破他。宗他不許。何成能破。故理門云。唯有共許決定言詞。說名能立。或名能破云云　明知。能破者因喩也

言宗義各定以下文。釋悟他二字也。言宗義各定者。且勝論師立無常聲也。聲論師立常也。故云各定也

言邪正難知者。且此所立宗邪正難定也

言彼此俱明者。能立能破生證者敵者解。故云俱也。似立似破生立者自[15]與證者他之解。故云俱也

注言能立能破[16]乃至證敵俱解者。眞能立易知。何者。立論主云自。敵證者云他也。據眞能破者。立量破同能立可知。若顯過破者。今能斥過人云自也。證者及過所斥本量主云他也

言似立似[17]破由他指述證立俱明者　似能立[18]者。同眞能立可知也。若似能破者。立量似破。是能破人云自也。又云立者也。言由他者。本量主也。顯過似破亦爾。今能斥過似破人。云自云立也。今非過。此是似破云云　[19]人名他指述也

言故此頌中據其多分*乃至　似雖亦自　從眞名唯者。邑云。此中兩解唯字。既許少分自悟。唯[20]之義理猶未明。　夫言唯者。決定義故等云云　可見。周云。初半頌中。眞能立破全[21]令悟於他。二似之中亦*令悟證者。故[22]云多分等云云　可見　問。能立能破。唯悟他敵證者。故[23]唯云悟他可爾。似立似破。自還生解。何故此亦云唯[24]悟他耶。答。疏有二釋。意者。能立能破似立[25]似破。四通而皆悟證者他。故從此多分義。云唯悟他也。少分似立似破通自[26]悟。後釋意者。[27]雖似立似破通自悟。而從眞能立破之唯悟他。此亦云唯悟他也　問。何故[28]云通自悟耶。答。似能立者。立有過比量時。敵者他[29]顯彼過。爾時立者證者俱生解也。既立者生解。故云自悟也。似能破者。無過比量斥其過也。爾時立者云我量無過也。由

[1] 因＋(也)甲　[2] 好＝妙甲　[3]〔而〕－甲　[4] 等＋(者)甲　[5] 智＝相甲*　[6] 明＋(也)甲　[7]〔及敵…宗〕十九字－甲　[8] 明＋(者)甲　[9]〔名因之〕－甲，名＝明？　[10]〔者〕－甲　[11] 因＝明甲　[12] (能)＋成甲　[13] 定俱＝兩定甲　[14] 此＝是甲　[15]〔與〕－甲　[16]〔乃〕－甲*　[17] 破＋(自功成負)甲　[18]〔者〕－甲　[19] (云)＋人甲　[20]〔之〕－甲*　[21]〔令〕－甲*　[22] 云＝言甲　[23] 唯云＝云唯甲　[24] 悟他＝他悟甲　[25]〔似〕－甲　[26] 悟＋(也)甲　[27]〔雖〕－甲　[28] 云通＝通云甲　[29] 顯彼＝斥破甲

此能斥過人生解也。斥過人云自也　問。此論云似能立不悟他。門論云似能立悟他。既二論違。如何云正同[1]云云　[2]若。門論悟他者。據悟證者他也。此論不悟他者。據不悟敵者他也。故不相違也。一論意[3]云。同似能立唯悟證者他。不悟敵者他也

言現量者。略有四種。一五識身。二五俱意。三諸自證分。四諸定心也如疏下卷說　問。何故不說第八識[4]耶。答。非大小[5]乘內外二道所同許故。此中不取以爲現量

言自唯照境者。又有本云。因修照境云云　備云。因修者俗語也。即任意之異名也云云　邑云。因修照境者。任運緣義云云

言比量者。了宗智也。故此論云。言比量者。謂藉衆相而觀於義相有三種。如前已說。由彼爲因。於所比義。有正智生。了知有火或無常等云云了知者。了宗[6]知也。有火或無常者。所了宗果也

[7]註言用已許法成未許宗等者。[8]比量心。以因喻共許法。成所立宗也

言似現量者。此論云。謂諸有智了瓶衣等。分別而生云云

疏云。緣瓶等智。不稱實境。妄分別生。名分別智。准理門論。有五種智。一散心緣過去五俱意識二獨頭意識緣現在。三散意緣未來。四於三世諸不決智。五於現世諸惑亂智。謂見杌爲人。見陽炎爲水。及瓶衣等。名惑亂智。皆非現量。是似現收云云　除第二智餘之四心。皆是五俱意識也

言若現量境理幽事顯者。法將云。色等之上苦空等。名理幽也。色等之事。名顯也云云

言於境幽顯俱明者。法將云。問。因位五識。現量緣境。境上之理。五識不緣。如何名明。答。此中言總。果位諸識。因中定位第六識等。能俱明故。或散五識親證事故。雖不緣理。而事無倒。理自得明云云　問。此眞現比[9]與似現比。其體爲智耶。爲所立量耶。答。以智爲體也如此論末說。似比量者。似因及緣似因之智爲先生。後了似宗智。名似比量云云　疏下卷文[10]也。言似因者。四不定六不定及似喻也。言緣似因之智者。憶念智也。言了似宗智者。了宗智也

言現比因果者。意云。眞現量心眞比量心。初知所作等因云因也。次知所立無常宗等云果[11]。即了因智云因了宗智云果也

仁云。現量等三量皆是智也　問。何故聖教量名智耶。答。若不智者。八義之中[12]能破可攝。又理門[13]論云。現比二量[14]云攝故。教是[15]攝現量。理是[16]攝比量。以現量心緣[17]聖教。以比量智知所詮理。故此聖教疎。故非能立云云

言三引喻者總也[18]者。解云。同喻異喻之喻體。與喻所依雙舉。故云總也

言同類異類者。別舉喻體也。喻所依之處。必有喻體。故云總也。爲顯順違之義。別舉同喻異喻也

仁云。於總比況[19]假類法中者。舉喻所依也。別引順違同品異品等者。舉喻體也

言以因總別既無離合喻之總別何假合離者。意云。此明無著不立二喻之所以也。雖因有總別。而彌勒[20]等不開總別。而唯爲一因。何假立總喻別喻耶。周云。但言因者。即是總因。因之三相。名是別也云云　邑云。總但名因。別即三相云云　義斷云。對法合結。與世親不殊。瑜伽同類異類。與理門*論等二喻不別。作者各據一義云云

言離喻既[21]缺故加合結者。此顯無著對法合結爲能立之所以也。離[22]者也。謂開喻而爲總喻別喻。既闕故今加合結爲能立也

言[23]多顯彼所立便足者。備云。此顯世親唯以宗因喻三爲能立之所以也　以宗能詮言爲能立。以自性差別爲所立。由能詮顯自性差別故。以自性差別爲所立。由不離於不相離故。即以義爲能立所[24]立。以因能詮言爲能立。以所作義爲所立。以喻能詮言爲能立。以所作無常爲所立。正釋意云。一云。多言顯彼所立時。多言顯法即是也。一云。多言顯彼所立時。彼所立宗即是也云云　今云。因喻能詮所詮俱爲能立也云云

言和合正說者。周云。宗因二處。能立所立共相隨順。名爲和合。因喻無過。爲正說云云

言故總說一喻已令所立見邊等者。備云。顯世親唯說一喻而不說引喻異喻之所以也。謂唯說一同喻能詮言。而顯所作無常。以敵論者令見邊極。何爲無用引喻異喻說耶云云

令[25]覺[26]見所立邊者　意云。於所立宗。敵者令見其邊極也

[1]〔云云〕一㊊　[2]若＝答㊊　[3]云同＝同云㊊　[4]〔耶〕一㊊*　[5]〔乘〕一㊊　[6]知＝智㊊　[7]〔註〕一㊊　[8]（謂）十比㊊　[9]〔與〕一㊊*　[10]〔也〕一㊊　[11]果十（也）㊊　[12]能十（立能）㊊　[13]〔論〕一㊊*　[14]云攝＝攝云㊊　[15]攝現量＝現量攝㊊　[16]攝比量＝比量攝㊊　[17]（於）十聖㊊　[18]〔者〕一㊊　[19]假＝似㊊　[20]等十（既）㊊　[21]缺＝闕㊊　[22]者十（開）㊊　[23]多十（言）㊊　[24]立十（也）㊊　[25]（名）十覺㊊　[26]見所立＝所立見㊊

言但說因初喻隨其後合義已明等者。下明不說結之所以也。但說因初者。諸所作也。喻隨其後者。皆[1]見無常也。此言喻者。宗因喻也

言立論者現量等三疎有悟他等者。意云。立論現量等三疎悟他。故喩伽等說爲能立也。然親不悟他[2]故。世親陳那等論。不說爲能立也。敵論者現量等三唯悟自。都不悟他。故不爲能立　問。何故立者現量等三疎悟他。適者現量等三唯悟自耳耶。答。立者現等三。是立者先現知諸法自性。及比知諸法差別。[3]方立眞比量。故疎悟他也。敵者現量等三。現知立者所立宗。及比知立者能立言等。故唯是自悟而不悟他也

言自性差別者。備云。有法及法也云云　問。若爾。法是不共許。何云極成耶。答。極成有法。極成能別。是[4]故二並極成也

言非要三體者。仁云。體雖非三。而義[5]有三。故多言也云云

言其宗能詮之言及因等言義皆名能立者。備云。宗唯以能詮言爲能立也。因喻等[6]後能立是能詮言及所詮義。並名能立云云　今云。因等言義者。等取喻一。不等餘也。故沼法師義斷云。如瑜伽論。八爲能成。尙自[7]科簡。眞唯有三。餘能立之能立。名爲能立。非實說八俱爲能立云云　明知。現比量等。是因喻能立之能立。故名能立。第一釋意云。宗能詮言。名爲能立。所詮不相離性。名[8]爲所立。然瑜伽言自性差別爲所立者。不相離性是不離於自性差別故。非謂以有法[9]及法爲所立也

邑云。彼於論說何故先立宗耶等　故亦所立者。此證能詮宗之言亦爲所立也　問。彼論但言。何故先立宗耶。爲先顯示自所愛樂義。不說宗言亦爲所立。何以爲證耶。答。既言顯示自所愛樂宗義。故知。卽是詮宗言。既言何故先立宗耶。故知。宗言得爲所立。彼論又問。何故次釋因耶。又問。何故次引喻耶。又問。何故次說因喻耶。既因喻等皆不言立。唯於彼宗。獨名爲立。由此故知。詮宗之言得名所立。今約能成於義。說爲能立[10]云云也

言猶如於因喻所成故但名能立者。備云。所詮義能詮[11]言但名能立云云此意不[12]明了。唐本疏云。猶如於因對所成故。但名能立云云　喻對二字之草相濫故。寫人誤之

言二云諸法總聚等者。周云。問。若以別法成於總聚。隨是何宗皆有二過。且如佛法。以聲一分成總聚法。令決無常。乃有違教[13]及相符二過。自宗無爲。體是常住*也。雖非蘊攝。仍法界攝。若十八界總立爲無常。此乃違教。自許無爲是常住故。如瓶盆等。是隨何宗亦許無常。今若成彼。卽相符失。答文[14]以說隨應。簡別二過。隨其所諍。而成立故。若爾。卽是以別成別。非以別成總耶。答。且如五蘊名爲總聚爲所立也。取此總中一分之聲自性差別。名爲能立。先且對敵成立此聲是無常已。[15]則擧此聲。成總聚中隨所諍者亦決無常。總別俱有所作性故。得有正因。名爲以別成總也云云　備云。第二釋意。未立宗時。諸法自性差別。若名。若義。總是所應立法。故云所立。此中且擧一聲立比量時。若名若義。皆云能立。今立總故。非如因喻名能立也云云

言二云等論俱名義者。邑云。問。敎是能詮。何名爲義耶　答。但有無常苦空等義是所立義。名爲義也

言隨應有故者。若以總聚。皆爲所立。恐有世間聖教現量等違及相違過。故說隨應。以簡之耳云云

言瑜伽等不說宗非等者。仁云。宗必定非所立。定是能立不言故也。邑云。然疏之中。上來所序。三釋義各不同。源慈氏無著大師所說。宗爲能立。不必具有[16]此三意。故此所說三釋。不可俱契聖心。以餘[17]管見所窺。初釋理應爲當。何以然者。且第二釋。若以一分別宗成立總聚之義者。此所成義。爲對敵耶。爲不對耶。若不[18]對。何假立之。若對敵[19]串。還爲宗法。宗既能立所攝。總聚便非所立。又以別宗聲無常等而成總者。此如何成。若望爲宗。於彼無力。何名能立。若爲同喻。便不名宗。如何說宗以爲能立。第三釋中。若以依合宗成立自性差別者。亦不相離性故。敵者不許。自性差別彼此極成。如何未許宗而成共許法。以所見[20]邊。便徒施設故。後二[21]釋。述宗支得爲能立。非無此理。然唯初釋以能詮言成所詮義。理明顯也云云

言闕一有八者。備云。此文難見。凡立宗時。無違現量等理方立宗也。陳那破云。非必具現量智方立宗也。但具比量智及聖教[22]量云云

[1]見＝是(甲)　[2]故＋(也)(甲)　[3]方＝分(甲)　[4]故＋(云)(甲)　[5]有三＝三有(甲)　[6]後＋(七)(甲)　[7]科＝斷(甲)，料？　[8]〔爲〕－(甲)　[9]〔及法〕－(甲)　[10]云云也＝也云云(甲)　[11]言＋(言爾所成事猶如於因喻所成故此能詮言)十七字(甲)　[12]〔明〕－(甲)　[13]〔及〕－(甲)　[14]〔以〕－(甲)*　[15]〔則〕－(甲)　[16]此＋(之)(甲)*　[17]管＝習(甲)　[18]對＋(敵)(甲)　[19]串＝者(甲)　[20]邊＋(顯未顯了)(甲)　[21]釋＋(且)(甲)　[22]量＋(也)(甲)

言闕一有三者。一闕初相。二闕第二相。三闕第三相也。闕初相者。如數論師對聲論云。聲無常宗眼所見故因如瓶等同喩如虛空異喩也。闕第二者。聲論對薩波多云。聲常宗所聞性故因如虛空同喩如瓶等異喩闕第三者。所量性故。言闕二有三者。二二合闕也。闕初二者。聲非勤[1]發宗眼所見故因如虛空同如瓶等異闕初後者。如外道對佛法者云。我常宗非勤發故因如虛空同如[2]電等異因闕所依。故無初相。電等上有。故無第三也。闕後二者。四種相違也　問。聲非勤發因眼所見故因如虛空因如瓶等異者。此闕三相。何故唯云闕初二相耶。答。疏[3]下卷周記云。問。眼所見因。瓶既是異。卽合闕異。如何不闕異喩。答。擧瓶爲異。眼但見四塵。不見瓶盆等。故成[4]異喩云云　此約聲論對佛法者立。如是說也　問。若爾。疏下卷解第七闕云。如立聲常。眼所見故。虛空爲同。瓶等爲異。三相俱闕云云　此三相闕者。前第四句亦三相可闕。答。此第七句。是聲論對勝論立。故三相俱闕也

言如聲論師至三相並闕者。道獻云。異喩龕四大種既實句攝。卽爲德依。異品遍有。故闕第三相。又此因佛法無故。卽是自三相闕也云云　[5]周問。德所依因。聲論佛[6]法不許有。宗與因喩二[7]所皆無。可闕二相。四大異喩因亦不轉。[8]如得闕第三相耶。答。此文錯也。應云聲[9]與勝二論相對。因望勝論三相皆闕。彼宗許德依於實句。德依因於聲不轉。故闕初相。彼無擇滅。德因亦無。闕第二相。四大實句收。德[10]依因亦轉。闕第三相云云　問。疏主意者立第七無體闕耶。答。不立也。卽以陳那及賓愛義方爲正也　問。何故不立。答。既本無體。有何所闕立爲過耶。意云。因一喩二之三相中。闕一一相。名爲闕滅。既本無因喩體。此卽全無。何名爲滅。於何法上立闕滅名　問。若爾。立我爲思。是唯有宗不擧因喩。豈非過耶。答云。疏主意者。唯有宗是非比量。以因比宗。名爲比量。既無因喩。故非比量。故不立爲闕滅過也。陳那等意。約三支不立闕。是故今此作法非闕減也。唯約三相立闕滅也　門。若爾。約因三相不立第七[11]無體闕耶。答。不立也　問。若爾。何故云闕有二相・無體闕耶。答。約三支立。故不相違也

言以理門*論說至所以略之者。此第一釋意云。取自所樂爲所立宗此正宗者。非彼現量等相違之所遣也。既云相違。故說現[12]量等五相違。略不說後四種也

言能別不成卽是因中不共不定等者。　如佛弟子對數論師立。聲滅壞。所作性故。如瓶。數論師不立滅壞無常故。　有能別不成不共不定者。同喩如瓶等望滅壞宗法時。瓶等是不滅壞法。故非成同喩。既無同喩。故成不共不定。約數論宗。無滅壞法。故無同喩。能別不成必是不共不定。不共不定不必能別不成也」

言所別不成有法無故等者。　如數論師對佛弟子立。我是思。德所依故。是他所別不成失也。由佛弟子不許所別我故。又立敵俱不許德所依故因。　有法我上[13]有。故有兩俱所依不成失。所別不成必是所[14]依不成。所依不成亦是所別不成

言因中已有異品遍轉等不定過者。　九句中第七句也。聲論師立量云。聲非勤勇無間所發。無常性故同如電空異如瓶等。無常性因同喩電上有。空上非有。異喩瓶上一向是有。故作不定云。爲如電光。無常性故。聲非勤勇發。爲如瓶等。無常性故。聲是勤勇發。由無常性因異喩瓶上一向有故。　此異喩有能立不遣失。故今難云。因中旣有異品遍轉不定之過。何更須說異喩有能立不遣失耶

言及是異品非遍無過者。　卽九句中第九句也。如聲論師立量云。聲常。無質[15]礙故。同喩如極微及虛空。異喩如瓶及樂。難意云。因既有異品非遍無不定過。　何更須說異喩中有能立不遣失云云

言餘難同前者。　周云。此中亦有闕異喩難。然與前別破能立中闕喩相似。　故指如前云云

言彼二並非何成宗義者。意云。能別所別二種非極成。何得成不相離宗義耶

言便更須成者。備云。[16]立量云。我加我是。思者所別極成無失也。　佛弟子云汝我非思者。亦所別極成無失。故云便更須成云云

言兩俱不成等者。　此難意云。聲無常。眼所見故者。此因非有法上義。故既本非因。不可立爲因過也。俱不成者。聲常。無[17]質故。如瓶者。此喩亦本非喩。何故立爲過耶。俱不遣者。聲常。無質礙故。異[18]喩如虛空者。此亦不遣

[1] 發＝勇(甲)　[2] 電＝瓶(甲)　[3] 下卷二字甲本作本文　[4]〔異喩〕－(甲)　[5] 周＋（云）(甲)　[6] 法＋（俱）(甲)　[7] 所＝處(甲)　[8] 如＋（何）(甲)　[9]〔與〕－(甲)　[10] 依＝句(甲)　[11] 無體＝體無(甲)　[12]〔量〕－(甲)　[13] 有＝無ヵ(甲)　[14] 依＝法ヵ(甲)　[15]〔礙〕－(甲)　[16]（若）＋立(甲)　[17] 質＋（礙）(甲)　[18]〔喩〕－(甲)

常性及無質礙性。故本非異喩。何立爲異喩耶。隨一不成是於自成故不擧

言是喩方便者。邑云。正因應云非一切故。而彼乃云一切皆是無常者。此是正異喩。一切是因異。無常是宗異。其實是喩方便爲因故。言是喩方便也云云　今云。方便者。若直以非一切爲因。敵者不許故。以方便矯智。不言異喩。而加於故字因乃保己爾立故。云方便也」

言惡立者。邑云。有其二說。一云。實是異喩惡立爲因故云惡立。二云。異喩離法先宗後因。應言諸無常者皆是一切。而今倒說一切皆是無常。以倒離故名爲惡立云云

言由合喩顯非一切故者。邑云。聲論自許諸無常法品類衆多名爲一切。若依量合。云諸一切者皆是常住。此不成合。正合應云諸非一切者皆是常住。猶如虛空。由此合喩。[1]卽顯彼因。應云非一切故云云

言此因非有等者。意云。一切者。全分一切故。聲亦一切之中所攝。一切者皆義盡義也。此因寬故。聲亦一切之言所召。非謂以有法聲因中攝也。是故非無有法體也。然一切無常之因是非遍有法聲。故云非有也。兩俱不成者。意云。約於立者亦於敵者一切無常云義無。是故有兩俱不成過也。若立論者不云聲是無常故。　若敵者佛法不云擇滅無爲等是無常故　問。聲論云。除聲一法餘無常法。立爲一切無常。如何成兩俱不成耶。答。約內明門。雖除聲一法餘法之一切無常。而立量時。不簡別故。猶有過也

言或是所立一分義者。彼聲論云。有法聲上有二義。一常義。二非一切義。卽以非一切爲因云云　佛法者此非一切因有法聲上有不許故。有他隨一不成過也。非一切者。聲是非一切無常法故。文[2]備等云。非一切者聲也。以遮名說。旣以有法之一分爲因故。無同喩也。是故有不共不定也云云　難云。若爾。所作性故。亦以[3]聲一分義爲因故。[4]亦旣無同喩。可有不共不定也。又測法師云。或是所立一分者。非一切因此卽宗中一分有法以爲因。故有兩俱不成過云云　意云。謂聲之言與非一切之言。[5]同是聲故。卽以有法爲因。此義立敵共不許故。有兩俱不成。若爾。所作性因亦可有兩俱不成也

言不同比量相違等者。邑云。但擧宗云瓶等是常。卽已違前所作因[6]證。故是宗過。彼立聲常。未擧非一切因。猶未相違。擧因方過。故但因過。非宗過也云云

言立敵或偏等者。邑云。若立敵共猶預所依不成。卽入兩俱。若偏猶預所依不成。卽隨一攝。故外道因明唯說前二。不說後二爲不成也云云備云。後二不成卽是前二不成攝。故不別說也。兩俱之所依不成者。如大乘對小乘立我常住識所緣故。隨一之所依不成者。如勝論對經部立虛空實有德所依故。　兩俱之猶預不成者。　彼所見烟下可有火宗　以烟現故因立敵皆疑[7]惑。隨一之猶預不成者。卽前作法也。立者見烟。旣決定故。敵者疑故。立前量也云云

言或決者。兩俱隨一所依。或疑者猶預不成也。就決三中。宗或有謂兩俱隨一。宗或無謂所依不成　問。何故三不成名決耶。答。所依有法決定故。　謂兩俱不成隨一不成是有決定。所依不成是無決定也。猶預不成是取依有法不決定[8]故。云或疑也

言古亦有說不定有五等者。古人意云。不共因者。聲常。所聞性故。此因是異品[illegible]無故。不定不攝。同喩虛空不成因故。有能立不成過。旣是喩過非因失。故除不共不定也。陳那加意者。常無常品皆此因離。是猶預因。是故有不共不定也。孝仁大德云。以因比宗故名比量以喩顯故名譬喩量云云　備云。以如來[9]聖敎言而爲正量而比知。故名聖敎量云云

言鹿母堂者。周云。或毘舍佉母。此云鹿子。今母從子以立其名。名鹿子母。此鹿子母於給園中。爲僧造[10]堂。依人立稱。名鹿母云云

言麼後四種隨其所應攝入現比者。邑云。然准道理。後之四種皆比量。定心所觀敎可現量收云云　備云。至敎量通現比二量。謂依[11]至敎量。無分別智等現。知諸法自性[12]差別。故名爲現量。又有分別智等比知諸法差別。故名爲比量。　自餘譬喩量等皆比量攝云云　纂云。問。古師能立皆說三量。[13]今陳那量何唯二。答。論一切法不過二相。一自。二共。得自相心名爲現量。得共相心名爲比量。定心緣敎卽得自相。散心緣敎卽得共相。陳那約此能緣心。云量但立二等云云

言有是能立[illegible]破謂就他宗者。周云。問此三

[1]卽＝便(甲)　[2]備＋(師)(甲)　[3]聲＋(上)(甲)　[4]〔亦〕－(甲)　[5]同＝日ィ(甲)　[6]證＝訖(甲), 敍ィ(甲)　[7]惑＋(故)(甲)　[8]〔故〕－(甲)　[9]聖＝正(甲)　[10]堂＋(堂)(甲)　[11]至＝主ィ(甲)　[12]〔差別〕－(甲)　[13]今＋(者)(甲)

句更互相違。初句之中。有釋不許但是能立而非能破。何故第三俱句之中。有釋又復不許能立亦能破耶 第二句[1]之中。何故有釋不許能[2]破而非能[3]破。答。能立之中。有唯申[4]自。而不破他。有亦立自。亦破於他。能破亦爾。若言能立皆非能破。即違能立是能破者。若說能立即是能破。復[5]違能立非能破者。今顯能立立自破他。能破破他及以自立[6]者。皆不定故。故置有釋。簡宗執也。初句有釋。據其自立兼破於他。第二有釋。約其初乃唯自立不破於他說。後彼破他不立自義。[7]互擧一義。總不相違等云云 [8]本文如[9]此私勘

邑云。立謂能申自破謂就他宗者。此第三句之後釋也 即初二句之前釋也云云

言能破非似立亦非似破眞似異故者。備云。顯能破與似破相對而不作句所以也。由能破定非似破故。無相對爲句也云云 纂[10]曰。疏解能破定[11]非似破。眞似異故。今謂或有。且如能立既對似破。云何[12]能破不對似[13]破。如聲顯論對勝論[14]立聲是常住。彼復成立聲是無常。豈非能破自義不定何得非似立。若不能破他。彼應眞立故等云云

十四過類者。一同法相似過類。如立聲無常。勤勇發故。同如瓶[15]等。異如虛空。然愚敵者非理設難。聲可常。無質礙故。如虛空也。今[16]以異品爲同法喩顯[17]似成立相違之宗。故云同法相似也。虛空是異喩而非同品。故云相似也。後是有不定過也可知 問。何故能破與似立似破相對不作句耶。答。能破[18]非定

似立似破故

言是故八義體唯有七者。邑云。似現似比合爲[19]比量。故唯有七 問。二似何別。答。如緣瓶等作瓶等解。不得自相。名似現量。似因喩等。於所比義決智不生。名似比量 問。似現似比既別。何合爲一耶。答。無楷定。正智不生。故皆非量云云 問。何故能立等不對現量等以爲句數。答。周云。能立破等與現比等。言智有殊。自他悟別。體既全異。故不對明云云

言雖就他宗眞能立體即眞能破等者。邑云。謂有難[20]云。似現似比俱非[21]量。合爲[22]一立量破他。亦立亦破。應合爲一。故此答云。有顯過破非眞能立。故不合之。餘准此悉云云

周云。此釋伏難。外道難云。若眞能立即眞能破。即應但一眞能立[23]足。何須更立能破云云 問。似能[24]立准此知。由有此問。故此答起云云」

言眞現眞比似現似比智了因攝者。備云。眞現量眞比量是眞智了。 似現量似比量是似智了。此並敵證者智了因攝 問。頌云。現量與比量。 及似唯自悟者。 此立論者現比量[25]也。何故今云智了因攝。答。頌據本說。今此約末。故不相違。謂立論者發現比量智。方起言生因。由[26]之敵證者智了因之現比量智起。是故頌據本立者智。今此文約末敵者智也。二智了者。眞智了與似智了也云云

周云。現量比量名爲二智。即此二智名爲智了。二智了中遍含眞似。故了因中攝此四也。似現似比俱[27]此非量也。由此八義體唯七也

問。似現似比皆是。眞現眞比外[28]別有體性。如何二量得攝盡耶。答。現比二量攝諸量盡。似現似比體是非量。名爲非量。故二[29]量不攝。於理何違云云

言三者論據謂論所依即眞能立及似眞現[30]比量等者。備云。若無此眞能立及眞似現量比量[31]等者。可無由立論故云云

言四者論莊嚴謂眞能破者。備云。雖有說法之師。然無論議者等[32]諸論難人者。誰能顯彼說法之師能也。故眞能破名論莊嚴云云

[33]言論出離者。備云。爲無上菩提。非爲名聞利養也云云 仁云。立論時離諸過失也。不起諸惡言。而爲無上菩提立論。故云安處身心之法也云云

言論多所作法者。備云。具上六故。此法未來世不斷絕。而多作利益也 問。大論云有三種法。一善自他宗。二勇猛無畏。三辨才無竭等云云 何故今云由具上六等云云 答。第七論多所作法之三種伊由具上六。 能多所作云云

言賓亦易[34]業成功者。備云。陳那所造論難解故。今天主論令易解也云云 *業者或本云。易*業成功者。邑云。易舊私勘。論之柯葉成製作之良功云云

言性相求之者。備云。眞立似立及二眞量二似量。皆名性也。是能立及能立具故。眞能破似能破名相。自義成已後方破他故云云

問。眞現比是眞智了故。合爲一段。似現比是似智了故。合爲一段者。眞能立眞能破是眞

[1]〔之〕－(甲)　[2]破＋(故)(甲)　[3]破＝立(甲)　[4]自＝他(甲)　[5]〔違〕－(甲)　[6]〔者〕－(甲)　[7]互＝即(甲)　[8]本文等六字甲本作細註　[9]此＝是(甲)　[10]曰＝云(甲)　[11]非＋(似立)(甲)　[12]〔能〕－(甲)　[13]破＝立(甲)　[14]立＝丘(甲)　[15]〔等〕－(甲)　[16]以＋(眞)(甲)　[17]似＝例(甲)　[18]非定＝定非(甲)　[19]比＝非(甲)　[20]云＝言(甲)　[21]量＋(故)(甲)　[22]一＋(者)(甲)　[23]〔足〕－(甲)　[24]立＋亦(甲)　[25]也＝智(甲)　[26]之＝此(甲)　[27]此＝是(甲)　[28]別＝唯(甲)　[29]〔量〕－(甲)　[30]比量＝眞比(甲)　[31]〔等〕－(甲)　[32]諸論＝諸(甲), 諸(甲)　[33]言＋(六者)(甲)　[34]業＝葉(甲)*

因喩故。合爲一段可說。似能立似能破是似因喩故。合爲一段可說。答。先立自宗已。後方破他宗。是故不合說也　問。若爾。眞現眞比彼境別故。別處可說。似現似比亦爾可例

言體類有同合成六段者。備云。眞現眞比是智了故合爲一。似現似比❶是智了故合爲一云云 ❷周云。眞現眞比各同有體。然俱是智。名爲類同。似現似比體卽非量。名爲體同等云云 邑云。體謂二眞量俱正智故。類謂二似量眞之流類故云云

言長行同於理門所說者。解云。彼論次第。最初明眞能立。最後明眞能破似能破。是故云同也。此論亦爾也　問。如何引一論。證❸順次第。證長行次第❹哉。答。論云爲欲簡持能立能破等者。爲證於頌文能立與能破。而引❺之也。言同於理門所說者。非前所引文也。取次下長行所說次第爲證也

言以因明法先立後破者。解云。先立者眞能立及能立具也。後破者眞能破似能破也。卽顯❻最初明眞能立最後明似能破也。非謂眞能立次說能破也

言免脫他論者。意云。眞能立義免脫諸難。言摧伏他論者。意云。眞能破義摧破他義也。邑云。免脫他論摧❼破他論者。能立能破如次配之。言具義正。免脫他故。摧破彼邪❽令屈伏故云云　周云。免脫他論者。眞能立也。猶無過故免外難也。摧破他論者。眞能❾立也云云」

言似自相明者。意云。眞能立似能立俱是能立故以爲一類。此卽一自相也。是故初明眞能立。次明似能立也。眞現比量似現比量俱是量類。故爲一類。此卽一自相也。是故次明眞現比。後明似現比也。第二釋長行意云。謂立論法有二義。一眞能立。謂眞因喩。故長行先明眞能立。旣眞似相對。故次明似能立也。二能立具。謂眞現比。故次長行明眞現比。旣眞似相對。故次明似現比也。以上六門是眞能立也。能立具故。次第如是也。旣自義成也。次❿後破他。故次明眞能破。旣眞似相對。故後方明似⓫能破也。理門論長行次第亦同此也。故引爲證也

言此之六門由是能立及眷屬故者。解云。能立者眞能立也。眷屬者似能立及二眞現比及二似現⓬比。卽名六門也

言能破似破雖體卽言境無有異者。邑云。此有二解。一云。能破似破體俱是言。所破之法卽是言境。境與所破無有異也。二云。無字形⓭狀相濫。⓮寫之人誤多爲無字。應作元字。意說。能破似破雖體俱言。所對之境元來有異。故次疏文釋其所以。此解雖順上下。然⓯多違本傳寫之⓰誤。何必不然。前解雖順多本。然有言而無義。誰人不知境是所破。今須述之。又曰。雖字義兼得失。所破卽境。何假雖言云云　周云。此答他伏難。有難云。眞立似立及二量體異。可別立能破似破體同一言。云何⓱開一。答。雖是一言與境不異。境者卽能立似立。旣境分二。故知能破似破亦合分二。故言境無有異云云　備云。第三釋意云。境有別體之法先說故。先說眞立似立眞現比似現比也。境無別體之法。後方說故。後說能破似破　問。何境無別體。答。眞能破以似能立爲境。似能破以眞能立爲境。前六門是互不爲境。釋頌文意三釋。並同准釋長行意成三釋也云云　境無有異者。意云。能破與所破。俱是言語。故云無有異也

言能破之境⓲至卽體眞能立者。眞能破之境是似能立也。似能破之境是眞能立也

言開合別明⓳者。開者頌開爲八義故。合者長行合爲六故。眞現眞比合爲一。似現似比合爲一

言體類同故者。明長行意也。眞現眞比是眞智了故。似現似比是似智了故。云體同也。眞似現比皆是能立具故。云類同也。由此能破似破之前說眞似現比也

言恐謂同古自性差別二之能立者。解云。若不擧宗以顯因⓴喩者。可同古師以㉑因喩而爲自性差別之能立也。古師以宗能詮之言及因喩爲能立也。以自性差別爲所立也　問。言因等而可等於喩。何故言宗等。而等因喩耶。答。㉒言宗等者。所立宗亦等。而能立止可言叔也。故不言因等也　問。何故擧所立宗而等能立因喩時爾波能立因喩乎所立止可言止波不言。而擧能立因而等於喩時爾波所立宗亦等而能立止㉓言耶。答。擧所立宗而等能立因喩時。次說能立因喩故。能立因喩乎所立止㉔可言不言也。㉕仁說

言若不爾者卽有所立濫㉖古師者。意云。若

❶是＋（似）(甲)　❷周＝前記(甲)　❸順＝頌(甲)　❹哉＝歟(甲)　❺之＝此(甲)　❻最＝宗(甲)　❼破＝伏(甲)*　❽（便）＋令(甲)　❾立＝破(甲)　❿後＋（方）(甲)　⓫能＝眞(甲)　⓬比＋（也此）(甲)　⓭〔狀〕－(甲)　⓮寫＝傳(甲)　⓯多違＝違多(甲)　⓰〔誤〕－(甲)　⓱開＝用(甲)　⓲〔至〕－(甲)　⓳者＋（解云）(甲)　⓴喩＋（能立）(甲)　㉑〔因〕－(甲)　㉒言宗＝若言因(甲)　㉓言＋（云）(甲)　㉔〔可〕－(甲)　㉕仁說二字甲本作細註　㉖古師＝於古釋(甲)

❶擧宗等因喩者。濫於古師以自性差別爲所立。言能立亦濫彼能立過者。意云。濫於古❷師宗能詮之言爲能立之❸過

言非所乖諍說非所立者。意云。自性差別是宗之依。非所乖諍。故說非所立宗也

言答隨八所成卽是宗故者。答意云。隨能立等八義。而所成法卽是宗故。攝法盡也。謂隨能立方所立是所攝故。問❹意。若宗是所立者。頌中唯云能立與能破。而不言所立與能破。故攝法應不盡也。仁云。初答意云。能立之所立故。唯擧能立路所立也云云

言答隨八所成卽是宗故者。邑云。問。八義之中。唯眞能立可有所成。餘七旣非能成。如何此言隨八。答。眞立眞成。似立似成。故有所成。現比立具。疎成宗故。亦有所成。若爾。能破旣非能成。云何得有所成。答。有二解。一云。旣破他義。自宗亦成。令他照解。他宗亦立。似破似成準前應悉。故頌八義皆是能成。二❺云。隨八所成。卽顯隨應之❻義。非要具也云云

言又宗所立隨能立中便次明之者。備云。第二答意云。隨八義中之初義中。而所攝故。隨便次能立明之。 如論云此中宗等多言名爲能立。由宗因喩多言。開示諸有問者未了義故云云 旣云此中宗等故云云

言又觀察義中諸所有事至能立體者。邑云。此疏不答近問。 但是重解論中宗等多言名能立義。前❼辨卽爲三解。第一擧所立宗等取因喩爲能立。 第二云不違古說宗等爲能立。此第三釋擧所觀宗顯所有事能立體。 然次前問答頌不攝宗。但是乘前二解❽逐有問生。於中文勢非隔絕耳云云 周云。 此第三釋談其長行擧宗所以云云 備云。第三答意者。觀察義者所立宗也。所有事者因喩也。意者擧能立因喩而觀察所立宗。 卽顯頌中正擧能立兼所立宗亦攝也云云

言若爾旣取智爲了因是言便失能成立性者。意云。旣先云立論者言生因爲能立也。然物次云敵證者智了爲正了因也。 是故難云。取敵證智爲正了因者。 立論者言生因應非能立也。答意云。立者言生因敵證智了。並爲能立也

言此釋意云由言因❾故敵證智了本極成因解所立宗者。意云。由立論者言生因故。敵證者了因智生。而了本極成因喩。由此智了。次了宗智起而了所立宗果也

言瑜伽亦云。六種言論是論體性者。第十五說。云何論體性。謂有六種。一言論。二尙論。三諍論。四❿誹謗論。五順正論。六敎導論云云 一一如彼廣釋 又其云一論體謂言生因云云

言果宗不決因比徒施者周云。 其因旣闕初相。所立宗義不成宗。旣不成因比。徒施。因者初相。比者後二相也云云

言宗義舊定因喩先成何故今說爲能立也者。備云。大師云。如是何問故。今此論文起答也云云 周云。准此問意。合在此論文前生起此一唱論文⓫也

言故者所以第五囀聲者。邑云。第五從聲卽所以義。從彼未了宗義爲所以故。說多言名爲能立。得能立名。從彼起也云云 周云。第五囀⓬聲。從者所以之義。如世說言從彼來知彼事等。由⓭此宗在⓮聲中云云

言由者因由第三囀攝者。邑云。第三具聲。由彼多言爲具。方能開示未了之義云云 周云。由者第三囀作具聲。由此作具能成所成。是故由言具聲中攝云云

言三爲廢妄宗而開爲欲憶宗而⓯開爲示者。邑云。此忘及憶俱約證人。非謂敵者。敵者宗計本來已定。非忘憶也 問。由廢忘故。令彼記憶。忘是與憶如何別耶。答。如下五釋。證者問意。初一年邁名爲廢忘。後之四種皆名記憶云云 周云。問。廢忘與憶而有何別。只忘而方憶故。答。忘據先解。憶前未解。凡所憶者皆非先解云云

言問能立有多何故一言說爲能立者。 此問意云。能立⓰已有多種。 應云能立因同異等。何故但以一能立言而說能立云云

言答理門解云爲顯總成等者。理門論云。又以一言說能立者。爲顯總成一能立性。由此應知。隨有所闕。名能立過云云 西明疏云。此通伏難。難云。依聲明論。言有三種。一者一言。謂婆達⓱南。二者二言。謂婆達泥。三者多言。謂婆達耶。若說一法用一言聲。若說二法卽用二言。三法⓲已上卽用多言。 而今能立⓳但以一言聲說。若云因等多言爲能立者。應說多言。如何一言說能立耶。故作此通爲顯總成故。雖⓴三相。而用一言以說能立。如用

❶（不）＋擧㊊　❷師＋（以）㊊　❸過＋（有過）㊊　❹意＋（者）㊊　❺云＋（旣云）㊊　❻義非要＝隨非總㊊　❼辨＝並㊊　❽逐＝遂㊊　❾故＋（令）㊊　❿誹＝毀㊊　⓫〔也〕－㊊　⓬聲＋（者）㊊　⓭此＝斯故㊊　⓮（從）＋聲㊊　⓯開＝問㊊　⓰已＝旣㊊　⓱南＝喃㊊　⓲已＝以㊊　⓳〔但以〕－㊊　⓴三相＝云總㊊

一言說瓶盆等云云　邑法師云。答意云。能立雖有多種。爲顯總成一能立性故。以一言詮❶能立。若別別言之。卽恐諸支一一獨成能立。今既諸支闕一卽不能立。故知❷總成一能立也云云

言問若一切法自相成就至所成義耶者。邑云。此問意云。謂如聲。體本自安立已法性中。常與無常自相成就。不由成立。何故今者而更成立❸聲無常云云

言答爲欲❹他生信解故等者。邑云。此答意云。雖彼聲體本性無常。爲他不信令生信解故。立聲無常。不是聲體本性❺常而今强立令體無常也云云

言答爲欲開示因喩二種相違不相違智故者。備云。意云。開示因喩相違不相違及因喩二種之相❻違不相違智故　問。何故問中唯問二喩。而答中亦擧因耶。答。因喩不相離故因卽喩故云云

言則於因喩至眞似所攝者。邑云。於因❼與喩。二量不違名眞因喩。一量相違名似因喩　問。宗中亦然。何獨因喩❽已耳耶。答。宗中已說。現量等違名宗過失。故不須說云云　周云。此意於此八能立中。但是似者俱名相違。一切眞者俱名不相違。　故言隨其所應眞似所攝。此下疏文兩重釋相違不相違。思之可悉。或可二量似者名相違。眞者名不相違云云　仁云。緣異法喩現比量智。名爲相違。與所立宗義相違故。緣因法喩現比量智。名不相違。與宗不相違故云云

因❾無帶似理須更成等❿者。如所作性因。聲顯不許。更以餘因而成立云。聲是所作⓫以隨緣變故同喩云。如燈焰等。故同所成云云

言若更成之與宗⓬不別名同所成者。邑云。所成者卽所成宗義。因喩帶似。敵者不許。更須成立。若更立之。便同所⓭成宗義。故名同所成。然雅瑜伽所立法者。卽自性差別不名爲宗。此言與宗⓮無別者。疏主以此論宗義而談於彼云云

言初是眞因眞喩定成⓯定故後卽是此眞因眞喩無諸過失等者。問。初句後句二何別耶。答。初句是眞因喩故。不可更須成立。是故名眞因喩。後句有過因喩。今更須成立。故無有過失。是故名眞因喩。故二別也

言至理有故等者。意云。至理有故名至極也。法本眞故名成就也　問。有法不極成。故法無所依云云名所別不成者。能別不極別故有法無能依云云應云能別不成。答等云云仁

言一成異義過者。周云。立敵共許因喩。本擬成於違他順己所立。宗既無依。卽須更成。既成宗依。名成異義。非是本宗。故名異義云云　備云。卽更須成立。名爲成異義云云　燈抄便有二過者。一成異義過。卽此文是也。二闕宗支過。卽若許能別非兩極成等下文是也

言更有餘過者。周云。卽能別不成過也。此第二過也云云

言因中必有是因同品非定有性過等者。邑云。如佛弟子對數論師立聲滅壞。他宗不許有滅壞故。能別不成。所作性因彼宗亦許轉變所作。⓰彼瓶等是亦⓱許轉變。是因同品非滅壞故非定有性云云

言因中必有非定有過者。有不共不定過也

言異喩一分者。周云。如大乘對薩婆多云。眞異熟識是第八識。是業果故。闕無同喩。宗中既云第八。是故除第八識外餘七識卽是異喩。其業果因於六識有。第七識無。卽是異品一分轉也云云

言或遍轉過者。周云。大乘對薩婆多云。眞異熟識是第八識⓲也。是識性故。闕無同喩。餘七識爲異喩。識性故因異喩遍轉。小乘不許有第八識。卽是能別不成云云

言因中亦有所依隨一兩俱不成者。備云。卽有二過。一者所依隨一不成。如大乘對小乘立。第八識應生死因宗是識性故因二者所依兩俱不成。如小乘對大乘⓳立。我應常住宗識所緣⓴故

言一切法中略有二種至名之爲義者。備云。此義通瑜伽・對法・佛地・因明四論也。卽三重中初局通也。局體名自性。通他名差別云云

言佛地論云彼因明論㉑諸自性等者。意云。現量心境自性中。　且耳識現量心所緣聲名自相也。比量心境共相中。　且比量心所緣無常名差別也

言此之二種不定屬一門者。邑云。如外道等。說色爲我。色是自性。我非我等爲差別。或說我是色。卽我爲自性。色非色等爲差別。故不定也。理門亦云。觀所成故。立法有法。非德有德。所言德者。謂勝論宗德句。言有德者。謂實

❶(於)＋能(甲)　❷總＝極(甲)　❸聲＋(是)(甲)　❹(令)＋他(甲)　❺常＋(住)(甲)　❻〔違不…亦〕十九字－(甲)　❼與＝及(甲)　❽〔已耳耶〕－(甲)　❾無＝既(甲)　❿〔者〕－(甲)　⓫以隨緣變故＝因云以隨緣(甲)　⓬不＝無(甲)　⓭成＝立(甲)　⓮無＝不(甲)　⓯定＝宗(甲)　⓰彼＋(許)(甲)　⓱〔許〕－(甲)　⓲〔也是識〕－(甲)　⓳立＝云(甲)　⓴故＋(因云云)細註(甲)　㉑諸＋(法)(甲)

句也。此法有法不同於彼德決[1]定故云云 備
云。體三種名及義三種名。卽爲二之三種。故
本疏文可云此二之三種不定屬一門。意云。由
體之三種名止義之三種名止不定屬一門。由
自性成差別。差別成自性。故大師云。因明自
性差別。不定屬一門云云 又有古德云。此之
二種不定屬一門者。此因明所說自性差別。
不定屬一門。前陳名自性。後陳名差別。由自
性作差別差別作自性故云云
言不同大乘等者。且因明意者。聲之有法云
自性。無[2]常法云差別。且約此義。而云不同
法相大乘也
言衣花爲共者。意云。且衣物是多極微故云
共也。花亦爾也
言離言之中聖智內冥得本眞故名之爲自
者。意云。不可言自相中聖智。離言而所證得
名自性也。若發言而聖智離言證得止云乎波名共
相是可言故
言准相違中自性差別復各別有自[3]相差別
者。意云。自性亦有自相差別。謂有法自相相
違及有法差別相違也。差別亦有自相差別。
謂法自相相違及法差別相違也
言謂言所帶名爲自相者。仁云。唯言顯限乃未爾之
天以外不立故
言中不帶名爲差別者。意許波自言顯別。故
名差別。又云。意許唯非一種。是種種故名差
別也云云
言一者局通局體名自性等者。備云。若依諸
論。聲無常者。聲唯是局。無常唯通也。若依因
明者。聲亦通也。如立量云無[4]常聲也
言逕廷持體者。邑云。廷音戶定反。或作庭字。
直也。未有屈曲故云逕廷。未生他解但持自
性云云 切韻云。廷戶定反。朝廷也云云
言[5]乃有屈曲者。非逕廷故名屈曲也。生他異
解者。本來執常。今別新悟無常。故云異解也」
言難初名云若體名自性義名差別等者。此
難意云。依瑜伽。色心體名自性。此上漏無
[6]漏常無常等義名差別者。何故如數論師立
我是思。卽以義爲自性。以體爲差別云云
言思唯一義乃名爲法我具二義得有法名
者。邑云。思之與我。義實無差[7]別。此中且據
思之自體未有表彰我無我等可通餘法。故
爲難矣云云 備云。此難意云。依瑜伽等諸論。
唯以持自體一義得有法名。以具二義。得法
名者。如數論師立我是思。何故。依道理者。思
唯一義乃得法名耶。我具二義得有法名耶
云云
言釋初難云此因明宗不同諸論等者。意解
云。若依諸論。色[8]身體名自性。此上我無我
等義名差別。由體與義各別定故。若依因明
宗立比量時。立我是思者。以我爲體。是前陳
故。以思爲差別。是後陳故
言局守自體名爲自性者。仁云。且言聲時。唯
局在聲。而簡餘色香味等。故云局守自體也。
若言無常時。此誰無常貸止可[9]云理有。此無
常是聲之無常。非色香等之無常止差別故
云云
言貫於他者義對衆多者。仁云。且無常是所
對甚多。是貫通諸法故。義者道理也。局自體
者。義對[10]便少者。但在聲上。非通餘故云云
周云。先陳但爲自體狹。如何者。是如言聲。但
爲自體狹。後陳無常可是一切無常皆對故。
言義對衆多云云
言釋次難言先陳有法等者。意云。此因明宗
不同諸論。是故立我是思者。若依法相言者。
思是體也。我是義也。今依因明立比量時。
[11]我自相唯有一義。故名有法。思者差別具二
義。故名爲法也
言依共增[12]勝與別名者。周云。前陳但有一
義。後說具二義。故言增勝也
言釋第三難等者。此第三答意云。立敵相對
[13]各諍宗時。唯擧能[14]別時。各方生解。此卽諍
有法體上能別義。是故前陳云所別。後陳云
能別也
言問前陳後[15]陳既各三名等者。此初問意云。
前陳後[16]陳說各有三名。何故唯擧極成有法
極成能別之名。而不云極成自性極成差別
云云
言偏擧別名者。問。何故有法及能別云別名
耶。答。唯立比量時。云法有法。又云能別所
別。故云別名也。自性差別是諸法上通名。
[17]故且不擧也
言二燈二炬二影二光者。邑云。二燈發二影。
二炬生二光 問。但言[18]二二燈光影毛俱二。
更言二炬。豈不繁重。答。雙陳二喩。任取一
邊。又以法[19]有兩對故擧二喩云云 備云。二燈
乃二影。及二炬乃二光也。如一室內有二燈。

[1]〔定〕－(甲)　[2]常＋(之)(甲)　[3]相＝性(甲)*　[4]常＋(是)(甲)　[5]乃＝方(甲)　[6]漏＋(我無我)(甲)　[7]〔別〕－(甲)　[8]〔身〕－(甲)　[9]云＝言(甲)　[10]便＝狹(甲)　[11]我＋(者)(甲)　[12]勝＋(論)(甲)　[13]各諍＝諍各(甲)　[14]別＋(法)(甲)　[15]陳＝說(甲)　[16]〔陳〕－(甲)　[17]〔故〕－(甲)　[18]二＝以(甲)　[19]有＋(有)(甲)

此方之燈留以現人影。准知彼方燈亦現人影。又如一室內有二炬乃光也等云云 又云。如二燈互相照。如是以有法[1]顯影法。又以能別影顯所別也云云

言宗之別名皆具顯故者。邑云。問。自性差別此中不言。何名具顯。答。彼二通諸法有。此說宗之別名。即以簡訖。又彼通稱。宗必有之。故皆具也等云云 可見

言如是偏句總別合有四種四句者。意云。能別不成四句。及所別不成四句。云偏句也。望俱不極成四句。[2]云偏句也。能別不成全四句。所別不成[3]全四句。名總也。二種不成之一分四句。名別也。四種四句者。所別不成全四句一分四句。 及能別不成全四句一分四句也

言二四句中者。此文通也。謂能別不成為首。二種全四句及所別不成為首二種全四句也

言其前七句皆是此過者。意云。俱不極成過也。又邑云。此能別[4]不成為首中前之七句。皆是此俱不成過。以前後皆是不成云云 [5]中卷[6]記文

言其第八句是前偏過者。邑云。第八句者。即前俱能別不成。俱非所別之句也。此是前偏能別不成全四句中。第三自他俱能別不[7]成句也。所別准知云云 周云。前偏句者。即是前之所別不成能別不成二偏句中。 第三句是云云 第三自他俱能別不成者。中卷疏云。有俱能別不成。 如數論師對佛弟子說色等五是德所攝。彼此世間無德攝故云云

言雖總有四體唯有二者。邑云。能別所別更互為首各為二。四句體無別也云云 周云。能[8]所別中各兩四句。名之為四[9]體。能別所別名為二也。如下文中自當廣作。更不預述云云 意云。所別不成為首二種四句中。初七句是。即能別不成為首二種四句中。初七句也。其體同故。云體唯有二也。見中卷疏可知

言其兩俱全分一分不極成即宗兩俱不成者。備云。上文明宗所依不成。自此已下明宗兩俱不成隨一不成猶預不成。 於中今此文但明宗兩俱不成也。全分不極[10]成者。且能別不成全四句中第三俱句。 此宗立敵兩[11]俱一分不成也等云云 可見

言其自他全分一分不極成即宗隨一不成者。備云。此明宗隨一不成也。自全分隨一不成者。能別不成全四句中第一句也。他全分隨一不成者。 能別不成全四句中第二句也。自一分隨一不成者。 能別不成一分四句中第一句也。他一分隨一不成者。能別不成一分四句中第二句也。 所別不成俱不成全分一分四句。亦准可知云云

言義准亦有宗猶預不成兩俱隨一全分一分等過者。備云。立敵兩俱全分猶預不成。立敵兩俱一分猶預不成。隨一全分猶預不成。隨一一分猶預不成。故中疏云。隨其所應。諸兩俱過。皆名兩俱不極成。諸自他過。皆名隨一不極成。 由此亦有兩俱隨一猶預全分一分等過。 能所別中俱生疑故云云 既云能所別中生疑。此即猶預不成也

言二種自性及二差別等者。意云。有法自性及法自性。云二種自性也。有法差別及法差別。云二種差別也

言此皆總攝者。意云。 能別不極成所別不極成。俱不極[12]成中皆總攝也。邑云。有法及法各有言顯意許。 此等不成皆是此中極成言簡云云

言為簡彼非故二宗依皆言極成者。意云。彼非者。二種自性及二種差別之義也。二依者。有法及法也。宗者。不相離宗也

言故但簡三者。周云。問。文中但言極成有法極成能別。何以得知而簡三耶。答。言二極成即簡俱訖。二上有失。名俱過故云云

言隨自即簡相符極成者。備云。但簡三過。隨便自然即簡相符云云 仁云。若爾。何故不簡相符止可言故。次文云。以隨自言即簡相符極成意者。相符是立敵共許故。非不極成。故以極成不簡。然共許不相離是非正。故以隨自簡也云云 備云。不當。又纂云。言隨自者。即[13]簡相符等云云

言亦如喻言顯因同品等者。邑云。言顯因同品。即簡喻中能立不成。言決定有性。簡所立不成。合此二句簡俱不成。同喻五過。而但簡三。不簡餘二。比亦簡三。為例同故云云 周云。此舉例釋等云云 備云。第二答意云。如喻過雖有五。然顯因同品決定有性者唯簡三過。如是宗過亦唯簡三也。 因同品者簡能立不成。決定有性者簡所立不成。並以二句簡俱

[1]顯影＝影顯(甲)　[2]云＝名(乙)　[3]〔全四句〕－(甲)　[4]不成＝所別(乙)　[5]中卷記文四字甲本作本文　[6]記＝說(乙)　[7]成＋(之)(乙)　[8]所別＝別所(乙)　[9]體＋(實不異)(甲)　[10]成＋(成)(乙)　[11]俱＋(全分不成也一分不極成者一分四句中第三俱句此宗立敵兩俱)二十六字(乙)　[12]成＋(之)(乙)　[13]〔簡〕－(乙)

不成。不簡無合倒合云云
言答自性差別等者。備云。依瑜伽答。不唯因明自性差別。兼亦擧諸法至極理。若言共成。不能顯至極理。故言極成。不言共成云云
言若言共成非顯眞極者。周云。據實而論。自他二家共許亦合得爲共成。今言極者。顯此二法是至極之理。故言極成也云云
言又顯宗依先須至於理極究竟等者。備云。第三答依因明。瑜伽說。謂不相顯宗是所諍故不極成。對此不極成故。且於宗❶依上。假立極成名云云
言答有四義等者。周云。一能依所依。二能立所立。三能❷別所*別。四寬狹差別。據此不同故分四釋云云
言因喩之中自比言許他比言執等者。❸同云。此釋伏難。難云。宗中有不極。言極簡不極。因喩有不極。應言極簡之。答。因喩之中安許執言。即無不極所以不言極也　若爾。宗中亦著汝執言簡。何故言極答。因喩言許執簡過盡。故不須極。宗中極言簡之。有法所立❹亦違。故言極也云云
第三答意云。眞因喩中無不成故不須簡。眞宗中猶有不成故須簡也。邑云。三因喩成中無不極成等者。宗中有法彼此俱成。後陳其法。敵者不許。有此濫故。須言極成。因喩不然。故不言極　問。此與初解何別。答。初解依體有成不成。此據立敵故二別也云云
言四因不成等攝非極等者。邑云。此說因過中四不成。寬通有體無體。諸不成過皆悉攝盡。故下明因相。但言因有三相等。不言極成。喩過中能立所立及俱不成。亦攝有體無體及猶預等過。宗過之中雖三不❺極。然❻但初立敵相對明其不極。其有體無體及猶預等。恐攝之不盡。故於此明宗相中。置極成以簡之。雖宗過中有相違等。非不成過。亦不攝彼猶預等也云云
言宗不成中無別攝者。周云。問。宗唯後四過。無前五過。可說言無別攝。既有前五。何故不以五攝不極。❼言極簡耶。答。雖有前五。但名相違。不得名爲不成。後之三過。立敵兩許即名極成。不許即名不成。故前五不攝後四也。又解。雖有前五。由狹不能攝於不極。名無別攝。故置極言云云
❽兩俱等❾寬者。周云❿因四不成及六不定四種相違。於中一一皆有兩俱隨一及一分過。故云寬云云　意云。四不成等是寬故。即從此寬爲稱。更不標極成名也
言從餘爲稱者。意云。因四不成及喩二不成等名餘也。望不極成名餘也
言有體無體皆此過故者。因喩皆通有體無體也。因有體者。聲無常⓫所見故者。此因共言故。雖⓬有體。然有過也。大乘對小乘。立聲無常。德句攝故者。不共言故。云無體因也。此因有兩俱不成也。有體喩者。聲無常。所聞性故。如瓶等者。此雖有體喩。而有能立不成也。無體喩者。聲無常所作故。如大等二十三諦也
第四答意云。因中四不成及喩中能⓭所立不成兩攝因喩不極成故。　於因喩上置極成言不簡因喩不極成也
言然理門云等者。古德云。此依理門論爲一解也。既云決定同許。故知於因喩亦須極成言。但此因明論略不置極⓮成言也
言此中宗者。有法宗也。是總宗之一分故。即其總宗聲於別有法亦轉故也。法者因也。於同品中等者。意云。因於同品中。有非有有非有也。謂同品⓯之有三句。同品非⓰有三句。同品有非有三句。亦必須共許也
言答立敵相形法爲能別者。備云。立敵相形時。後陳法唯是能別。而不通所別。故不互相差別云云
言體義相⓱待互通能所者。備云。自性名體。差別名義。以色蘊別無我。以無我別色蘊。故云⓲互通能所也云云
言取此二上互相差別等者。此義意云。有法及法互相差別不相⓳離。以爲宗故止云示止之天說故之字也。此即簡古師義也
言二釋所依釋前有法及以能別等者。意云。能依不相離宗仰不極成故。所依有法及法須極成故止云示止之天說故之字也。周云。釋能所別置極成言之所以也。由取能依以爲宗故。故所依是必須極成也云云
法華義決云。五失三不易者。彌天釋道安云。譯胡爲秦。五失本三不易也。一者梵言盡倒而⓴使從秦。一失本也。二者梵經尚質。秦人好文。傳可衆心。非文不㉑合。二失本也。三者梵文委悉。至於歎詠丁寧反覆。或三或四。不嫌其煩。而今裁斥。三失本也。四者梵有義說

❶依＝法(甲)　❷別＝成(甲)*　❸同＝別(甲)　❹亦＝必(甲)　❺極＋(成)(甲)　❻但＝唯(甲)　❼[言極]－(甲)　❽(言)＋兩(甲)　❾寬＋(等)(甲)　❿[因]－(甲)　⓫(賍)＋所(甲)　⓬(言)＋有(甲)　⓭所＝別(甲)　⓮成＋(之)(甲)　⓯之有＝有之(甲)　⓰有＋(之)(甲)　⓱待＝對(甲)　⓲[五]－(甲)　⓳離＋(性)(甲)　⓴使＝便(甲)　㉑合＝含(甲)

只似亂辭。諱說向語亦無以異。或一千或五
百。刊而不存。四失本也。五者事已合成。將更
傍及。反騰前辭。已及後說而悉除❶之。五失
本也云云　三不易者。義決云
言如因三相雖有差別等者。仁云。雖因三相
亦互相續差別。而不取差別不相離。而以別
三相為因也云云
初說意云隨自者。簡遍計等三宗。唯取第四
宗也。樂為所成立性者。簡眞因❷喩。不簡似
因似喩也　問。何故不簡似因喩耶。答。眞因
喩是眞能立故。以所成立言簡也。眞因喩是
非所成立故。似因似喩非眞能立故。以所成
立言不簡也
言若異此者說所成立等者。意云。此者眞宗
也。異者眞因喩也。若眞因喩亦自所樂故。名
所立者。似因似喩❸示自所樂故。應名宗也」
言四不顧論宗者。邑云。疏有二意。言隨立者
情所樂便立等者。此卽唯立自宗所愛樂義。
於餘三宗既非愛樂。決定不立。唯隨自意。不
顧彼三。故此第四名不顧論宗
言若善外宗樂之便立等者。　此據就彼外宗
立量破斥。於彼敵論不須顧戀。名不顧論宗
云云
言次義遮宗至未見其過者。備云。傍義准無
我宗。非是本立所成。此傍意所成故簡除也。
今正取言顯所成聲無常宗。為不顧論宗也。
然於因明未見其過者。意云。簡除義准宗。而
雖不可立。然未見為所立時有失也
言然於因明未見其過者。周云。卽助一釋亦
得有過。立聲無常。傍顯若無我等。亦有一分
違宗之失。以無漏聲雖是無常而非苦故云云
故未見其過也。仁云。然因明論中。分明爾之
加有❹乍名傍准宗者過止不言也。既因中尋
意許有意❺許者。❻何有妨。以別義有義准宗
也　若爾。理門何故須簡而不立耶。答。非正
論故云云　邑云。然於因明未見其過者。諸有
為法既許無常。必許無我。若更立之。亦相符
過。今約非言所顯故云云　邑好
言今簡前三皆不可立❼等。仁云。問。何故簡
前三宗耶。答。非所樂故　若爾。似因喩亦非
所樂。何故理門中等不簡答。以樂為所成立
性言。簡眞❽能立也。似因喩是非眞能成立。
故不簡也　問。以何知理門論中不簡似因
❾喩。答。彼論云。若異此者。說所成立。似因似
喩。應亦名宗云云　故知不簡云云
言因喩成立自義亦應名宗等者。仁云。若樂
為於宗而為所立者。因喩亦自所樂而成宗。
故應名宗也。答。因喩本來既成。非今新所成。
故不名宗也云云
言既爾似宗似因似喩❿應名宗等者。備云。此
難意云。新所成立方是⓫眞宗者。似宗因喩亦
可名宗。新更可成立故云云　似因者。如對聲
顯立聲無常所作性故。聲顯不許聲是所作。
是故更立聲是所作因云。隨緣變故。如燈焰
等。似喩准知也
言當時所競方是眞宗者。邑云。初對敵者名
為當時。以因後立非正宗也。備云。當時所競
是新所成立眞宗也。⓬眞因眞喩亦當時申故。
以樂⓭所立性之言須簡別也。似因似喩雖更
後時可成立。而非當時新所成立。是第二時
所可成立故。疎而非宗也云云
言因喩時申故須簡別者。邑云。因喩與宗同
時所申故。以所成立⓮性簡別之。若不言所
成立性。但言隨自樂為。⓯卽能成因喩。亦得
名宗。故須簡別云云
言依理門論唯簡於眞不簡於似者。邑云。理
門所言。⓰雖樂為所立唯簡眞因眞喩。不簡
似因似喩。然准理門。⓱言樂為所立。與此相
似亦應具簡似眞能立。彼樂為言。意簡似因
似喩。彼非所樂故。彼所立言。意簡眞因喩。彼
是能立故。若不爾者。彼論何須言。若異此者
說所成立。似因似喩應亦名宗。然彼意說。若
異前說樂為所立。卽應於第⓲一時彼所成立
似因似喩應亦名宗。既爾。彼應已簡⓳似。宜
更詳之云云
言又解樂者貫通上下等者。第二解也。意云。
一隨⓴自樂為也。隨自樂者。簡遍所許等三宗
也。樂為者。簡似宗因喩也。所成立性者。簡眞
因喩也
言雖成已義是能成立等者。邑云。此意云。若
不簡因喩。　恐彼因喩以能成立自己所立宗
㉑義得名宗。由此論云所成立性卽簡於彼因
喩。雖能成自宗義。是能立故。非今所立。故不
名宗云云　意云。以眞因喩成自宗義。此樂為
故。雖可名宗而非所立。故非名宗也。故今簡
因喩也
言㉒眞與似者。簡眞㉓宗因喩及似宗因喩也」

❶之＝此(甲)　❷（眞）＋喩(甲)　❸示＝亦(甲)　❹乍＝乎(甲)　❺許＋（過）(甲)　❻何有＝有何(甲)　❼等＋（者）(甲)　❽能＋（成）(甲)　❾喩＋耶(甲)　❿應＋（得）(甲)　⓫〔眞〕－(甲)　⓬〔眞因〕－(甲)　⓭（爲）＋所(甲)　⓮性＋（而）(甲)　⓯〔卽〕－(甲)　⓰〔雖〕－(甲)　⓱（既）＋言(甲)　⓲一＝二(甲)　⓳（於）＋似(甲)　⓴自＋（樂二）(甲)　㉑義＋（亦）(甲)　㉒（簡）＋眞(甲)　㉓〔宗〕－カ(甲)

言無遍許失及承稟失者。意云。因喩必先共許。方成能立。卽立非無果。故無相符失。故以隨自言不簡也。此約共量因喩也。遍許宗者。如眼見色。此宗立無果故。以隨自言簡也。先承宗者。如二外道共承僧法對諍本宗。此亦立無果故。[1]以隨自言簡也

言要言所陳方名因喩等者。意[2]言。言顯所陳方名因喩。故無義准差別。故以隨自不簡也。宗是言所陳外別有[3]意差別。如四相違因之所違宗。此卽正因喩所成故。以隨自言簡也

言說許[4]宗故隨其不顧者。仁云。自比量者。不顧他宗。他比量者。不顧自宗。既說許執故也云云　邑云。隨其不顧故。於因喩不說隨自[5]自宗有乖諍。意顯卽是不顧論宗。故於宗中須言隨自。因喩共許卽是非不顧論。因喩但可隨其不顧之宗。不可因喩說言隨自云云」

言隨應之義立乃乖角等者。邑云。若立隨應意許之義。卽共言陳乃自相止相違云云　仁云。隨應之義者意許之種種差別也云云

[6]說今及後俱不可說爲因爲喩者。[7]慈云。如對聲顯立聲無常。因云所作性故。彼聲顯論不許聲是所作。是故今時不可爲因。後時更立聲是所作宗。是故後時不可爲因。故云今及後俱不可說爲因。其喩亦爾云云　周云。設今及後俱不可說爲因爲喩者。以因喩二由有過故。現非因喩。[8]若以有過更將因喩而成立之。彼成立已。卽名爲宗。非因喩故。此卽後時不名因喩云云

言設更成立以爲宗訖義既成已方爲因喩展轉疎成不同於宗者。道[9]慈法師云。謂對聲顯論。立聲[10]所宗。彼聲顯論既許所作宗。今更成立聲是無常宗。故云。設更成立以爲宗訖。既成無常宗。方用所作因。故云義既成已方爲因喩。從初似因乃至眞因故云展轉也。所作因者既成似因。又成似宗。故云疎成。不同於宗例。如上云。似宗因喩雖更可成。非是所樂。是第二時所可成。故非今所諍陳。故非宗云云

言又宗有諍等者。備云。此說意云。宗中義有相濫故。說樂爲之言。因喩義無相濫故。不說樂爲之言云云　仁云。又宗有諍似更須成宗義相濫等者。似宗亦濫於眞宗故。以樂[11]言簡似宗[12]也

言又宗前未說恐濫須陳[13]言更何須說者。邑云。此所立宗。先來未說。今時對說。故言所成說因喩時已彰宗訖。宗卽所立。此云能成。更何須說。又解。因前已彰者。謂前頌中說言能立。已彰因訖。彼既未言所立。故於長行宗內說爲所成立性。前解爲正云云　意云。從此[14]論。以前未說宗也。今方說宗。若此宗中不著所成立之言者。能立所立二可相濫。由此今說宗時。宗此若能立若所立止可疑。故今宗[15]名所成立也

言前標云宗等多言名爲能立等者。有本云。又前標云宗等多言等云云　今此本落[16]文字也[17]

因明大疏裏書上本

因明大疏裏書上末

[18]言此中三釋者。卽上文中會古師宗爲能立中三釋是也。道慈法師云。第一說以言爲自宗所許。第二說[19]以別爲自宗所許。第三說以合爲自宗所許云云　第一說意。以能詮言爲能立宗。又名自宗所許。所詮不相離宗爲所立也。第二說。以別爲能立。名自宗所許。別者謂於總中取彼一分聲無常等。對敵所中。卽名爲別。此宗能成總聚隨應之義。故名能立

問。成義如何。[20]答。若先不相離性和合彼二不和。自性誰之自性。不知差別云云[21]別離故由合宗二義方著云云　邑意

言三以合對離至正與此同者。邑云。既取能依不相離性爲宗。正與[22]此論同。然彼名能立。此名所立。義卽有別。此三釋卽前古今同異中也云云

言此文總也者。邑云。瑜伽所言依二種[23]所成立義各別攝受自品所[24]許。此是總文。彼云攝受論宗[25]者。若自辯財。此約立自破他。故名爲別。　以此二中皆有各別攝受自品所許故以爲總云云

[26]言非別攝受者。仁云。非唯自之樂爲　他共許故言也云云

[27]言唯此二種[28]是正所宗者。一攝受論宗二若自辨財宗。唯此二宗是正所立宗也。備云。攝受論宗者。卽[29]是先承稟宗也　問。若爾何[30]故簡捨不爲宗耶。答。上文意者。據直立自

[1][以]－甲　[2]言＝云甲　[3]意＋(許)甲　[4]宗＝執甲　[5]自＝者甲　[6]說＝言設甲　[7]慈＝並ィ甲　[8]若＝者ィ甲　[9]慈＝並甲　[10]所＋(作)甲　[11]言＝爲甲　[12]也＋(云云)細註甲　[13]言＝因前已彰甲　[14]論＋(文)甲　[15][名]－甲　[16]文＝又甲　[17][18]甲本不分卷　[19][以]－甲　[20]答＋(由此一分聲無常等既爲宗已證知總聚所作者皆是無常由此故說宗爲能立名自許總聚之義名爲所立第三說意不相離餘名爲能立名自所許自性不別名爲所立問如何以總立一別耶)七十六字甲　[21]別＝前甲　[22][此]－甲　[23][所]－甲　[24]許＋(者)甲　[25][者]－甲　[26][27](言非…云云)二十二字＝(言唯…云云)百二十六字甲　[28](正)＋是甲　[29][是]－甲　[30]故＋(上文)甲

宗不對他敵。故簡捨也。今文[1]意。據依自所師宗對[2]敵故。爲正宗也。謂立自宗對他敵故。云攝受論宗。由攝受於隨自意樂義故。二若自辨則者。不顧論宗也云云

言覺眞實自悟故者。備云。從他聞以後正自覺眞實。而自悟圓滿而立宗也云云

言非如生因[3]中能起中者。周云。此是引證理門論中釋[4]了因云。非如生因即能起[5]用。故知此因有能起用。即名生因。即此種子有別起義[6]弦等用也。名爲生因云云

言生因詮故名爲生因者。此釋生因之言也。意云。所作道理[7]義伊言生因所詮。而所詮此[8]之天生能生言。故云生因也。見所作義而方發立因等言故

[9]照解所說名爲了因者。意云。所說者宗因也。照顯於宗。解了於因。故名照解所說也。

言由此言故[10]名爲了因[11]等者。周云。此意云。言了因[12]見依主持業二釋。了之因故名爲了因。即依主釋。以言當體[13]照顯宗。名爲了因。言即了持業爲名。由此立者言明辯成宗。故言亦名[14]因云云

[15]敵證二徒了解所立*等[16]者。了解者並顯也。此疏初云。三云因者言生因。明者智了因由言生故。未生之智得生。由智了故。未曉之義今曉。所曉[17]之宗名正理。所生智名爲入云云 有云。解能立言了[18]令宗之智者。了因智引了宗智。令了宗果故。名了宗之智云云 難[19]言。若爾。可云由智了因方了宗智起也。何故文云由言生故未生之智生。由智了故未曉之義今顯耶。曉者顯也。故今此六因章云。由言生故。敵[20]證解生。由智了故。隱義[21]今顯云云

理門論云。若爾既取智爲了因等者。此難意云。[22]先既云立論者言生因爲能立也。然物次云敵證者智了爲[23]正了因也。是故難[24]云。若取敵證智爲*正了因者。立論者言生因應非能立

此亦不然等者。此答意者。立論者言生因。敵證者智了因。並爲能立也

如[25]前二因於義所立者。邑云。二因者。言生智了。恐繁不引。疏中所引意。明義了非正了因云云 周云。言義二因。即此二因而能照顯所立宗義。名於義等。證意可知。即所作義名能立義云云 周記[26]好也 所以爾者。智了因先已說。說今十四過類之處。但說言義二因。故今舉二因也。故論初云。今此唯依證了因故。但由智力了所說義等云云 此說智了因也。明知二因者言義二了因也。於義所立者。此二了因遠望宗果爲了因也

言故瑜伽云宗道理言論者。邑云。爲欲成就所立宗義故。建立順益道理言論。名之爲因。即此言論依彼宗喩及諸量等不相違背故。名順益道理。由此文證因通建立及順益義

問。因於同有可順成宗。於異品[27]七何名順益。有二解。一云。順成[28]返成俱能建宗。俱名順益。異[29]若不返。即[30]成宗。何名順益。故理門云。於同有及二在異無是因。由異無因方是因義二云。建立之義同異俱有。若順益義。唯同有之。此合爲言不相違也。前解爲正也云云

言有果不同疎成生了者。周云。問。既總[31]爲因。何故分爲生了。答。有果不同故。疎成生了也。敵者智是言生果。所立宗是敵者果。故言有果不同分[32]二果。即言生因[33]果。及智了因果云云

言各類有別等者。周云。智生智了爲一類。言生言了爲一類。義生[34]義爲一類云云

言體異便成立敵二智義[35]與言者。周云。立敵二智雖俱是智。而各異故。不[36]可爲一體[37]言義等四。約義分四。據體唯二。故下文云。約體成四云云

言以言望於義亦成顯了因等者。圓證大德云。非六因[38]之中因果也云云 備云。六因之中因果也云云

言答智境疎寛照顯名了言果親[39]狹者。邑云。宗因喩已若言若義。皆能爲境生於敵智。故境疎寛。立論之言親生敵智。更不生餘。故果親狹云云 周云。言生等三言義二了。並是敵者智境。故言疎寛。即由敵[40]智能照顯故名疎云云 言者言生因也。果者智了因也。言生因親生智了因。故云親也。唯生當時敵者智。而不生餘智。故云狹也。又云。唯智了因一故云狹也

[41]答生果照果義用不同者。意云。生因三種是生果義用不同。謂智生因生言生因也。言生因生智了因也。義生因爲境能生智。了因三種是照果義用不同。謂智了因遠顯宗果。敵證者智伊由解能立[42]方宗果所顯故。言了因名遠顯宗果 義了因亦爾也

[1]意+(者)甲　[2](他)+敵甲　[3]中=由甲　[4]了=生甲　[5][用故]−甲　[6]弦=芽甲　[7][義]−甲　[8]之=云甲　[9](言)+照甲　[10](至)+名甲　[11][等]−甲*　[12]見=具甲　[13](能)+照甲　[14](了)+因甲　[15](言)+敵甲　[16]者+(意云敵證智了因解令顯了所立宗也)十五字甲　[17][之]−甲　[18][令]−甲　[19]言=云甲　[20]證=詮甲　[21]今=其甲　[22]先既=既先甲　[23]正=證甲*　[24][云]−甲　[25](言)+前甲　[26]好=妙甲　[27]七=也甲　[28]返=邊甲　[29]若=名甲　[30](不)+成甲　[31]爲=名甲　[32](爲)+二甲　[33][果]−甲　[34]義+(了)甲　[35]與言=之與甲　[36]可+(合)甲　[37]言=意甲　[38]之中=中之甲　[39]狹+(等)甲　[40]智=者甲　[41](言)+答甲　[42](言)+方甲

言順果義別分成六因者。周云。三生❶三了各相順故。言順果別云云 言立者義言望果二用者。意云。❷立者義是近生敵智❸故。云義生因也。遠顯宗果故。言義了因也。此卽所詮義之二用也。立者言是近生敵智故。云言生因也。遠顯宗果故。云言了因也。此能詮言之二用也

言共言生因及敵證智等者。備云。言生因智了因言所詮義。各具三相。謂除智生因餘五因。❹智具三相。以言生因說所作義時。能詮言生因具因三相。然正具三相者義生因也。言了義了卽言生義生故。亦具三相也。智生因是疎故。不具三相也云云 周云。卽能立言有三相 敵證者智亦緣此三相道理故。言各❺有三相也云云

言宗同異喩各有一體等者。備云。宗以不相離性爲體。同喩❻以所作無常爲體。異喩以容常非所作爲體。故云各有一體云云

言相者向❼也。備云。向者法起而❽向義也。面者法彼此面也。邊者法如彼此邊也。意❾者。往向於宗於喩等也。宗邊喩邊宗面喩❿面也云云

言一向離故者。邑云。唯屬同品定有性。故名一向離 問。何故因相名爲向耶。答。於宗⓫同異。皆貫通向三處故 問。異品既無。何名爲向。答。向者對向。但對三處名爲三相。非要至彼。於如葵藿向日。傾心不必須至。若要至者。不共不定應云。向離故云云 周云。此因通向宗同異處。故得向名云云

言又此相者面也邊也者。周云。面者方面。邊者邊畔。三義有別。故名三面。三處皆有名爲三邊。三邊有故。異品遍無是第三相故。異品有因相云云

⓬異相義多能詮言一者。周云。答意。所詮義相而是多故。能詮從彼⓭得名⓮多言云云 備云。⓯此答意。遍是宗法性等。其相義雖多。而能詮⓰言是一故。⓱三相中致一因言也。又云。所⓲詮義生因乃其相義雖多。而能⓳詮言言生因是一故。於三相中致一因言也。此說爲正。共相義者。所詮之所作⓴義。此所作義通三別處。故云多也。能詮言一者所詮㉑之言也。於三㉒相中者。所詮之所作義通三別處。故云三相也。一因所㉓作者。一能詮言生因之所依乃所作性義。通宗同喩異喩。故云貫三處也云云

言多相之言名爲多言者。備云。所詮乃多相之言故。名爲多言。卽依主釋也云云

言古師解云相者體也等者。古師意云。後二相是體相非義相也。初相同今師取義相也

言餘二各以有法爲體㉔性者。意云。後二相以瓶及虛空有㉕法故。云相者體也

言一不共有宗中法是者。備云 問。有法及法是須共許。何故今云不共有耶。答。雖能別是共許。然舉有法時無諍。舉能別時方㉖諍故。㉗彼不共有也。意云。有法及法是須立敵共許。雖不許聲上有無常。然許餘法無常。㉘總非不立無常。故云共許也云云

言今此唯依證了因故者。釋成決定同許也。敵智不生者。應不同許故

言理門論云此中宗法等者。邑云。彼亦以因名爲宗法。與此論中遍是宗法性。義乃同也 問。此因亦是喩之法性。何故唯說是宗法耶。答。本欲以因成於宗故。不欲以此成瓶等故。由此但取有法之上共許之法。成於後陳不共許法。故說此因名爲宗法。不名喩法云云 備云。爲證共許因法故。引此文也。決定同許者。共許因法也。又智了因也。若不爾者。應不同許故云云

言由有言生等者。亦釋決定同許也。若敵者智了因伸不憶本極成因喩者。應不同許故。憶因之智名證了因也云云

言有法既爲二法總主者。意云。有法是㉙因法之所依。故云總主也

言總宗一分者。備云。宗有四種。一簡別宗。二有法宗。三法宗。四不相離宗。旣宗之言通四宗故。云總宗也。有法既是四宗中一分故。云一分也云云 又云。總宗者不相離宗也。有法與法二爾依故云總也。有法是不相離總宗之所依一分故。云一分也云云 仁德同後說也。難後說云。下文云總宗之法亦依主釋云云 此有法名總宗。若不相離名總宗者

言若以宗中後陳名法卽宗是法持業爲名者。能別宗卽法故。持業釋也

言總宗之法亦依主釋者。意云。總宗者有法宗也。因法宗法之所依故。名總宗也。之法者能別㉚之法宗也。有云。總宗者不相離宗也云云 難云。若爾者。豈不相離宗有後陳法耶。故知總宗者有法也。由有後陳法故

㉛言若以宗中後陳名法者卽宗是法持業爲

❶[三]－甲　❷[立者]－甲　❸[故]－甲*　❹智＝皆甲　❺有＝具甲　❻以＋(瓶)甲　❼也＋(者)甲　❽(雖)＋向甲　❾者＝云甲　❿面＋(一)甲　⓫同＝因甲　⓬(言)＋共甲　⓭得＋(爲)甲　⓮[多言]－甲　⓯[此答意遍是]－甲　⓰[言]－甲　⓱(於)＋三甲　⓲詮＋(乃)細字甲　⓳詮＋(之)甲　⓴義＋(者)甲　㉑[之]－甲　㉒相＋(之)甲　㉓作＝依甲　㉔[性]－甲　㉕法＋(爲體)甲　㉖(有)＋諍甲　㉗彼＝云甲　㉘總＝都甲　㉙因＋(法宗)甲　㉚[之]－甲　㉛[言若…也]二十九字－甲

名者。能別宗卽法故。持業釋也

言性者體也此唯義性非唯體性等者。邑云。此中既云性者體也。彼云。此唯義性。非是體性。且似自語相違。然疏意云。諸處通論性者體也。此中因相所言性者。唯取義性。義相應故。與彼體性不相應故。如所作性。唯是有法之別義也

言因犯兩俱不成者。意云。遍是宗法性者。有法宗非法宗也。若法宗者。因犯兩俱不成。立敵兩俱不許所作性因[1]於無常上[2]故有故

言又不欲成宗有法故者。意云。有法聲是立敵共許。何須更成立云云

言以有法成有法者。烟下有火。以現烟故。如廚等。因有所依不成　問。此以有法成法。何故今云以有法成有法耶。答。疏云。烟之與火俱有法故云云　邑云。問。如何所成火名爲有法。答。如有成立火言是有。以現烟故。卽以火爲有法。今[3]彼以烟有法而成於火故。以有法還成有法。理門外難意云。若要以因法成宗法者。何故以烟立火。乃有法成有法耶云云此猶不[4]分別。今云。烟與火俱是有法自相。非共相差別也。仁云。烟與火俱是法自[5]相性體故。並名有法也。熱義非體。故名法也云云

言以有法成法者。火有熱觸。以有火故。[6]故如爐等。熱觸是火自性上共相法。故云法也

言陳那釋云今於此中非以成立火觸爲[7]宗立此相應物者。纂[8]曰。問。彼意[9]云何。答。陳那[10]釋云。彼山等處定是有火宗以現烟故因彼爐等中定有熱觸宗以有火故因故彼論云此中非以成立火觸爲宗等云[11]云

言今於此中相應之物者。邑云。凡諸體義名曰相應。如前聲體有所作無常義。卽此聲體是所作等相應之物故。山等體是此烟火相應之物。卽以山爲有法。取此山上有火義。爲所立宗法。復以山上所現烟義。以爲因法。故無有法成有法失。以火立觸。准義應知云云備云。彼山處烟下有火宗以有烟故。[12]以火立觸。准義應知云云　備云。彼山處烟下有火宗以有火故因如此[13]處火喩等云云　此[14]遣疏及纂也

言亦不以法成立有法者。纂*曰。問。若以法成有法者。有何[15]過。答。若以法成有法者。卽闕同喩及因第二相同品定有性。卽成有法自相相違。如薩婆多對大乘立。眼識所緣定是離識實色。以五境中隨[16]一故。如香味等。取五境[17]別。闕同喩故。因此轉故。成相違等云云

言理門又云又於此中觀所成故等者。周法師云。有云。此文證明立法有法不定。令助一釋。[18]此釋外難。外難意云。火之與烟俱是有法。陳那曰。山處有火。以現烟故。此還以有法烟成有法火。爲有此難故此文生云云　邑云。如於聲上立敵共許。名[19]爲有法。常無常等有許不許。卽名爲法。若於無常兩皆共許。卽以無常名[20]有法。於聲色等。有許不許。卽以爲法。故法有法非如實德無改易故云云

言及法[21]此非成有法者。邑云。此釋以後陳法不成前陳有法。頌中及法二字上下通用云云

言許在[22]彼所成立者。意云。所作等因在能別無常中者

言凡所立因皆有他隨一所依不[23]定過者。備云。共許之所作因依不共許能別無常者。所作性因皆有他隨一所依不*定也。所以者何。所作是生義。無常是滅義。立敵兩俱不許滅義上有生義故　問。[24]若爾。可云兩俱不*定。答。以理言之。可兩俱不*定也。然今意者。約敵者不許邊。云他隨一所依不*定[25]也云云　邑云。凡所立因皆似隨一所依不[26]成。謂所依不成中有兩俱隨一。宗中之法。一許一不許。其不許者。因無依故。非實隨一。故置似言。以實隨一據有法故云云　周同

言又如立宗[27]聲無常等者。上既明所依不成也。自下明有兩俱不成也。故云又如也

言有宗法而非遍等。無爲及有爲容[28]因緣生故[29]宗

言有是遍亦宗法者。聲無常宗所作性故因

言有非遍非宗法者。無爲容宗緣生故因

言如薩婆多*卽非正因者。邑云。此意說。夫爲因者。非要同於所作性等離聲無體方名宗法。設離有法而有別體。如彼命根與業體別。亦得名爲遍是宗法。以有業同。與彼命根義相關。故卽是正因　問。彼薩婆多立因。既正所陳比量。爲成不成。若許成者。大乘命根應是實。有若不*定者。其過是何。答。彼有業因雖遍宗法。然有法差別相違過。但彼宗[30]言命根實有。大乘根等非異色心實有。彼意所許異色心等實有。故成差別。與彼作法差別。是

[1] [於]－(甲)　[2] [故]－(甲)　* 彼＝復(甲)　[4] 分＝明(甲)　[5] [相]－(甲)　[6] [故]－(甲)　[7] 宗＋(但[illegible])(甲)　[8] 曰＝云(甲)*　[9] 云＝如(甲)　[10] 釋＋(意)　[11] 云＋(今此疏意亦同)本文(甲)　[12] [以火…故]…十四字－(甲)　[13] 處＋(烟喩彼所火下有熱宗以有火故因如此處)十七字(甲)　[14] 遣＝違(甲)　[15] 過＋(耶)(甲)　[16] 一＋(攝)(甲)　[17] 別＋(香非是色)(甲)　[18] 此釋外難外難二字合離(甲)　[19] [爲]－(甲)　[20] (爲)＋有(甲)　[21] 此＝此(甲)　[22] 彼＋(中何)(甲)　[23] 定＝成(甲)*　[24] 若爾＝今(甲)　[25] [也]－(甲)*　[26] [illegible]＋(者)(甲)　[27] 聲＋(是)(甲)　[28] 因＝宗(甲)　[29] 宗＝因(甲)　[30] [言]－(甲)

云。命根應非異色心等實有。以❶業故。如五根等。既有此過。故彼不成云云

言非無體是者。與有法非別體因。皆非是正爾之毛也。亦有不正因故

言非有體非者。與有法有別體因。皆非不正爾之毛也。意云。有因與有法別體止毛正因如此疏作法也。有因與有法非別體止毛非正。其作法可知也。聲無常比量❷是聲與所作非別體也。又如❸山處與烟非同體也。並皆正因❹也

言餘無體兩俱一分一種不成者。聲論對佛子立。聲常。實句所攝耳根取故。此一一句。如疏中卷及備記說也。又有問答。可見備記

言若有體若無體❺等者。隨一不成有八句中後四句也。一有體自一分隨一。如聲論對大乘。聲常。佛五根取故。二有體他一分隨一。如大乘對聲論立。聲無常。說次前因。三無體自一分隨一。如聲論對勝論立。聲無常。說次前因。四無體他一分隨一。如勝論對聲論立。聲無常。德句所攝耳根取故云云

言若自者第六句也。卽立前❻量

言若他者。第五句也。亦立前量也

言兩俱一分者。猶預不成有六句中第二句。如立彼近遠處定有事火。有烟故。如厨等中。

言兩俱有體一分者。兩俱所依不成有三句中。第三有體一分句。如勝論師對大乘師。立我與業實有。有動作故。此因於業有。我無故

言若他者。有體他一分隨一所依不成也。隨一所依不成有六句中第五句。如數論對大乘立。五大常。能生果故。四大生果。二俱可成。空大生果。大乘不許故

言若自者。第六有體自一分隨一所依不成。如大乘對數論立。五大非常。能生果故

言如是更有十一者。上文云餘無體兩俱一分一種不成以下有十一句故。云十一也

言并前十二一分不成者。并初句故成十二也

言此是有體兩俱全分兩俱不成者。四句之中第一有體全分兩俱不成也。有體約其言也。無體者約不共言也

言餘無體兩俱全分一種不成者。兩俱不成有四句中。第三無體全分兩俱不成也

言有體❼無若自若他四種等者。此明隨一不成。有八句中初四句也。一有體自隨一不成故。云有體若自也。二有體他隨一不成故。云有體若他也。三無體自隨一不成。卽文云無體若自也。四無體他隨一不成。卽文云無體若他也

言兩俱全分若自若他三種等者。此明猶預不定也。言兩俱全分者。猶預不成有六句中。第一兩俱全分句也。言若自者。第四隨自一分全分句也。言若他者。第三隨他一全分句也

❽言有體無體若自若他等者。隨一所依不成有六句中初四句也。一有體自隨一所依不成。二有體他隨一所依不❾定。三無體自隨一所依不成。四無體他隨一所依不成也。如中卷說。六種所依不成者。兩俱所依不成有二句。隨一所依不。定有四句。故云六種也

❿言有體無體兩俱全分等者。下明所依不成也。言有體兩俱全分者。兩俱所依不成有三句中。第一有體全分句也。言無體兩俱全分者。三句之中第二無體全分句也

言如是更有十四者。上文云餘無體兩俱全分一種不成⓫已下有十四句故。云有十四也。加初句故成十五句也

纂曰。問。何法爲同品。答。備有⓬四釋。一云。以瓶等體名爲同品。以瓶與聲同是無常之品類故。名爲同品。一云。除⓭聲已外爲品有無常者爲同。與初解同。一云。如立聲無常。除聲一切無常爲同品(與末疏同)一云。以宗既取和合爲宗。同品亦取瓶無常合以爲同品。然說其因皆依別瓶。非依無常。如宗法故。依宗有法。非法⓮也故。今云不爾。有以瓶上無常與聲無常法法相似。名爲同品。故論云。同品者謂所立法均等義品。說名同品云云　問。聲上無常敵論不許。何故瓶上無常名爲同品。答。若敵同許。卽立已成。但除宗外所有無常與所爭同。卽名同品　問。無常同品定有所作者。此是滅法。云何得是定有所作。滅非因生故。答。有二解。一云。言無常者。非唯滅相。無彼常故。名爲無常。卽住異等俱名無常。依此何過。二云。無常卽是滅相。定有性者定曾有性。觀果知因。非當有性。雖不因生。因生始滅。故不有違等云云　必可見

言品是體類義者。備云。喩所依瓶等也。雖正

❶(有)＋業㊙　❷是＋(也)㊙　❸[山]－㊙　❹也＋(言如勝論師宅外聲非有者邑云問本意明有是宗法而非過今此一一分勤勇之因既於外聲不轉便非宗法如何此句攝云云答此言宗法卽約一分內聲勤勇言非遍者約彼一分外聲而說二合定之故此句攝云云)八十四字㊙　❺[等]－㊙　❻量＋(也)㊙　❼無＋(體)㊙　❽❿(言有…種也)行字∞(言有…句也)六十四字㊙　❾定＝成㊙*　⓫已＝以㊙　⓬四＝數㊙　⓭聲＝色㊙　⓮也故＝故也㊙

(1)取所作無常爲同品。而兼擧喩所依成喩體也。瓶上無常無我等不相離性名同品也。(2)一切義皆名品故云云　此違沼師

言若唯言所陳所諍法之自相等者。意云。若唯言陳法之自相名爲所立。而意許差別不名所立者。應無四種相違過也。是故言顯意許並名所立也。前宗違後因。名比量相違。前(3)喩違後宗。名決定相違。前因違前宗。名相違因也。並皆有有法及法自相差別過也仁說

邑云。比量相違決定相違。彼(4)一之中一一皆具四種相違。如下疏辨云云

言若全同有法上所有一切義者便無同品者。意云。有法聲乎全同瓶有法上所有一切義者。即無同品。所以者何。瓶上有可燒可見義。聲上無可燒可見義故也

言亦無異品者。意云。空無我等一切義[illegible]同者。都無可爲異品物也

言宗有一分相符極成者。若同一切義者。同於無我。若聲應無我(5)止云波波有一分相符也。

邑云。若全同有法至相符極成者。且如聲有法上有所聞義故空義無(6)我。若同所聞。即無同喩。若同空義。異喩不違(7)遣。若同無我。宗有相符極成云云　此好

言若於是處顯因同品決定有性者。纂云。有云。顯因同品決定有性者。顯因第二同品定有性。　顯因於宗同品(8)中決定有(9)此所作因性本意。擧喩爲顯因故。今謂不爾。(10)應云顯因同品者即除因餘所作。　決定有性者即所立無常性。如解宗同品。擧餘無常爲同品故。

若不爾者。何故前解(11)同品云。如立無常。瓶等無常是名同品等云云

言然論多說宗之同法至宗之法故者。邑云。謂如所作性因是宗之法。瓶之所作同於宗法。名爲同法　問。瓶之無常同彼所立宗法。何(12)名不爲同法。瓶之所作亦與因類相似。何不名同品耶。答。體類各別。而義相似。名爲同品。聲瓶無常。共類各別。而相似故。但名同品。不可名法。聲瓶所作。總貫爲因。無(13)別體類。不可名品。但同於法。名爲同法云云

言若法爲同敵不許法於有法有者。意云。敵者不許有法聲上有能別無常也。　云何望能別法爲同法也。纂曰。問。聲上無常敵論不許。何得瓶上無常名爲同品。答。(14)若敵同許。即立已成。但宗外所有無常與所(15)諍同。即名同品云云

言此中義意不別取二等者。備云。不別取法及有法也。(16)但取法有法之不相離性所在聚類。而爲同品也。有宗法處者。有不相離宗處。即是(17)瓶上無常爲能因也云云

言然實同品正取因同因貫宗喩體性寬遍者。意云。同品喩者。正取因同。欲以因成宗。故因貫宗喩。體性寬故。宗不成因。故不取宗同品也

言說同宗所隨者。明因同喩也。宗無因不有者。說(18)畢法喩也。且虛空處宗無常無故。所作因不有也。纂云。其能立因依無常上。名同品定有性等云云　可見

言(19)同既決定有顯宗法必隨者。何(20)云不共許無常令隨共許因也。是所作故。可無常也。

凡同品處解波宗乎令隨因。以因不令隨宗也。

若異品處解波(21)令隨宗也。宗不隨因也文此(22)業意也　云云

言理門論云云何別法於別處轉者。邑云。此難意云。既說此因遍是宗法。不言喩法。如何此因於喩得轉云云

言不說聲瓶二異名中聲(23)作所性即喩處所作性等者。備云。聲瓶二中不說聲所作性。即喩之(24)所性也。但相似故云彼即此也云云　意云。不說聲瓶二異名。而總合說也

言其中可有遍是宗法者。周云。所作因中名爲其中。其中總攝(25)聲所作。別聲所作遍是宗法。邑云。總聚宗中唯聲所作遍是宗法。不說總遍故無過也

言若別異說唯聲作至擧喩成宗者。周云。今觀此文。釋外道難。外難意云。別說聲上所作爲因。此有何過。而定相似。不說異名。此依初釋而以爲難。故此文生。初之三句牒彼難意。下之二句正釋彼疑云云　備云。准此文者。瓶所作性亦宗法也。然即改其名。云同品定有性也云云

言又別異說至何所成立者。周云。亦釋外難。難意可知。初(26)之二句正牒外難。下之三句釋彼外疑。或下一句何所成立者。通釋二難。比總意云。若因不許貫於二支。聲瓶二處各別說者。擧瓶何用。此是疏意。非理門文云云　備云。唯此文者。瓶所作性亦是宗法。即改其名。云同品定有性也云云

(1)[取]－(甲)　(2)(以)＋一(甲)　(3)喩＝因(甲)　(4)一＝二(甲)　(5)[止云波波]－(甲)　(6)我＋(義)(甲)　(7)遣＝違(甲)　(8)[中]－(甲)　(9)此＝四(甲)　(10)應＝意(甲)　(11)(宗)＋同(甲)　(12)名不＝不名(甲)　(13)[別]－(甲)　(14)[若]－(甲)　(15)諍＝爭(甲)　(16)[但]－(甲)　(17)瓶＝瓶也瓶(甲)　(18)畢＝異(甲)　(19)同＝因(甲)　(20)云＋(以)(甲)　(21)[因乎]＋令(甲)　(22)文＝大(甲)　(23)作所＝所作(甲)　(24)所＋(作)(甲)　(25)聲＋(瓶)(甲)　(26)[之]－(甲)

言別處說所成故者。意云。聲處有諍。故說所
❶諍。瓶處敵無諍。故非所成也
言❷同必無異方成比量者。意云。因必貫通宗
喩。無體異方成比量
言故能立通者。周云。同喩無常及所作性。立
敵共許故名通也云云
言不遍成者非立者。意云。遍❸大法而不成宗
之因敵非能立也
言❹俱欲以因成宗至不須因遍有者。邑云。此
釋因於同品不遍而成正因喩也。如立無常。
常瓶爲同喩。勤勇發之因於瓶既有。宗必隨
之。即能成宗。無常之宗雖於電有而因不遍。
共喩亦成。不欲以宗成因義故。宗不遍因亦
非過也云云
言於異品有至不遍爲失者。周云。此釋外難。
外難意云。若同品有即正因者。第七九句亦
同品有。何非正因。今答意者。此間所簡簡當
相過。其同定❺有常相無過。❻第七九句由第
三相故無過也
言有者初三句同品有也。非有者中三句同
品非有也。俱者後三句同品有非有也。言於
異品各三者。初三句異品。中三句異品。後三
句異品也。有者初三句異品也。非有者中三
句異品也。及後三句異品也
言由所量等九者。周云。此之一句釋宗有九
之所以也。以因有九故宗有九❼因頌下句亦
准❽之知云云
疏下卷云。問。設有兩俱不成。亦有不❾定及
相違❿耶。答。若有兩俱不成。必無不定及相
違也。兩俱不成彼此俱說因於宗無。不定之
因於宗定有云云　邑云。問。且若言兩俱不定
必無不定者。解不定中。同品一分轉。異品
⓫轉云。如說聲非勤勇無間所發。無常性故。
⓬此乃聲生對聲顯立。兩俱不許無常性因於
有法有。疏自斷爲兩俱乃至分乃兩俱不成止
何不許兩俱不成亦不定*耶。答。今此疏意。
且約三中。唯闕初相名爲不成。後二相中。
⓭隨闕一相名爲不定。二相俱闕名曰相違。非
盡理說。不是前後自相違害。據⓮眞實理。得
有兩俱不成兼餘過也云云　今云。下卷疏文
⓯爲盡理說。此因唯有兩俱不成。無不定過。
何者。以有法上共許之許爲因。今此立敵兩
俱不許聲上有無常義。是故此因非宗⓰加因
也。兩俱不成之因。立敵不許有法上有。不定
之因。立敵俱許有法上有。是故不並有也
問。若爾。何故論中說同品一分轉異品遍轉
不定耶。答。爲宗作法。且舉也耳。以理實是
但有兩俱不成也　問。何故九句中無相違
決定。答。纂云。不對許有聲性論者立所作
因。九句中無故。彼中⓱離所聞性因。若對許
有聲性是常。此應成因云云
言攝餘不盡者。周云。九句之中。四六相違但
名法自相相違。餘法差別及有法差別等三
相違九句之中無故⓲言不盡云云
言若正因攝有比量相違者。備云。前不作比
量而立宗云。第八句因是正因攝也。爾時敵
者發比量智云。第八句非正因攝。同品俱故。
如第七九。旣前宗違⓳後比量因故。云比量相
違也
言或決定相違不具三相者。邑云。三相本生
他智。他智不決故。雖有三不名三相。故言不
具。或如勝論所作性因。聲顯不許於聲上有。
但闕初相云云　周問。三相之中闕何相耶。答。
雖立論言具顯三相。敵於三相皆⓴於猶預。三
相總闕。又敵者智於三相上皆不決定。亦得
名爲三相智不決。又三相有二種。一義三相
又智三相。初闕義三相。後闕智三相云云　仁
德云。雖具三相。而了三相之他決定智不生。
故云不具三㉑相云云
言但言同品不言定有亦顯此因成相違法
者。邑云。既於同品不有因性。還此相違故言
亦也云云
言但言定有至非定成宗者。邑云。既不言同
品。便於異品定有返成他宗。不能定成自所
立故云云
言有同品非定有即九句中中三句是。第四
句者。聲常。所作性故。如虛空。第五句者。聲
常。所聞性故。如虛空。第六句者。聲常。㉒勤勇
發故。如虛空。此三比量同喩虛空雖是宗同
品。而此三因是虛空㉓中非定有也意少難失
言有定有非同品者。問。且第四句何定有非
同品耶。答。聲常。所作性故。如虛空者。以瓶
爲異喩。所作性因異喩瓶上決定有。故云定
有也。同喩上非有故。云非同品也。自餘諸句
准此知也
言有亦定有亦同品初㉔復三是者。問。且第一
句。聲常。㉕所性故。如虛空。異如瓶。此何亦定
同品耶。答。取同品上定有義故。云亦定有亦

❶諍＝成甲　❷同＝因甲　❸大＝有甲　❹俱＝但甲　❺有＝者甲　❻〔第七…也〕十二字ー甲　❼因＋(本如此)甲　❽之＝此甲　❾定＝成甲＊　❿〔耶〕ー甲＊　⓫(遍)＋轉甲　⓬〔此〕ー甲　⓭隨＝偏甲　⓮眞＝其イ甲　⓯爲＝意甲　⓰加＝之甲　⓱離＝難甲　⓲言＝是甲　⓳後＝彼甲　⓴於＝迷甲　㉑相＋(也)甲　㉒勤＝勸甲　㉓中＝上甲　㉔復＝後甲　㉕所＋(作)甲

同❶品。餘句❷亦爾
言唯第三句少分正因者。周云。唯第三句中攝第二第八故。言第三少分。又更一解。❸卽第三句中對有過句。亦名少分　問。第四句中亦有少分正因。何故獨言第三句耶。答。其第四句雖有少分正因。而今言正因者。唯約第二相說。是以不取第四句中正因。彼卽第三相攝云云
言品者聚類非體類義者。邑云。謂此與宗有無均等名體類。若不均等。但別取聚類。亦名爲品。同喩與宗有無必同。異品與宗不必相似。若成有體。異通有無。若成無體。亦通有無。所立無卽名異品云云　周云。同品必須與所立宗相似。隨宗有無。一一相似。若所立宗是有體時。異喩無體。但與所立別名異喩云云　備云。同喩必引喩所依。故云體類義。成無體宗。必舉無法之喩所依。成體宗。必舉有法之喩所依云云　仁云。所依無亦成異喩。故不云體類也
言與其同品相違名異品者。仁云。必以別體名異品也。言或異說名異品者。雖非別體。而以義別。名異品也云云
言或說與前所立有異名異品者。邑云。謂宗前喩後故。說與前所立有異。如立無常。❹除無常外餘一切法。皆名異品。此卽古說。言許也云云
言若許爾者卽一切法應有三品者。意云。若以簡別名異品者。無記之法無簡別故。更應立第三非同非異品也

言此中容品❺等。周云。非是不善故非異品。非是善法故非同品。不同兩品故名中容
問。設有第三品。復有何過耶。答。卽有一法非同異過云云
言便無彼過者。意云。若但所立無卽名異品時。無中容品過也
言若別異者應無有因者。邑云。此難意云。如立無常。卽空無我等與無常異。皆名異品者。而所作性既於異轉。卽有相違不定等過。應非正因云云
言若異有法同法所依等者。邑云。謂如瓶等。是無常等同法所依。名爲同法。此瓶與彼有法聲異。應名異品云云
言若異於法敵本不許等者。備云。虛空上常。異聲上無常者。敵本不許聲上有無常義。既不許故。無可爲異喩處。一切皆是可同法也云云　邑云。如立聲無常。敵者不許無常於聲上有。彼虛空等於聲亦無。便與所立相似故。諸異法皆應名同云云　仁云。敵者不許聲上有所立無常。虛空亦無無常義。既與聲齊。故應云同品也云云
言此但略至名爲異品者。邑云。謂有難云。如前❻有說相違或異名爲異品。卽不許也。而論❼文云。謂若是常見非所作。如虛空等。此亦常與無常是相違法。名爲異品。與前何別。故此釋云。論❽云謂若是常等❾者。但略無正所諍法。唯舉見常。名爲異品。准理同前。應云所立無處名爲異品云云　仁云。問。何故此論唯舉宗異品。而不舉因異品。故今答云。此但略無。正諍無常等也云云
准理同前者。仁云。以理言者。同次上文。此亦有二。一宗異品。二因異品。三文並可言也云云
言雖復離法等便成異法者。邑云。若不先宗後因。而其說言說非所作皆是常。便以非作成立於常法。非本諍故。此中總意云。❿若爾。離法先宗後因。若以因先。便成異法。卽應唯取宗異名爲異品。然以能⓫主之因本欲成宗故。無因處亦名異品。雙取宗因二異故。說異品遍無性云云
言但言遍無等成相違法者。邑云。若言遍無。不言異品。卽於同遍無因性。卽成四相違等過也
言非離於宗返成宗義者。若言異品。不言遍無。卽能離宗離因。⓬而有返成宗義。今既但言遍無。不言異品。卽非離宗。亦非返成宗義。此中非⓭宗通於二句云云
言以因成宗非成二喩者。意云。以因成宗故。因名爲宗法也。非成喩故。因不名喩法也。此卽釋名宗法而不名喩法之所由也仁說
言闕無異品名成正因者。備云。闕無異喩依。而亦成正因。不據喩⓮依也
言此說有體成有體宗者。邑云。謂此說言同喩必須依體者。此據成有體宗也。若成無體宗同喩不須有體。如大乘對薩婆多云。過去未來非實有。非現常故。如空華等是也云云
有體宗者詮宗也。如聲無常。正比量也。無體宗者遮宗也。如掌珍量也。有體喩者有別體

❶品十(也)㊙　❷亦＝又㊙　❸卽十(此)㊙　❹[除無常]一㊙　❺等十(者)㊙　❻有＝古㊙　❼文＝乃㊙　❽云＝可㊙　❾者十(此)㊙　❿若＝既㊙　⓫主＝立㊙　⓬[而]一㊙　⓭宗十(隨)㊙　⓮依＝體㊙

也。如瓶盆等也。無體喩者無別體也。如虛空及龜毛等也

言一無體闕二有體闕等者。仁云。陳因喩言。名有體闕。此即約三相而闕。約三支而不闕。若不陳因喩言。名無體闕。此即約三支而闕。約三相而不闕。既是無體。何上立闕云云

言二立皆闕二皆不闕者。周云。問。此一種兩句與四句中第三第四句。而有何別。答。第三第四即❶是四句綺互相望。一種兩句不望四句。故不同也

言不闕不定者。周云。三支雖具。他智不生。還同似立。故云不定云云　仁云。有正不正。故言不定。雖三支具。而非正故。又有正故云云

言如是合有三個四句一箇兩句者。邑云。因及同異各一爲首。相對便成三箇四句。俱闕俱不闕爲一箇兩句。就三四句中。後之三句彼此無各別二箇兩句亦非別。爲成句數。故重述也云云　周云。一種兩句者。三闕與三不闕是也云云

言有體闕者復有二種等者。邑云。此之二種皆有言陳。兩許有體。初但闕其因。後乃陳言而無因義。同喩俱不成。異喩俱不遣。故前後別云云　周云。復有二種者。一者因三相爲能立。二者因一喩二爲能立。　問。少相少義二闕何❷別。答。少相但是闕因三相。少義雖陳其言無因喩義。同喩俱不成過。異喩俱不遣云云師云。闕因一二相云少相闕。由❸之有因之過。闕喩之義。云義少闕。由之有喩之過。由因之過喩之過二別故。有差❹別云云　若爾。何故疏云。且闕因義。非後二。四不成過云云豈但闕喩義云少義闕耶

言且闕因義非後二四不成過者。　如立聲無常。眼所見性故。同如瓶等。異如虛空。此雖陳因喩言。而闕因義。不成宗故。有兩俱不成。但喩無過

言答以因親成於宗等者。　邑云。　謂三相❺之中。因之初相能親成宗。與宗相順。四不成因不能成宗。與宗相違。故此九句於初相中。但取相順。故無四不成也。同異二喩。後之二相成宗疏遠。因於二喩同有異無名順。同無異有名違。於九句之中。二八*之正因順。餘並有違。雖不定相違皆二相過。而今於九句。但舉順違以例餘過。故攝不盡云云　備云。以因親成於宗等者。顯不說四不成之所以也。同異成宗疏遠等者。　明不說三相違之所由也等云云

言有是宗法而非遍非是同品非定有性者。邑云。如勝論師對聲顯立。一切聲皆是無常。勤勇發故。如瓶。立敵俱許內聲勤❻勇。外聲非勤*勇。因雖是宗法。而非是遍。瓶等無常是宗同品。勤勇所發定有性因。非是同品非❼宗有性。此是合爲第一句也。第二句❽云有是同品非定有性。非是宗法而非遍者。邑云。如說聲常。所聞性故。如虛空等。虛空常故。是宗同品。非所聞故。非定有性。所聞性因遍是宗法。故非是宗法而非遍也。第三句*云有是宗法而非遍亦是同品非定有性。　亦如立一切聲無常。勤勇發故。如電。或立爲常。勤勇爲因。虛空爲喩。又此句攝。第四句云非是宗法而非遍亦同品非定有性者。邑云。此復有二。一正技。即九句中二八因是。二有過。即九句中第一第三第七第九及相違決定。❾皆此句攝云云

言如是以初相第一句對❿二相四句有四種四句者。意云。以初相第一句對第二相中第一句。有四句也。又以第一句對第二相中第二句。有四⓫句。又以第一句對第二相中第三句。有四句也。又以第一句對第二相中第四句。有四句也。餘准此知云云

言以第二相四句對⓬三相四句*成一十六種四句者。意云。第二相四句對第三相四句。成四四十六。故云成一十六四句也

言如是總成四十種四句者。二十四種四句。及一十六種四句。云四十種四句也

言於此三相而釋義故者。仁云。此釋各對互隨無之所由也。何故三支之中。唯獨於因三相言耶云云　故次釋云。　因親成宗相寬遍故云云　意云。唯因貫三相而寬遍故。頌中云宗法三相也。　此釋頌中唯舉因三相之所⓭由云云　⓮頌云於宗法⓯三相各對互隨無等者。此頌意云。因三相之四十五種四句。一種三句。一種兩句之。隨應於初相有過。名不成也。於後二相有失。爲不定也。於其二相有相違過。爲四相違也。等是顯因一喩二之三支有體闕七句。及因一喩二之三支無體闕七句。及相違決定也

言一者各對三相一一各對自法爲句者。　備

❶[去]－甲　❷別＝耶甲　❸之＝此甲*　❹別＋(也)甲　❺[之]－甲*　❻勇＝發甲*　❼宗＝定甲　❽云＝之甲*　❾[皆]－甲　❿(第)＋二甲　⓫句＋(也)甲　⓬(第)＋三甲　⓭由＋(也)甲　⓮頌＋(中)甲　⓯三＝二甲

云三相[1]相各各自句相對也。如有是宗法非遍等也云云 周云。一者各對三相者。卽是三相中當相爲句也。卽是宗法而非遍等也云云」

言二者互隨無者。此意云。因三相互闕故。云互隨無也。有闕初相非後二。有闕後二相非初[2]相等也如上已說

言四者各對互隨以因三相[3]等。此意云。非以四句而釋。依因三相一一互闕。顯有四不成因過也。又兼顯依因一喩二之三支闕。而有不成等也

言三支雖具自他各對等者。邑云。此中意說。決定相違三支既具。何名互隨。故此釋云。自他各對互隨[4]是非。故頌言等云云

言此中合有四十五種四句者。邑云。前以三相諸句。綺互相對成四十種四句。又同品定有異品遍無。自句相對各爲一四句。又義少闕中有三種四句。合成四十五種四句。此擧有體闕數。若准無體闕中更有三種四句。總四十八也。言一種三句者。卽初相中三句是也云云

今云四十種四句者。如上解[5]說。五種四句者。備云。因三相之有體闕之三種四句。及同品定有性之遍句處之一種四句。及異品遍無性之遍句處[6]之一種四句。此云五種四句也。言一種三句者。遍是宗法性之遍句處之三句也。言一種兩句者。因三相之有體闕之一種兩句也云云 一一子細如彼記也 問。何故無體[7]句三種四句。有體*句三種四句等。不入此數耶。答。備云。唯因之三相四句等乎乃未正此頌中攝故。云四十五種四句等云云

言或闕一有三句闕二有三等者。備云。因三相中若闕一。云有三句。若闕二。云亦有三句也云云 仁云。此不作四句。而直互取也

言今說宗同異者。問。何故唯說宗同異。而不說因同異耶。答。仁云

言答因於有無說宗同異者。邑云。於因定有。名曰宗同。於因遍無。名爲宗異云云

言宗成[8]須違說因同異者。邑云。順成宗故。名曰因同。違成宗故。名爲因異云云

言故於宗因同異不定者。意云。宗同異及因同異二別也。宗是同有異無。因亦同有異無。故云不定也

言此問二體相成顯故者。邑云。由因同異。順[9]違成宗。由宗同異。顯因[10]有無。故問二品分相成顯。又宗因同品名曰相成。宗因異品名爲相顯云云

言二者宗是有法上已明之等者。仁云。初釋意者。無可濫故。不問釋初相也。此第二釋意者。上論文極成有法之處已明訖。故此略不說也[11]云云

言有無法處者。意云。卽所立法之有無處。是同品處也。如立爾波有宗。以有名同品也。若立無宗。以無名同品也。此約遮詮宗之有無法處也

言同品亦爾有此所立等者。邑云。謂無常與瓶。互相差別不相離性。有此聚類。與宗相似。故名同品云云 周云。同宗取彼喩上無常及瓶不相離性。以爲體性。不別取瓶及無常也*云云

言若與所立總宗相似一切種類等者。周云。總宗者。宗有法上一切義也云云 仁云。有法之無我苦空等諸義。總合名總宗也。備云。若與所立聲上無常無我等。總宗相似一切種名同品者。聲宗上意許無我別法。皆入不相離總宗。而兼取意許無我。亦爲宗故。與此相似虛空上無我。應爲同品。今云。非以皆相似名同品。但取與所作因所立不相離宗相似瓶處之不相離。而名同品也云云

言爲遮此二標所立法等者。備云。虛空上無我及瓶有法。云此二也云云

言若聚等者。仁云。瓶等名若[12]瓶也。此卽明瓶等名同品之所由也云云

言由法能別之所別宗等者。邑云。此釋論中偏言所立[13]者。由法爲能別別於所別。故偏擧之云云 備云。法能別者。無常能別也云云 所別宗者。所別有法聲也。之者此也等云云

言答彼若不許至宗因無故者。邑云。謂立論者自不許聲有無我。卽餘空等所有無我故。名爲異品[14]若立者意許聲有無我。卽餘瓶等所有無我。亦名同品云云 周云。彼若不許聲有法有等者。此意云。彼[15]說既不許聲有無我。除聲以外有無[16]我。皆爲異品。以無所立能立二故云云 備云。聲有法上意許不立無我人者。假說成異品也。宗因彼無我處無故云云

言若彼許有爲因所成等者。備云。若彼聲上許有無我者。隨意所諍。而瓶上無我。亦名同

[1]相＝二(甲)　[2]〔相〕－(甲)*　[3]等＋（者）(甲)　[4]是＝定(甲)　[5]說＝訖(甲)　[6]〔之〕－(甲)　[7]句＝闕(甲)*　[8]須＝順(甲)　[9]違＝返(甲)　[10]〔有〕－(甲)
[11]〔云云〕－(甲)*　[12]瓶＝聚(甲)　[13]者＝法(甲)　[14]〔若〕－(甲)　[15]〔說〕－(甲)　[16]我＋（處）(甲)

品也。有法上無我等義。雖非正所諍。而非異品也云云仁云。立聲無常時。意許差別作者是無我也。聲非無我之聲故。作有法差別相違云。聲應非無我聲宗所作性故因如瓶等喩故云有有法差別相違云云 仁云。相狀相似者。解云。且如彼人此人相似等也。自體相似者。色心相似也。業用相似者。彼人此人作事相似也。法門相似者。無常❶無我等義相似也。因果相似者。彼此之人同修善故。亦因相似也。彼所得果相似故。名果相似也云云

言共相展轉少分相似者。備云。同喩瓶上體相展轉相似。謂聲所作故無常。即知無我是所作故。是無常之無我。是故云展轉也云云」

言若立有宗同品必有體者。意云。有宗者詮宗也。如聲無常宗也。詮無常道理。故云詮宗也。無宗者遮宗也。如汝聲非有宗非所作故因如龜毛等喩

言非別無彼言所陳法及與有法等者。邑云。若唯取無定所陳法。名異品者。即是意許無我等。應非所❷立。四相違等皆應非有。若唯與有法宗異。名為異品。即瓶與聲異。應名異品云云 備云。異喩不異於法有法。但異於不相離。故云異喩也云云

言同品不說處異體通無者。意云。同喩必舉喩所依故。不說處也。異喩雖不舉喩所依。而亦成正異喩故。說處❸宗也云云 備

言故非一切全不相似者。意云。虛空上無我等。與聲上無我等相似故。云非全不相似也。虛空上無我處。無所作因之所成。故云異品也備

言與同相違亦有五種者。相狀不相似。自體不相似等也

言問何故前說等者。論云。謂所立法均等義品。說名同品云云 指此論文云前也

言一者影彰者。仁云。此初❹解云。於同品處。兼以不說定有乎故。異品處亦不可說遍無也。以說異品之處遍無乎故。同品之處亦可說定有乎也云云 今云。言同品之中但為簡別因之同品者。論云。謂所立法均❺等義品。說名同品者。此舉宗同品。而簡別因同品也」

言顯異亦爾者。論云。異品者。謂於是處。無其所立。若有是常。見非所作。如虛空等者。此亦舉宗異品。簡別因異品也

言二者同品順成等者。意云。因伊一分同喩龜毛有此許天波成正同品。既此易故。不說定有也。即顯同喩無濫故。不必言定有也。異喩有濫故。須說遍無也

言若常宗有亦入異品者。仁云。詮以且立聲常時。龜毛入異品也。常是有義。龜毛非有故。若遮以聲非無常止云時。龜毛入同品也。是非無常故。故文云若非有品便入同中也。非有者遮言也云云 邑云。如聲論師立聲為常。龜毛亦為異品。亦無常宗也。若立非有品類。龜❻毛云云 備云。立聲常時。亦入異品。龜毛無彼常住相故。雖一切時常無故亦名常。而望聲常宗。而非同品。聲有常住相故云云

言此二師皆有一分一切等者。意云。此二師各有四計。且聲生論師四❼許者。一*許內聲常。二*許內外聲常。三計內外聲共體一。四計內外聲共體多。聲顯亦爾 問。聲顯論師中。有計外聲是常。如何合信無常耶。若以勤勇為因。兩俱不成。若以所作為因。有隨一不成故云云 ❽答

言對聲生論立一切聲等者。邑云。設對聲顯。外聲一分。亦是兩俱不成。准下明。亦不定。疏解同分異全中云。❾苦聲生論本無今生。是所❿作。非勤勇若聲⓫顯。是勤勇發因。內聲一分可具三相。若對聲生。內聲一分亦是隨一不成。以彼不許勤勇發故。外聲一分若生若顯。兩俱不成。⓬亦約內聲遍對聲顯。不爾何別云云

論云。同品一分轉異品遍轉者。如說聲非勤勇無間所發。無常性故云云 疏云。若聲生論。本無今生。是所作性。非勤勇顯。若聲顯論。本有今顯。勤勇顯發。非所作性故。今聲生對聲顯宗。聲非勤勇無間所發。無常性故。此因雖是兩俱全分⓭兩分不成。今⓮故不定。亦無有過云云

言不爾因有兩俱一分兩俱不成者。邑云。此勤勇因唯立內聲。即遍是宗⓯是。若不唯立內聲爾者。即通內外。即勤勇因立敵兩俱。於彼外聲一分不轉。故是兩俱一分兩俱不成云云」

言勤勇因成同定餘遍者。周云。以勤勇因成聲無常。但同定不得遍⓰者。瓶電為同喩。瓶有電無。故不遍也

言餘遍者。 初後二相遍也云云 既云遍是宗法異品遍無。故云遍也。邑云。此成同品定有。

❶〔無我〕－㊂ ❷立＋（宗）㊂ ❸宗＝言㊂ ❹解＋（意）㊂ ❺等＋（之）㊂ ❻毛＋（即入同品如立過未定實有非現常故如彼龜毛）十九字㊂ ❼許＝計㊂＊ ❽〔答〕－㊂ ❾苦＝若㊂ ❿作＋（性）㊂ ⓫顯＋（論）㊂ ⓬亦＝且㊂ ⓭〔兩分〕－㊂ ⓮故＝取㊂ ⓯是＝法㊂ ⓰者＝有㊂

餘二相遍云云
言染謂懈怠者。仁云。雖於惡勇進。而望於善。
亦懈怠也。故惡之中懈怠名勤勇也云云
無記謂欲解者。周云。如人樂欲種[1]植等事。
雖加精進。但名無記。餘類思之云云　仁云。
又[2]加作意[3]者。驚覺心故。又*加尋伺者。由
尋伺方起語故。又加思惠者。尋伺之體故云云
言若遍者。所作性因也。遍內外聲故。若闕
者。勤勇發因也。不遍外聲故
言隨其所應者。意云。且聲之上有苦空無我
等種種義。且以所作因。非成一切。隨其所應
等取也。但除苦義。若不除者。有不定故仁說
意云[4]以所作因。不能成苦[5]果。有不定過故。
勤勇之因亦爾。是故以此二因。但成聲無常
空無我三宗。不成苦宗。故云隨其所應也
言不爾一切便無異品者。意云。大論云。少分
不相似名異品也。若一切皆不相似。名爲異
品者。[6]劫無異品。由虛空上無我與聲上無我
相似故。此亦應名同品。非異[7]一故云。不云
一切不相似也
言同品之上雖因不遍於異品中定遍無故
者。如第八句勤勇無間所發性因也
[8]因明大疏裏書上末

[9]因明大疏裏書中本

元興寺沙門明詮僧都著
眞宗嗣講師細川千巖校訂

言和合正說者。周云。宗喩二處。能立所立共
相隨順。名爲和會。因喩無過。名爲正說云云」
言今順方言名之爲喩者。邑云。問。見邊與喩。
爲同爲異。答。喩非見邊。梵云烏播磨。此翻爲
喩。由擧喩況。令敵者智照解宗極。名爲見邊。
非直梵語不同因果亦成有別。有云。此翻達
利瑟致案多而爲喩者非也云云　纂要云。喩
者西方云烏播㴷。此譯爲喩。今因明中。後同
異支。准西方云達利瑟致案多。此云見邊。爲
順此方故義言喩云云　備云。疏主意者。喩者
唐方言。無別喩字梵音故云云　文軌師等云。
今依舊譯故云喩也云云玄應.測法師等皆同。
今云。正應見邊。古人誤云喩。如梵云塞建陀
唐云蘊。古人梵云鉢羅婆陀羅。唐云陰也。此
亦如是。隨古人云喩。故隨方言也
言共許自性名有法至所立名法者。周云。所
立名法者。非是宗故。名爲所立。因所作性爲
所立也　問。何故所作性得所立名耶。答。此
所作義正是聲上所建立義。名爲所立。得所
立名。此上差別者。是聲有法上有苦空等多
法。苦非無我空等。空非無我苦等。互相差
別。今聲之上所作性因。卽是聲上差別法中
之一法也云云　邑云。此上差別所立名法者。
有法宗上所有因法。名爲差別　問。何故此
因名爲差別。答。此與能別俱是有法之上別
義。俱能差別有法。故名差別　問。因既能立。
如何此名所立。答。有二解。一云。以是有法之
上所建立故。名爲所立。二云。是喩所成立名
所立云云　備德云。差別所立名法者。聲上無
常也。今與彼所立差別相似。名同品等者
問。疏上卷云。不同於有法。亦不同於法。但同
不相離宗。何故今云。與彼所立差別相似。名
同品耶。豈不言同於能別耶。答。旣云所立。故
知不相離宗。名所立也。此不相離宗。不離於
能別故。云所立差別也。非謂同能別也云云
源記與備相違可思
言答若同異總宗不相離性種類名品者。邑云。
謂如有法聲上所有苦空無常等多法。名爲
總宗。彼與有法皆有不相離性。若有與此總
宗多法不相離性相似種類。名爲同品異品。
若唯同異所作性等一法者。但名同法異法
云云　周云。第一答意者。總宗體非一法。同異
此非一法。故得品名。因體是一。故得法名。此
一解以多法名品。一法名法云云　備云。初答
意云。宗不相離性有種類故名品也。無常性
空性無我性之種類有故。同異於此種類故。
瓶上無常空無我性。名同品也。聲有法上所
作義名法。無種類故云云
言又此所作非總所立等者。邑云。問。此與初
解何別。答。此約宗中能別。是因喩共成名總
所立。故得品名。因唯能立之別法故。但名法
也。此據能所。前約一多。故不同也。又若同異
總宗之中所立名品。若同異能立名法云云」

[1]植＝隨㊙　[2]加＝如㊙*　[3]者＝等㊙　[4]〔以〕－㊙　[5]果＝宗㊙　[6]劫＝却㊙　[7]一＝品㊙　[8]〔因明…末〕八字－㊙　[9]甲本首缺

言能所異故者。周云。宗一向所。故名爲品。因通能所所以名法。以喩爲能。因爲所故云云 備云。第二答意。於所立上而說品名。能立所立異故。能立之因具軌持二義。故云法也。立因言時。亦生解故。故品與法二義別也云云」

言又因宗二同異名法等者。周云。軌生物解。名之爲法。雙同因宗。然生他解。故名爲法。與前別也云云 備云。第三答意云。因之同異亦云品。宗之同異亦云法。論上下文云品及法。故此第三答卽違問意。三說之中。第三答正。初二不正。由違於顯因同品之論文故。以此論文爲正。謂別同異云品。總同異云法。宗因二合而同異此故云總也云云 仁云。若別不云無常之同品及所作之同品。而總云諸所作者見彼無常者。此一喩體故不得分別。故名法也

言別同異名品者。　若別別言無常同異及所作同異。故云品也

言此同異二故名法者。重釋上文。云又因宗二同異名法之文也云云

言次下二因同異者。論云。同法者。若於是處顯因同品決定有性。異法者。若於是所說。所立無因遍非有云云 此論文是釋因同品因異品也。既云同法。又云同品。明知因同異亦云品及法也

言上宗同異者。上論文云。謂所立法均等義品。說名同品。如立無常。瓶等無常。是名同品。異品者。謂於是處無其所立云云

言理門論云至餘皆此相似者。邑云。唯初二句是正同異。　除此餘喩相似非眞云云 西明云。此一頌中。初之三句釋眞二喩。後之一句釋二似喩。前中初句辨其同喩。因所往之處。其宗必隨。乃名同喩。如烏去處烏子必隨。次有一句明異法喩。宗無之處。因必非有。乃名異喩。如樹無處影必非有。第三之句雙結二喩。第四句釋二似喩。眞喩之餘有過失故。皆得與此眞喩相似云云

言除宗以外有無法處者。邑云。若成有體宗。餘有法處爲喩。若成無體宗。餘無法處爲喩。此中合擧名有無法處。下皆准知云云

言有無聚中有此共許不共許法者。　瓶有體法中。有共許所作不共許無常也。龜毛無體法中。有共許非所作不共許非有法。如立量云。汝我非有。非所作故。如龜毛等。且約此作法言也備說

言以法同故者。　瓶上無常法同聲上無常法故。能所同故者。瓶上所作無常與聲上所作無常同故。二合同故者。周云。卽能立所立也云云 又云。能所同故者。瓶所作與聲所作二同故。二合同故者。瓶所作無常與聲所作無常同故

沼法師云。言顯同品決定有性者。有云。是顯因第二同品定有性。　顯因於宗同品中決定有此所作因性本意。擧喩爲顯因故。今謂不爾。應云。顯因同品者。卽除因餘所作決定有性。卽所立無常性。如解宗同品擧餘無常爲同品故。若不爾者。何故前解宗同品云。如立無常。瓶等無常是名同品等云云

言答唯言因同品不說定有性卽九句中諸異品有除二五八餘六句是等者。解云。四六相違。一三七九不定。且第一句同品有異品有。聲常。所量性故。如虛空者。此因非唯同品定有異品亦有。爲簡此等。云顯因同品決定有性也。餘五句亦准知。言異喩亦犯能立不遣者。且第一句所量性因。是異喩瓶上亦有故。云能立不遣也。三四六九是一分能立不遣。第一第七是全分能立不遣也。　言若言定有性不說因同品至四五六是等者。　四五六句非同品定有性。爲簡此故。云顯因同品定有性也。既非同品定有故。同喩犯能立不成也」

言若非因同品亦非定有性等者。備云。二八正因。第五不定。此三句是異品非有。故望異品非有之邊。云非因同品亦非定有性也。言同喩亦犯俱不成過者。且約第五句者。不共不定也。聲常。所聞性故。同如虛空。此虛空同喩犯能立不成過。非俱不成過也。本記云。今此文是不據九句。且立量云。聲常。所聞性故。如瓶等。此瓶同喩非因同品。亦非定有性。不能俱成宗因。故云犯俱不定也云云 邑云 同喩亦犯俱不成過者。問。此既異品非有。應云俱不遣。如何說爲俱不成過。答。此中正明同喩。意云。若云同喩非因同品又非定有性。卽當九句之中二五八之異喩。既以彼異喩而爲同喩。故犯俱不成也。或此不約九句明之。但據非因同品亦非定有性。　卽犯下同喩過中俱不成過也云云 周云。同喩亦犯俱不成過者。此非因過。亦非九句中過。此句正因。著下似

喻中喻過也。非因同品。即是喻中能立不成非定有性。即是喻中所立不成。如立聲常。無礙爲因。瓶爲同喻。常無礙因二俱無。故爲俱不成云云

言若顯因同品亦決定有性即九句中同品亦有句除四五六餘六句是等者。解云。二八正因。一三七九不定二八正因。顯因同品亦決定有性。其義可知。餘四句中。第一句所量性因。是同喻虛空上亦有。故云顯因同品決定有性也。餘三句亦准知。言一分全分能立不遣者。邑云。第一第七全分不遣。第三第九一分不遣　問。此四句與前三相之中同品定有性所明四句。復有何別。答。前唯說因於宗同品定有性等而爲四句。此約喻依能顯因同品亦定有性等　本況雖同因喻　全　別　等云云　又可見周記

言或自或他或全或一分者。意云。自全分自一分。他全分他一分。且同喻自全分能立不成者。如聲對勝云。聲常。無質礙故。猶如極微。此自他共全分能立不成。立敵共說極微是無礙故。若對薩婆多。是自全分能立不成。許極微是無方分是無質礙故。若對薩婆多。如極微及虛空者。是自一分能立不成。他全分者。薩婆多對聲論。立前自全分量也。他一分者。薩婆多對聲論。立後自一分量也。且異喻自全分能立不遣者。　如聲對勝云異喻如業者。此自他共全分能立不遣。立敵共說業是無礙故

言此中指法以相明故者。意云。聲應無常。所作性故言時。敵證者疑智起也。故相朋云。諸所作者。見彼無常。如瓶等也。仁德

言理門論云若爾喻言應非異分等者。　周云。此意乘前文言起此難成。　前文中所作無常爲喻體。喻體即因。更不因外別立其喻。由此道理。有後文成。應非異分者。應非因外別立二喻顯於因義。難意如是云云　纂云。問。同異二喻爲即因耶。爲當有別。答。設爾何失。二俱有過。若即是因。因即所作喻中何故兼說無常。若與因別。理門論中不應難古於因分別立二喻等。答。應言二喻體即是因後之二相。如前道理　問。後難善釋。前難何通。答。因言所作體含無常。非離所作唯在餘法。然所作言無常義隱。故舉喻體及於喻依。雙顯因中作無常義等文

言因三相即攝二喻二喻即因者。周云。問。喻體因體有何別耶。答。所作無常二爲同喻。常非所作二爲異喻。所作一法爲因性也。故因喻別　問。喻體唯所作。所作相似即因攝。喻既兼無常。何得一因攝二法。　答。若據實體論喻體。唯所作有因宗。必遂兼帶所作無常說。喻即因攝云云　邑云。二喻即因俱顯宗故者。二喻即因後之二相。　順成返成俱顯宗也　問。二喻即因。但應明其作與不作。云何義兼說無常與常。答。有所作處。無常必隨。即顯無常定由作。故第二相兼取無常。由與所作不相離故。即以因喻二義爲第二相。故能順成聲。有所作必是無常。同喻既然。異喻翻此。常非所作爲第三相。然多以所作爲因相者。約初相說。亦不相違。故理門云。雖一切分皆能爲因顯了所立。　然唯一分亦說爲因云云　唯一分者。遍是宗法性也。邑云。所作性等貫三處故　問。異喻既闕所作。如何貫三。答。異喻若有所作。即不成宗。止濫返成亦名貫云云

言然此因言至令宗義成者。周云　問。陳那本意。二喻即因。離因之外不別立喻。何故論中。同喻如瓶。異喻如空。若離因不立。即違自教。論有明文。若因外立喻。復濫古師。與古何別。進退有違。如何。答。宗後陳因唯只向前顯了宗義。不却後顯同有異無。既不顯於同有異無。即此因義闕後二相。今舉二喻。只爲明其因。後二相令三相具照義圓明。非離因外別立喻體。非別立故。不同古師。爲顯相故。不違自教。由此道理。無進退失云云　又仁云。有性者同品有也。無性者異品非有也　問。二喻即因者。不應更立同異二喻。答。唯立因時。因之二相未所顯也。若立二喻時。因之二相所顯也云云　備云。　然此因言唯爲顯了是宗法性等者。答。意云。因言唯爲顯了遍是宗法性。不爲顯了同品定有異品遍無。　是以雖因攝二喻。而因言外別須說同異喻也云云

言順者。以同喻順成宗義故。返者。以異喻難而返成本宗故

言顯因有處宗必隨逐者。同品定有性也。幷返成故者。異品遍無性也。此釋同異二喻之所以也仁說

言復問彼言復有何德者。邑云。此陳那難古師既許因外別有喻體。未知此喻有何德。德

謂功能云云
言別說喩分是名爲德者。邑云。彼意。由見瓶等所作無常。證知聲上有所作因必有無常。既有功能。說名爲德云云
言有五根識者。周云。古師引此意云。且五根識。佛法外道兩共同有。豈以同有卽爲過耶。此既非過。縱我二喩同於外道在因外有。復是何失。引意如此云云
言由彼但說所作性故所類同法不說能立所成立義者。周云。但言瓶有所作相類。不言諸所作者貫二處也云云 仁云。且瓶等法名所類同法也。此古師合結彼唯說所類法。而不言能立所成立之義。故知諸所作者是彼無常此云下可簡濫也云云 備云。古師但言所作性故。而不言諸所作者。是見無常故。非能立義也云云
言不說同於外道至有過失故者。周云。不說此極成五根藏義名之爲失。但說離因之喩不極成法而爲失也云云
言由同彼說不極成義者。邑云。五根共許。名爲極成。因外立喩。非兩共許。名不極成云云」
言所作既爲宗正同法等者。問。以無常爲宗正同法。何故今云所作既爲宗同法耶。答。同喩以因爲正同。故理門論云。說因宗所隨。是以且爾言也。中記云。同喩處是因勝故。且爾言也云云 以上備說❶
言擧瓶喩依以顯其事者。周云。喩依卽是事也。指此喩依成聲無常。言便無一切皆相類失者。此意擧同喩。云諸所作者皆見無常。卽簡聲上空無我等不得相類。若唯擧瓶體爲同喩者。瓶體之上有空無我等。與聲上空無我等相似。擧瓶爲喩者。爲同喩上空耶。無我等耶。卽有此相類失。又亦無彼同燒見失。以不取瓶爲喩體故云云
言不必宗法宗義相類者。周云。若❷說我說。所作皆無常者。卽瓶上所作無常。串帶聲上有。卽明喩體所作無常。類得聲上所作無常。若唯擧瓶爲喩體者。卽無串帶相類之義云云
言又不必定有諸品類等者。邑云。問。此與前難復有何別。答。前但疏意。此卽引文。又此難意。若但以瓶爲喩體者。便有太寬太狹之過。何者。若以瓶上可燒可見等一切皆類。卽爲太寬。餘依燈等諸品類中。皆有所作無常。攝之不盡。便爲太狹。若如我說者。諸所作者皆是無常。譬如瓶等。卽已簡於燒見。又攝諸品所作無常皆盡。故與前難少別云云
言答❸曰因雖三相至皆准此知者。此擧例答前徵也。以因初相親成宗故。翻名不成。宗三不成亦爾。三者。能別所別及俱不成。故名三也。何故但三名不成者。卽是因於宗無。喩於二無。而爲三也等云云 可見。邑云。此擧例答。前三相之中。初一親成宗。故翻名不成。餘二相但是立宗之具。翻名不定相違。今宗九過中。由能別所❹所成不相離性最親故。翻名不定。❺宗六皆疎。故非不成。隨一亦爾云云
難言云何具有所立能立及異品法二種譬喩而有此失云云 西明云。謂外救云。云何具有同品瓶上所立無常能立所作。異品空乃上宗因無法。二種譬喩。已可具三支。而有不定成正因失云云 周云言問 若爾宗過❻皆成宗者。意者。意欲成此宗無過。非將因成宗名。欲云不分明也
言此中故定唯爲之聲彰因三相等者。邑云。理門故等四字之❼聲。說三相俱因。故知二喩亦因所攝云云 周云。故定者。顯因三相也。因者卽名句文也。聲者卽因也。唯爲等之四字。卽是理門中結三相義也。今此重釋四字之意云云 仁云。故定之言。顯因三相顯了宗義也。唯爲之言。顯二喩卽因云云 周云。彼復結云等者。卽理門論結三相唯爲顯因云云
言前文依此顯了宗義等者。理門云。雖一切分皆能爲因顯了所立云云 一切分者因三相也。此文意云。以顯了宗義 雖三相俱因。然且說初相爲因故。亦不相違。邑云。理門後文標勝。偏以初相一分爲因。前文❽依顯了宗義故。定三相俱名因相。故彼前後不相違也」
言何勞長議故改前師者。周云。此意卽說何勞餘長之義。此❾議字錯應合❿單作
言以法異故者。古云。虛空上非作法。異聲上所作法故云云 又古云。虛空上不相離法。異聲上不相離法故。虛空上不相離者。諸常皆是非所作也云云 以上備說
周云。以法異故者。總標異喩。二俱異故者。明異喩體異宗因也。准解此異。以解上同義。應無失云云 言二俱異故者。備云。虛空上常與非作。異聲上無常與所作也云云 仁云。二俱

❶校者曰自卷首至以上備說全文甲本缺之 ❷說＝如(甲) ❸〔曰〕－(甲) ❹所＝別(甲) ❺宗＝餘(甲) ❻皆＋(欲)(甲) ❼聲＋(意)(甲) ❽依＝初(甲) ❾〔議〕－(甲) ❿單＝草(甲)

異故者 前文云二合同故云文爾望天言也。能
所異故之文 略不舉之云云
言若爾聲無常宗至定隨無者。此疏難文軌師
也難意云 若但無因名異品者。第八句同喩
電爾波勤勇發因伊非有。故成異品。而宗亦隨
應[1]無 周云。若爾至宗定隨無者。此並牒他自
徵。由此至非異者。此並申自義。他取因爲正
異。宗爲助異。疏主正取宗爲正異 因卽助異
云云 備云。文軌等云。同喩之處。正取因同。兼
取宗同此義同基師等異喩處正取因異。兼取宗異此義別其
[2]師本疏主云。正取宗異。兼取因異也。邑云。
若爾至宗定隨無者。此疏主難。若言由無因
故宗必隨無者。卽勤勇因於電非有 豈許宗
必無耶 問。疏主解同喩。亦言因有之處宗
定隨逐者。且如九句中第六。立聲爲常。以電
瓶爲異喩。勤勇之因於瓶有。豈爲同喩宗定
隨耶。此既不然。彼云何爾。答。此例難齊。然
不得疏主難意云云 可見仁云。甚難意云。若因
無處。宗定隨無。名異品者。勤勇因於電無。故
宗亦隨應無也。故知宗無處爲正異。因無處
爲助異云云
言然此不欲別成異法者。邑云。若此異喩。先
因後宗。卽以非作成於常住。本成無常。今成
常住。故名異法云云
言宗之所立其法極寬者。周云。如立聲無常。
卽此聲上有苦空無我等義。此卽是寬。異喩
若言遍無 卽無異品。空等爲異。此上亦有無
我。故言無異喩。今者言異。且異一分無常及
所作也。非異一切空無我苦等也云云 仁云。
若聲之上諸義無處名異品者。卽無異品。彼
聲之上無我之義。 是無常之異品虛空上亦
遍故若隨所應。因之所立小分之宗無處。名
異品也 宗之無處。因定非有。名遍無也 因之
無處。宗定非無。聲應無常。勤勇發故止云 時。
宗之無常雖於電上有。 而勤勇之因於電等
[3]上不遍有故云云
言如聲無我空等亦有者。備云。聲上之無我
波異品虛空上亦有。故云極寬也。通常無常
法上有。故云寬也。 既聲上空無我等波亦異
喩虛空上有。故據宗之異品。不名遍非有也。
唯據因之異品。云遍非有也云云
言若異皆無都無異品者。備云。聲上無我[4]等
伊異品虛空上爾皆無。都無異品。故據宗之異
品。不云遍非有。若約不許意許。無我亦遍異
品虛空上故云云
言若非說所立無亦非因遍非有者。問。二八
之句。是以虛空爲異喩。故無所立宗。亦無能
立因。何故云非所立無亦非因遍非有耶。又
第一句以瓶等爲異喩。[5]而所立宗無。何故云
非所立無耶。餘句准知。答。以同喩爲異喩。而
非說所立無非因遍非有止。云云
言他句有過故此有過者。周云。其第五句[6]卽
由同喩非定有性。所以有過。不成正因。他者
同喩。今正明異故云他也云云 備德云。且據
二五八句。此第四句云自句也。前三句云他
句也。言同喩或犯俱不成過等[7]者。邑云。[8]如
第五因不共不定。彼聲常宗。所聞性因。同喩
如空。亦是能立不成。若以覺等爲喩。卽俱不
成。此等皆名他句過也云云 此恐不爾
言如言非作定是常住翻成本來等者。意云。
諸所作者皆是無常者。以所作成無常。以此
准知。諸非作者皆是常住者。以非所作成空
常住。[9]既成虛空是常住故。犯相符過
言異但說離離成卽得者。備云。雖不舉喩所
依。而不濫行故。成正異喩也。若因無乎先舉。
皆卽濫行故云云
言說因宗所隨者。意云。所作有處。隨無常有
也。此同法喩也。故同喩合云諸所作者皆[10]見
無常如瓶等也。宗無因不有者。無常宗無處。
所作因不有也。此異法喩也。故異喩離云諸
非無常皆是非作如虛空也
言諸是實者非六句攝無其異體者。周云。此
意。勝論六句義體是實有。攝一切法盡。六句
之外更無一法可得。今既被破已。卽一切皆
無其體。今言諸是實者非六句攝。六句之[11]外
無實法可得[12]爰異喩。此卽無體宗無體異喩
也。諸是實者宗也。非[13]六攝者因也。卽是先
宗後因也云云 問。上文云。因明之法。以無爲
宗。無能成立。有無皆異云云 何故下云此[14]中
以無而成無。故應以有法而爲異品。無其體
故。還以無法而爲異。云諸實者非六句攝。無
其異體云云 耶。答。備云。有無皆異者。釋應有
理也。是應義故。下云無其體故還以無法而
爲異等者。正釋其有理也云云
言若無爲宗有非能成者。邑云。問。如大乘破
經部。極微非實。有方分故。如瓶等。此豈非以
有體因喩而成無體宗耶。[15]若但爭極微假實

[1]無+(也)◯　[2]師=等◯　[3][上]−◯　[4][等]−◯　[5]而=卽◯　[6][卽]−◯　[7][者]−◯　[8][如]−◯　[9](雖)+既◯　[10]見=是◯
[11]外+(更)◯　[12]爰=爲◯　[13]六+(句)◯　[14][中以]−◯　[15]若=答?

宗故。非無體故。不相違也。如難勝論和合句
義。佛法都不許。故名無體宗。此不可以有體
因喩爲能立也云云 周云。有非能成者。有體
因不能成無體宗。 喩無所立者。喩❶既有體。
不與宗相似故。言無所立也云云
言表詮遮詮二種皆得者。邑云。❷如有成有同
喩可通表遮二義。表作無常。遮常非作也。若
以無成無。唯遮非表。 如破和合句義定非實
有。諸非大有實句等諸法所攝者。皆非實有。
如畢竟無。此但是遮。不取表。其大有實句等
攝者。皆實有故 問。遮❸即無。詮可即是有。
如何雙說遮詮二言。答。詮有二義。一對遮名
詮。詮即表有。二言所詮。因亦詮無。言遮詮。
當其後義故。遮亦名詮云云
言故常言者遮非無常宗等者。邑云。此中但
應言遮無常宗 贅一非字 問。❹詮中但云。此
中常言表非無常。非所作言表無所作。何故
此說遮無常耶。答。表亦二義。一遮表之表。唯
表於有 二言所詮表。亦表於無。論中言表。蓋
取後義。 故表非無常。 及遮無常。 其義一也
云❺云
言前是遮詮等者。邑云。詮即表也。此❻證同
喩通遮表。異喩唯是遮云云 周云。問。若言異
喩但遮非表者。何故論云表非無常等耶。答。
此是遮表。非詮表也云云
言長讀文勢義意亦遠者。邑云。長讀理門難
古師文。方知不取空爲異喩之體。故言義遠
也云云
言同處有性者。周云。古師俱言。空上不具有

所立能立。同空上有常非所作。故言同處有
性。不言宗無之處因不定有云云 意者。虛空
異喩之處。有常與非作義。以爲異喩體也」
言一者勝論除有五句乎皆是非有❼云奈良波
是即表詮者。備❽者。如非有說云非有者。意
云。除大有句餘五句義。名非有。是表詮。由五
句義是非大有句止 表詮波 即喩於同喩表詮
也
言二者非有❾俱非於有者。邑云。問。此與所
引陳那非有言。復有何別。答。❿彼遮大有非
大有性。名爲非有。今此但遮不無之有。無共
所目。雖與前同。有性非有性。與前別也 問。
後解但明非有。如何釋論如有之言。答。言如
有者。指⓫示詞也。謂或問云過去未來爲有無
耶。如有答云彼世非有。指此爲例。故有非有
云云 意少別。周云。二者非有但非於有非有
所目者。如言⓬後處無有此物。但顯物無。非
有所目云云 初說意云。初言有者。大有性也。
此即有法也。次言非有者。能別也。說名非有
者。即遮有性。說名非有。更無別所詮也。如有
乎非有⓭土云乎說名非有也。 意云。 說名非有
者。喩於異⓮喩唯遮非表也。此⓯有之言既無
所目。異喩亦爾。常及非作唯遮無常及所作。
更無所因也
言二者非有但非於有非有所目者。備云。論
云如有說名非有者。意云。破大有性量云。有
性應非有。此非有言但遮有性。非別詮非有
之體也。如是異喩亦爾。常非作言但遮所作
無常。非別詮常非作體也云云

言然共相中可有詮表義者。備云。大乘一向
遮者。據法自相也。一切法性皆離似智及言
詮⓰表言與假智共不得眞者。言及假智俱不
得一一法眞如性及其中火自性。 若得火自
相者。口可所燒。⓱然召火時遮水故。不得火
自性。云一向遮也。言遮詮者。遮即詮也。都無
所表。 唯意識所度量諸法共相上轉也以上大乘意也
因明意者。不同法相。何者。⓲意所量共相
之中。亦有詮遮二義。即詮宗遮宗也。故云不
同大乘也。即此遮詮二宗望大乘時。⓳前一唯
遮也云云 演祕云。一云。問。名詮於火。名若得
火。名合被燒。何難燒口。答。名依於聲。聲發
於⓴句。聲名二法皆非可燒。故難所發。令燒
於口云云 又一云。從口生聲。聲上有名句文。
名等既詮於火。火燒名等。不離聲。聲亦被燒。
聲不離口。口亦應燒云云
言應以非作證其常者。問。若異喩難。先因後
宗。而云非所作者皆是常者。即應以非所作
立常住。若如是難者。先宗後因。而云諸常住
者㉑皆見非作。 非亦應以常住成立非作者。
若許爾者。無正異喩耶。答以上備㉒記
言或以無常成所作者。意云。若㉓因喩合先宗
後因。而云諸無常皆見所作者。此即以無常
成所作之失有也。 故今正*因喩合先因後
宗。而云諸所作者皆見無常。此即以所作成
無常也。 先擧言波是能成也。 後擧言波是所
成故備*記
言問聲瓶俱無常等者。備云。此問意云。若
㉔云同喩合先因後宗而 諸所作皆無常㉕云天

❶(雖)+既(甲) ❷如+(以)(甲) ❸即+(是)(甲) ❹詮＝論(甲) ❺云+（言不要常非作別詮二有體者意云不要常言詮常有非作言詮非作有即顯論云表言即是遮之異名也周云即此異喩常非作言但遮無常及所作性不別立非體故及常體故理門云後唯心遮云云備云表詮亦表即詮也如聲無常量宗因喩皆是表詮皆有體也遮詮者遮即詮也如和合非實量宗因喩皆是遮詮皆無體也云云)一百二十九字(甲) ❻證＝詮(甲)
❼(止)+云(甲) ❽者＝云(甲) ❾俱＝但(甲) ❿[彼]－(甲) ⓫示＝斥(甲) ⓬後＝彼(甲) ⓭土＝止(甲) ⓮[喩]－(甲) ⓯(非)+有(甲) ⓰[表]－(甲) ⓱[然]－(甲) ⓲意+(識)(甲) ⓳前一＝並(甲) ⓴句＝口(甲) ㉑皆+(是)(甲) ㉒記＝說(甲)* ㉓因＝同(甲)* ㉔云+(若)(甲)
㉕止)+云(甲)*

聲瓶無常乎立敵兩俱成立。須*云聲瓶俱所作故諸無常者皆所作*云天聲瓶所作乎兩俱成立。有何妨故不許之耶云云　周云。此來意者。由前不許以合類離先宗後因。所以有此難起。難意云。❶現本有文

言不欲成瓶所作無常等者。邑云。聲瓶所作及瓶無常。立敵共許。故不可以同例異返無常成所作也云云

言無常因寬勤發宗❷狹因寬亦不遍者。意云。無常因通在電及瓶。故云寬也。勤發宗唯在宗瓶。故云狹也。此狹宗不遍無常因。故云不遍也。既以寬因成狹宗。故有不定失。如立量云。聲勤勇發宗無常故因如瓶等喩此量有不定失　謂爲如電是無常故聲非勤發。同喩可知是故不可云諸無常者見勤勇發也

言此勤勇因既❸因所作者。意云。若約所作因。同喩合云。若諸無常皆見所作*云時。以無常成所作。卽成非本所許宗也。勤勇發因亦爾成非本所許。故云既同所作也。既二因是顯❹倒義相似故。　此勤勇發因爾波亦有不遍過。故云又不遍也。　狹宗伊不遍寬因。非唯顯例義同。又有不遍過。故云❺亦不遍❻也

言此因既於異品中有者。意云。非勤因在異品電中。故有不定。以虛空爲同品。以常住爲宗也。作不定云。非勤發故。爲如虛空聲是常住。爲如電等聲是無常也

言或由義准一能顯二者。備云。第四答意云。前未悟二喩人爲。今正說同喩時。義唯悟異喩。唯說一喩也。言顯二者。一言陳喩。二義❼唯喩也　問。與第二答何別。答。第二意者。前已悟一喩竟。爲*唯說一喩也。第四意。先未悟二喩。然今正說一喩時。義*唯悟一喩。故*唯說一喩也云云

言宗是能立之所立❽且者。邑云。問。宗卽所立。何名爲具。答。謂前論云此中宗者極成有法極成能別。此但宗依故。故立具。是差別性之具故。又說詮宗之言。名所立具。此解順論宗等多言名爲能立云云　備云。宗是能立之所立具故。於能立中擧結也云云

言牒前宗者。此論云如說聲無常也。前宗者。如前論云。此中宗者。謂極成有法。如有成立聲是無常云云　今牒此論文故。云牒前宗也。

言後指法者。論云是立宗言云云

言所作❾性者。牒前因也。前論云。此中所作性。或勤勇無間所發性云云

言是宗法❿性者。⓫指法也

言三相異故者。勤勇發因是同品瓶有。同品電無。而不遍也。所作性因。是同品遍。如是二因顯三相異。故前擧二因也

言前別顯二因者。意云。前二因顯事波爲顯所作性因遍於同品。　勤勇發因同品有非有而不遍。既雖爾。然二因並據　相遍有遍無也、故前顯二因也備說也

言自瓶同品者。周云。自者本立無常。卽是自義。今擧瓶上無常。與聲無常無異。自無常義與瓶無常不異。故云自瓶同品。自言但屬著所立也云云　邑云。此言自者。以瓶對聲爲自。非是對他意說。自瓶之上所有無常。兩宗共許。名爲義定。今所立聲。亦隨瓶上無常之義。故亦無常云云

言問敵者不解⓬掌有無常等者。問意云。聲上所作義共許故。望此瓶等。可名同品。聲上無常義不共許。如何瓶等望此。名同品耶　纂云。以瓶上無常與聲無常法之相似。名爲同品。故論云。同品者。謂所立法均等義品。說名同品　問。聲上無常。敵論不許。何故瓶上無常名爲同品。答。若敵同許。卽立已成。除宗外所⓭立無常。與所爭同。卽名同品云云

言此指於前宗因二濫等者。仁云。其宗因伊異喩爾來濫故。宗因名二濫也云云

言遠宗離因者。初說意云。宗名遠。因名離」

言或通遠離者。第二說意。望宗體亦名遠離。望因體亦名遠離

言或體疎名遠義乖名離者。第三說意云。望宗因體云遠。望宗因義云離。體者體相。卽因三相中一相也。義之相故。義者義理也。宗體義者。以無常爲體。以所作爲義也。因體義者。以所作爲體。以無常爲義也備記以上

言然同成宗故必須體今以止非等者。　此通伏難。難云。若異喩波同喩乎異者。能異所異相對故。異喩亦同於同喩　是實有體耶。故今答⓮云。雖爾相例。然同喩親成宗故。必⓯須有喩所依體也。異喩唯止非。止非故。不須有喩所依體也

言問何故但名異喩等者。問意云。常非所作合爲異喩者。以常可名異宗。以非所作可名異因。何故但名異喩耶

❶〔現本有文〕－(甲)　❷狹＋（宗狹）(甲)　❸因＝同(甲)　❹倒＝例(甲)　❺亦＝又(甲)　❻也＋（言應言又不遍略故無又字者邑云此有二解一云表勤勇因與前異故二云此中第四句勤勇之因合離相例成非所說與前所作因同又若相類更加不遍之過與所作因別應如又字頌文進故略而不說問此句頌言非樂既與前殊亦應言又若前句既言應成非所說卽是非樂此與前同故於非樂不須言又云云可存）百二十五字(甲)　❼唯＝准(甲)*　❽且＝具(甲)　❾性＋（故）(甲)　❿性＝言(甲)　⓫（後）＋指(甲)　⓬掌＝擧(甲)　⓭立＝有(甲)　⓮〔云〕－(甲)　⓯〔須〕－(甲)

言言異二而爲失者。答意云。若表常及非作故。各別名異宗異因者。更別成立他義也。非是離前宗因而遍異。喩自非成能立也
言此簡同異者。意云。古師與陳那同異也。陳那云。以因三相卽因一喩二而爲能立。故今論云。唯此三分說名能立云云　古師世親論軌論等。以宗因喩三爲能立也。若以因喩爲能立者。是同今師。以宗爲能立者。是異今師。開喩不爲二亦異也。又有古師。四爲能立。謂宗因同喩異喩。同異漼知。又有古師。八爲能立。同異[1]又漼知也。又諸外道。因三相外立審察支等。亦全異今師也
言是[2]故此生決定解者。意云。因之三相卽是因一喩二。由此三分。於所立宗。生決定解也。
言彼引本頌者。邑云。彼理門引足目所造之頌。故云本頌云云　周云。卽是足目所造之頌也。以足目根本造因明者故。所說頌名本頌。以內外共許足目之論故。引爲證也云云
言如自決定已悕他決定生者。初句意云。我自先比知決定。有二。一相比量。如見煙而比知下必有火。二者言比量。如聞師所說而比度比知。於此二比量。我自先比知。而生決定解已。此卽弟子位之行事也。第二句意[3]者。我自先比知。而生決定解已。卽成師主。爲他未解人。作先二比量。希望他人生決定解也。第四句云。餘遠離者。世親論軌論中說。[4]番察支等而爲能立。卽古師所立也。今師遮遣彼故。云遠離也。餘者審察支等也。是因三相之餘故云餘也。仁云問。如見烟知下有火者。不從師亦知也。何故相比量亦在弟子位耶。答。雖[5]知不從師知。而今新解生故。云在弟子位也云云
言故因三相至說爲相應者。邑云。此三相與所立宗正相對須。故名相應云云　又邑云。言爲於所比顯宗法性故說因言[6]者。此釋頌中說宗法也。所比謂宗是因喩之所比度故。顯宗法性者。卽因[7]之初相也。謂因是彼所比宗之法性故。言爲顯於此不相離性故說喩言者。此釋頌中相應也。謂同異二喩。卽因後二相。與因不相離。故說爲相應。言爲顯所比故說宗言者。此釋第四句中[8]能立二字云云
言審察支者。立論者將立宗時。先問審定彼敵論者宗也。合結支者。古人云。以甁爲喩體故。喩之外別結云。甁上有所作無常故。聲上亦有所作無常。故聲是無常也。陳那結云。諸所作者皆是無常故。卽以此爲喩[9]體。是故同喩以外更別無合結支也備說　言審察[10]支等者。所審[11]定之宗非一。故云等也
言古師所立八四三等爲能立支者。解云。八者。一宗二因三引喩總四同類五異類六現量七比量八正教。四者。宗因同喩異喩。三者宗因喩也　邑云。古師所立至皆非親勝者。雖此三相亦在八中四中。然此三相望所立義。唯親唯勝。彼八四等亦兼勝劣。此言皆者。不是當八等中皆非親勝。意說。立八四等。不如唯立三相。故立八四等。皆非親勝也云云
言性殊勝故等者。周云。此會違也。問。合結離喩無別體。三支之外不立支。合結離喩不立支。亦應似喩不立過。答。下疏文卽是答也。過中增勝故別立也。又解。無合倒合。體卽喩過。離喩之外二無別體。[12]同於合結離喩外無[13]支云云　仁云。顯說無合倒合[14]言無所以也云云
言依標釋中者。初一行頌云標也。次長行云釋也
備云。樂成立中。無失比量云當[15]體樂爲。不可更成立故。有失比量云後時樂爲。更可成立故云云
言雖復前言樂所成立說名爲宗此爲德也者。意云。今此論云雖樂成立者。指論初云隨自樂爲所成立之文也云云
言非彼相違義能遣者。意云。聲無常正比量。是非彼現量等五相違之能所遣也
言[16]乘法有二者。一者自教自語唯違自爲失。意云。唯依自教而立。不依他教　唯依自語而立。不依他語。故唯以違自爲失。不以違他共爲失也。二者現比世間三違者。唯以違自共爲失。不爲以違他爲失也。本立量意欲違他故。能別所別俱不三種不成。並皆違自他共爲失。由自他共極成方成能別等故。以違他亦爲失。故唯識比量云。若他方佛色立爲唯識。有他一分所別不成過。若後身菩薩染汚色立爲唯識。卽有自一分[17]別不成過。故極成言簡別也備記
言自語立論之法有體有義者。意云。我母者是體也。女人者是義也。如是不言。而今云我母是可石女故。卽不母體之上女義。故云自

[1] 又＝亦(甲)　[2] 故＋(由)(甲)　[3] 者＝云(甲)　[4] 番＝審(甲)　[5] [知]－(甲)　[6] [者]－(甲)　[7] [之]－(甲)　[8] 能＝所(甲)　[9] [體]－(甲)　[10] [支]－(甲)　[11] 定＝義(甲)　[12] 同＝因(甲)　[13] [支]－(甲)　[14] 言無＝之(甲)　[15] 體＝時(甲)　[16] 乘＝乖(甲)　[17] (所)＋別(甲)

語相違。我母是可女人者。雖不犯自語相違。而有相符過也。言體據義釋[1]者。據女義釋也意云。前陳有法體。據後陳差別義釋也。言立敵共[2]許者。前陳名體。後陳名義。立敵共同也。言後不順前等者。意云。後陳石女不順前陳我母也備記 仁云。體據義釋者。且色等名無常無我等。是以彼上義解體也。又無爲應非常者。成自語相違也。四相不所爲作。故名無爲。而應非常止云故違自語也。應非常者違於無爲。故云後不順前也云云

言四支無闕者。能別所別等四支無闕。能立自宗也云云

言衆支既虧勝[3]軍寧立者。此擧法也。宗因名衆支也。又云。且如四支等者。即四兵也云云 仁云。因支無闕者。業因無闕。而報果可成也 又四支無闕者。四兵也。言[4]支無闕者。能別所別等衆支無闕。能立自宗也云云 邑云。且如四支無闕等者。謂象馬車步四軍爲四支也。四軍備具可能克敵。名爲軍勝。今又一解。四支謂手足也。手足既完軍可勝故云云 備云。且如因支無闕勝軍可成者。此擧喩也。謂因緣支無闕 當來勝果可被成也

言耳爲現體等者。周云。顯現名現。耳亦名現。現量名現。 唯[5]量其識也。 今言共耳名現量者。現量果故。亦名現量云云 邑云。問。現量體者。謂證自相智。云何色根名爲現體。答。如瑜伽第十五說。問。如是現量誰所有耶。答。略說四種所有。一色根現量 二意受現量。三世間現量。四清淨現量。色根現量者。謂五色根所行境界。既云色根現量。謂五色根所行境界。故知色[6]根爲現體 非唯智也云云

言雖有此自能別不成等者。邑云。佛弟子雖不許有[7]我。不許[8]無非我現境耶。而云有自能別不成者。未詳其意云云

數論師云。自性及我其體常。非轉變無常也。二十三諦是轉變無常也

言但不違一分者 周云。自性及我。佛弟子自不許有轉變無常。他不許有。即此佛弟子[9]設等云云

言宗既違因者。意云。比量相違。前宗違後因。相違決定。前因違後宗也。如下卷說也 纂云。問。何[10]故名比量相違。答。一釋云。以立於宗違正量因。由自共因正故。立量正違此量。云比量相違 問。若宗違因立爲宗過。如何理門[11]論不許立耶。答。宗因相違名宗過者。此非宗過云云 此意不是宗違於因過。是因喩過云云

言大乘捨佛比量知有等者。邑云。量云 第六意識必有俱有依。六識攝故。如五識 五識既有眼等爲依。 故知第六定有末那爲所依也云云 周云。此意。即末那識唯佛現量知有。所以捨之。捨者除也。餘人並比知有。眼等五識即依眼等根也。第六意識即依第七。即此第七依第八。爲六所依云云 仁云。大乘在因位亦雖現量智。[12]而對小乘。以比量令信。故云除佛等云云

言有違他一分比至除佛以外 皆比得 故者。邑云。問。大乘五根亦許比得。此亦違自一分。如何但說他一分[13]耶。答。然大乘除佛已外餘人。五根亦是第八現得。不唯[14]此得。且說違他。論實亦兼自。或立宗云離識十色非實有。無違自夫云云

言說十色處定非實有者。意云。彼有宗云。五根除佛以外皆以比智得也。 今大乘云五根非實有者。即違彼宗許五根以比智得。是故違他一分比也 問。大乘亦許五根比[15]智。是故可云違共一分比。 何故今云唯違他一分比耶。答。彼小乘云。除佛以外皆比知。故大乘宗云菩薩亦現量得。非唯佛也。今據小乘。云除佛以外也。故云違他一分比也備說

言有違共一分比者。問。佛云明論聲及餘一切聲並皆無常。此即違他全分比也。何故今云違共一分比耶。答。且除明論聲。約餘聲而云違共一分比也。據實言之。第二說此正義。謂違他全比自宗一分比也備說

言有違共一分比如明論師對佛法者立一切聲皆常者。邑云。此中應對聲論。彼許內聲常外聲及音聞聲皆無常故。云成一分。或對勝論。彼聲性常。餘聲無常。皆不違理。今對佛法。乃是他全。非此四句攝。又明論聲 佛法全不許有。不可論其常與無常。餘一分聲定是無常。約此名爲違共一分。義可通也云云

言因違宗喩既有四失者。意云。前因違後宗。云相違決定。此既有四種相違也

言宗違因喩理亦有四者。前宗違後因。云比量相違。此亦有四種相違也。皆俱必既本因也。師云。如中卷所說之法差別相違之決定

[1]者＋(母體)（甲） [2]許＝同（甲） [3]軍＝果（甲） [4](衆)＋支（甲） [5]量＝是（甲） [6]根＋(得)（甲） [7]我＋(豈)（甲） [8]無＝有（甲） [9]設＝許（甲） [10][故]－（甲） [11][論]－（甲） [12]而＋(今)（甲） [13][耶]－（甲） [14]此＝比（甲） [15]智＝知（甲）

等也云云
言隨所成教者 仁云隨所應而今立教也云云
言有違自一分教非他等者。邑云。此是自分他全違教。而言非他者。非他一分故。今正[1]應如化地部對薩婆多立三世是有。違自所宗去來二世非實有故云云
言化地部立九無爲者。唯識疏二云。化地部立九無爲。一擇滅。二非擇滅。三虛空。四不動。五善法眞如 六不善法。七無記法。八聖支眞如。九緣起眞如云云
言有違共一分教[2]等。問。大乘云。極微假。麁色實。經部云。麁色假。極微實。薩婆多云。麁細俱實。如何今云違共一分[3]故耶。可云違他全及自一分。答。是故有第二說也 問。共一分者。自一分他一分。然自一分應爾。經部許極微實故。他一分者不爾。有宗許麁細俱實故。應云違他全也此約初說問答。古云。初說意者。二人共許[4]之法中[5]一也 邑云。有違共一分教等者。經薩兩宗極微皆實。經部以實從假。有部以細從麁。並色處攝。經部麁色皆假。有部瓶等非實。約此名違共一分教。然此句應云經部對大乘也。大乘色處顯色實。長等假故云云
言雖共違。故亦是過收等者。周云。此釋伏難。外難云。自教違自及共皆是過者。何故論中唯有違自。無違共耶。故今通無云云
言[6]別自違證他未信從者。周云。此意引自教爲證 立共比量也。雖未信。亦不是違自教失也

言毀背所師者。周云。先從他學。後對異立。既自相違。非但自被毀辱師主。亦被他輕。故云毀背所師
言世間出故者。五蘊法也。卽體聲也。造世間故者。六識作業故。名造世間也。周云。謂從蘊上起諸煩惱。造作業生當果。名造世間。卽業聲也。由世間故者。思心所也。卽意識造業之具故。卽作具聲也。爲世間故者。六識及思心所造業。爲得當果故。卽所爲聲也。因世間故者。煩惱心所也。六識及思方起造業。因煩惱也。卽所因聲也。屬世間故者。如種子屬賴耶識也。又如奴屬君。識依根。此據近也。卽屬聲也。依世間故者。如賓依主人也。卽依棟也。故二別 周云 刹那生滅。後依於前而得起。故名依世間。一切諸法皆七囀聲之所目故。第八呼聲以召彼[7]故。無別義。故略不說云云
言所知麁法者。備云。三科法也。若深妙法便非世間者。離言眞如理性。是非學者世間。諸聖所知也
言理門論云又若於中由不共故等者。邑云。然此疏意。如說懷兎非月。有故。如[8]星等。雖無餘過。於此義中。由不與世間共故。無有道理而成比量。卽是爲世極成之言。相違義遣。故量不成 問。本意欲成月中無兎。應云月非懷兎。何故此言懷兎非月 答。理實應[9]言月非懷兎。若立此宗。卽以母兎而爲異喩。有體之因卽於異轉。卽成不定。故不以月爲有法也云云 纂云。若說懷兎非月。有故。如[10]星等。因喩無過。若云月非懷兎。有故。如日等。

此亦不定。以兎非無而復懷兎故爲異喩。有因遍轉云云 太賢師云。言懷兎者。如本生經。昔狐兎猿共爲親友。行仁儀時。天帝欲試。爲飢渴人。兎燒身供。貴而像月云云 又如西域記第七卷佛本行集經
言此論又言如迦波離外道等者。意云。下文云。人頂骨淨。衆生分故。猶如螺[11]具止云文。爲論文也。上文旣說懷兎非月之文。今說人頂骨淨之文。故云此論文也。邑云。此論雖無迦波離等言。然此所言人頂骨淨等。是卽當彼外道之所立也云云
言能立因喩[12]無有過者。玄應疏云。衆生分故。云因有不定失。謂衆生分故。不淨如血肉耶。答。衆生分者。衆生莊嚴具分故
言能立因喩雖無有過者。纂云。若世間相違因有不定過。爲如[13]能等衆生分故是不淨耶。准理而言。同喩無所立以不必許*具等是淨。若爾。卽法自相相違。*具等爲異。衆生分因於彼轉故。卽異喩能立不遣。若說懷兎非月。有故。如日等。因喩無過。若云月非懷兎。有故。如日等。此亦不定以兎非[14]月而復懷兎故爲異喩有因遍轉。異喩之中能立不遣云云旣有不定過。如何云無過
纂言。然有云。爲簡不定及法自相相違決定過故。云初三攝眼所不攝者。簡不定可爾簡法自相相違決定。理未必然。以若無過可是相違。彼立量云。非不離眼識。初三攝故。猶如眼[15]根。此有不定。何名決定。以同分根非定離故。但可遮餘同遍異分之不定過。然法

[1]應＋(言)甲　[2]等＋(者)甲　[3]故＝教甲*　[4]之法＝法之甲　[5]一＋(分)甲　[6]別＝引甲　[7]故＋(更)甲　[8]星等＝日星甲　[9]言＝云甲
[10]星＝日甲　[11]具＝貝甲*　[12](雖)＋無甲　[13]能＝肉甲　[14]月＝無甲　[15][根]－甲

師意。據不定不離。與作決定。非據不定因❶後作決定過也云云
今云由此復有決定相違等者。由不置此眼所不攝之言。而復有決定相違也。相違量云。眞故極成色非不離眼識。五三所不攝故。猶如眼根。此以眼識有不定過
言由此復有決定相違者。周云。決定有法自相相違。非是六不定中決定相違也云云周云。簡此二過者。即一不定❷一法自相相違。故言簡此二過也云云邑云。簡此二過者。自相決定合爲一過。並前不定爲一過也云云
言外人遂作有法差別相違等者。邑云。問。定離眼識色。非定離眼識色。正是所諍。如何用此爲差別耶。若許爾者。即一切比量皆有此過。且如佛法立聲無常。即常與無常。正是所諍。聲論應爲差別量云。汝聲應非無常。所作性故。如瓶。何理不齊。答。❸無乘自許眼識❹所緣本質名離識色。相分名不離識色。然有法言極成色者。言陳雖總。意許親所緣色不離眼識。所以外人違此意許。遂成差別相違之過。今佛法所立之聲。離於言陳無別意許差別之聲。何成差別之過。設若聲論爲此量者。所作性因。瓶等之喩。於彼常聲即爲自害云云
言汝立比量既有此過者。小乘所作有法差別相違比量既有不定過也。言非眞不定者。大乘所作不定非眞不定耶。既是眞不定故。小乘有法差別相違非眞能違。非眞能破也。
言非眞不定者。意云。小乘有法差別相違。非眞比量也。有不定過故云云備云。問。此不定過是自他共中何。答。他不定也。敵者大乘乃他云法❺以作故　問。以何得知。他不定於共比量爲過。答。纂云。有云。共量於他有不定。亦得是過。此義不爾。既云共量。即共因喩於他不定。喩非已許。故非爲過。或得爲過。❻即云或得爲過。明知他不定亦爲過也
言杜多者。法華疏八末云。梵云杜多。此云除棄。訛云頭陀。❼爾有十二。如瑜伽聲聞地說云云大般若三百三卷云。能聽法者受行十二杜多功德。一住阿練若處。二常乞食。三糞掃衣。四一受食。五一座食。六隨得食。七冢間住。八露地住。九樹下住。十常❽住不臥。十一隨得敷具。十二但三衣云云
不❾步海外者。有云。五印度也云云仁云。除大竺而以外也云云
言非定即非離者。眼根是色。眼識非色。色非色別。是故非即。眼根是因。眼識是果❿因果道理不相離。故言非離。邑云。況成事智通緣⓫眼者。既成事智得緣眼根。即相分之⓬根不離能緣眼識。今通舉爲喩。故有一分所立不成也
言疎所緣緣至定相離義者。此說。成事智緣眼根時。若約疎所緣緣。與能緣眼識有相離義。據此一分有所立宗可成同喩。今既不簡親疎合說故。有一分所立不成。又疎所緣緣即能依所依不即離。若親所緣緣即能緣所緣不即離。故眼根喩亦是全分所立不⓭定
言若有依教名爲自語者。備云。依教言時。方自語相違成四句也。不依於教直依世間言時。無四句也云云
言如順世外道對空論等者。意云。撥無邪見外道名空論也。非經部⓮師也。順世外道云。諸法是唯有四大也。四大以外更無別法。四大是實。而今云四大無實。故云自語相違也
周云。此生起下四句也。依教可有二四句故云云　問。約順世外道。若言四大時。必成實也。非實止云時。非四大也。然約四大非實止云時彼非實止云斷成故。成自語相違者。聲論師立聲無常時。亦成自語相違耶。答。聲論云。聲名常。而常即不名聲。其常物者非必聲故。故知常即不言無常也　問。若爾⓯者。五有本定頂立有性應非有性。亦應自語相違。答。有性非有性者。有⓰性故離實等外非有⓱本作止云是故非自語相違也仁云說云
言此依違教等者。自語相違依違教言時。方有四句。直依世間言時。無四句也
言此說決定自語相違者。備云。自語相違有二謂決定自語相違。猶預⓲者語相違。今此學決定自語相違也　問。約自語相違有決定及猶預者。前現量相違⓳等。亦有決定現量相違等猶預現量相⓴違耶。答。無也。唯約自語相違有二也。其理爾故云云
言亦有兩俱隨一全分猶預自語相違者。備云。一兩俱全分猶預自語相違。二隨一全分猶預自語相違也。兩俱猶預亦有二。一全分二一分云云此學全分也。兩俱全分㉑也猶預

❶後＝復㊙　❷一＝二㊙　❸無＝大㊙　❹［所緣］－㊙　❺［以］－㊙　❻即＝既㊙　❼爾＝此㊙　❽住＝座㊙　❾步＝少㊙　❿［因果］－㊙
⓫眼＋（根）㊙　⓬（眼）＋根㊙　⓭定＋（云云）㊙　⓮［師］－㊙　⓯［者五］－㊙　⓰性＝法㊙　⓱本＋（止）㊙　⓲者＝自㊙　⓳等＋（四）㊙　⓴違＋（等）㊙　㉑［也］－㊙

者如論所陳。兩俱一分猶預者
言其學數[1]論者 邑云。謂劫比羅由能造數論故。名僧佉也 又鍱腹外道造金七十論。亦由智數度諸法。故皆名造數論[2]者。此造及學名數論師。數論之師。依主釋也。或以數論而立師名。有財釋也云云
數論者。非人之名。劫比羅者。此人之名。數是劫比羅仙之智惠。 數論是智惠數之所起也。此所起論亦能生智惠數也
言根本自性所轉變故者。意云。 我伊未起受用境界之欲時。唯有體無有用。如眠人故。此云自性諦也。 我若起受用境界之欲時波自性諦覺之用漸漸起。如從眠覺。即漸漸大。名大諦也。執取我受境界之果念。名我執也。既我伊所念乎執知故。成五唯量爲所受用。以五唯成五大爲器具也。以五大成十一根。由五智根。是爲見聞等故。五作業根是爲大小便故。心平等根是爲總知心故。一一以五唯量成五大及十一根也備說 唯識疏第二太抄云。心平等根者。其心具能緣五塵故。名心平等云云
言一云十六諦謂十一根及五大者。備云。此義意云。以五唯量成五大及十一根也
言二云十一種除五大者。此義云。以五唯量成五大。五大成十一根也
言一云七諦謂大我執五唯者。備云。此義意者以五唯量成五大及十一根也
言二云十二種謂前七加五大者。此義意云。以五唯量成五大。五大成十一根也

言一一皆有三種德故者。仁云。除自性我知者。所餘二十三諦之一一。各有薩埵等三德也云云周云。薩埵等一一皆有三德者。黃[3]貪。亦瞋苦。黑癡捨云云 備云。薩埵具三德。謂薩埵。剌奢。答摩。即薩埵等一一各互具三德也云云
言闇鈍之闇者。不知之義也。非明闇之闇[4]也」
言自性正名勇塵闇者。邑云。唯此正翻當自性義。餘染麁等雖有多類。皆是傍翻。非此所要。釋此等義。如唯識鈔云云
言總無別依者。意云。不相離性名爲總也。能別不成故名無別依也。別依者。有法及法也。邑云。不相離性爲總。能所二爲別。今既無能別故總闕依。宗依不成。更須成立云云
言此二四句唯俱成是者。邑云。謂第四句俱非能別不成。於文不[5]別。唯此句是。餘句皆非。其俱非一分能別不成。此句當前全中第三第四句。可通是及非也云云
論云所別不成至說我是思者。邑云問。聲有常無常。佛法許有無常聲。而所別乃成。我既通眞假。佛法許有假我。所別[6]何得不成。答。聲雖無常。佛法許有故所別成。我據五蘊和合。寄言詮。[7]因佛法假說爲我。本無我體。猶如龜毛。故彼立我佛法不許 問。一切諸法皆是寄言詮表。何獨我耶。答。如色聲等。雖寄言詮。即有如言之下所目之義。我即不然。故不可例 問。龜毛言下亦無所目。設若立爲有法。豈所別不成。答。龜毛無體。立敵同許。設有[8]立之。非所別過。又立乃相符。必無立者。

故例不成云云
言除正量等者。正量部犢子部。在凡夫時立我執。故除此等部也。今成聖時。我執不立。然不言無我。若言無我。非彼部故
[9]言佛弟子對數論言我是無常等者。問。無常有二。生滅無常。轉變無常。立敵兩俱各互不許。何故不有能別不成。若此無能別不成者。廣百論。數論師立量云。[10]寛惠非思。是無常故。如色等。此因有他隨一成過。以有生滅無常轉變無常故。豈不違此文耶。答。准廣百論。此作法亦應有能別不成。然疎意者。且舉所別不成之過。故不相違
言問若說我是思等者。邑云。此問意。外道有我。佛法無我。隨何宗立。即有所別不成。如何可立我爲有法。答意云。若外道立。即以自許言簡。若佛法立。即以[11]我執言簡。便無過失。何故爾耶。謂外道所立我。爲宗詮我之言。意自許之我是有。若佛法破所言我者。意因汝等所計之我。 非自許有。故以言簡。便無過失。若不爾者。便成所別之過云云
言上二過中初過亦名所依不成等者。邑云。此說所別不成亦名所依不成。以對能[12]所故。論中且言所別。不言所依。能別翻此可知。此中言初過後過。不據論文爲次。但約先陳後陳名初後耳云云 周云。此指前宗依中極成有法極成能別。爲前後也。 即以有法爲初也。得過名者。約不極成說。亦名所依不成者。此意。有法不極成故。亦可名所依不成。今爲形對後陳能別不成。 亦得名所別不

[1]論＋(及造數論)〔甲〕 [2]者＋(共十八部等皆名學數論者)〔甲〕 [3]貪＋(樂)？ [4]〔也〕－〔甲〕 [5]別＝列〔甲〕 [6]〔何〕－〔甲〕 [7]因＝自〔甲〕 [8]立＝法〔甲〕 [9]言＋(如)〔甲〕 [10]寛＝覺〔甲〕 [11]我＝汝〔甲〕 [12]所＝別〔甲〕

成。不得名所依不成之號。後陳亦爾。爲形前陳所別不成。亦得名能別不成。不得名能依不成之號也。初過亦名所依不成能別有故者。初過者。卽有法上過宗之所依故。此有法過。亦得名爲所依不成。爲有能別。而非過故。能別無過。名之爲有云云有法是宗及因所依宗有法因法故

言兩俱隨一全分一分皆悉具有者。文旣云宗中有所依不成故、今此文明宗中亦有兩俱不成之全分四句一分四句。隨一不成之全分四句一分四句也。由是所立不與能依所依之名者。邑云。此有二解。一云。由此二種是所立宗之所依。若此能別所別❶與能依所依之名。卽❷唯失宗所依之種。故但說爲能別所別也。二云。此中意。顯前陳後陳俱有兩俱隨一猶預等過。若說能依所依不成。四不成中可唯有一所依不成。恐失餘❸三。此不云能依所依、又此中言所立者。卽是能別所別。此二亦是因喩之所立云云依初說云。由此所立也。依後說云。由是所立爾也

言前已偏句一有一無者。意云。能別不極成。是能別不成。所❹別成。故云一有一無也。所別不極成。是能別旣成。所別不成。云一有一無也。別立能❺俱所❻依名。卽失唯宗所依之種故。但說爲能別所別。二云。此中意

言遊行乞利者。邑云。應爲乞匃。入多不匃。遂傳寫誤也。匃音古賴反云云

言亦云吠世❼史迦者。解云。吠世*史迦。此云勝也。不可加論字。梵云奢薩怛羅故。然文勢故加論字。吠世*史迦者。是所造論之名也。非人之名。然以論名召於人耳

言諸論中勝或勝人造者。初釋是持業釋。勝卽論故。此唯約法立論之名。後解是依主釋。勝之論故。此約人法立論之名也

言總別者。周云。實德業三各不相濫。名爲總別。總同。謂九實二十四德五業。各各別名總同。不分❽明仁云。實德業互同異。名總同異。且實中九互同異。名❾同異。又施地水等。名總同異。❿細文母微。名別同異。⓫非此施⓬望細名同異也。⓭如大乘自相共相從淺至深也云云

言十八部中上首等者。唯識云。此中數論⓮及勝論。各十八部異執競興也云云俱舍第五云。又應顯成勝論所執。彼宗執。有總同句義。於一切法。總同言智由此發生云云光云。遍一切法故名總同等文

言地水各並有十四德者。地十四德者。色味香觸數量別性合離彼性此性重性液性行。水十四德者。前十四中。除香加潤也。火有十一德者。色觸數量別性合離彼性此性液性行。風有九德者。數量別性合離彼性此性觸行。空有六德者。數量別性合離聲。時有五德者。數量別性合離。方有五德者。卽時五德。我有十四德者。如文列也。意有八德者。數量別性合離彼性此性行

言和合因緣至法非法等者。邑云。唯等行也。或此本脫行字。更不等餘　問。我十四德。何故唯立九德。以爲和合⓯同緣。答。覺樂等九是能遍法故。和合此九方能起智決擇是非。數量別合離五。雖亦是我之德。非能遍法故。不說之也　問。旣以我爲和合因緣。彼和合句復何所用。答。彼和合性和合九德與我合時。能起智相。⓰心亦以我爲和合因緣。和合方能和合。若不起智相。但合實及德等。令不相離相屬。此卽但由和合之力。不要我爲和合因緣也等云云

言謂和合性至便不能者。周云。此意卽說。和合和合覺樂等法與我合時。由何而得和合。由我爲因緣。和合始能具覺等。方與我和合。若我不爲因。覺等終不能和合　問。其我復以誰爲因而得有耶。答。由覺等和合而生。猶如小乘大生生小生。小生⓱生大生。必轉相生。此亦如是。若是況說。言因緣和合。佛法亦有。大乘和合不相應收。今說我爲和合因緣。故成俱過云云

言不爾便成者。意云。總取和合之因緣。不爾者。卽能別之和合因緣可極成故。言和合之因緣者。古云。我波和合性乃諸德乎和合局流加因緣也云云內證大德

唯識疏一云。覺樂等九德和合因緣能起智相名我云云祕云。由我能令九德和合而能起智故。學所和合及所起智以顯我體。有云。和合卽和合句。由我與彼和合爲因。和合卽能和合九德。詳曰。不然。十句論云。我謂是覺樂苦欲嗔勤勇行法非法等和合因緣起智爲相云云若我亦是和合句因。彼論卽應和合之下而置等字。旣不如是。故知我者非和合因。又

❶與＝立㊥　❷唯失＝失唯㊥　❸三此＝過故㊥　❹別＋(是)㊥　❺俱＝依㊥　❻依＋(之)㊥　❼史＝支㊥*　❽明＝別㊥　❾(別)＋同㊥　❿細文＝是父㊥　⓫[非]－㊥　⓬[望]－㊥　⓭(非)＋如㊥　⓮及＋(與)㊥　⓯同＝因㊥　⓰心亦＝必㊥　⓱(後)＋生㊥

彼論釋意云。謂覺樂等九德不和合因緣起智名意云云 亦應意與不和合法而爲共因九德方能起於智耶。若許爾者。彼宗何處有不和合。若不爾者。我何故然。又十句論上下。不言我與和合句作因緣也云云

言唯此一句是前偏句者。周云。此八句中。前七能所二別俱過。唯此第八。半是半非。故屬偏[1]過所攝。卽此前能別不成之偏句也云云解云。前能別不成中。第三全俱非句也。彼文云。有俱能別不成。如數論師對佛弟子說。色等五德句所攝。彼此世間無德攝故云云」

言前之七句[2]皆此過者。邑云。此能不成爲首中前之七句。皆是此俱不成過。以前後皆不成故云云

言然卽是前七句所攝者。邑云。此所別爲首中前七句。[3]卽能別爲首中前七句。但前後綺互更無異云[4]云

言上來三過皆說自相者。仁云。能別所別俱不三過。並說言顯。不說差別云云

言亦有自他兩俱全分一分等過者。備云。自他者隨一不成。兩俱者兩俱不成。意云。上三種差別中。各有自他全分一分兩俱全分一分也。等者等猶預不成云云

[5]因明大疏裏書中本

[6]因明大疏裏書中末

言此諸句中等者。相符極成諸句中。料簡非過也。言符他兩[7]俱者。意云。符他全[8]分兩俱全分一分也

言[9]得自全分或是眞宗者。邑云。此言或者。不[10]定詞[11]也。如勝論對聲論立聲無常。此令符自。乃是眞宗。如勝對數立業滅壞。雖令符自。滅壞無常他不許有。能別不定。非眞宗也云云

[12]言問此九過中頗有等者。此問意云。宗九過中。現量相違爲首有八種四句耶。比量相違爲首有七種四句耶。自教相違爲首有六種四句耶。世間相違爲首有五種四句耶。自語爲首有四種四句耶。能別爲首有三種四句。所別爲首有二種四句。俱不極成爲首有一種四句耶。

[13]言餘令准悉者。餘自全分他全分自一分他一分等句准知。言[14]遣教等過皆如理思者。備云。數論對佛法。立業句滅壞。亦有自敎相違過。數論不立業句滅壞故云云

言自他共不共全分一分者。意云。自者違自現量也。他者違他現量也。共者違共現量也。不共者不違共現量也。卽無過宗備[15]說

言有違現亦比量如小乘師等者。周云。定心緣境。皆是現量。觸處諸色而定心緣。今言不得。是違現量違比量者。立量云。觸處諸色定心得。五境之中隨一攝故。如色香等。卽是違比量云云 邑云。比量云。觸處諸色應定心得。五塵攝故。如餘四塵云云

言有違[16]理非自敎如違他現非違自敎者。仁[17]者。小乘對大乘云。五根非賴耶識現量所得云云

言有違*理非世間如違自現非非學世間者。周云。如勝論師對佛法者。立五句義非我現境。亦如大乘言色非眼等境。但違自現。不違懷兎等也云云邑云。如數論師說五唯量非我所知云云

言有違世間非現如說懷兎非月者。仁云。以現量心。不知懷兎月故。非違現量云云

言有違現亦能別不成如唯違自現及他能別不成者。邑云。如大乘立眼等五根非藏識變。此違自現。他不許有藏識故。是他能別不成[18]也。然以理准。他豈不許非藏識變耶。故此中言他能別不成者。且假說耳云云 又有疏云及俱能別不成者。周云

言如違自現亦所別不成者。備云。如勝論對佛法。立實等五句義應非實有體。自許實有體故。云違自現。佛法不許實等句故。云他所別不成也云云 邑云。如勝論師對佛弟子。立德句非我現境。此違自現。他無德句。是他所別不成云云

言若違共現所別必成者。周云。如立聲非所聞。卽違共現。立敵俱許有聲。故是成也云云」

言如違自現他俱不成者。周云。卽勝論對佛法。立我[19]五句義非我現得。卽是勝論違自現。佛法不許。卽是他俱不成也云云

言若違共現他俱必成者。備云。如聲非所聞。[20]以望敵者他。彼能別所別俱必極成故云云」

言如違自現有符他義者。周云。覺樂非我境。卽違自現。佛法不許。卽是符他云云

[1]過＝句◉　[2]皆＋（是）◉　[3]卽＋（是）◉　[4]云＋（好）◉　[5]〔因明大疏裏書中本〕－◉　[6]因明大疏裏書中末＝已下中末初◉　[7]俱＝符◉　[8]分＋（一分）◉　[9]得＝符◉　[10]定＋（之）◉　[11]〔也〕－◉　[12][13]（言問…耶）七行↔（言餘…云）四行◉　[14]遣＝違◉　[15]說＝記◉　[16]理＝現◉*　[17]者＝云◉　[18]〔也〕－◉　[19]五＝互◉　[20]以＝之◉

言如是乃至者。此文意云。顯比量爲首有七種四句。自教爲首六種四句。世間爲首有五種四句。自語爲首有四種四句。能別爲首有三種四句。所別爲首有二種四句也

言有俱不成亦相符等者。周云。如佛法對數論師。立自性我實有。卽是符他數論。自宗無故。故是此過云云

言二十八四句者。一以現量合比量自教。二以現量合比量世間。三以現量合比量自語。四以現量合比量能別。五以現量合比量所別。六以現量合比量俱不。七以現量合比量相符。八以現量合自教世間。九以現量合自教自語。十現量自教能別。十一現量自教所別。十二現量自教俱不。十三現量自教相符。十四現量世間自語。十五現量世間能別。十六現量世間所別。十七現量世間俱不。十八現量世間相符。十九現量自語能別。二十現量自語所別。餘之八句准此可知

言以現量合三有二十一四句者。一以現量合[1]現量自教世間。二以現量合比量自教自語。三以現量合比量自教能別。四以現量合比量自教所別。五以現量合比量自教俱不。六以現量合比量自教相符。七以現量合自教世間自語。八現量合自教世間能別。九現量合自教世間所別。十現量合自教世間俱不。十一現量合自教世間相符。餘之十句准此可知云云

言如以現量合七有三四句者。邑云。除俱不成取相符。爲第二四句。除比量取俱不成及相符。爲第三四句云云　周云。第一句除相符。第二句除俱不極成取相符。第三句除比量。比量爲首有一四句云云　次言有四四句者。周云。取現量合七三四句。及比量爲首一四句。卽成四四句云云

言此論所說現量相違有四過合者。解云。違現量者可知。違自教者。一切內外皆說聲所聞故。違世間者。通違二世間也。違自語者。亦依違教

言比量亦四者。解云。違比量者。瓶等無常。初無後無故。如燈焰等。違自教者。內外諸教皆說瓶無常故。違世間者通違二世間也。違自語者。亦依違教

言自教亦四者。解云。違勝論自教說聲無常故。違自教也。違比量者。聲無常。所作故。如瓶等。違世間者。旣許學者世間聲是無常故。違自語者。據違勝論自教說故

言世間二違世間比量者。意云。論之所陳比量作法。違世間者可知。違比量。月中定應有兎。以有體故。如母兎正懷兎時此比量作法周法師說　人頂骨應不淨。衆生分故。猶如血肉。言或加自教者。周云。外道教中自說月[2]有兎故云云　大小乘教說人頂骨不淨故。

[3]言加自語者。據違教也。言自語亦四者。自語相違作法比量。是違四也。違自語者可知。違比量者。汝母應非石女。許有子故。如餘母女[4]私作又言。一切[5]言皆非妄。言中隨一攝故。如汝自言。違自教者。疏云。若作依違教名違自語者。有全四句。有違自語非他。如順世外道對空論。言四大無實。彼說四大[6]必非無實等云云　違世間。通違二世間也

言雖違他教作他比量皆非失故者。古云。通伏難。伏難[7]云。亦可加違教失。由數論宗不立滅壞故。答云。雖違他教。然由作比量故。違他教等。皆非失也。他字謬也。所以無比量。違彼數論。宗不可得因故云云　仁云。能別不成作法。以違他教。雖可有違教失。而以違他教。不爲失也。唯以能別不成爲過云云

言如上所說九種過中或少或多者。付上文也。卽結上也或少者。能別相符唯違一也。所別俱不違二。及世間亦違二。此[8]等名少。或多者。現量比量自教自語違四。世間違三。或違四也。從三以上爲多故

言以似現量中初違自現對比量中違自比者。卽上疏文云。有是違現非比。如聲非所聞。有違比非現。如說瓶常等云云　八種四句是也

言爲四句云等者。今新所作四句也。謂有違自全現非違自全比等四句也。此四句是現量相違。乃至相符極成各有八種四句。由九種過互相對作四句故。成八種四句也備說」

言總計合有二千三百四種四句者。備云。取於五百一十[9]二種以下大數。不取六十四等小數也云云

言又卽自相名之爲門至自相之門者。邑云。此中初以自相卽門結[10]之。自相之門義便乖返故。今言之門者。不顯依主

言卽除相符攝餘八過等者。周云。但不言令

[1] 現＝比㊥　[2]〔有〕－㊥　[3] 言＋（或）㊥　[4]〔私作〕－㊥　[5]〔言〕－㊥　[6] 必＝亦㊥　[7]〔云〕－㊥　[8]〔等〕－㊥　[9] 二＝一㊥　[10] 之＝云㊥

他解了。即攝八過失。夫立宗者。令他生解。即名立宗。他若不解。非真宗攝。故言攝八也。其相符者。他已先許。故須除之云云
言或猶預宗者。邑云。或能別猶預。或所別猶預。或俱不猶預等。皆名他未了解云云
言准因當知者。因中既有猶預因。宗中亦合有猶預宗。故言准因。即前令他解了。亦攝猶預宗。此論中但攝宗不攝能立云云仁德云。隨其所應。九過中攝者。猶預宗隨應於九過攝云云
言[1]建我法自性等者。邑云。我法前陳即自性也。若有若無者。外道立有體我法。大乘我立無體。言不遍等者。此明差別。我中勝數遍。離繫等不遍。法中容遍。色不遍。皆應准知。言具足前相者。謂具足前[2]以所應成等五相。離五過失。是名立宗也云云
又對法十六云。所成立自性者。謂我自性。法自性。若有若無。所成[3]主。所成立差別者。謂我差別。法差別。若一切遍。若非一切遍。[4]若無常。若有色若無色。如是等無量差別云云」
言第三第四至此中無故者。邑云。第三不於他。第四不宣示。及第五不言令他解了中。闕無能立及猶預宗。此論中無。故彼文過多於此也云云
周云。第五少分此中無者。集論中第五句令他解了及闕無能立或猶預宗。此之三句並是彼論之中第五句攝。今此論但攝宗不攝能立。故言此中無也云云[5]
言雖因三相隨應有過俱不能成宗應皆名不成等者。此通伏難。伏難因十四過皆俱隨應三相有過。不能成宗。應名不成。故今通之、答。大乘云。若六不定及四相違有別勝能。故與別名。謂不定[6]名及相違名。若四不成無別勝能。故與總名。謂不定名也。即顯四不成是三相中初相有失不[7]成故與通名也。六不定四相違是後二相有過故不與通名也。　謂初相於宗有失不成宗故名不成也。　二喩中俱有俱無名六不定　二喩之中有無相違名四相違也。異全同分者。第三同品一分轉異品遍轉。同全異分者。第四異品一分轉同品遍轉。俱分者。第五俱品一分轉也
言無別勝用與名不成者。周云。又有本言宗名不成者非也。以無勝用。不得餘名。但與不成之稱云云　意云。　四種不成不如不定及四相違別有勝用故。與總名也
言又文說不成之義等者。周云。即此論中說四不成。皆約不能成宗。名爲不成云云如此論云。如成立聲爲無常等。若言眼所見性故。兩俱不成云云依之明知。因依不能成[8]宗也。眼所見性因是非有法之上義故
言無因依有法有法通有無者。邑云。如勝論對聲論說。聲無常。德句攝故。如聲。此[9]無因依有宗也。雖有餘過。不闕所依。如大乘對勝論。和合非實有。六句攝故。如前[10]句。此即無因依無[11]乃有法云云
言無因依有法有法通有無者。備云。無因者遮因也。有[12]因通有無者。此約共言不共言之有無也。如小乘對大乘立量云。阿賴耶識非實有體宗　極成六識所不攝故因　如兎角等喩　此即無因依無乃有法也。立量云。涅槃非實宗　非所作故因　如兎角等喩　此即無因依有乃有法也　問。若遮宗是宗因喩皆並遮並無。詮宗亦是共宗因喩皆並是詮並[13]是有也。如前已[14]說。上疏云。和合非實。許六句中隨一攝故。如前五句　此即無宗　聲無常宗是有體也。所作瓶等有爲能立云云　今涅槃非實止云　宗乎　何名[15]有。答。上文意者。據能別宗。名無名有。今文意者。據所[16]別共言不共言。云有無也。故涅槃非實之宗名有也
言因依有法無依因不立者。解云。有法無者。據不共言名無也。意云。因[17]之所依有法。若不共許時。　即因無所依故。此因伊不成立也備言有因依有法有法唯須有者。備云。有因者詮因也。詮因之所依有法。唯須有不通無也。如立量云。聲無常。所作故。如瓶等。此云[18]有因也。即顯詮因必依詮宗有法。不依遮宗有法。然今有法唯須有。據共言而云有也。遮因必依遮宗有法。[19]即有法通有無也。此據共言不共言。名有無也　問。何故無因之有法通有無耶。　有因之有法唯有而不通無耶。答。詮因必不依無之有法。所以爾者。小乘對大乘立量云。　阿賴耶識非實有體止云云　彼之因乎所作性故止波　不可云故。　明知詮因有法唯有不無云云
言自亦不成因義者。問。與文軌師何別。答。周云。有人唯因自不成名不成因。疏上通取云云
上疏文云。能立之因不能成宗。或本非因不

[1]建＋（立）㊊　[2]以＋（前）㊊　[3]主＝立㊊　[4]若＋（常）㊊　[5]云＋（寶曆三年癸酉二月二十六日）㊊　[6]［名］－㊊　[7]成＋（宗）㊊　[8]宗＋（名不成）㊊　[9]［無］－㊊　[10]（五）＋句㊊　[11]［乃］－㊊　[12]因＝法㊊　[13]［是］－㊊　[14]說＋（故）㊊　[15]有＋（云云）㊊　[16]別＋（之）㊊　[17]［之］－㊊　[18]有＋（之）㊊　[19]即＋（其）㊊

成因義。故名不成云云
問。第三句之一分與第四句一分何別。答。第三句之一分兩俱不成者。勒勇發因伊不遍外聲一分故。於因上立一分名也。第四句之一分兩俱不成者。實句所攝耳根所取乃因中。實句所攝一分因。是立敵兩俱俱無故。(1)云一分也。即顯第三句之一分者宗一分也。第四句之一分者因一分也
言次一句(2)並宗者。論云。對聲顯論也。意云。對敵者宗乎瓶定也
言此(3)中他隨一全句自比量中說自許言(4)至一切無過有簡別故(5)者。此第三無體他隨一全句也。如勝論師對聲論師立。聲無常宗德句義攝故因此有他隨一不成。若簡別云自許德句攝故時。一切無過。自比量故
言諸自隨一全(6)分他比量中說他許言一切無過有簡別故者。此第四無體自隨一句也。如聲論師對勝論師立。聲是常宗德句攝故因若簡別云汝許德句攝故之時。一切無過。他比量故
言若諸全句無有簡別及一分句一切爲過者。意云。若諸全句無簡別時。有過。若有簡別時。無過也。一分句不可簡別故。一切爲失。何者。一分共。一分不共。故不可簡別也。此即約共比量。不據自他比量。若自比量他比量。是簡別可無過故　問。以何得知。一分自他比量簡別無過。答。第八句云。八無體自一分隨一。如聲論師對勝論師立。聲爲常宗汝許德句所攝耳根取故因明知自他一量一分句是簡別無過云云
言故有大名居士者。意云。攝論所立比量之因以六足論有不定故。爲遮此過故。勝軍論師立一量云。諸大乘經佛說。兩俱極成非諸佛語所不攝故。如增一等。以此爲因而建立時。無諍量過云云
言亦餘小乘者。周云。許發智論是佛說者是也。對不許佛說家。得餘之名云云
言且發智論薩婆多師自許佛說等者。此文意云(7)因共許(8)雖無隨一過而有不定失也」
言及大乘者至非佛語所不攝者。周云。此意說云。大乘許發智非佛語中攝。小乘自不許。小乘許大乘非佛語中攝。大乘自不許。爲此互不許。不得一向極成非佛語中攝云云
言又誰許大乘兩俱極成至因犯隨一者。邑云。此難因言有濫也。謂大乘經。小乘外道共許非佛語攝。今所立因不言立敵兩俱。而但言兩俱極成非佛語所不攝故。有濫也。由此唯大乘師許此因於大乘經有。小乘不許。故是隨一(9)也云云
言若以發智亦入宗中至兩俱不成者。邑云。若諸大乘經及發智論是佛語者。即犯違宗自不許彼是佛說故。對一分不許發智是佛說宗。因犯一分兩俱不成。若對許佛說宗。因中即犯一分自隨一過。略而不說。若不以發智爲宗者。便有如前不定過也云云
古云。因犯一分兩俱不定者。除薩婆多餘小乘者及大乘者。名兩俱也。若對薩婆多者。宗有相符失故。一分者。此因不在於發智宗之一分故云云
以兩俱極成非諸佛語所不攝故(10)之因有不定過者。問。六不定中何攝。答。第四異品一分轉同品遍轉不定攝也　問。約此異品一分轉同品遍轉不定。有自他共。此中何攝。答。自異品一分轉同品遍轉不定也。故此疏下文云。如前所說勝軍論師成立。大乘眞是佛語。兩俱極成非佛語所不攝故。如增一等。亦是此過。此中佛語宗。以增一等爲同品。大小乘兩俱極成非佛語所不攝故因。於此遍有。發智六足等而爲異品。此因於發智有。於六足無
言發智等者。等取六足論也　問。薩婆多唯以發智許爲佛(11)語。不許六足爲佛(12)語。(13)如今簡六足論耶。答。若薩婆多設亦恐許六足論爲佛說故。今假設簡也。唯識疏云。簡彼六足等非自許故。即無前失也云云
言凡諸事火要有地大爲質爲依者。自下釋四大和合之文也　問。云何火大具餘三大。答。且如松火乎燃時。必有所依地大爲質爲依。此時風來動其焰。故有風大。其焰延流時有流潤故。有水大也　問。瑜伽第三云。或有聚中唯有一大。如石末堅地大江河地(14)沼水大火焰燈燭火大有(15)塵有塵風風大或唯二大。如熱摩堅火地二大濕樹等水地二大既云火焰燈燭唯有一火大也。如何今云具四大耶。(16)答。隨門瑜伽依顯相說。入正理據實說
言水加流潤者。邑云。凡可燒物與火合時。必加流潤故知有水。四大和合爲事火云云又云

(1)云=之(甲)　(2)並=辨(甲)　(3)中=諸(甲)　(4)[至]ー(甲)　(5)者+(意云)(甲)　(6)分=句(甲)　(7)因+(許)(甲)　(8)(雖無…也)十一字=(佛說可得餘之名云云)九字(甲)　(9)[也]ー(甲)　(10)[之]ー(甲)　(11)語=說(甲)　(12)語=所說(甲)　(13)如+(何)(甲)　(14)沼=招(甲)　(15)塵有=無(甲)　(16)[答隨…說]十五字ー(甲)

焰熱騰焰烟照飛烟者。邑云。熱謂火之性。照
謂火之用。焰與騰焰❶烟辨事火❷之狀貌。但
大小之異耳云云 周云。有六義顯事火。一有
焰。二熱❸性。三騰焰❹者飛也 四有烟。五有
照。❺顯飛❻烟者令烟飛擧。具此六義故名事
火。焰與騰焰。烟與飛烟。此四但是高下異也
云云
言能別所別總別猶預各有六句者。意云。一
於能別上猶預。二於所別上猶預。三總於能
別所別上猶預也。此三[illegible]各有六句。故成三
六十八也。六句者。一兩俱全分。二兩俱一分。
三隨他一全分。四隨他一一分。五隨自一全
分。六隨自一一分
言❼加於角決定於牛有疑等者。周云。此明能
別所別及俱猶預。於角決定者。能別猶預。於
火決定者。所別猶預。令二可知云云 備云。此
明於有法疑。及於法疑。幷二之上疑也。如聚
草中有角端出。未知水牛角野牛角。此時立
量云。彼角應野牛角宗此於所別決定。於能
別猶預也。又立量云。彼似烟下定有事火宗
此於所別猶預。於能別決定也。又聚草中有
物端出。未知若角若杭。亦未知所依質若野
牛若水牛。此時立量云。彼角應野牛角宗此
有法及法上俱生猶預云云
言義准亦有有體猶預俱不極成者。周云。前
之似宗一向無體。今者兩俱一向有體。所依
能依❽有實體。如下自說猶預所❾依皆有云云
備云。且如聚草中有物端出。未知若角若杭。
亦未知角之所依質乃若野牛若水牛。 此時

立量云。彼角應水牛角宗此云有體猶預俱不
極成也。能別所別名爲俱也。此言有體無體
者。據共言不共言也云云
言或此亦是自語相違等者。意云。此猶預不
成因。亦是宗中自語相違過也。立量云。彼似
烟下定有事火。既云似烟。何云定有事火
言或此亦是相符極成者。意云。此猶預不成
❿因。是宗⓫中極成過也。謂敵者於彼烟等生
疑時。立者立量云。彼烟等下可有事火。以現
烟故。此卽有相符。符彼疑故
言相違故順符彼故者。初句自語相違。後句
相符之失云云 周云⓬猶法者。卽是能別所別
各自不成。名獨法也。合法者。卽俱不極成也。
⓭後云兩俱者。卽此獨法。合法皆有兩俱猶預
隨一猶預相符猶預等。卽是立敵名兩俱。言
相違故順符彼故者。結⓮二過也。 初言似有
烟。卽云定有事火。此自語相違。順不彼者。他
本生疑。更言似烟。故是符彼云云
言獨法合法兩俱隨一等者。邑云。獨法⓯者謂
能所別猶預。合法謂俱猶預。此三之中各有
全分一分。 全分一分中各有自他隨一及俱
猶預。故成十八云云
言問云何今說德所依故他隨一因者。 仁德
云。此問意云。何故說所依不成所[illegible]⓰兼有隨
一不⓱定過之義因⓲擧耶。 應擧唯有所依不
成之因故云云
言問如前所說至無所依過者。周云。此問意
者。前云以無體法爲宗。還得以無體法爲因。
今因既是隨一無體。還依隨一無體虛空。因

卽合有所依。如何言因無所依過。言今因既
隨一無⓳體者。卽他隨一無依也。言無隨一有
法者。有法是隨一無也云云仁云。此問意云。
所依有法名隨一無。能依之因名隨一無。有
法與因既⓴異無攝。何故㉑中有所依不定耶云
云 備云。問意云。前以無爲無因。無所依不成
過。何故德所依故無之因加依虛空實有之無
宗。是有所依不成失耶云云
言如宗能別不成因成有法自相相違等者。
下擧例成也。如佛弟子對數論師。汝聲滅壞。
所作性故。如瓶等。宗有能別不成。數論不立
滅壞無常故。因有法自相相違。量云。我聲非
滅壞無常。所作性故。如二十三諦。同喩亦有
所立不成。數論師不許瓶是滅壞故。異喩亦
有所立不遣者。無不滅壞法故。有所立不遣
失也。意云。數論不立滅壞法故。亦不立不滅
壞法。是故無異喩體。亦無喩所依也。既一比
量。宗有能別不成。因㉒在法自相相違。以此
准知。虛空實有德所依故。此亦宗有所別不
成。因有所依不成。邑云。異喩亦有能立不遣
者。准本疏。言所立不遣。疏主意云。宗中既無
能別。卽無所立。異喩便無所遣。名爲所立不
遣。後人不悟本意。以見四相違因皆是因於
同無異有。遂改疏爲能立不遣云云周云。如宗
能別不成至異喩能立不遣者。 如對數論立
聲滅壞無常。卽是能別不成所作因。他許成
轉變無常。卽是法自相相違過。除聲以外總
爲㉓異喩。所作性因異上亦有。故言能立不遣
云云

❶烟＋（與飛烟）甲　❷〔之〕－甲　❸〔性〕－甲　❹（騰）＋者甲　❺顯＝六甲　❻烟＋（飛烟）甲　❼加＝如甲　❽（皆）＋有甲　❾依＋（能依）甲
❿因＋（亦）甲　⓫中＋（相符）甲　⓬猶＝獨甲　⓭後＝復甲　⓮二＝上甲　⓯〔者〕－甲　⓰（擧）＋兼甲　⓱定＝成甲　⓲〔擧〕－甲
⓳體＝依甲　⓴異無＝並甲　㉑（因）＋中甲　㉒在＝有甲　㉓〔異〕－甲

言一兩俱所依不成有三者。邑云。問。何故不作無體一分所依不成爲第四句耶。答。無體之因。若許於宗一分轉者。卽非無體故無此句云云 仁云。有體無體者。約因言也。一分全分者。約宗言也云云

言二無體全分至德所依故者。邑者。此中且據佛弟子不許有我。名無所依。兩宗俱不許德所依因於有法有。名無體全分也云云

言於一切處生樂等故者。大乘不許我伊於一切處生樂等故。云無體他隨一所依不成也。生樂者我之名。故大乘不許。是不離於有法我故。云無體也。餘因明師。卽以此句爲有體他隨一之句也

言五有體他一分隨一等者。邑云。此第五第六句據兩宗共許有能生果義。名爲有體。唯大乘不許此因於彼一分空大有故。名爲一分隨一。且約大乘。空大非有。故名所依不成也云云

言空大生果大乘不許故者。周云。大乘不許空大有體。能生果故因於空不轉云云 大乘不許空大生果故。云他一分隨一所依不定也。卽顯能生果故之因伊一分四大有法上有。一分空大有法上無。故云一分隨一所依不[1]成

言然皆決定者。彼能依因雖通有無。然皆決定天於宗有法。兩俱爾無也。隨一爾無也[2]云既有體因[3]並於宗有法。兩俱無隨一無。故並以能依有體因無體因得作諸句也

言因通有無者。兩俱不定中有四句。第一第三句云有體因也。第二第四句云無體因也。隨一不成中有八句。第一二五六句云有體因也。第三四七八云無體因也。約共言不共言也。見文可知

言能依通有者。能依之因通有體因無體因也。見彼處疏可知。言猶預不成至不分有無者。周云。此意。有體可成猶預。無體不成猶預。爲此不分有無云云 [4]佛云。所依有法及能依因。並共言故。並共立故。云有體也。於有體法起疑。於無體法不起。故不分有體句無體句也云云

言故無他自無體隨一一分所依不成者。邑云。前明隨一所依不成中有六句。不說無體他一分隨一所依不成。及無體自一分隨一所依不成 問。何故不說[5]三十二句耶。答。疏解意云。若許無體自他一分於宗有法有。卽有體必非無體一分隨一所依不成云云 備云。所依不成中有九句。謂兩俱所依不成有三句。隨一所依不成有六句。故云但兩俱隨一所依不成爲句也。後六句中[6]無體他一分隨一句及無體自一分隨一句[7]故。無他自無體等也

言若許自他少分因於宗有等者。顯二句無之所以也。若不共言無體因伊宗有法中。遍於一分不遍[8]於一分止波不可云也。 故無二句也等文

言亦無猶預所依不成乇不猶預故[9]者。云此文爲破文軌師說。有猶預所依不成者。先立道理也。言二種能依疑定異故者。意云。猶預不定因是疑因。所依不成因是定因。謂德所依故之因既是無故。於此因無起疑。故云定也

[10]言所作之法有法皆有何名此過者。[11]正破也。意云。猶預[12]所成之作法。是所依有法必有。何名所依不成耶。所依不成[13]是有法無故

[14]言時或有釋等者。出文軌師義也。此師意云。猶預不成亦通所依不成既宗猶預[15]而不成故。因亦有猶預所依不成也

言兩俱必非隨一等者。邑云。今准爲四句。有兩俱非隨一。如論說。有隨一非兩俱。亦如論。有兩俱不成亦隨一不成。如聲顯論對聲生論立。一切聲皆本性有。勤勇無間所發性故。彼聲生師不許聲勤勇發。據內聲一分。隨一不成。風鈴聲等兩俱不成。第四句可知等文可思。又問。四不成各定別者。何故釋所依不成。疏云。一有體全分兩俱所依不成。如薩婆多對大乘師立。我常住宗識所緣故因所依我無。能依因有云云答。如別記

言兩俱不成至合有九句者。周云。此師兩俱既攝猶預所依不定。如前過中。是兩俱者皆屬此攝本。兩俱不成有四句通有無。猶預不成有兩句。何者。兩俱全分兩俱一分所依不定有三句。謂兩俱有體。兩俱無體。一分。此皆兩俱句也云云意云。兩俱不成中有四個兩俱句。猶預不成中有二箇兩俱。所依不成中有三箇兩俱。合成九兩俱句也。此等皆是兩俱句限也。 此顯古師兩俱不成中攝猶預不成所依不成之所以也

[1]成＋(也)㊥　[2]〔云〕－㊥　[3]並＝亦㊥　[4]佛＝備㊥　[5]三十＝此㊥　[6]無＋(無)㊥　[7]故＋(云故)㊥　[8]〔於〕－㊥　[9]〔者〕－㊥　[10][14]〔言所…故〕四十九字の〔言時…也〕四十五字㊥　[11](此)＋正㊥　[12]所＝不㊥　[13]是＋(必)㊥　[15]而＝兩㊥

言隨一不成至合十八句者。周云。隨一中有八句。猶預中有四句。所依不成中。隨一有六句。此已上並隨一句也。此全及分。二十七句也云云意云。隨一不成中有八箇隨一句。猶預不成中有四箇隨一句。所依不成中有六箇隨一句。故成十八箇隨一[1]也。此等皆是隨一句限*也。此顯隨一不成中攝猶預不成所依不成之所以也

言四不成中皆一分攝合攝十二句者。周云。兩俱中有二句。隨一中有四句。猶預中有三句。所依中有三句。合成十二箇一分句云云意云。宗法而非遍。是四不成中一分句也。合有十二箇一分句。謂兩俱不成中有二箇[2]分一句。隨一不成中有四箇一分句。猶預不定中有三箇一分句。所依不成中有三箇一分句也

言非遍非宗法四不成中[3]有皆是全分合攝十五句者。周云。兩俱中有二句。隨一中有四句。猶預中有三句。所依中有六句。合成十五箇全分句云云　意云。兩俱不成中有二箇全分句。隨一不成中有四箇全分句。猶預不成中有三箇全分句。所依不成中有六箇全分句。合十五箇全分句也

言然上但說因於宗不成者。意上之所說四種不成。[4]唯諸因於有法不成也

言理實此因於同異喩等者。備云。疏下卷有二說。彼云。問。因爲成宗。因有兩俱隨一等過。喩亦成宗。何故但名能[5]所立不成。不明餘耶。答。因親成宗故有四過。喩是助成故無四過一說又解。因是初相。標初辨四。顯第二相亦有四種云云　今此中卷疏文當後說也。

言然名不定及名相違不名不成者。當下卷初說也云云

言答成他名成者。因成於宗。及喩成宗因。合名成他也。因不成宗。喩不成宗因。翻名不成也。因本成宗。[6]不成二喩。言翻名不成等者。因不成宗。及喩不成宗因。翻名不成異。此不名不成也

言問若爾因過皆欲成宗何故但一名爲不成者。問意云。若因不成宗名不成。爾者。因三相過皆欲成宗。何故但一初相名不成耶

言答因雖三相唯初一相正親成宗等者。意云。因雖三相。而[7]唯一相正親成宗。故相翻不成宗名不成也。餘二相亦雖成宗。而宗具宗助。非正成宗。成宗義疎故。[8]但名不定及相違。不名不[9]成。以理實言。亦名不成也

言合二建宗[10]者。同喩異喩云云　備云。以後二相[11]合初相云云

言各隨義親以得其稱皆准此知者。仁云。望各各自過云義親云云　備云。問。依此文言。初相過亦疎名不定相違。後二相過亦疎名不成耶。答。初[12]相過不名不定及相違。但後二相過亦疎名不成。不成之名是通名故云云

纂要云。問。因爲成宗。不成不定及以相違俱不能成宗。何故初相有過。獨名不成。餘立別名。答。因之初相正爲成宗故。須言遍。今若不遍。卽不成宗。餘二相雖亦成宗。助而非正。隨立餘名。不名不成。理實相似云云　此問答與疏意同

[13]仁云。後二相過波於所[14]成宗及宗相違爾者。五不定及相違決定也云云　邑云。於所成宗相違者。前句同品。後句異品云云

言後一並非者。意云。相違決定之所作所聞二因。並非因三相過也

言狹因能立通成寬狹兩宗者。解云。所作因[15]勤發因。名狹因也。常宗無常宗。名狹宗也。無我[16]宗寬宗也

言故雖同品而言定有非遍者。此顯於勤勇發因不遍同喩電也

言寬因能立唯成寬宗[17]等者。周云。如佛法立聲無我宗。所量性故因。除聲以外一切無我之法。皆爲因喩。卽攝一切常無常法。而爲因喩。無有一法是我者可爲異喩。因不濫行。得名正量。若其狹因能成狹宗。如成立聲爲無常。舉所作勤勇二因皆得。[18]若以此二因成聲無我。卽是狹因成立寬宗。一切諸法皆爲同品。因於同品雖不遍轉。因不濫行。亦成正[19]耳因也云云

言若有簡略卽便無失等者。解云。如聲論師對勝論師立宗云。聲常宗[20]心心所所量性故因猶如聲性喩若如是簡略立時。卽無共不定失也。但有相違決定失耳云云

言耳心心所所量性故等者。周云。雖復以耳心心所[21]之法簡別於餘。然此*之量唯得聲。勝相對而作。以此二師有聲性故。若對餘宗。闕無同喩云云

言此與不共二不定差別者。周云。[22]若不定二

[1]〔也〕－(甲)*　[2]分一＝一分(甲)　[3]〔有〕－(甲)　[4]唯＝但(甲)　[5]〔所〕－(甲)　[6]不成＝所成非(甲)　[7]唯＋(初)(甲)　[8]但＝俱(甲)　[9]成＋(也)(甲)　[10]宗＋(名)(甲)者＋(周云)(甲)　[11]合＋(於)(甲)　[12]〔相〕－(甲)　[13]（言因三相中後二相過等者）＋仁(甲)　[14]〔成〕－(甲)　[15]勤＋(勇)(甲)　[16]〔等〕－(甲)　[17]〔等〕－(甲)　[18]〔若〕－(甲)　[19]〔耳〕－(甲)　[20]（耳）＋心(甲)　[21]〔之〕－(甲)*　[22]若＝共(甲)

處皆有。不共因二處皆無。故云差別云云 仁德云。一他共者。於他比量而他共不定。是過也。二自共者。於自比量而自共不定。此過也。三共共者。於共比量❶中。而❷共不定。是過也云云言今此舉三者。備云。今此疏文但舉三共。卽下文云。一他共。❸二自共。三共共。三量中各舉正失限也云云

言如以佛法破數論云❹汝無常許諦攝故如許大等等者。此他比量中他宗共不定也

問。上文云。他比量中略有三共云云 今此疏文唯舉他共不定作法。而不舉自共不定及共共不定作法。共作法何。答。備云。如佛弟子對數論云。汝神我及自性應是無常宗許所知故因如二十三諦喻數論作自共不定云。爲如汝大乘眞如法身。許所知故。我宗神我及自性諦是常耶。此似不定。非眞不定。此非數論自宗法故。此自共不定之作法。言自共者。初自是立者爲自也。次共是共不定之共也。他比量中以他不定共不定爲失也。 自共不定不爲失。故疏文不舉。共共不定者。如經部對大乘云。 汝第八識應離六識無體宗許所知故因如龜毛等喻大乘作共共不定云。爲如色等。許所知故。我第八識離六識有別體耶。初共者共許也。自他共許故。以爲不定失云云 邑云。如疏所陳。破數論云汝我無常等者。此唯他比量中他共不定也。 若他比量中共共不定者。如立前宗汝我無常。所量性故。如色等。所量性因兩共許故。此因於色等同喩及自性眞如異喩之上皆得有故。 若他比量中自共不定❺者。汝我非實。許非常故。如瓶等。佛法假我唯無常故。 此無常因假實二品皆得有故。或云。汝我應非受者。非常故。非受者宗以外色等爲同品。第八識爲異品。非常之因於彼遍有。此犯他中自共不定云云 自共不定作法。是備與邑意同。自比量三。如邑記明。可見凡因明法。他比❻量以他不定及共不定爲失。自不定不爲失。故疏不擧。敵者爲他。立者爲自自比量中以自不定及共不定爲失。他不定不爲失。故疏不明。立者爲自。敵者爲他。共比量中以自不定及共不定爲失。他不定。❼不爲失。立者爲自。敵者爲他云云 ❽有三共。一自共。二他共。三共共。今此疏文。自比量中唯擧自共不定也。 他共及共共作法。准他比量中可知已上面

言如論所說卽是共共者。聲常宗心心所法所量性故因如虛空喻初言共者。共比量之共也。後言共者。共不定之共也。所量❾性作同異喩共遍。故云共也

言宗既順先不立此因應非不定者。邑云。未擧因時宗未立。擧因已後既無同喩。宗仍不立。故順先不立。意云。如或立無常或立常等。 名不定此既不爾。 何名不定云云 周云。初唯立宗未擧因時。共宗未成。後擧所聞因。共宗亦未成。故言順先云云 同意云。所聞性因無同喩故。 聲論所立常宗不立。 既因無同喩。 不能成宗。 故此因是定因。應非不定因

言理門難云至所開云何者。邑云。古難意云。餘之四因於二品轉。可名不定。所❿開性因二品俱無。云何不定云云 論答意云。所聞性因無定所屬。故名不定。謂定不屬無常宗。定不屬常宗。隨可成一義故

言餘四不定於同異品若遍不遍者。意云。同異品若遍者。第一共不定也。同品不遍異品若遍者。第三同品一分轉異品遍轉不定也。異品不遍同品若遍者。 第四異品一分轉同品遍轉不定也。同異品不遍者。第五俱品一分轉不定也

言比量難云所聞性因非不定攝等者。 周云。兩箇比量皆是理門中古師⓫難云云 意云。此二比量亦是古師難論主所立不共所聞性因也。此古世親所造論軌論中所立比量也。然陳那論中唯引初難文。不引二比量。 初難文者。論云。理應四種名不定因。二俱有故。所聞云何云云 論云由⓬之共故至彼所攝故者。答初難也。論云一⓭句離故者。難比量也。卽爲古量作決定相違也

言謂如山野多有草木等者。周云。彼論意云。如山草等。隨何人取卽屬於彼。不定屬一名爲不定。所聞性因亦復如是。若立聲常。此所聞因而卽屬彼。立聲無常。此所聞因卽屬無常。不能決定成一所立名爲不定云云

言望所成立宗法同異等者。邑云。謂於所立宗同異二品。常⓮興無常既無定⓯異。可有隨成一義。故是不定云云

言遍攝一切者。意云。常無常等宗差別之中。遍攝一切佛法外道等宗。謂佛法宗。法處所

❶（中）－㊙　❷共＋（之）㊙　❸二自共三共＝等自他㊙　❹汝＋（我）㊙　❺者＋（如言）㊙　❻量＋（中）㊙　❼不＋（疏抄）㊙　❽（言數論計我我是等者）＋有㊙　❾性＋（因）㊙　❿開＝聞㊙　⓫難＋（是）㊙　⓬之＝不㊙　⓭句＝向㊙　⓮興＝與㊙　⓯異＝屬㊙

攝聲。若聲處所攝。若有[1]滿聲。若無漏聲。皆無常無我等爲宗 若數論宗。聲是實有。亦是自性諦宗。勝論宗云聲是德句攝等文

[2]言數論立聲等[3]者。邑云。聲實有者。謂五唯量聲是轉變無常。若是自性者。此談聲本[4]宜性是常云云

[5]唯識疏一云。梵云眤[6]捷陀弗咀羅。翻爲離繫子。若行修勝因。名爲離繫。露形少羞恥。亦名無慚。本師稱離繫。是彼門徒。名之爲子云云

言離繫親子立二句法有命無命等者。邑云。一云 草木有動生長。亦名有命。土石等無動不增。名無命。一云。有情名有命。非情名無命。此解爲正。聲是無常。已上並是所立聲之差別也云云

言勝論立聲等者。邑云。若德句者無常。若非德句者。謂同異性。聲性是常云云

言所聞性因唯彼有性有法之聲 彼所攝屬者。周云。此前有性卽[7]屬有法。有法不無名爲有性。此所聞性因唯屬有法聲。不定屬二喩。所以不定也云云 邑云。初解。所聞性因唯聲獨有名唯。彼有[8]性所攝故者。釋所以也。唯屬於聲。不屬二喩。後解。此所聞性卽是有性唯彼聲所攝故云云

言或所聞性名爲有性者。周云。此屬於因。因體是有。名爲有性云云 仁云。初說意者。有法之聲伊有所聞性故。聲平名有性也。此卽能有名有性也。後說意者。聲爾所有故。所聞性因平名有性也。此卽所有名有性也云云

言彼破前云一向離故者。解云。此[9]云一向離故者因也。此卽爲前古師二量[10]也。作相違決定也。一向離者一相闕也。意云。此所聞性因是闕同品定有之一相故。有不定過。是故古師立二量因有相違決定失。量云。所聞性因不定因[11]攝宗同異相中隨離一故因如共因等四種不定喩明知一向離故者。彼理門論爲前二量作相違決定也。 文軌師所立決定相違量之因波不[12]知簡別言。 而直取論文以爲因故。有不定耳

言如對聲顯立聲無常等者。 此顯以隨一不成爲不定過之所以也。如[13]聲生對聲顯論 立聲無常。所作性故時。此因闕遍是宗法之一相故。是不定攝。而非不成。故爲不定之[14]失也

言既遮不定便無[15]我失[16]皆。意云。疏主正改前古二量因。云異品遍無故同品遍無故天遮不定失故。 古師比量爾 疏主所著不定失無也。言不爲簡別者。 異品遍無故。 同品遍無[17]故[18]不言。故云不爲簡別也

言不順不違成共宗故者。邑云。前共不定因。於同喩有故。能順成宗。[19]於喩有故。能違成宗。此所聞因二喩俱無。不能順違成共宗。故名不共。言共宗者。立敵共成常無常等。名爲共宗云云 周云。[20]此言共宗者。無常宗兩宗雖各不許在聲上有。 離聲之外各自許有常無常法。名爲共宗云云

言今作決定相違量解理門云等者。疏主伊改前古師二比量因。既無不定過故。今又疏主爲前二比量作相違決定。 然此量因云同異相中隨離一故者。 同品定有相異品遍無相之中隨離一相故。既簡初相故。無前不定失。文軌師決定相違因波云闕一相故天不簡初相故。有不定[21]失也

言然俱可有一義相違者。周云。此意云。聲論立聲常時。勝論若自立無常時。可得常違無常一義相違。此意。若俱時立。卽是猶預因也。此卽相違決定云云 意云。 聲論勝論二人俱時。聲論立聲常。勝論立無常。各各一義相違有故。所聞性因伊可得正因義不容有故。是猶預因也。又云。一義相違者。一聲之上乃常無常義相違可得也。 言彼自答云若於爾時等者。此答意云。若聲論師。聲常。所聞性故。如聲[22]性立時爾勝論師伊相[23]對。聲無常。所作性故。如瓶[24]等不立波所聞性因應成正因也。邑云。謂於聲論立比量時。若無勝論以所作性成無常義。彼所聞因容可得有聲常義。然彼聲論立聲常時。既有勝論所作性因。俱時可得有於一聲宗之義常與無常二種相違。道理必不容有故 所聞性是猶預因云云

言若勝論立我加實波有者。意云。我宗實句應有也。以實句爲有法。若以我爲有法者。許德所依故因可有同喩。謂設立云。我是實有宗許德依故因如時方等喩既無同喩。 明知以我不爲有法。備說仁德意亦[25]因也

言此因雖是兩俱全分乃兩俱不成者。 意云。此無常性因望立敵二人。 雖亦有兩俱不成。而今且取不定過也。謂聲生論師聲顯論師相

[1]滿＝漏(甲)　[2]－[5]〔言數…云云〕三十八字つ〔唯識…云云〕五十一字(甲)　[3]〔者〕一(甲)　[4]宜＝冥(甲)　[6]捷＝健(甲)　[7]屬＝前(甲)　[8]性＋（彼）(甲)　[9]云＝言(甲)　[10]〔也〕一(甲)　[11]〔攝〕一(甲)　[12]知＝加(甲)　[13]聲生＝勝論師(甲)　[14]失＝過(甲)　[15]我＝彼(甲)　[16]皆＝者(甲)　[17]故＋（與）(甲)　[18]不＝可(甲)　[19]於＋（異）(甲)　[20]〔此〕一(甲)　[21]〔失〕一(甲)　[22]性＋（與）細字(甲)　[23]對＋（天）細字(甲)　[24]等＋（與）細字(甲)　[25]因＝同(甲)

對。立無常性(1)因。兩俱不成過。立敵兩俱不許有法聲上有無常性故。如眼所見性因。是兩宗不成也。然兩俱不成有全文一分。今舉全分。故疏云。合有四句。一有體全分兩俱不成。如論所說云云　問。此無常性因。是有體全分兩俱不成耶。若無體全分兩俱不成耶。答。此有(2)依兩俱不成也。立敵兩俱雖不許聲上有無常義。(3)兩俱餘法上有無常義故。云有體也　問。此無常性故因。有兩俱(4)不成亦不定過者。何故疏下卷。云若有兩俱不成必無不定耶。答。邑云。下(5)卷云。彼下卷意。且約三中唯闕初相名爲不定。　後二相中偏闕一相名爲不定。二相俱闕名爲相違。非盡理說。不是前後自相違害。據其實理。得有兩俱不成兼餘過也云云今云。下卷疏文爲盡理說。故彼疏云。若有兩俱不成。必無不定。兩俱不成。彼此俱說因於宗無。不定之因於宗定有云云然聲生對聲顯。云聲非勤發無常性故等者。此因唯有兩俱不成。無不定過。何者。有法上義以爲因(6)故也。今無常性因。立敵不許有法上有。是故非宗之因也。然爲示不定。作法且舉耳」

言汝之藏識非異熟識執　識性故如第七等者。周云。(7)同喩第七等。等取一切色。卽此識性因。同品第七有。於(8)聲無。(9)卽同分一切異熟六識總爲異喩。識性因於(10)異有。故是異全云云

言如薩婆多對大乘立自比量云我之命根至自同分異(11)分者。邑云。問。命根有法無緣慮因色等同喩。皆是共有。何得以爲自比量耶。若云自許命根實有故。云自比量者。如立聲無常。亦唯自許有無常聲。應非共(12)非。答。聲之無常但諍有法之上別義。不諍聲體。故是共比。彼宗命根別有非色心法。名爲命根。體是實有。不是有法之上別義。今約此(13)命大乘不許。名爲自比。故彼立云我之命根。若是共量。何須(14)言我。亦如是色等雖(15)後大小共有。然他方佛色他不許故。大乘若立。卽名自比。彼命根之義亦同也　問　前作自比量云。如勝論立。我實有。德所依故。如地水等。卽宗因喩皆是自許。可名自比。有部命根宗雖是自。因喩是共。何名自比。答。自比量中有自他共。前勝論比量自中自也。今(16)是既用共許因喩。卽自中共。亦(17)名自比。故不相違　問。既立實有爲宗。卽以實(18)心等以爲同喩。無緣(19)盧因。色有心無。可言同分。實有之宗。卽以瓶等瓫等(20)而爲異品。無緣*盧因。於瓶等有。於瓫等無。此卽異分。何名異(21)全。答。彼(22)約瓫等體卽是瞋。可名爲實。已入同中。不同瓶等積聚多法而成故唯假也。下文比量多有此流。皆應思准。今更爲量。如大乘對小乘(23)立。我藏識是蘊攝。無礙故。此因於同品六識等有。於(24)識等無。異品無爲此因遍有云云

言以瓶盆等而爲異品者　周云。薩婆多宗。麁細極微俱實。瓶盆既麁微成。如何云非實耶。答。據彼本宗。麁微是實。今(25)言假者。盆等爲假。今於麁微上假立。故名爲假云云

言是故如前成二品故亦爲不定者。邑云。前於同異二品。同分異全。此於二品。異分同全。既成二宗。故亦不定云云

言以餘五蘊無爲之異品者。周云。五蘊之中。四是心心所。一是色也云云

言以發智六足等而爲異品兩俱極成等者。周云。問。自比量因喩等。皆須依自。何故因言極成。(26)復將不極成發智爲異喩耶。答。今且作法。但取因異品分轉。餘不論也云云

言亦如大乘及(27)何小乘至此因過攝者。邑云。此言餘小乘者。謂大乘餘也。大小二乘兩俱極成非佛語者。謂六足及外道教也。其發智論大乘既不許佛說故。卽是宗之異品。而兩俱極成非佛語所不攝。因於彼既轉。故知亦是異分同全過攝云云

言空大爲耳根者。周云。聲勝二論俱說空爲耳根。何(28)以故。空無障礙故。若有障礙。耳卽不聞故。取空爲耳根云云　邑云。此說耳根與彼(29)定境(30)說俱無質礙故。此引(31)文非所要也云云　備云。勝論宗云。實(32)句空大爲耳根。不別立五根。此空大耳根有六德。一數。二量。三別性。四合。五離。六聲。卽空大以聞聲爲德。數論師別立根。卽五智根云云

言所(33)立皆合一能生皆離多者。邑云。所生卽果。謂從子微乃至大地。皆合爲一。能生卽因。兩合生果。對一名多云云　備云。所生子微等(34)合成一聚法。能生父母極微是離散多也云云仁云。所生子微波如父母微二之大故。名合一也。　父母極微波如本不合而散在處處故。名能生離多也云云

言極微言等等取彼意等者。備云。彼宗云。　九

(1)因＋(時有)(甲)　(2)依＝體全分(甲)　(3)兩俱＝而許(甲)　(4)〔不成亦〕(甲)　(5)卷＋(疏抄)(甲)　(6)〔故〕－(甲)　(7)〔同喩第七等〕－(甲)　(8)聲＝色(甲)　(9)卽＋(是)(甲)　(10)異＋(過)(甲)　(11)分＝全(甲)　(12)〔非〕－(甲)　(13)命＋(根)(甲)　(14)言＝其(甲)　(15)後＝復(甲)　(16)是＝此(甲)　(17)〔名〕－(甲)　(18)(色)＋心(甲)　(19)盧＝慮(甲)*　(20)〔而〕－(甲)　(21)全＝爲(甲)　(22)〔約〕－(甲)　(23)〔立〕－(甲)　(24)識＝色(甲)　(25)(言假…今)八字＝瓶盆爲假者(甲)　(26)復＝後(甲)　(27)何＝餘(甲)　(28)〔以〕－(甲)　(29)定＝靡(甲)　(30)〔說〕－(甲)　(31)文＝之(甲)　(32)句＋(中)(甲)　(33)立＝生(甲)　(34)〔合〕－(甲)

實中極微通常無常。父母極微常。子微無常故。然並有質礙也。意有二說。一云是常。一云無常。梵云阿耨末那。此云細意。有情身中別有一法。名細意識。雖有質礙。然[1]非等色之[2]種類。此細意識其性捷疾。眼等六識緣於境時。恒轉根門。與六識爲依也。[3]今云極微等者。擧父母微等取意也。並是常亦有質礙故云云

言理門論云若於其中至由有相違及正因故者。周云。卽此俱分句。除[4]品一分。卽成正因者。樂等心所若除同分。卽名相違虛空若俱不簡。卽名不定也。簡別餘故。是名差別者。卽與[5]餘四差別不同。上四乃二品俱有不簡別故。今簡[6]異品。且言定因。若除同分。卽相違也。今此第五俱分有所簡別。卽成正因也云云　此初說意也。意云。簡除異喻一分樂等心所。故[7]成正因量云。聲常。無質礙故。同如虛空。異如瓶等。簡除同喻一分虛空故。成法自相相違量云。聲無常。無質礙故。猶如樂等。言是名差別者。此第五因是名不定。與餘四種不定別也。邑云。亦是定因若。亦有二義。一云。非但不定。亦是正因。二云。亦相違也。如下疏明云云　仁云。簡別餘故者　同品一分有之邊故。成正因之類也。非謂眞實正因也　問。何故第一二三四不定非簡耶。答。同品異品俱貫通。不應簡別故。　不具正因及相違因故。雖可知故不簡別也云云

言或於其中至名爲俱分者。邑云。此解同異二品俱有此[8]二因。名爲俱分。非俱一分故云不唯第五也。有疏本言第一二三四五皆名俱分者。此唯攝三。一字[9]贖也。然理門抄釋俱分有。[10]亦攝三。謂同分異全同全異分及俱一分並名俱分。同品異品因皆有故　問。若然應攝共因。二品轉故。答。彼論云。亦是定因。簡別餘故云云　卽簡於彼故不攝。故彼抄釋。亦是定因者。謂此因若改宗法。可成正因及相違[11]因。如第三不定云。聲非勤勇無間所發。無常性故。若改宗云。聲是世攝。無常性故。同喻如瓶。異喻如空。故成正因。若言非世所攝。無常性故。此因同無異有。卽成相違。[12]其第五因設不改宗。正違皆有。如疏已說。今此後解。俱分旣攝三因。理門所言簡餘差別[13]有。但簡共不共義有異故。謂彼二因必無正因及相違故。爲簡於[14]彼。言差別也云云　備云。餘因明師云。簡別宗故。言因成正因亦成相違因。且[15]如第四。本量云。聲勤勇發。無常性故。同如瓶。異如電空。今改宗云。聲是世攝。無常性故。同如瓶等。異如虛空。故成正因。第三第五句亦准知。今疏主破云。若改本[16]宗者。不共不定因亦改本宗[17]可成正因。其本宗云。聲常。所聞性故。今改宗云。無漏聲世所攝宗所聞性故因如有漏聲喻共不定亦爾。今改本宗云。聲無我宗所量性故因如瓶等一切法喻以一切法皆無我故。由有此妨故。今疏主[18]改本宗因。而[19]共不定二品有故。以同品定有之義邊成正因也。以異品遍有之義邊成相違也。不共不定因。二品中無故。不成正因。亦不成相違也云云　又備云。簡別餘故者。不共不定因[20]簡別餘四種不定故。是名不定事餘四種不定因差別也云云　意云。不共不定因。二品中無故。自餘四種因。二品中有故。云二類別

言若作後解攝不定盡者。邑云。理門初明不共。一向離故。次論復云。諸有皆共無簡別因。此唯於彼俱不相違。是疑因性。[21]此明共不[22]定也。次云。若於其中俱分是有。此中若不攝三。但攝第五。卽攝九句中五不定不盡。同分異全同全異分。無所攝故。故後解正云云

周云。非六不定皆總攝盡。俱攝分不定盡　問。何故不言初不定耶。法師云。且說分者。不說初一。同品異品名爲俱分。卽攝[23]初一故。於六中攝得四也。謂一三四五也云云邑記好也」

言與餘差別者。周云。卽不共不定與餘四別故。名與餘差別[24]云云

言非業果五蘊至業果五蘊者。周云。問。此二種有何差別。答。且五蘊中。識蘊有業果非業果。無記六識是業果[25]若惡六識非業果也。色蘊之中。眼等五根通業果非業果。由宿習故今時得者。名爲業果。[26]飲食及睡眠者。是非業果云云

言決定令相違者。所[27]聞性因波[28]令相違於前無常宗故。所聞性因名第二作具聲。所[29]作性因波[30]令相違於後常宗西故。所作因名第三作具聲也。[31]今相違之決定故。決定令相違也　問。何故理門論中。聲論先立量。勝論後立[32]量。答等云云　今答云。所聞性因若對勝論。應成正因[33]云云　難故。依答此問。初聲論

[1] 非＝青（甲）　[2]〔種〕－（甲）　[3] 今＝與（甲）　[4]（異）＋品（甲）　[5] 餘＝上（甲）　[6] 異＝別（甲）　[7]〔成〕－（甲）　[8]〔二〕－（甲）　[9] 贖＝餘（甲）　[10] 亦＋（唯）（甲）　[11]〔因〕－（甲）　[12]〔其〕－（甲）　[13] 有＝者（甲）　[14] 彼＋（故）（甲）　[15] 如＝加（甲）　[16] 宗＋（成正因）（甲）　[17] 可＝宗（甲）　[18]（不）＋改（甲）　[19] 共不定＝其本因（甲）　[20]〔簡別…因〕十九字－（甲）　[21] 此＋（比）（甲）　[22] 定＝共（甲）　[23] 初一＝一切（甲）　[24] 云云＝也（甲）　[25] 若＝善（甲）　[26] 飲＝飯（甲）　[27] 聞＝作（甲）?　[28]（所聞性因）＋令（甲）　[29] 作＝聞（甲）?　[30]（所作性因）＋令（甲）　[31] 今＝令（甲）　[32] 量＋（耶）（甲）　[33] 云云＝與（甲）

令立。後勝論令立也
言應爲彼立相違量云等。邑云。此翻初量。然此量因云令敵證者生疑智故者。四相違❶以爲不定過也。又解。四相違等雖立敵互違。畢竟生於正解。不名疑智。故非過爾云云 邑云。即第六第三兩轉俱依主釋者。相違之決定。即第六轉因屬宗故。決定令相違。即第三轉由因爲具。令宗成相違故云云
言相違之決定決定令相違者。周云。所作性因是常宗家相違因也。是無常❷宗也。所聞性因是無常家相違因也。是常宗因也。此第六轉屬聲中攝依主釋❸也。決定令相違者。由所作因所聞因。令宗成相違。何者。所作因成聲無常。所聞因成聲是常。爲此決定令相違也。第六第三兩轉。如次配上相違之決定。決定令相違云云 仁云。相違之決定者。前無常。宗違❹後常宗所聞因故。前無常宗名相違也。云決定者。無常宗之所作因也。此第六屬主聲是相違宗之決定因故。此因具三相故。名決定也
言如餘正因者。邑云。問。一八之外。何得更有餘正因以爲喻耶。答。若據同有異無。即一切正因皆二八❺攝。今且約九句中第❻二所作第八勤勇。而爲比量故。餘正因爲同喻也云云 仁云。若二❼八非正因者。即立論者可問云。汝等立正因耶。❽若言有者。即其爲喻。若言無者。即可難云。汝等所立應不成也。其許正因即名餘正因也。謂除二八因有正因也云云」
言一一能詮者。第三能詮聲也。各有性類者。第二聲性也。如大乘云眞如理也。周云。一如近❾境語。即是響聲。二一一能詮者。對境非一。故名一一。能詮外各有聲性。由有所詮境故。能詮言方發。即此聲性離境及能詮外。有緣具方有云云 以第三能詮聲爲所立宗。以第二聲性爲同喻也
言二聲性至不緣不覺者。邑云。此性本常不可緣覺。所作緣具方是可聞 問。緣未具時。既不可緣覺。應非同喻。闕能立故。答。緣雖未具。性可聞故。亦得爲喻。又此本諍能詮聲常。此既可聞。彼亦緣❿即。故得爲喻 問。音響之聲。理必非常。所⓫聞性因既於彼轉。應成不定。答。此因應云除⓬餘音響所聞性故。不⓭爾。此因不具三相。論文略不說也。又解。音響入宗。理亦無失 問。聲論立之違自。勝論立乃相符。云何無失。答。雖犯宗過。三相不闕。仍名相違決定。然以理准。宗因俱除簡餘過盡。方是此過云云
言觀宗法審察等⓮者。宗法謂因。因有不定。應須審察。 此明不定也 言若所樂宗違害者。此明相違。與所樂宗相違害故。言成躊躇者。不定義⓯也。言成顚倒者。相違之義也。此句雙結二過。此頌意云。若觀宗法。審察令敵證智成躊躇故。名爲不成。若觀宗法。與所樂宗違害。令敵證智成顚倒故。名四相違。言⓰具此無似因者。謂除九因中七種及相違決定。異此之外。於宗法中。更無似因。法與有法。自相差別。諸相違過。皆是同無異有。並四六攝。此說九句。非不成因異此無⓱也
言觀宗法審察者。宗云。由觀察宗法。令敵證者智生猶預。不能定因一法。故名躊躇云云」
言不⓲應別前後是非者。周云。此相違決定。隨前後陳。皆俱是過。不可說言前後是非等云云
言現謂世間聲間斷等者。釋現教有三說。此初說意者。現者世間。教者聖教。第二說意者。現教並約佛也。⓳以以現量智。現證諸法故。證聲是無常。既無常之道理故。教說聲無常也。第三說意者。現教並約世間。現者世間可信之人。教者可信之人所說。邑云。應依世間現有至實等者。足目仙人所說之教。名世間至教。內外許故。或勝論教⓴多共㉑依故。或佛法㉒徳師之教
言無二自他者。周云。若立名自。敵即名他。無二㉓俱自者。無有立敵俱自。立敵爲二也。若敵名自。立即名他。無有立敵兩俱是自兩俱是他。若二俱自。即眞能立。若二俱他。即眞能破。如次作法過如疏說也云云 仁云。自比量㉔餘對自比量。及他比量爾對他比量。皆不相違決定也。若自比量對自比量。是眞能立也。立各宗故。若他比量對他比量。是眞能破。各破他故。云非似立故云云 邑云。若小大乘各自立無表是實非實。名爲二自。若互相破。名爲二他。此名眞立破。非決定相違云云
言許非極微等是無對色故如許定果色者。邑云。此因所言非極微等意。簡法處餘三假色。謂極略極迥遍計所起色。若不簡之。便成不定。喻云如許定果色者。大乘許故 問。定

❶以＝等(甲) ❷宗＝因(甲) ❸[也]－(甲) ❹[後常宗]－(甲) ❺播＋(與)細字(甲) ❻二＝一(甲) ❼八＋(因)(甲) ❽若＝答(甲) ❾境＝此(甲) ❿即＝具(甲) ⓫聞＝作(甲) ⓬餘＝彼(甲) ⓭爾＋(故)(甲) ⓮者＋(邑云)(甲) ⓯[也]－(甲) ⓰具＝異(甲) ⓱也＋(云云)(甲) ⓲應＋(分)(甲) ⓳以＝佛(甲) ⓴多＝兩(甲) ㉑依＝信(甲) ㉒徳＝德(甲) ㉓[俱]－(甲) ㉔餘＝爾(細字)(甲)

色有二。一謂彼遍處定所觀境色。雖是無對。然假非實。二威德定所起色。此通五[1]塵。亦五識境雖是實色。然非無對。前無所立。後闕能立。何成同喩。答。何[2]俱此[3]遍。而有相違決定。無表色非實色。許無對故。如心心所。又彼量成大乘無表色應實。故知此*俱[4]樂法。非眞立破不可[5]眞也。應更推[6]也

言若先立自義後他方破卽是自比相違決定者。意云。初薩婆多立自比量云。我無表色定是實色。許色性故。如許色聲等。後大乘對破云。汝無表色定非實色。許無對故。如心心所。是名自比量之相違決定

遍攝一切者。常無常等一切宗乎所聞性因爾收[7]之。明知所聞性因不違常無常宗。又前所作性因違後常宗故。名相違決定者。理門論中。[8]初初聲論師立聲常宗所聞性因。後勝論師立無常宗所作性因。若就此。其前所聞性因不違[9]前常宗故。無相違決定過耶。可思」

言答彼宗違因者。意云。彼比量相違。是前違後因。如說瓶等是常之宗伊違後之能違比量之因。謂瓶等是常宗初無後無故因如燈焰等喩

言此因違宗者。意云。此相違決定。是前因違後宗。謂勝論師前之所作性因違聲論師後之常宗也

言諸相違決定皆比量相違者。此顯相違決定之狹所以也。謂相違決定必定亦遍比量相違。無不通比量相違之相違決定。故狹也

言有比量相違決定等者。此顯比量相違之寬所以也。謂比量相違有二類。一唯比量相違。而不通相違決定。如論所說瓶等是常。此其常宗違後之初無後無故之因。是故有比量相違過也。前因無故。無違後之宗義。是故不通相違決定。故云無二因也。二比量相違亦通相違決定。如第六相違決定。謂前無常宗違[10]彼所聞性因。此云比量相違。前所作性因違後常宗故。此云相違決定。卽顯相違決定作法必兼比量相違作法。有二因故　問。如何前無常宗違後所[11]聞性因耶。若言違者。應違理門。故彼論釋所聞性因云。由不共故。以若不共所成立法所有差別通攝一切。皆是疑因也云云

言是後相[12]違者。周云。卽是四相違也。由決定相違在前故。得後名也云云

言如色聲等者色聲是所造。四大是能造。故知色聲非是四大也

言汝有性非有性非四大故如色聲等者。　邑云。今此但言非四大故。卽是改因故成此過也　問。相違決定之量。二皆不定。今此有法自相相違決定等。能生立[13]者智。是眞能破。何名相違決定。若此量非眞能破。卽四相違所出過量。應非能能。答。若唯相違決定。立敵所申宗相翻因喩各別。此卽二皆不定。若就他出過。兼四相違。不唯相違決定卽眞能破。此既相兼。故與[14]單別云云

言能有四大非四大種者。大有性也。非能有四大非四大種者。卽實有性也　問。同異性及四大種。是能[15]造量同異喩品中何攝。答。皆同喩收。若異喩收者。有能立不遣失也　問。若爾何能成宗。答。不能有四大非四大種者。不是大有[16]天能有四大。非四大種故。同異等亦能成宗也。有云。不能有四[17]方非[18]四大種云云　難云。此是何法耶。卽實有性是能有四大。卽四大種故。今云若就初訓。[19]誤法自[20]相已乖因明之作法故。若就後訓。亦難思也

言今論但說言之所陳違宗能別本所諍因者。邑云。宗中能別是本所諍言陳之法。今此所作所聞二因。各互違彼常與無常二種能別。卽名法自相相違決定也云云　此疏意者。此論所說相違決定。是[21]且說法自相相違決[22]定。餘[23]之三種相違決定。皆略論中不說

言問此諸不定有分有全耶者。此問意者。且俱品一分轉。亦有俱品全分轉耶。異品一分轉同品遍轉。亦有異品全分轉同品一分轉耶。答。意云。無俱品全分轉與共不定。應無別故。又無異品全分轉同品一分轉與第三不定。應無別故。餘准此知

言如前所說五十四種不定之中等者。意云。六不定中。一一不定各具有九。故成五十四種不定。謂且共不定中有九。一他比量。二自比量。三共比量。[24]中有三共不定。自共比量亦各有三。故成九不定過。餘第二不共不定亦爾也

言他比量中[25]說自不定皆非過攝者。纂要云。然自比量。於自及共不定爲過。於他非過。共

[1]塵＝境㊥　[2]俱＝但㊥*　[3]遍＝局㊥　[4]樂＝示㊥　[5]眞＝實㊥　[6]也＋(云云)㊥　[7]之＝也㊥　[8]〔初〕－㊥　[9]前＝後㊥　[10]彼＝後㊥　[11]聞＝作㊥　[12]違＋(過)㊥　[13]者＋(之)㊥　[14]單＝草㊥　[15]造＝違㊥　[16](與思)細字＋天㊥　[17]方＝大㊥　[18]〔四大〕－㊥　[19]誤＝設㊥　[20]相＝性㊥　[21]且＋(但)㊥　[22]定＋(也)㊥　[23]〔之〕－㊥　[24](他比量)＋中㊥　[25]說＝諸㊥

量亦爾就他破他。於他及共自不定皆爲過。有云。於自非過等云云 問。如佛弟子對數論云。汝神我及自性諦是無常。許所知故。如二十三諦。數論作不定云。爲如汝大乘眞如法身。許所知故。我之神我等是常耶。此自不定非過。以非數論自(1)宗法故。如何今云自不定爲過耶可思

言立義本欲違害他故者。此顯自比(2)量他不定。他比量中自不定非過之所以也

言此論且依兩俱不定過說等者。周云。釋六不定。一一之中。皆悉得有四種不定。論中且約兩俱不定。明六不定。理實(3)果有。二喩雖共等者。釋三不成之所以也云云 邑云。此說六不定也。因於二喩。共者攝四不定。不共攝一。等者。等取相違決定。意云。此論且略說兩俱不定過。 理實亦有隨一不定猶預不定所依不定也。言立敵(4)共許等者。此顯兩俱不定所以也。備云。共者共不定也。不共者不共不定也。等者等後四不定也。此中。初三不定因。是於同異品一分及全分有故。 後相違決定因。是同品全分有故。云於同異品共不共等也云云

言其二十七過至五十八種諸不定過者。 周云。問。准理亦合將二百一十六種。望二十七爲句。何故但以五十四對二十七耶。答。理實合然。 疏主略示於法。 非盡理作。今淄州法師。以二百等不定。對二十七。總合五千八百三十二種不定。更重開也。五十四不定配四不定。卽合二百一十六。四不定中二十七配五十四。卽合一千四百五十八句 問。前共不定闕第三相。不共不定闕第二相。餘闕二相名過。何故更對不成作句。答。望喩而亦無過 問。喩卽後二相。云何其中無過。答。望喩依說亦無過也云云 邑云。問。前說諸不定中無有分全理窮盡故。 如何此(5)說更(6)有全分(7)一分耶。又六不定中。各各分九。亦何一一更得有自他共。答。此言二十七不(8)定過五十四不定者。此約不成中有自他共及全分等。與不定相合。故成諸句。非定(9)辯也。又疏家作法。且欲成其一千四百五十八數。論實五十四中。不可更有自他共及一分等故云云」

言總成一千四百五十八種諸不定過者。 意云。以五十止二十止而相乘成一千也。二五十故。以五十止七止而相乘有三百五十也。五七三十五故。以四種止二十止而相乘成八十也。二四八故。以四種止七止而相乘成二十八也。四七二十八。合成一千四百五十八種也。仁云。以二十七種。於五十四中。一一(11)合相配也云云

言其二十七過五十四諸不定過一一皆有者。意云。四不成之二十七句過波五十四種諸不定過之中一一爾皆具二十七也

言理門既云四種不成於其同品有非有等亦隨所應等者。備云。引此文意者。六種不定四種相違。亦顯名不成也。謂因於初相有過。名四不成。因於後二相有過。名不定及相違以理(12)云之。 不定與相違亦名不定也。 如上疏明 問。不定相違(13)亦不成者。不成亦名不定及相違耶。答。初相之過不名不定及相違也。但後二相之過亦名不成。不成名通名故

言於其同品有非有等者。 且擧同品有非有。而亦顯異品有非有等也。於其同品有者。初三四五合四不定也。同品非有者。第二不共不定也。於其異品有者。亦初三四五不定也。於其異品非有者。亦第二不共不定也。第六不定於其同品有也。謂聲與勝兩相對時。所作所聞二因。各同品上有故。故云於其同品有等。 亦隨所應當如是說。又亦隨所應(14)有。初三四五不定同品有故。不爲失也。異品有故。以爲失也。不共不定(15)俱同品非有故以爲失也

(16)因明大疏裏書中末

---

(17)因明大疏裏書下本

(18)元興寺沙門明詮僧都著

眞宗嗣講師細川千巖校訂

言所成法無定無有故者。此釋異品。所立無處能(19)立無云云 又周云。如無違法相違亦爾者。然指法差別。如數論立。眼等必爲他用。積聚性故。 如臥具等云云 數論意許眞我他用。望他立者。此是無過。卽名無違。敵者不許眞我他用。許假我用。卽名相違亦爾云云 邑云。如無(20)違相違亦爾者。此釋上能成相違所立(21)世。謂如本量。未被他違。名無違法。復(22)以此因成相違宗。俱決定故名相違。故名相違亦

(1)(宗)－甲　(2)量＋(中)甲　(3)果＝具甲　(4)共＝俱甲　(5)〔說〕－甲　(6)〔有〕－甲　(7)〔一分〕－甲　(8)定＝成甲　(9)辯＝辦甲　(10)共＝共甲　(11)合＝各甲　(12)云＝言甲　(13)亦＋(名)甲　(14)有＝者甲　(15)俱＝但甲　(16)〔因明…末〕八字－甲　(17)〔因明大疏裏書下本〕－甲　(18)〔元興寺…訂〕二十一字－甲　(19)立＋(定)甲　(20)違＋(法)甲　(21)世＝也甲　(22)〔以〕－甲

爾也。如此論云積聚性因具三相。能成眼等必爲他用。名無違法。如是亦[1]能成立法差別相違積聚他用。亦具三相。俱決定故。名相違亦爾。言所成法無定無有故者。所立無常宗無處。卽[2]定無能立所作因也云云 仁云。前常宗是非欲違於後無常宗故。云無違也。後無常欲違於前常宗故。云相違也云云

言問有因返宗等者。此問意者。所作性[3]因令前後二宗相違。不順因義故。[4]云相違[5]宗之因者。前常宗亦令前所作因相違 而不順宗義故。可立相違[6]因名也。有因返宗者。因已本宗令違也。且約法自相相違者。所作性因已常宗令無常宗也。宗亦返因者。前立常宗已所作性因後常宗令違也。意云。所作性因如爲前常宗之因。 如是亦爲後無常宗之因也

言答由因成宗等者。邑云。此中初不齊解。後齊解 前疏不許因違宗故。名相違因。由有相例之失。不取之。今旣釋通兼取無妨云云 此恐不爾。斷云。如本疏釋。今更助解。相違決定是因過。比量相違[7]是宗過。又比量相違先邪後正。相違決定前後俱邪。此比量相違後必破前。 相違決定卽不如是。 如是[8]若不改先因。違宗四種。是後相違過。若改先因。違宗四種。皆相違決定云云 疏中卷云。比量相違非相違決定。但宗違因。無二因故云云

纂云。[9]謂立於宗違正量因。由自共因正故。立量正違此量。云比量相違云云斷云。爲正量違故。名比量相違云云[10]如是正量違故。名比量相違。[11]意正與同比。如違現等。此釋極[12]好窮至理也。故此二差別云云 疏彼宗違因。此因違宗。彼寬此狹。二類別故云云

明[13]抄云。問。如立比量云聲無常。卽聲是自性。其無常是差別。卽不相離合成一宗。以爲所立。何故前明自性。卽云若無[14]若有。如云我必有我必無。非[15]和合成宗。而自性外更云差[16]別遍不遍等。答。兩釋。一云。前自性云有無者。汎明自性不同。我法并通有無。其我體性。外道謂有。內道謂無。其法中亦通有[17]無通理易知。彼差別門。卽是有體之我法及無體我法等所有遍不遍等。爲差別義。如外道云。我已遍。是所立宗。又釋。此中兩段各別爲宗前立自性以爲有無。後立差別亦爲有無。前以自性我法爲所依。其有無爲能依。後以差別遍等爲所依。亦以有無爲能依。文中略故。後門不明若有無眞實合宗云云

是故自相共相得名不定。謂若色等。若無常等。先陳名自性。後陳名差別。故不定也。爲證此義。引佛地文云云

備云。意者。因明自相共相。是同第二重前陳後說也云云 今問。因明共相是妄境。其體都無。如何云同耶。佛地論第六云。彼因明論立自共[18]相。與此少異。彼說一切法上實義。皆名自相。 以諸法上自相共相各附己體不共他故。若分別心立一種類。能詮所詮通在諸法。如縷貫花。名爲共相。此要散心分別假立。是比量境。一切定心離此分別。皆名現量。雖緣諸法苦無常等。亦一一法各別有故。名爲自相云云 佛地論意者。諸色心等法體。名自相。彼上苦無常等。名共相也。因明意者。佛地論自共相。總名自相。各附己體不共他故。是現量心境故。比量心境名爲共相。此卽唯可言共相同。然少有別。現量定心尋名大。亦可言共相中攝。故佛地論正文云。如實義者。彼因明論立自共相。與此少異。彼說一切法上實[19]我。皆名自性。以諸法上自相共相各附己體不共他故。若分別心立一種類。能詮所詮通在諸法。如縷貫花。名爲共相云云 今謂。文云。以諸法上自相共相各附己體不共他故云云 以之知。自性差別共爲自相也。次文云。若分別心乃至名爲共相。以之知。自性差別爲共相也。[20]能詮者共相也。如無常之所詮者自相也。如立聲等之。聲之自性爲無常被詮故。聲爲所詮。謂無常爲能詮故。以此文證先陳後說對也 問。二論共相同者。何故增益共相耶。答

言此雖卽前者。邑云。此第二所明自性差別。卽前第一。然對法佛地文有異。如疏所引云云

備云。對法是法門教故。佛地是因明教故。云教少異云云 義別者。對法明法門道理。佛地是明因明道理。故云義別也可見邑記文

言三者言許言中所陳前[21]句後通者。開云。此卽自性差別。皆是言中所陳。卽此前陳後陳上意許者。總名差別。故言有法及法皆有自性。今者意取中所許欲成立者。名爲差別。非是一切 問。何故不取前後。但取局通。答。局通作法定故取前。後不定故不取云云

[1]能成立法差＝名相違亦爾㊞　[2]定＝是㊞　[3]因＋(亦)㊞　[4]云＝立㊞　[5]［宗］－㊞　[6]因＋(之宗)㊞　[7]［是］－㊞　[8](疏中卷云)＋若㊞　[9]謂＝以ヵ㊞　[10][11](如是…違)十一字⟷(意正與同比)五字㊞　[12]好＝名㊞　[13]抄＝燈㊞　[14]［若］－㊞　[15]和合＝我有㊞　[16]別＋(云)㊞　[17]無通＝理無㊞　[18]［相］－㊞　[19]我＝義㊞　[20]［能詮者共相也］－㊞　[21]句＝局㊞

言非取一切義如前說者。意云。自意所欲別義立爲所立。非取一切苦空等義爲所立也。如上卷末已說也。周云。但取意所成立故。云非取一切云云

言違二有六者。二二合違有六句因也。言違初二者。謂法自相法差別也。違初三者。法自相有法自相。餘准知之

言初二別違一因者。周云。即是此中法自相法差別。各違一因云云 仁云。法自相法差別二種因。是唯違自相。唯違差別云云 備云。問。此二各唯違一。此因違宗。如何破文軌師耶。答。據一法自相。而前後二宗令乖返故。云違一也。非謂因違宗也云云

言後二共違二因者。周云。此後二相違因。是違二種宗因。故言後二共違二因。以一因違二宗。對宗名共云云 備云。有法自相及有法差別。此二種因違有法自相。及違有法差別。然以理❶云。可云一因違二。然違有法自相之因。及違有法差別之因。故云二因也云云

言從彼初說者。周云。於宗因喩三❷過中。以宗初說。比量相違即是宗中法自相過。相違決定亦爾。此初過亦是法自相過。與彼既同。所以初說法自相相違也。彼前比量及決定相違。皆說法自相。今此從❸被所以。初首即說法自相相違也

言若❹本爾者乃至可成違二因者。意云。後三相違。若改本喩。不爾者。無初法自相與後三相違中一因合而可成。違二因也。即顯以後三因隨初法自相時。可違二因有也。隨法自相。而後三相違亦可改本喩。故可有違❺二因等也。仁云。四種因中。初一必改喩。後三不改者。初法自相。而後三種中一一合。三三合。可無違二因違三因等也。此意云。以後三喩隨法自相喩。以法自❻相喩不隨後三喩也。所以者何。初必改喩。後三通改不改等云云 備云。以法自相不隨後三。法自相相違必改本喩。後三或有不改故云云 意同也

言又九句中第四第六各相違因等者。意云。今此二❼因並是法自相相違。即於同品非有。後之三因。若隨立者所言。於同品有。如何與初法自相相違合。而令成違一違三等之相違耶。明知。後三相違或有改本喩也。又周云。若隨所言者。若隨敵者言。依此論文。初一改喩。後三不改。即後三違不成相❽違云云 仁❾云。隨因明論文。初一改喩。後三不改❿而言⓫之。同品有因不可成相違等云云 又邑⓬云。九句中至難成相違者。謂有執云。⓭後三違本量皆是同有異無。與初因別。如何⓮得改後三同喩。故此難云。若直觀立者。既是同有異無。如何復難令成相違。故⓯故本量所由同喩非眞同喩。故改無妨云云

若法能成乃至亦仍用舊者。周云。此答前伏難也。理門論中既不說同喩仍用舊。亦不說同喩任改同。不可依論初一一向改喩。後三一向不改云云 備云。此引誠證成相違所⓰立。明知後三相違或有改本喩。既改本喩。故與初法自相相違合。而成違一違三違四之因也云云

言初一改喩⓱舊等者。備云。雖後三相違亦有改本喩。然此論示法。初一改喩。後三依⓲舊。欲令知因決定非喩過故云云 周云。欲令學者知因決定非喩過⓳故者。此意。初一改喩。後三不改。改與不改皆成

言⓴說非過收等者。雙牒法有法爲法故。都無正比量。又非本所諍故。本諍聲上有無常故。不㉑論聲無常非聲無常也

㉒能所作性因立敵不許依無常故者。周云。聲無常二法爲有法故。立敵不許所作因依於一分無常㉓上有即是一分兩俱不成云云 敵論者不許所作依無常。立者自許。立者即自敵者他故云云 意云。設彼聲論師許所作性㉔依無常。有他隨一不成過也

言聲有無常是根本諍者。意云。聲上令有無常。是根本諍不諍聲故。亦聲是非法上意所許義故。不可說爲法差別過也。非相違決定。根本不諍聲故

言聲之上可聞不可聞等義無常之上作㉕被緣性等者。邑云。此意云。雖聲論㉖即意許常聲之上有可聞性。然不得以可聞而爲差別。雖許無常聲上有作彼聲緣性。亦不可以作彼緣性而爲差別相違之過。本意正諍常與無常。不欲諍彼可聞性。若如是等一切意許差別。皆謂相違因。即無四相違因。無有一因㉗皆違彼衆多別義故云云

備云。若不爾者。如立聲無常㉘常等者。意云。唯有所諍別義。方名差別爾。且如立聲無常宗時。聲之㉙上可㉚聞不可聞義。及能別無常

❶云＝言(甲) ❷過＋(之)(甲) ❸被＝彼(甲) ❹本＝不(甲) ❺三＋(之)(甲) ❻相＋(之)(甲) ❼[因]－(甲) ❽違＋(也)(甲) ❾云＋(若)(甲) ❿両＝即(甲) ⓫之＋(者)(甲) ⓬云＋(又)(甲) ⓭後＋(之)(甲) ⓮[得]－(甲) ⓯故＝知(甲) ⓰立＋(令正謂理門但言四種相違過宗即有似因而不言喩亦能成相違所立)二十八字(甲) ⓱(後三依)＋舊(甲) ⓲舊＋(者)(甲) ⓳[故]－(甲)* ⓴說＝彼(甲) ㉑論＝諍(甲) ㉒能＝成(甲) ㉓[上有即是一分]－(甲) ㉔依無常他許之故(甲) ㉕被＝彼(甲) ㉖即＝師(甲) ㉗皆＋(能)(甲) ㉘常＝宗(甲) ㉙[上]－(甲) ㉚聞＋(義)(甲)

之上作彼無常[1]之天所緣[2]性非彼。如是一切差別之義。皆謂相違。因令相違所作性因名爲彼一切義因也。[3]若便無相違因義者。且如聲無常所作性故如瓶等。此時空無我亦是所許所諍是因所立[4]方差別。若亦雖意許所[5]許而非所作因是無常等云云

疏云顯因所成[6]等者。等取空無我等。此上[7]二因不但能成宗無常法。亦能成立空無我等。隨其所應。非取一切。若所作因亦能成立[8]言所陳苦等

[9]言積聚性因兩俱不成者。周云。若我爲有法。立敵俱不許有積聚性因。佛法不許有眞我。何論有因耶云云　意云。立敵兩俱不許神我上有積聚性因故。[10]有兩俱不成過也

[11]備云。疏上卷所說。據正比量所作性因說也。若據餘作法者。言所陳苦等及意所許苦等。亦是因所立。而名差別也。聲之上可聞義。及無常之上作彼緣性等亦爾。若據餘作法者。亦是因所立而名差別云云

言親用於此受五唯量故者。周云。問[12]准[13]教論本[14]許。五唯實我受用。何故今言我受用眼等。眼等受用五唯[15]耶。答。此亦無失。以根爲門受五唯量故。　我與眼俱時受於五唯。非唯眼受我不受也

疏中卷云。釋四句中云。四[16]非本非反易。謂神我不能成他。非[17]成他故云云　明知神我非能成[18]也

言若以所思實我用勝者。周云。此意說。若以能思所思之境。以爲勝劣。實我卽勝。實我能[19]思故。余如疏解云云　邑云。此意總說。若是實我*。思而受用者。名實我用勝。然臥具等本爲假我安處所[20]陳。非是實我思親所受用故。實我用劣也。此言勝劣者。約親疎說。然眼等根。是彼神我用五唯量時。親所須具故。言實我用勝。爲用眼等方須臥具故。此臥具實我用劣。然此臥具是積聚我親所[21]受。假我用勝。雖藉眼等集成假我。然非假我親所依處故。眼等根假我用劣云云

言西域又釋乃至無相符者。邑云。西域佛弟子等。不知彼宗眞他假他用有勝劣。既聞彼難汝犯相符。將爲數論所立眼等必爲他用者。據彼宗計。眼等唯是實他受用故。以臥具作法差別云云眼等必爲積聚他用。積聚性故。如臥具。西方師等自謂。此量無相符失。由此外人復難不解我宗云云

明抄云。陳那弟子非善我宗者。今我本意不論眼等眞假二他用不[22]用義。唯論眼有能受用他。其能受用他者。神我是也。陳那弟子不知本意。唯[23]論眞假[24]二他用不用義。俱有相符。容於我宗能[25]違人乎

言二十五諦者。一自性。二大。三我慢。四五唯[26]量。五五大。六五知根。七五作業根。八心平等根。九我知者。於此九位開爲二十五諦。五[27]唯者。五塵也　五大者。地水火風空。別有一物名[28]此爲空。非空界色。五知根者。眼等五根也。五作業根者。一語具口舌等。二手。三足。四小便處。五大便處。心平等根者。分別爲體。又以肉心爲體。神我以思爲體

臥具爲喩所立不成者。佛[29]法教中無不積聚他故。云有所立不成也

言五頂者。太云。有二解。一云。其頭上五箇毛髮旋也。猶驢馬身上有其毛旋。故疏云頂有五旋也。二云。頭上有五箇小肉角子故云五頂。故疏云頭有五角也云云

言此三之上各各[30]有總同異性等者　周云。且同異有二。一總同異。二[31]別同異中復有其二。一總同。二總異。總同者。實句[32]之中法體雖九。同是實句故。名爲總同。後總異者。實九法總異德業。名爲總異。德[33]業中。總同總異。一准實說。其義易解。別同異中亦分爲二。一別同。二別異。初別同者。地水等中一一極微各各不同。名之爲別。同是實故。名爲別同。別卽同。持業釋也。後別異者。[34]實九法各各不同。名之爲別。別卽異故。名爲別異。卽亦持業釋也。又釋。別異者。且四大中各各有多極微不同。名之爲別。時方我等。皆准此釋。德業二中[35]別異。一准實說云云

備[36]云。實句中有一實總同異性。而實與實令同。與德業令異也。德業之中總同異亦爾也。別同異者。且九實中。地與地令同。與水等令異。餘亦准知云云

言五頂雖信同異和合等者。問。同異性大有性。並離實等有別體。何故五頂信同異性。不信大有。答。大有同異。其義不殊。故同異性亦雖不可信。五頂謬信也。若設信大有。不信同異者。以大有句[37]爲喩。而可立同異[38]性。彼比量亦可有有法自相相違有法差別相違也

[1]〔之天〕－（甲）　[2]性＋（等）（甲）　[3]若＋（樹）（甲）　[4]方＋（名）（甲）　[5]許＝諍（甲）　[6]〔等者〕－（甲）　[7]二＝一（甲）　[8]〔言〕－（甲）　[9][11]（言積…也）六十五字ヽ（備云…云云）七十九字（甲）（乙）　[10]〔有〕－（甲）　[12]准＝唯（甲）　[13]敎＝數（甲）　[14]許＝計（甲）　[15]〔耶〕－（甲）　[16]〔非〕－（甲）　[17]成他＝他成（甲）　[18]〔也〕－（甲）　[19]恩＝思（甲）　[20]陳＝須（甲）　[21]受＝安處故（甲）　[22]用＝具（甲）　[23]論＝諍（甲）　[24]〔二〕－（甲）　[25]違＋（之）（甲）　[26]〔量〕－（甲）　[27]唯＋（量）（甲）　[28]此＝之（甲）　[29]〔法〕－（甲）　[30]有＋（一）（甲）　[31]別＋（同異據）（甲）　[32]〔之〕－（甲）　[33]業＋（二）（甲）　[34]實＋（中）（甲）　[35]別＋（同別）（甲）　[36]云＋（且）（甲）　[37]爲＋（同）（甲）　[38]性＋（也）（甲）

言德業和合雖依於實等者。問。德業依於實。何不以實爲因。而言無實耶。答。德業雖[1]體,不卽以實爲因。如人依大地住。是地非人因也 問。和合句又能和合之物。何故不云有一實耶。答。是假法故。不云有一實也 問若爾。何云體常一耶 答。准佛法遍計所執。可知之。備記云。問。和合句義亦於實等和合。何不云有一實唯大有同異名有一實耶。答。大師云。大有令有。及同異令同異已法。方和合令和合。[2]是不名有一實。由不實等令有[3]因故。難云。同異亦爾。大有令有已法上。方令同異故。不可名有一實。答。同異性望和合[4]解。謂同異性令同異已法上。方[5]和合之

言然此三種實等[6]能有功能各別等者。備云。有一實。有二實。有多實。此三種實等功能各別 [7]問。別耶。答。有一實者。大有同異。有二實者。子微等。有多實者。[8]有微等。如是功能雖別。皆有大有令體非無。皆有同異令三類別。此名有一實也云云

言然此三種實等者。[9]有實等三也云云 周云。實德業三云云

言如佛法言有色有漏等者。意云。大有之有如有漏之有也。有一實之有如有色之有也。疏上云。但遍有法。若有別體。若無別體。並能成[10]宗。義相關故。必是宗法。如薩婆多對大乘立。命根實有。以有業故。如五根等。豈以命根與業別體。卽非正因。故有別體[11]若別體。義相關帶。必是宗法云云 意同此也。斷作不共不定云。若望師主。孫微雖有多實。不是大有。復非彼性。不同同異。故有多實因於[12]子微上無。談師主意。說彼大有有於多實故。然不得云是大有有多實。無同法故云云

言更不須微卽實離實等。邑云。若言卽實之有一實。宗言非實。理不相應。若言離實。敵者不許。故但總言不須微[13]語。亦如所作性因不可分別咽喉杖輪之所作也云云

[14]言實等能有上無有無實故者。周云。實[15]等能有所[16]謂大有句。此大有句不能有於和合句之無實云云 意云。實德業能非無之有性上。無有於和合之無實義也

言其喻亦犯能立不成者。周云。謂以有彼無實爲因。卽同異性爲喻。不能同異於和合故。言能立不成也云云 邑云。問。同異既有於無實。云何能立不成。答。雖有無實。亦不有於和合性故云云 意云。唯有實德業之無實 不有於和合之無實故。同喻有能立不成也

[17]言若有彼無實犯兩俱不成者。意云。父母四大極微。及空時方我意。及德業和合。皆名無實。然大有性唯有實德業之無實也。不有和合之無實也。若因云有彼無實故者。此因犯兩俱不成。立敵俱不許有和合之無實故。唯有德業故

言因亦不遍者。[18]意云。有無實故之因不遍也。若言有一實故。卽顯有性有於一一實等。遍於無實二實多實。若言有無實者。卽顯有性唯能有於父母極微及空時方我意。 不能有彼二實多實[19]故

言乍似等。意釋不遍之所以 問。德業亦是無實。何故此[20]曰乍似唯能有於實句之實無耶。答。且據非[21]實。若以有無實故爲因。實句之中卽有不遍之過等云云 言於無實二實多實者。父母極微[22]令空時方我意。*曰無實[23]同故。子微云二實也。孫微云多實也。此無實二實多實。皆實句收。若因*曰有無實故者。唯有父母極微等。而不有子微孫微等。故云因亦不遍也。不遍子微等故

言問有[24]性有一實因等者。此問意云。有法有性是大有性也。有一實因是共許卽實有也。卽宗與因別體。不相關也。何不有兩俱不成耶。 立敵[25]兩俱不許[26]大有性上有卽實非無之因故備[27]記邑云。有二問意。一云。有法有性卽大有性。而非是實。因言有一實故。有卽[28]非實。卽實非實[29]有各殊。如何不[30]是有兩俱之過。二云。有法與因。俱是有性。彼此不許有法之上更立有性。何[31]有此過云云

言答有性有法是實德業[32]文能有性等者。答意云。 有法有性亦是實等之上非無之有性也。因亦是實等之非無之義。故相關也。周意又同。邑云。有一實因意。說有性能有一一實也。此因卽是有法之上別能有義。正是有法宗之法性。 亦如所作性因是彼[33]上別義。 故[34]是亦無兩俱之[35]失

[36]言答若前未立有性非實等者。答意云。立論者意許有性。離實有性立故。今尋意許難言陳。故不犯自語相違也

[37]言此於前三一一皆有亦如有性者。意云。此同異性亦於前實德業三。一一皆[38]有令同異。

[1]體＝依【甲】 [2]是＋(故)【甲】 [3]因＋(之)【甲】 [4]解＝能【甲】 [5]和合＝例難【甲】 [6]能＝難【甲】 [7]問＋(所)【甲】 [8]有＝孫【甲】 [9]有＋(一)【甲】 [10]宗＝實【甲】 [11]若＋(無)【甲】 [12]子＋(孫)【甲】 [13]語＝諦【甲】 [14][17](言實…不成也)百六十一字の(言若…故)八十九字【甲】 [15][等]－【甲】 [16]謂＝說【甲】 [18][意云…也]十一字－【甲】 [19]故＋(邑云言亦欲顯九實一一皆有等者意云唯有實句中父母微等亦顯子微孫微等九實皆實故云亦也)【甲】 [20]曰＝云【甲】* [21]實＋(一宗)【甲】 [22]令＝及【甲】 [23]同故＝因也【甲】 [24]性＋(有法)【甲】 [25][兩]－【甲】 [26](有)＋大【甲】 [27]記＝說【甲】 [28]非＝是【甲】 [29](二)＋有【甲】 [30][是]－【甲】 [31]有＝非【甲】 [32]文＝之【甲】 [33][上]－【甲】 [34]是＝此【甲】 [35]失＋(文)細字【甲】 [36][37](言答…也)四十三字の(言此…云云)六十八字【甲】 [38][有]－【甲】

故[1]沼法師並牒文云德業有無不須一言者。德業之中無有一二多等。不須一等言[2]云云

問若爾立聲爲無常宗[3]聲可聞等。周云。此問意乘前起。前文意者。立[4]者大有體非實。同異亦體非實。取爲同喩。汝若言同異性雖非實。而非大有故。爲大[5]有異喩。爾者。立聲無常。聲有可聞。瓶無可聞。應爲異喩。而[6]問意如[7]是云云

周後記牒皆無同品。以異品爲或本。[8]作二無難

言亦一切宗皆無同品者。周云。此難有二意。一云。汝[9]若言要與有法上義相似名同品者。且如無常聲。有法上空無我等。與常聲上空無我等相似。故此常聲應成同品。若許爲同品者。應無異品。二云。瓶有燒見。與聲既異。得爲無常聲之同品者。即一切異法皆得爲同品。若許爾者。[10]應無異品。難意如此。有疏云。亦一切宗皆無同品者。更應勘餘本云云」

言既以離實有性而爲同品等者。仁云。既以同異性。爲意許離實有性爲同喩故。不違所立法均等義品之論文也。望前意許宗。雖爲異品。而望後意許宗。得爲同品故。云均等也云云 前意許者。立者意許宗。立有性應離實有性。此前意許宗也。後意許宗者。能違量之宗也。有性應非有性云云 意者。言顯共許有性擧[11]天意中離實有性立比見天今能違量意許取有性。應非有[12]性也。意者。應非離實有性也

言非差別因者。周云。此但是有法自相因。非有法差別因也。若不尋言取意所許者。極成所別。即無此過云云

言若不爾者乃至違自宗[13]故。仁云。若尋意許難言顯。不爾者。極成所別。應無有法自相相違過。若難極成有性者。違於五頂自宗所[14]別有性故。故云違自宗故云云 備云。今難言陳。即違自[15]相。若不爾者。所別有性既極成故。皆無有法自相相違過耶。若許無過。違自宗故云云

言所別所依犯自不成者。仁云。犯宗所別不成所依不忒也云云 備云。犯自所別不成及自所依不成。由自不立大有性故云云

言亦犯違宗隨一不成者。周云。違宗者。宗中無離實大有。今言離實大有者。即違自宗。隨一者。[16]有體隨一。二無體隨一。若實等非無[17]爲有。有一實因即是有體隨一。若取大有。有一實因即是無體隨一。此二並自隨一。非他隨一云云

言答彼先總說今亦總難等者。周云。此意。立者但奄含說即實離實之有。今敵者難有性[18]上奄含難。不言離實非離[19]實。於中隨其所應。約不離實有。無自不成違宗等過。約離實有。無相符過。故言無諸過也云云

唯識疏云。因中五[20]教唯託心王所變爲質。心王唯能變質法故云云

言謂與一切實德業句義和合者。周云。此大有與實等和合。非和合句也云云

言一切根所取至有詮智因者。邑云。由大有爲因和合實等令同一有故。根取時。於實德業作有詮言。作有緣智。故說有詮智因。即是大有 問。何法爲根。答。彼以五大爲眼等根。以覺樂等及現比智行爲心根云云

言除[21]因有能無能俱分異所和合者。邑云。此除六句。既說所和合。[22]即是除和合有性。不能有此六句。故並除之。無說體無。理不須說云云

言一有同詮緣因者。邑云。實德業三。同立一有。有體一故。以此爲因。詮緣實等。同作有故云云 意云。約實德業。而同立一有性。皆有詮緣因此作也。唯疏云。異異但是差別寔因非如俱分是實性故云云

言成立前宗乃至爲有緣性者。邑云。謂彼成立意許差別云。有性能作有緣性。有一實故。如同異性。彼立意者。既能[23]作有緣性。故知有性非實德業。令敵與彼作相違過。故假叙[24]之云云 四有十句論亦名[25]同。俱舍名總*同句義。五同異十句名俱分。十句者實·德·業·同·俱分·和合·異·有能·無能·無說

言有性同異乃至故彼不取者。邑云。有性作有緣性。能詮實等爲有。同異作有緣性。能詮實等同[26]異。既言詮各異故。彼乎意立有性有緣性。不取同異有緣性。此中意說。同異既非有性。望彼許差別。即[27]爲異品。下作相違。即成同品。故先叙之云云

言心心所法乃有緣之性者。邑云。此釋有緣性。謂實德業爲境之時。由大有性而爲性故。彼體是有故。能爲因起覺知等。有緣之性。彼宗能緣即覺樂現比智等。此[28]言心心所者。佛

[1]沼法師＝周法師邑法師(甲) [2]云云＋（或本云德業無簡不須一言云云德業之中無有一德二德有多德等遮故云無簡三因一喩者有一實故有德業故此云二因又周法師三因同喩者有一實故有德故有業故此之三因皆同異性爲喩故云三因同一喩也云云）八十八字(甲) [3]聲＋（體）(甲) [4]〔者〕－(甲) [5]有＋（故）(甲) [6]問＝難(甲) [7]是＝此(甲) [8]作＝乍(甲) [9]〔若〕－(甲) [10]應＝便(甲) [11]〔天〕－(甲) [12]性＋（云云）(甲) [13]故＋（者）(甲) [14]別＝許(甲) [15]相＝宗(甲) [16]（一）＋有(甲) [17]〔爲〕－(甲) [18]〔上〕－(甲) [19]實＋（有）(甲) [20]教唯＝數要(甲) [21]因＝同(甲) [22]即是＝既(甲) [23]〔作〕－(甲) [24]〔之〕－(甲) [25]〔同〕－(甲)* [26]異＋（說）(甲) [27]爲＝與(甲) [28]〔言〕－(甲)

法宗義談之云云

言如同異性有一實故乃至非實德業者。邑云。此述彼宗成立有緣性意云云　備云。如同異性乃至體非實等。是顯同喩也。有性有一實(1)等。顯所立宗意也云云

言若作大有緣性能別不成者。意云。作有緣性乃有。非大有性也。若大有性者。宗有能別不成也云云

言文言雖略義覈定然者。邑云。論中但言作有緣性。故文略也。以義研覈。理定應云作大有有緣性云云

言今此略以乃至故無妨難者。周云。今(2)若唯取後陳爲差別。此因卽是法自相過。不得爲有法差別過。今取意許爲差別故。無此難也。故無妨難者。以釋外難。外云。差別者皆是後陳也。今作有法。何成差別。故言言陳卽名自相。意所許者。卽名差別。(3)令望意得差別名故。無妨難矣云云　邑云。此宗自至故無妨難者。若以局通前後爲自性差別。不得有四相違過。前陳無差別。後陳無自相故。今取(4)言許。故無妨難云云

言如是應非聲發所生起等者。邑云。如有難言。聲應非聲發所生。所作性故。如瓶。以此爲有法差別相違者。亦准此破。以佛法許聲咽喉等聲發所生。若聲生爲此難者。彼違自宗。若聲顯難。雖不違宗。亦非本諍。亦有世間相(5)違過。故皆似破云云

言其有一因通違三者。許除四大體非無故之因。違後三宗　問。何故不言有法自相相違。答。不改本喩故。(6)無自相相違也

言自所餘法皆入同喩無不定過者。周云。除四大外一切有法。皆入同喩　問。何須除四大耶。答。若但言體非無故。不除四大。便有不定。不定過云。其大有性。爲如四大。體非無故。是四大種。爲有此過。所以因言除四大種云云　此卽簡自不定過也

樞要上云。數論勝論立我宗云。我體周遍宗　許常住故因　如虛空等喩　作法差別相違過。體周遍法自相上意所許隨身造業受苦樂體周遍。非隨身造業受苦樂體周遍。是法差別。今作相違云。汝我應不隨身造業受苦樂體周遍。許常住故。如(7)大虛空云云　准此明知。不(8)說法自相也

瀲鶩者。邑云。鶩子之辨第一。法師可以瀲之云云

周云。夫正因相者至理不相違已來。(9)未答前二問。且略釋宗同異喩。及會理門但以因法成後法陳非成有法云云　備云。夫正因相至故此四因不違四六者。答第一難。於中有二。初明正因相。卽夫正因相至理不相違也。後正答第一難也。答意云。後三相違因。且約立者違。雖共因是同品有異品無。然約意差別。其因亦同無異有(10)也。是故同初法自相相違。第四第六之句也

言若爾便無異喩品故者。邑云。若令一切皆同。不但無於同品。亦無異喩。又如立聲無常。無我必隨。若令同者。虛空無我亦入同中。(11)故無異喩云云　意云。若取空上一切義皆爲同者。卽無異喩。且如立聲無常。卽此有苦空無我等(12)義。常聲上亦有苦空無我等義。既取空上一切義。與爲同喩故。卽無異(13)喩。又聲上有可聞義。若亦取此爲同喩者。無同喩也。瓶非可聞故。邑云。陳其所諍所立之法有處名同者。謂立言陳。或成意許。但有此諍法處。卽名同品云云

言雖難意許尋言卽難至彼差別者。邑云。有法之中。自性差別二種相違。雖皆難彼意之所許。然如彼立有性非實。若不加言直難彼宗離實之有。而言有性非有性。亦是難彼言陳故。成自相之過。若更(14)如言非有緣性等。卽成差別之過云云

周云。問。云何名加言不加言。答。他(15)立有性非實非德業。尋此言卽難。名不加言。意許離實大有。他言中不說。加言言有性作(16)有緣性等。故名加言

言今望言陳至理不相違者。周云。此論據言陳意許卽成四宗。理門中唯據意許。且隱言陳。故言成法云云　備云。今望言陳因成宗四者。望本立者言陳。而(17)周成宗四。故云四合(18)違有一也云云

其不定因至故與前別者。邑云。此將欲難彼唐興法師故。先明不定與相違義別。且如立聲爲常。所量性故。此因既於同品虛空上有。(19)名爲立順因正。敵宗出過。此因亦於異品瓶等上有。返成無常。故乃相違。因既通於二品(20)智不生。名爲不定。其相違因。立者(21)須同無異有。敵者出過。必須同有異無。決定既生故

(1)等＋(者)(甲)　(2)〔若〕－(甲)　(3)令＝今(甲)※　(4)言＝意(甲)　(5)違＋(之)(甲)　(6)無＋(法)(甲)　(7)大＝太(甲)　(8)說＝設(甲)　(9)〔未〕－(甲)　(10)〔也〕－(甲)　(11)〔故〕－(甲)　(12)義＋(常聲卽是異喩此)(甲)　(13)喩＋(也)(甲)　(14)如＝加(甲)　(15)立＋(言)(甲)　(16)有＝大有有(甲)　(17)周＝因(甲)　(18)〔違〕－(甲)　(19)名＝者(甲)　(20)智＝決者(甲)，(決)＋智？　(21)(必)＋須(甲)

二差別云云　備云。其不定因立順因正破乃相違[1]者。此擧六不定因。簡四種相違因。謂六不定與九句中四六句別也。四相違因[2]本別四六句故。後三相違因亦成相違。而今此文擧[3]第六不定簡也。順因正者。初勝論師比量也。破乃相違者。後聲論師比量也。因雖不改等者。擧前五不定簡也[4]云云

言[5]若因正至豈非不定者。邑云。此正難也。篤云。若云後三相違本量之因同有異無。便爲正因。敵者破此。與理相違。若彼立因[6]通二品。智既不決。寧非不定。故[7]故後三相違本所立因。皆是同無異有。故與四六不相[8]違

問。後三相違豈有因通二品。答。如立眼等他用。臥具同品。[9]何等異品。積聚性因於彼[10]通有。故可通二。或有釋云。通二品者。謂立者同品破成異品。或云。言陳同品。意許異品。或云。立因之同品。因之異品。後[11]之一釋非。餘皆可取之

言其同異性既是異品所離之外者。邑云。應詳。此中脫一非字。傳之人失。應言非所離之外。意云。其同異性[12]既是異品。即非所離五句之外。由彼立宗但言離實等。不言離五句故。但矯立爲同品耳。備云。同異性爲同喩。實[13]德等爲異喩。是故雖有共不定過。然彼五頂[14]論五句外無別有性。是故離實等外有別自性之宗。[15]闕宗同品。其同異性既[16]是異品。所離之外故。意云。宗名所離。同異性喩。是宗[17]之外故。非宗同品云云

言論自說二者。法自相相違因。法差別相違因也。所作性因是法自相。令相違也。積聚性因是法差別。[18]而令相違也。違一者。意云。己本宗令違一宗也

言違二有六者。一[19]一令違六句也。故此卷初云。違二有六。謂違初二。違初三。違初四。違二三。違二四。違三四云云

言論自說一者。此六句中。論唯說一句也。有一實故之因也。此因是己本宗有法自相有法差別令違二宗也。此即六句中第六句也」

言今略敍一者。意三三合令違。有四句也。今此疏上文敍唯一句也。故疏文云。其有一因通違三者。如勝論立。所說有性非四大種。許除四大體非無故。如色聲等云云

言違四有一今亦示法者。如此疏上[20]文云。所說有性離實等外有別自性。許非無故。如同異性。依此比量。後三從初。一因違四云云

言自餘十種皆如理思者。十五類中。此文顯五句訖。自餘十句。如理可思

疏中卷云。然上但說因於宗不成。理實此因於同異喩。隨應亦有四種。故理門解四不成已云。於其同品。有非有等。亦隨所應當如是說。至下當知。然名不定。及名相違。不名不成云云

言此上所說乃至四相違因者。邑云。四相違因不*闕初相。此言兩俱不成[21]等者。非是有因不依有法名爲不成。[22]但是兩俱不許於同品有。名兩俱過。餘三不成亦准於此。以相違等並是後二相過故云云周云。此上所說四相違因。即是立敵兩俱不成　問。不成是初相過。相違是後二相失。各自不同。云何以不成就相違而作句耶。答。不望體說。但望名說。亦無過耶。此四相違因是後二相過。立論者本立因。擬正成宗。因既闕相。不能成宗。此相違因即名不成因等云云

言答[23]若兩俱不成必無不定及與相違者。邑云。問。且若言兩俱不成必無不定者。云何前論解不定中同品一分轉異品遍轉。云如說聲非勤勇無間所發無常性故。此乃聲生對聲顯。立敵兩不許無常性因於有法有。疏自斷爲兩俱全分兩俱不成。今何不許兩俱不成亦不定耶。又若有兩俱不成必無相違者。如立聲常眼所見故。此因立敵不許於聲[24]上有。又於同品虛空上無。異品瓶盆上有。豈非兩俱不成亦是法自相相違過耶。又前解因三相。闕二有三。闕三有一。如闕初二或闕初三。理應合有兩俱不成及不定過。既許闕三。應許有兩俱不成及相違過。如何此中不許兩俱不成亦有不[25]定過耶。答。今此疏意。且約三中唯闕初相名爲不成。後二相中偏闕一相名爲不定。二相俱闕名曰相違。非[26]盡理說。不是前後自相違害。據其實理。得有兩俱不成兼餘過也云云　可存

言彼因立正者。備云。相違決定之中。前量所作性因。望立論者勝論師。爲正因也。言用此因違者。即用此所作性因。與違後宗也。芳野曰。初句顯相違決定之前量也。彼所作性因望勝論師立者。爲正因。後句顯比量因也。以後所聞性因違前宗也云云　彼正必違者。備

[1]者＋(四)㊙　[2]本＝不㊙　[3]〔第〕－㊙　[4]〔云云〕－㊙　[5]若＋(立)㊙　[6]通＋(於)㊙　[7]故＝知㊙　[8]違＋(也)㊙　[9]何＝山㊙　[10]通＝遍㊙　[11]〔之〕－㊙　[12]既＝即㊙　[13]德＋(業)㊙　[14]論＝諍㊙　[15]闕＝闕㊙*　[16]〔是〕－㊙　[17]〔之〕－㊙　[18]〔而〕－㊙　[19]一＋(合)㊙　[20]〔文〕－㊙　[21]〔等〕－㊙　[22]〔但〕－㊙　[23]若＋(有)㊙　[24]〔上〕－㊙　[25]定＝成相違㊙　[26]盡理＝盡理㊙

云。所開性因望勝論師。是正因。而必違前之無常宗也

言隨其所應者。四相違因之宗法[1]名別故。云隨其所應也

言此違無正彼正無違者。釋相違義。立者同無異有故。此違而無正。敵者同有異無。彼正而無違云云

言隨應遐成隨一等不定及相違義者。意云。隨一不定及隨一相違也。猶預所依二種亦爾。隨一不定者。如[2]敎論師立。我常。許諦攝故。如自性諦。勝論師作不定云。爲如二十三諦。許諦攝故。我是無常。此卽隨[3]一不定也。勝論無諦攝故。[4]攝一相違者。聲顯論師立量云。聲常。所作性故。如虛空。此卽有隨一之法自相相違也。　聲顯論師不立所作性因於聲有故

言就三隨一可說有故者。周云。此卽後三不成得有不定及相違者。[5]各[6]據一可得有故。且約不定。有隨一隨一不定隨一猶預不定。隨一所依不定。相違亦有隨一隨一相違。隨一猶預相違。隨一所依相違云云

疏云。聲生對聲顯宗。聲非勤勇無間所發。無常性故。如電空等。此因雖是兩俱全分兩俱不成。今取不定。亦無有過云云

言共許不成者。先擧宗時。以無常成所作。卽無常是共許。而所作是不共許。卽所作共許伊不成故。云共許不成也備說仁云。若倒合時。共許能立爲不極成。　不極成所立爲共許能立也云云

言以似翻眞故亦無合結者。邑云。此論眞能立中旣不立合結故。　於似中亦不應立無合等過。但以無合倒合爲過增勝故此立之云云

備云。似[7]因法唯唯有五過。　無無結及倒結。翻似立眞故。眞能立中亦無合結[8]文。如上卷疏八能立中說。離因喩外。無別合結故。　結者故聲是無常也　倒結者故無常是聲也云云

言異喩之法須無宗因等者。邑云。須無宗因。顯前三過

言[9]離異[10]顯者。不離過。必須離彼宗因。與彼有異。方名異品。言簡濫者。顯倒離也。本立異喩[11]離宗因。意簡相違不定等濫。今旣倒離可成他法。何名異喩云云

言要依簡法者。先離宗後離因。名簡法也

言若據合顯　亦是因過[12]頭以心心所爲因同法等者。意云。若據合結顯[13]喩者。若云諸無質礙是見彼常猶如極微[14]止時爾無質礙因於宗同品極微上不轉。　而於宗異品心心。　所法上已轉是故作不定云。　無質礙故。如心心所。聲是無常[15]同喩可知云云邑云。若據合顯亦是因過者。若合云。諸無質礙見彼常。卽心心所雖無質礙。而是無常。便爲異喩。*同於異轉。卽是因中共不定過。　此明喩過故不須之云云

言又解因是初相據初辨四等者。　第二答意者。於因初相上有四不成故。第二相同喩亦有四不成也。同喩[16]此第二相故

言彼開此合者。彼因初相開四不成也。　此第二相總合不開也

言擧喩如業佛法不許[17]等者。邑云。身語二業非無礙故。此卽他一分隨一能立不成。大小二乘假實身語。俱有礙故。聲論師云。業是無[18]礙。彼宗業句是無礙故。　佛弟子薩婆多云。身語業性是有質礙。大乘云。假身語業是有質礙。若實思業是無質礙。今據[19]假身語業云有質[20]礙故。此喩有他隨一不成也

言雖俱所立無且辨能立隨一者。意云。雖立敵俱所立常宗於同喩上無。　今且辨無質礙能立因加於同喩業上爾隨一無也。仁云。雖可有所立兩俱不成。　而今且辨能立隨一不成也　問。喩之語業與有法聲。如[21]如別耶。答。語業是帶名句等聲也。有法聲不爾。故二別也云云

言擧一例餘卽可思准者。　以上文是第一說也。此說意云。廚舍等喩。是且擧立敵俱決定知喩也。亦可有立敵俱不決知廚舍也。餘二句過作法。准可思也

言或可因是宗　法　有　法猶預因亦成過等者。第二說意云。　於喩不立猶預不成。但宗因上立猶預不成也。謂因是宗之法[22]卽有法上義也。　[23]卽有法上生猶預故。　於因上亦生猶預也。喩是非有法上義故。不猶預也

言又解因具三相二喩卽因等者。　第三說意云。因三相中。第二相卽同喩旣於因上猶預。豈於喩不猶預。故因喩上俱猶預也

言不同於因至無能立[24]所不成者。邑云。今此喩上能立所依不成。　不同因中所依不成。何以故。因中所依不成但闕有法。卽名不成。能

[1]名＝各(甲)　[2]敎＝數(甲)　[3]一＋(之)(甲)　[4]攝＝隨(甲)　[5]各＋(各)(甲)　[6]據＋(隨)(甲)　[7]因＝同(甲)　[8]文＝支(甲)　[9]離異＝異喩¹(甲)　[10]顯者＝者顯(甲)　[11]離＋(於)(甲)　[12]〔頭〕－(甲)　[13]喩＋(過)(甲)　[14]〔止〕－(甲)　[15]同＝因*　[16]此＝是(甲)　[17]〔等〕－(甲)　[18]礙＝質(甲)　[19]〔假〕－(甲)　[20]〔礙〕－(甲)　[21]如＝何(甲)　[22]〔卽〕－(甲)　[23]卽＝旣(甲)　[24]所＋(依)(甲)

依之因有後二相。體不無故。今此喩上能立所依不成。所依若無。能立亦無。故得名爲無能立所依不成也。此文且總。未顯所依爲取何法云云　周云。此所依無者。前陳因也。能立無者。喩上能立因亦無也。爲無前陳所依因故。喩上能立亦非有故等云云

言此所依無能立亦無者。備云。喩之所依不成有二說。一云。由無喩所依故。名所依不成。一云。由無[1]所立因故。亦所依不成。今此疏文總擧二說。簡因所依不成也云云

言此因既無故喩無依者。此以是神我故乃因既無故。此眼等根喩伊無所依也。喩以因爲所依故也。此卽他隨一乃所依不成也

言且約依因者。此疏作法。且約無能立因卽喩有所依不成也。喩以因爲所依故

言如下更解者。下疏文更重作二說。初說意者。喩以能立因爲所依。因既喩上無故。喩有所依不成。後說意者。依無喩所依。而喩有所依不成

言今謂不爾至所立無常者。邑云。彼之所立既成。喩[2]上能立。必有所依者。宗中之法。喩上無常。[3]但名所立。喩上能立爲依於何云云

言若依所立因喩相似喩依因不成等者。邑云。此難意云。汝若許喩上能立依於宗中所立之法。何故因亦能立不依於法。但依有法云云　因喩相似者。因三相中第二相是同喩故相似也

言又縱有所立至第四[4]重不立者。邑云　若云喩上有所立故卽非能立所依不成者。或有喩上所立亦無。豈非喩中能立所依不成云云　備云。牒文軌[5]師云。又若能立不成處爾波所立既成。卽依所立故不立第四所依不成者。或若所立不成爾波所立既無故無所依。豈不立第四所依不成過耶

言設雙依[6]彼有法及法等者。邑云。彼亦[7]赦云喩上能立依於宗中有法及法者。　如俱不極成。能別所別俱無。豈非所依不成云云　周云。如俱不成者。有法及法故名俱也云云

言若言卽依因者。邑云。彼云有宗依宗無宗卽依因者。故次難云。自有比量宗因俱無。何非喩中能立所依不成云云

言一云以依因[8]故無無依者。此初說意云。喩上能立是依因故此[9]於道理今此無質礙因。　是極微喩上無。　故此極微上之能立常與無礙[10]伊無[11]依也。故喩有所依不成也

言卽無無宗有因喩等諸闕減句者。　難意云。唯有因喩無宗。闕減句有。何云。因無所依有法宗故因有不成。　因體非有[12]故有所依不成耶

言若言無能別故說爲無宗者。　此救意云。諸闕減句中。唯有因喩而無宗者。無能別宗故。名無宗也。非無所別宗也。若無所別時。因卽不成故。[13]喩有所依不成也

言豈無所別不無宗者。　難意云。　無能別故名無宗者。無所別宗。豈不無宗耶

言若言無所別卽宗因無者。此救意云。　無所別有法時。　卽宗因亦無故。　喩有所[14]成不成。喩以因爲所依故也

言因有三相等者。難意云。若無所別故宗因並無者。由無所別。雖闕初相。而有後二相。何故今云以無所別卽宗因亦無耶

言若言過故至總名不成者。邑云。若言無宗有法卽無因者。此因既無。亦不得言於同品有於異無等。故因體無卽後二相過。皆應名不成云云　備云。此難意者。以闕初相。卽後二相亦有過。故不名因者。因十四過皆可名不成。皆有過故。何須別說不成不定相違耶[15]云云

言然准道理至卽是無因者。邑云。此卽成[16]前無有法卽是無因得名喩中能立所依不成

問。此解與前無異。何前不許。今乃取之。答。前解但言無所別故卽因不成。因通三相。便濫後二。所以不取。此解唯約無初相。故無過失云云　備云。依上問答者。以因爲喩之依。此乃不可。然[17]佳道理。唯取初相以爲因也。此因無所依有法故。卽闕初相。闕初相故。卽無因體。　以後二相說爲喩故。　極微喩上常與[18]非作無所依也。以無礙因爲所依故。由無礙因伊極微喩上無故。此喩有能立所依不成也云云

言設有能別而無有法亦共是過者。意云。雖有能別。然無有法故。因無所依。既無所依故。此因體非有。因非有故。喩無所依。喩以因爲所依既無所依因故。喩有所依不成[19]也

言喩既助因至故並爲過者。邑云。前記[20]約自體依爲四不成。以之爲[21]善。今卽亦取依因爲四不成。如因[22]依有法。有法無亦因不成。喩

[1]所＝能(甲)　[2]〔上〕－(甲)，上＝亦'(甲)　[3]但＝俱(甲)　[4]重＝豈(甲)　[5]師＝計(甲)，許'(甲)　[6]〔彼〕－(甲)　[7]赦＝救(甲)　[8]故＋（因）(甲)　[9]於＝由(甲)　[10]〔伊〕－(甲)　[11]（所）＋依(甲)　[12]故＋（喩）(甲)　[13]〔喩〕－(甲)　[14]成＝依(甲)　[15]〔云云〕－(甲)　[16]前＝喩(甲)　[17]佳＝準(甲)　[18]非＝此(甲)　[19]也＋（云云）'(甲)　[20]約＋（因）(甲)　[21]善＝言(甲)　[22]依＝成(甲)

既助因。因既無[1]已喩亦不成云云
言所依有[2]二自體依者。答意云。喩上能立有二所依。一自體依。若約極[3]微者。常及無礙名爲能立。極微名自體依。此喩所依故。若約瓶者。所作無常名爲能立。以瓶爲自體依。此卽喩[4]依故。二所[5]成依者因是也。周云。瓶上所[6]依是喩自體。自體依瓶名自體依。所助依者。因體[7]者是所助。喩體是能助云云
言一云盡理而言准論但約自體辨依者。如立量云。聲常。無質礙故。如極微。此喩有所依能立不成也。此第二說意云。以喩所依爲依。極微喩上能立無礙。是無喩所依故。名所依不成。極微是有質礙故。極微喩上能立無礙伊無所依也。卽顯約喩所依立所依不成也此聲論師對佛弟子[8]時有此過
言兩俱隨一但望喩依者。　此明據自體依立所依不成名之所由也。意云。兩俱所依不成及隨一所依不成。但望喩所依立
言不可說無礙因上兩俱隨一等者。　非初說也。初說意者。喩以因爲所依。喩上能立是依於因。既所依因無故。喩有所依不成。是故亦非之云。不可說言無礙因上爾喩上能立無礙乎有止不許事。兩俱爾不許。隨一爾不許。故有所依不成止彼也
言但於喩依許不許故者。　賛第二說也。　喩無礙義乎喩所依上爾有止不許事兩俱爾不許也。隨一爾許不許也。今云。後說意者。聲論對勝論立此量時。既有喩所依故。無所依不成過。此二師並許極微有對有質礙故。然約無喩所依。不成止云事乎顯止云天　云但約自體辨依也。　此則顯可有喩之所依不成之道理也。
若約此論[9]比量作法者。依疏初說方有喩之所依不成也。以因爲所依故　問。就後說。若聲論對佛法立[10]此量時。有所依不成耶。　答。有也。佛法立無對極微故。無喩所依。是故有喩所依不成。　但非論作法也。　論對勝論立故
言文准於前者。　周云。前釋能立無中。[11]如論文云以諸極微常住性故。　今此亦准下所立中。合云以一切覺[12]智無礙故　故云准前
言喩上常住實非所立等。　備云。　通伏難。　難云。　喩上常住何故名所[13]依耶。　爲答此問此文起云云
言雖有餘過且取所*依等者。意云。擧極微喩對大乘時。　雖有俱不成過。　然今且擧所依不成失也。　不擧能立不成也。　極微無體故。[14]故亦不成無礙因也。　論云俱不成者。　復有二種有及非有。　若言如瓶。有俱不成。若說如空。對無空論。無俱不成云云今此文擧無俱不成
言擧極微對佛法立隨一不成者。　聲論師對大乘立云。聲常。無礙故。猶如極微。此喩有隨一所*依不成。大乘宗說極微是無體故
言綺互亦四准前能立者。　上文云。　或因猶預非猶能立。　或喩能立非因猶預。　或俱猶預或俱不猶預。前三是過。第四非過云云
言此俱猶預者。　第三俱句也。　此卽立敵兩俱猶預所*依不成云云備云。　今云。　第三俱句是因喩俱猶預所*依不成。　但今取喩之[15]過。　若爾。不俱
言所依不成者且約依宗等者。　喩之所依不成有三解。一云。喩上所*依。以所*依不相離宗爲所依。一云。以能立因爲所依。一云。以喩所依爲依。此中第三爲勝。今此疏文約第一解也
言有云既有能*依故無第四等者。邑云。古疏意云。如[16]向比量。雖[17]無神我。然有積聚性因。喩上所*依卽有所依。次難云。　若二立無者。意云。若數論立積聚性因。可如所說。[18]若轉變無常故因。卽二立俱無。　豈非所立所依不成。何故不[19]許第四耶云云
言若依所立如前已難者。邑云。前難云。因喩相似。喩依因。不依理。爲不可。　又所立宗。敵者不許。如何說依云云　備云。上文云。若依喩上所立常者。　此非喩所[20]依極微故云云　意云。若依極微[21]喩上所立常者。此所立常非喩所依。由喩所依是極微故云云
言問若爾卽有隨一所依不成等者。　意云。喩上所立依宗所立者。　且約聲無常量難云。瓶等喩上所立無常伊依宗所立無常者。瓶喩有他隨一所依不成。　敵者聲論不許聲上有無常故者。瓶喩上所立無常伊無所依故。　喩有隨一所依不成失也。答意云。諸所作者皆[22]是無常止云天方擧喩時。　卽兼合已天　證彼聲上有無常。而敵令共許。是故喩上所立以彼無常卽得爲依。故喩[23]無隨一所依不成也
言不同擧因未極成故者。　意若擧因時。未極成彼聲上有無常故。　若擧喩時。　方令極成聲

[1] 已＋(前)(甲)　[2] 二＋(一)(甲)　[3] 微＋(喩)(甲)　[4] (所)＋依(甲)　[5] 成＝助(甲)　[6] 依＝作ィ(甲)　[7] [者]－(甲)　[8] (立)＋時(甲)　[9] 比＝此(甲)　[10] 此＝比ィ(甲)　[11] 如＝加(甲)　[12] 智＝皆(甲)　[13] 依＝立(甲)*　[14] [故]－(甲)　[15] 過＝邊(甲)　[16] 向比＝何此(甲)　[17] 無＋(所立)(甲)　[18] 若＋(立)(甲)　[19] 許＋(有)(甲)　[20] 依＋(之)(甲)　[21] [喩]－(甲)　[22] 是＝見(甲)　[23] 無＋(他)(甲)

有無常故。周云。若擧合已。能別極成。喩得依能別。雖擧因已。能別未極成故。不得依能別云云

言若爾[1]者擧因已即解宗者依所立不者。周云。若擧因已。敵即解能別。因依能別不。[2]即答云。亦不得。同喩要須合已方依能別。擧因未合故。不得依能別云云 邑云。答亦不同喩。先已合故者。先言諸所作者皆是無常。即已解訖。[3]彼方擧喩。所依所立因已。後方始解生。由此不可因依能別云云

第三正義意者。喩上所立[4]依喩所依爲[5]依。擧喩體時。未解人者。擧喩所依時。方能解也

言若爾擧喩未解如何者。周云。若言擧喩解宗喩依能別。[6]依喩未解。喩依於何。此更無答。爲有此妨。下解爲正

言細准而言有自他共[7]全分者。[8]所立不成。他所立不成。共所立不成。自全分所立不成。他全分所立不成。共全分所立不成等准知[9][10]

因明大疏裏書下本

因明大疏裏書下末

[10]言理門但擧有喩所依者。意云。理門論中。但擧有喩所依俱不成。而不說無喩所依之俱不成也。故理門云。如立聲常。無觸對故。同法喩言。諸無觸對見彼皆常。如業。如極微。如瓶等云云 此三種喩。如次別配所立不成·能立不成·俱不成也。勝論宗業是無礙而非常住故。極微是常非無礙故。瓶等是非常亦非無礙故。不成宗因也

言兩俱隨一猶預所依及喩無依皆略不明者。意云。理門論中無波喩四不成及無俱不成。皆略不明也。但入正理中方明也

言准此有無有即初二無即第四或有或無即第三過者。備云。此文甚難。然今且云。有即初二者。兩俱·隨一也。無即第四者。第四所依不成也。或有或無者。第三猶預不成云云 邑云。有即初二無即第四者。此且以義配於有無。設喩無依。得有初二。如下自述云云 周云。問。此不成等准下作法。各通有體無體。云何今言有即初二無即第四。但約有體耶。答。師云。且據論文有體而說。非盡理談云云

言宗因俱有體無俱不成等者。如聲論師對無空論。聲常。無質礙故。如虛空。宗因是共言故云有體也。虛空喩是不共言故云無也

言四宗因無體無俱不成[11]等者。如數論師對無空論立。思是我。以受用二十三諦故。猶如虛空。所立我宗。能立二十三諦因。不共言故。云宗因無體也。又虛空喩是不共言。故云無也。不成宗因故。云俱不成也

言兩俱不成如聲論說是者。如聲論師對勝論師立。聲常宗。無質礙故。猶如瓶等。是云有俱不成也

言如外道立我能受[12]苦樂至爲同喩者。周云。外道雖許有虛空。而彼自不許虛空受苦樂作業等。是自隨一。虛空之上能所立無。名俱不成。對經部師。彼不許有虛空體性。但自許有。名自隨一云云 意云。約立者邊。名自隨一。又有他隨一無俱不成。然今此處但釋有俱不成故。不擧無俱不定也

言二他隨一有俱不成者。周云。此界業爲同喩。其佛法者雖許有業。而不許是常無礙。意業雖是無礙。今且取身語故。成他隨一也云云 邑云。佛法身語是無常有質[13]礙云云

言二俱不立有第八識者。備云。此即兩俱不成過。立敵兩俱不立第八識故。又通兩俱所依不成失。望立敵兩無喩所依故。即顯經部虛空亦同第八識。[14]後宗都不立故。文輒師云。經部虛空同龜毛者。不爾。所以者何。經部虛空都不[15]共言故。喩所依無。雖龜毛亦都無。然共言故成喩所依有也。虛空不成有喩所依也

言答立宗法略有二種等者。總答意顯云。約正比量。若遮宗必[16]因亦遮。若通遮表宗。必因喩亦是通遮表也。此明道理。由此即顯聲常無質礙故如虛空者。宗因通遮表。其喩唯遮。故無乃俱不成止云也。表必通遮。遮不必表

言如說我常者。如數論外道立量云。神我是常。除二十三諦許諦攝故。如自性諦

言依前喩無體有遮亦得成者。經部立量曰。我都無。非作故。如虛空。既是遮宗故。同喩亦遮也。若宗是遮。而因喩非遮。是非正[17]比量也。雖無喩所依。而有遮喩體故。亦得成喩也

[1]者＝有㊥ [2]即＝下㊥ [3]彼＝後㊥ [4]依＝以㊥ [5]依＋（即顯）㊥ [6]依＝彼㊥ [7]全文＝等㊥ [8]（自）＋所㊥ [9] [9][10]不分卷㊥ [11]〔等〕－㊥ [12]若＝共，苦イ㊥ [13]礙＋（故）㊥ [14]後＝彼㊥ [15]〔共〕－㊥ [16]因＋（喩）㊥ [17]〔比〕－㊥

也
言有云聲宗上遮表虛空喩上遮等者。邑云。此復疏假叙聲論救云。聲宗之上常與無礙。皆具遮表。虛空無體亦但有遮。言別既(1)兩成總非能立闕者。聲上常與無礙。能所立異。稱之爲別 名具遮表。名兩俱成。喩上二立名總能立者。虛空既許有遮。卽非喩中全闕二立。如何說是俱不成耶
言(2)答至所立不成過者。古師答前救云。無礙之因遮礙。表於非礙。虛空無體。雖無所表非礙。而亦能遮於礙。不闕能立。可知所說其立常宗。正立所表之常。不立所遮無常。虛空既無所表。寧非所立不成等云云 可見彼抄。周云別既兩俱成者。卽所立宗上。及能立喩上。皆有共遮故。言兩俱成。 立敵俱許宗喩有遮云云
邑云。又破他救至亦不反成者。此先牒他救詞 問。此誰救耶。答。前既聲論對無空論者。此卽經部救也。彼云。(3)具遮表。虛空無體。可唯有遮。喩不似因故。汝聲論立聲爲常量不成也
言如咽等所作至亦得成喩者。 此疏主牒軌公破經部意。咽杖雖別。所作同故。其喩得成。表非表(4)別。餘遮義既同離。何不成喩云云
沼法師云。古又云。聲宗無礙。但取其遮故。空同喩能立得有。又叙難云。宗喩具二。取遮非表。亦無能立者。卽自破云。亦應小乘對大乘立等云云 餘又同故不注
言古又云聲宗無礙等者。邑云。此聲論救。雖宗因上俱有遮表。今唯取遮故喩無過云云 周又云。此是文軌法師叙聲論救云云
言又叙難至亦無能立者。邑云。此有人難聲論。宗喩皆須具遮表二。汝唯取遮亦無能立。軌云。破此故先牒(5)之云云
言亦應小乘至不約具遮表者。邑云。此軌公擧(6)別破前難也。意云。大乘既無虛空。非作故因唯遮非表。此量望彼小乘自宗。既無他隨一過。故知但遮卽得成喩云云 意云。(7)汝聲論師伊雖聲常宗無質(8)礙因皆通遮表。而今唯取遮義爲宗因故。喩亦唯遮義故。喩無能立不成者。今引例云。小乘立量虛空是常等者。此非作故因伊立者小乘彼許通遮表。敵者大乘許唯有遮。不許有表。既不許故。因應有他隨一不成過。旣無此過。故知
言此意(9)以至方是喩過者。周云。疏主釋文軌立意云云
(10)新疏本云。故將此量爲決定相違過者。此正指過別名。(11)舊本疏從合總說(12)也云云 (13)押此二行紙
言故將此量爲不定過者。周云。此疏主總牒他意也。准新疏 秘引疏異本 意云。不定過者。相違決定名爲不定也。備云。此意以立對敵。敵但許有遮。亦得成喩者。意云。以聲論立者對無空論敵者。敵伊 虛空喩上許有遮者。亦成正喩。全不許者。是可喩過。故將此虛空常以非作故之(14)量。爲不定過。以上軌師難意也云云」
言此量亦非至故所引非者。周云。此並疏主出前量過。若對無空論。卽所別不成因犯隨一不成。空體敵者既不許有。非作之因亦不有立故 空有法既無故。成因無依過。及不成過者。汝空爲如擇滅具遮表。以非作故。是常耶。爲如龜毛不具遮表。以非作故。是無常耶。猶有此等四過。此小乘立自量。對大乘不著自許言簡。犯此四過云云
言又擇滅喩常與非作等者。此第二破。意云。虛空常。以非作故。如擇滅者。此喩上之常與非作 附波 皆共許有遮表。是故此喩無四不成過也
言設若救云聲空俱取於遮不取(15)前表等者。(16)問云。此文軌師(17)假作聲論作此救也云云 邑云。此卽前救。若唯約遮可許。能立不闕。由闕表故。仍爲喩過云云 意云。如聲論師救云。聲常。無質礙故。猶如虛空。若對無空(18)論時。(19)宗因喩皆並唯取遮故。無能立不成過。既不闕能立義故。非無俱不(20)成也。唯有所立不成過也
言然有破云若聲取遮等者。邑云。此淨眼法師破前唯取遮救。言違理教者。常無質礙。正取所表(21)義也。同喩亦然。故但取遮。便違於理。彼理門(22)之前是遮(23)詮。詮卽是表。故知(24)同喩必具遮表。今許唯遮。卽違彼教 閣意同云云
言今云此約虛空辨無二立者據彼本計等者。意云。聲常。無質礙故。如虛空者。若對經部。有無俱不成也。所以者何。聲常與無質礙因。俱通遮表。虛空喩上無能立無礙及所立常。故云無俱不成也。既常與無質礙。俱通遮表。唯取遮不取表 止波 不可云也
言有云不合等者。仁云。此文軌師。除聲外餘

(1)兩＋(俱)甲　(2)答＋(若聲論師至)甲　(3)(因)＋具甲　(4)別餘遮義既同離＝殊遮齊餘遮齊イ甲　(5)之＝也甲　(6)別＝例イ甲　(7)汝＝此甲
(8)礙＋(故)甲　(9)以＋(立)甲　(10)[新]－甲　(11)[舊]－甲　(12)[也]－甲　(13)押＝版甲　(14)量＋(爲聲常無質礙故如虛空之量)十二字甲
(15)前＝於甲　(16)問＝周甲　(17)假＝似甲　(18)論＋(師)甲　(19)[宗]－甲　(20)成＋(過)甲　(21)義也＝也義甲　(22)之＝云甲　(23)詮＋(止云)細註甲　(24)同＝因甲

瓶等。有所[1]作故。無常必應(止云波)顯聲亦有所作故無常必隨也。　故諸皆者合隨除宗外餘所作及無常(爾 軌意也)文

今基師云。諸所作者。合聲上所作也。皆是無常者。所作(爾)無常(乎)隨逐也。故理門云。說因宗所隨也云云

文軌疏云。若諸所作者皆是無常猶如瓶等者。即所立無常隨逐能立所作。能立[2]所作能成所立無常。即更相屬著。是有合義。由此合故。即顯聲上無常所作亦相合也。所作性因。敵論許諸言合。故可合故重出因。聲是無常。他所不成。皆是無常言如何合云云(沼法師云。言配合者。相屬著義)云云　沼法師云故云諸所作者。即[3]簡瓶等一切所作及聲上所作。[4]者是無常者。即瓶等一切無常。[5]無聲無常即以無常合屬所作云云

言異喻[6]未欲乞如何得合者。邑云。此明異喻本離無籠括義云云

言如何得合者。意云。如何以異喻而得籠括宗因耶云云

言返顯至合屬著因者。邑云。由異喻離故。翻能顯彼順成之上諸皆之言定合宗因令相屬著。此言屬著因者。　意顯諸皆之言是相屬[7]因也者所以也云云

周云。古師據此喻上別義。別立合結[8]與也云云

言即成非所立有違自宗及相符等者。　由倒合故。以不共許無常。而成共許所作。即違自意。故云違自宗也。[9]又既以無常成所作。故云相符也

言此後二過俱有共全無所餘也者。意云。無合倒合二過之中。　但有共無倒合及全無倒合也。　無自之無倒合他之無倒合及一分無倒合。故云無所餘也

言總計似同等者。沼法師云。總[10]計似同。初二各四。第三有六。以有之四·無中有二。成共十四。衆後二過。總有十六云云　以有之四者。有[11]俱不成中。有四不成也。無中[12]有二者。無俱不成中但有二不成也

言分自他共有四十二者。備云。能立所立俱不成。此三(爾)各有自他共。故成九也。此九之中各有兩俱等四不成。即成三十六。又無合倒合各分自他共。即成六也。前三十六加六故。四十二也　問。何故後二過中無四不成耶。答。不可云兩俱無合及隨一無合。*又兩俱倒合及隨一倒合等故。無四不成也。[13]俱可分自他共。若自比量者自無合。若他比量者他無合。若共比量者共無合也。倒合亦爾也云云

言於中細分全分一分者。[14]沼法師云。於中細分有體無體全分一分云云

言復以似因[15]問同喻過數乃無量者。備云。此文意云。問兩俱不成亦能立不成耶。乃至所依不成亦能立不成耶等。復以似因乃一千四百五十八種不成過。同於似喻過四十二時。數乃無量也。同者[16]各也云云　*沼法師云。復[17]以因問似喻過乃無量。恐繁且止云云

言或亦有[18]之如立我無許　諦攝故異喻如空等者。邑云。問。此既有理。何不勝耶。答。既對無空元無此喻。何得唯遣能立不遣所立。若以所立無故。此喻體無故不遣者。前說無俱不成虛空同喻。亦[19]應得有能立。無體之喻必無礙故。彼既不許。此亦應[20]然。故前解勝云云　沼法師云。然前解勝云云　故今解。彼言如立我無等者

周云。問。此量以[21]句為因喻耶。答。此莫闕宗因喻。今正明異喻故。同喻不論云云

前解為勝者。問。據何義為勝耶。答。前解異喻無體。但此宗因[22]既無其過。故前為勝。後解[23]杍道非無此理。據實非妙云云周記

言此論所明聲對勝論兩俱不[24]違者。　今[25]此論中。聲論對勝論立。聲常。無質礙故。異喻如極微也。聲勝二師兩俱皆計極微常故。宗法異喻亦無。俱同無[26]故。前解勝。此論所明不*違所立常宗　若聲論對薩婆多立此量者。薩婆多計極微無常故。聲論師計極微常故。有自隨一所立不遣失也

言今據顯相等者。邑云。上言然有火處亦無其烟者。據細相即無也。微[27]細烟必有云云　今云。此文會相違也。上文云。諸無火處皆不現烟者。無烟之處無火。有火之處有烟也。若汝立者(伊)無烟處無火者。何故經云如無烟火耶。豈無烟。火非有耶。是故會云。有火處必有烟。然經意者。據無麁顯烟相而言無烟也。然必有微細烟相也。故不相違。他隨准[28]知

言牒計顯有以影彰無者。意云。以顯有能立因。而影顯無所立宗也。故論云彼說諸業無質礙故者。顯有能立因也。此論文中應言彼說業體是無常無質礙故。既不言體[29]是無常

[1]作＋(因)(甲)　[2][所作]－(甲)　[3]簡＝苞?(甲)　[4]者＝皆(甲)　[5][無]－(甲)　[6]未＝本(甲)　[7]因也＝稱因因(甲)　[8]與＝支(甲)　[9][又]－(甲)*　[10]計＝許(甲)　[11]俱＝共(甲)　[12][有]－(甲)　[13]俱＝但(甲)　[14]甲本傍註曰祕云疏異本文*　[15]問同＝同似?　[16]各＝合(甲)　[17]以＝似(甲)　[18]之＝四(甲)　[19][應]－(甲)　[20]然＝爾(甲)　[21]句＝何(甲)　[22]既無＝即其(甲)　[23]杍＝柳(甲)　[24]違＝遣(甲)*　[25][此]－(甲)　[26]故＋(然)(甲)　[27]細＋(之)(甲)　[28]知＋(云云)(甲)　[29][是]－(甲)

故。今云影顯無所立也。對勝論兩俱能立不遣。對薩婆多等隨一不遣。餘思可悉
言答前望[1]一宗故同開二者。仁云。前似同喻之中俱不成。是宗一而喻二。故開有無也
言此約別立故合爲一者。此似異喻之中俱不遣。是宗一及喻一故。不開有無二種也云云
備云。此約別立[2]等者。此俱不遣唯望一有宗。不具有無二不遣也。若立有宗立無宗時。望此二宗。具二不遣也云云　意云。別立有宗無宗二時。唯約一有宗立爲一俱不遣也。又唯約一無宗立爲一俱不遣也。沼法師云。答前望二宗對立聲常故。同開二。此約別立故合爲一云云　問詞同本也
周云。答前望二宗者。對有空無空二宗。此意。似同喻俱中開二言此約別立等者。[3]比中偏對有空論說。不據雙對有空無空二論而說。故不開二也云云　已上周說　又邑云。答前望二宗等者。前同喻過中。望兩[4]宗喻故。有有體無體二俱不成。今此約有無二宗各別立也[5]故不開二。[6]立有體宗因。以有爲異。即俱不遣。以無爲異。必二立俱遣。立無翻此。必無[7]但立有無二宗而成有無二俱不遣者。故不開之云云」邑云。此中亦有兩俱不遣者。如論應知。言隨一俱不遣[8]亦。如大乘師對勝論立。我不離識。以無體故。如畢竟。異喻云。諸離識者皆非無體。猶如虛空。大乘自許虛空[9]不離識無體。即自隨一俱不*違也。若勝論對佛法立。我能作業。許無礙故。同喻如空。異喻如意。此對大乘他隨一俱不遣也。猶預俱不*違者。如

立此山處有火。以現烟故。如廚。異喻云。諸無火處皆不現烟。如彼山有雲等處。然於彼山烟之與雲。既懷猶預。故俱不*違。[10]所依俱不遣。如疏應知云云
言將彼質礙屬著無常者。備云。以道理言者。異喻可云將彼無常屬著有礙。然今且據不離故。倒而言也云云　沼法即云。將彼無常屬著質礙云云　餘文同也
言依第五顯喻者。[11]四明疏云。初半頌。如次第。頌前長行同異二喻。後半頌。頌上方便。依第五轉所說故言說二喻者。[12]由同喻中合喻法則爲方便故。顯有法[13]上所作等因。即依此義。略辨七轉。一說體聲。二所作業。如說斫木。三能作[14]具聲。如人及斧。四所爲聲。如言斫[15]石爲諸王等。五所因聲。斫此木爲造堂。六所屬聲。如木屬[16]宦。七所依聲。如木依付百姓家等。今二喻處說第五轉所因聲說。故知方便所[17]說異喻也云云　意云。諸所作者皆[18]見無常止云此諸[19]無之言。是聲上乃所作與無常乎令相屬著之所因也。此約[20]喻合也。若約異喻離者。諸非常者皆[21]見非作云諸皆之言。是聲上爾常與非作乎令遠離之所因也。故云依第五轉所因聲顯同異二喻也。故上文云。返顯[22]須成諸皆之言。定令聲上所作與彼無常令屬著因云云　因者所因也
言返顯正因除其不定等者。邑云。立異喻而有二意。一爲返顯。二[23]者爲簡濫。今既倒離。便以質礙成於無常。失前二意。言簡濫*者。簡相違不定。如前明之云云

言此有二過等者。意云　倒離有二過。謂一成非本所說。二犯相符過。何者。諸有質礙者皆見無常止云時。以質礙因爲因。成無常宗。是故勝論師云。若爾者有相符過也。故周法師云。此有二過者。一成非本所說。二相符過。以質礙因成無常宗。故有相符云云
言復言等者顯有不盡等者。周云。此文意云。今此等字上似宗因喻三支過中。論[24]文中。除四相違自餘諸過。[25]名據言陳未明意許。今言等者。等彼意許。又缺減過。論文之中。言陳意許俱並不說。又闕過中有分有全兼單雙者。二闕三闕是也。此等諸過。論亦不明。今此等言並皆等彼諸過失也云云
言[26]同辨三支皆據申言而有過故者。意云。上來所辨九種似宗・十四似因・十種似喻。皆據申言而有過故
言與頌先後次第不同如前已辨者。疏上卷云。問。何故長行牒前頌文不依次釋。又與前頌開合不同。答。略有三釋。一云。前頌據宗。二悟類別。立・破・眞・似相對次明。所以八義次第如是。長行廣釋逐便即牒。性相求之。何須次牒。頌以眞似各別開成八義。長行以體類有同。合成六段。亦不相違等云云餘[27]釋如疏說
今顯問意云。如前頌云。能立與能破。及似唯悟他。現量與比量。及似唯[28]有悟云云　長行論中。一明能立。二明似立。三明二眞量。四明二似量。五明能破。六明似能破云云　既頌與長行。如是先後次第不同。故今問也
言明此二量親能自悟等者　周云。問現[29]量二

[1]一＝二（甲）　[2]〔等〕－（甲）　[3]比＝此（甲）　[4]宗＋（之）（甲）　[5]故＝而（甲）　[6]（若）＋立（甲）　[7]但＝俱（甲）　[8]亦＝者（甲）　[9]〔不〕－（甲）　[10]所＝不（甲）　[11]四＝西（甲）　[12]〔由〕－（甲）　[13]〔上〕－（甲）　[14]具＝俱（甲）　[15]石＝木（甲）　[16]宦＝官（甲）　[17]說＋（同）（甲）　[18]〔見〕－（甲）　[19]無＝皆（甲）　[20]（同）＋喻（甲）　[21]見＝是（甲）　[22]須＝顯（甲）　[23]〔者〕－（甲）＊　[24]文＋（之）（甲）　[25]名＝各（甲）　[26]同＝向（甲）　[27]（二）＋釋（甲）　[28]有＝自（甲）　[29]量＝比（甲）

量親能自悟。[1]並隱悟他及能立二稱。能立能破親能悟他。唯隱自悟。不言隱能立。何故所隱[2]。二不同耶。答。其理正齊。能立能破顯明二義。能立及悟他唯隱自悟。現比二量唯顯[3]一義。卽是自悟隱於二義。能立[4]與悟他雖隱顯不同。共數相似故。不應責等云云

言猶二燈二炬互相影者。意云。如二箇燈彼此互相照。又如二炬彼此互相[5]熙。眞似二立亦有[6]自悟。眞似二量亦有悟他也。邑云。二立二量各有[7]疏疎。文但舉親顯二疎也云云 周云。此燈既發彼燈之影。彼燈亦發此[8]燈影。炬亦如[9]此。自悟悟他互影亦爾云云

言悟他比量亦不離此得成能立者。意云。眞似二立悟他比量。亦不離此眞似二量得成能立也。明知眞似二量亦復悟他也。仁云。宗因喩三支。亦不離此現比二量而得成眞能立也

言故知能[10]立籍於此量者。備云。依理門文。故知眞似二立籍二眞量也。依現量智及比量智。立比量故。卽頌現比二量體是智故云云

言明此二量親疎合說等者。意云。[11]現二量親能自悟故名親也。卽疎悟他及能立故名疎也此能立具故云能立也

言此卽兼明立量意說者。周云。此立意者。本勸欲悟他。此文既明自悟悟他。卽是兼明立量意云云 備云。正明二眞量亦通悟他。兼亦明立量意也

言意欲[12]佛弘於本論者。周云。卽瑜伽對法等是也云云 邑云。謂瑜伽八能立。及論軌式中皆有至敎量等云云 問。古人立六量。現量比量・至敎量・譬喩量・義准量・無體量。何故今但立二量耶。答。今論意者。後四種者攝入現比二量中故唯二量。故上卷疏云。陳那菩薩廢後四種。隨其所應攝入現比。故理門云。彼聲喩等攝在此中。由此論主但立二量云云。問。後四種量攝入現比中云何。答。備云。基師意云。至敎量者唯現量攝。譬喩量等皆比量攝。現量不攝基意西明意云。至敎量等六量皆並唯[13]量攝。現量不攝。今以基說爲正義也云云如西明理門疏下卷初及文軌疏下卷

言古師從詮及義智開三量者。邑云。能詮爲一。卽至敎量。所詮之義卽自共相爲現比量。由能緣智從三境故。開爲三量。以境從智。其理亦然云云 周云。義者境義。卽自性與義別。詮卽能詮之敎。緣自相智名現量。緣共相智名比量。緣其[14]境智名至敎量。古師約此詮義分三量也

言陳那以後以智從理唯開二量者。邑云。謂自共二相理云云 周云。所緣之理不過自共二種。能緣之智但分[15]理比云云

言有依於此唯二量文等者。周云。如文軌法師疏[16]中述。言有過者。將似現比等皆比量攝。卽是過也云云 邑云。二似非量。寧入量中以似從眞。卽二量攝。如何皆許比[17]量耶。況彼量中。實簡諸過云云 周云。廢詮談旨者卽是理也

言當知唯言等者。但遮避前義准[18]等量。不遮古師三量故。[19]云不相違也云云

言又傳云外道立宗等者。周云。此是賢法師在北川傳量法師集此比量也云云

言非比極成現所有量等者。邑云。此說至敎極成現[20]外之所有也 問。何不直以至敎量爲有法耶。答。若極成至敎量非現量攝。卽有一分相[21]符過。大乘亦說散心緣敎非現量故。若別成一分定心[22]緣至敎非[23]量攝。復恐大乘與作決定相違過云。定心緣至敎是現量攝。比量所不攝量所攝故。猶如現量。由此不可直言至敎非現量攝故。下言狹帶是也

言[24]量所有量者。周云。[25]陳現量外所有之量。名現所有量。卽至敎等是也[26]云云

言卽爲顯因具足三相故者。意云。既取比量爲同喩故。此因具足三相也

言然狹帶說者。周云。以所有言含至敎等。名爲狹帶云云

言因中言極成簡隨一過等者。意云。[27]爲不極成現量故。云極成現量也。何者。佛法所立現比二量之中現量。是名不極成現量也。至敎量亦現量中攝故。云不極成。外道不許至敎量乎現量爾攝止云事故。[28]者佛法[29]亦同外道立三量。謂現量比量至敎量也。此三之中現量爾波不攝至敎量故。云極成現量也。若不簡不極成現量者。有自隨一不成失。外道波二量中現量爾至敎量乎攝止云事不許故

言量所攝者。意云。量者通三量等。謂現量比量至敎量[30]等也。量止云爾所攝故也

言爲如非量所不攝故非別有體者。問。此義

[1]並＝兼(甲)　[2]一二＝三(甲)　[3]一＝二(甲)　[4][與]－(甲)　[5]熙＝照(甲)　[6]自＝二(甲)　[7]疏＝親(甲)　[8]燈＋(之)(甲)　[9]此＝是(甲)　[10]立＋(必)(甲)
[11]現＋(比)(甲)　[12][佛]－(甲)　[13](比)＋量(甲)　[14]境＝敎(甲)　[15]理＝現(甲)　[16]中＋(具)(甲)　[17]量＋(攝)(甲)　[18]等＝本ヵ(甲)　[19]云＝言(甲)
[20]外之＝之外(甲)　[21]符＋(之)(甲)　[22]緣＝所緣之(甲)　[23](現)＋量(甲)　[24]量＝現(甲)　[25]陳＝除(甲)　[26][云云]－(甲)　[27]爲＋(簡)(甲)　[28]者＝若(甲)　[29][亦]－(甲)　[30]等＋(是)(甲)

難思。既有非量心。(1)何云無別體耶　答。安況大德記云。雖有非量心體。而今意者。現量(2)等並名量也。其非量者不名量也。非如二量是有體故。云無體也。非量 止之天波 (3)有無云云
此猶未了

言又量所攝簡非量相符等者。邑云　問。學宗之時。已相符訖。至因方簡。豈不遲耶。答。量既未成。因簡何失。宗中未簡。故此簡之疏之意也。然(4)依非量雖現所有非(5)是現所有量。宗中說言現所有量。卽已簡訖。故知量所攝言不簡相符過也。宗中已簡因。更簡之。一何繁長。今以(6)義。彼因中言量所攝者。意遮有法自相相違過也。　且彼量云非比極成現所有量者。意許至敎是現所有。大乘不許現(7)比外有至敎(8)量。尋意難云。汝非比極成現所有量非是現所有量。極成現比所不攝故。如非量。准四相違量。(9)因喩許改。故此無違。又決定相違有共四種。　此卽有法自相決定相違過也。爲簡此過故。因中置量所攝言。非必簡彼非量相符過也。且爲此釋。然疏深意。愚未詳之云云　備云。因時總簡宗過。卽顧因時亦簡(10)喩時亦簡宗因過也云云

言陳那菩薩至作決定相違等者。邑云。問。夫決定相違。有法仍舊。今何改之。答。外道本量。正以現所有量比所有量而爲有法。餘文簡過。非正有法。設餘不同。無違理失。然此相違量。理稍難解。且有法既言非現。法中而言是現。豈無自語相違。又云極成比所有一分不極成量者。卽散心緣至敎及義准量。亦在其中。今若成此是現量攝。復有一分違(11)宗過。若以一(12)分言簡義准等。卽因不定。爲如現量。比量所不攝量所攝故。一分定心所緣至敎是現量攝。爲如散心所緣至敎。極成比量所不攝量所攝故。　一分不極成量非是現量攝耶。宗中既云極成比故。得以不極成比以爲不定也。有此多過。消息亦難。本量既稱得傳立。陳(13)那量亦是傳聞。既無典據可憑有過。不卽爲責。但是疏主因言(14)敘云云　又周云。問。相違決定有法必同因喩及法。而卽是別成其決定。前他量云非比極成等。今云非現極成等。有法既別。何成相違決定。答。此量(15)之中言所有量。正是有法。非比等言有法之具不是有法。　今者還取彼所有量以爲有法。故亦無失云云

言有說自相至此名共相者。邑云。軌公疏云。自(16)共相者。一切諸法皆離名言。言所不名。唯證智知。此爲自相。故經云。如火勢相證者乃知。若爲名言所詮顯者。此爲共相云云　彼以經中自共二相。而釋此論現(17)比所緣。理不相符。故疏非也(18)云云

言此釋全非違佛地論等者。佛地論云。彼因明論立自共相。與此少異。彼說。一切法上實義皆名自相。以諸法上自相共相(19)名附已體。不共他故。若分別散心立一種類。能詮所詮通在諸法。如縷貫花。名爲共相。此粟散心分別(20)假立。是比量境。一切定心離此分別。皆名(21)理量。雖緣諸法(22)若無常等。(23)若一一法各別有故。名爲自相云云今此文中。可說因明自共二相。(24)然釋因明自共相之處。學經自共相(25)說。云違佛地論所說因明自共相也

言定心緣火不得彼熱等者。　但身識及彼俱意覺熱觸故。餘定心等不覺熱觸故。應云緣共相也

言卽有解云等者。邑云。相傳德(26)威法師此解也

言由此前難等者。意云。外道例難。汝文軌師伊定心離取故不被燒者。　我義亦爾。心是離取。如何心應被燒止(27)離耶。是(28)故但口應被燒止乃未應難也。不可總難應燒心口也

言言依語表表卽依身等者。意云。言既依口。口卽身根。彼合取境。故應燒口也。演祕一云。問。(29)若詮於火。名若得火。名被燒。何(30)難口。答。名依於聲。聲發於口。聲名二法皆非可燒。故難所發令燒於口云云　太抄一云。(31)自口出聲。聲上有名句文。名等既詮於火。火既燒名等。名等不離聲。聲亦被燒。聲不離口。口應燒云云

言今問此難等者。邑云。此中意云。外道所計名言得自相者。此云(32)自相。不出二途。或同因明。或同經意。今問前師。汝難外道。令口被燒。爲依何難。疏兩異難。其理可知云云

言若據外宗彼非假智等者。周云。此意。若外道計實智得火自相故。　可難彼實智應被燒也。卽次文云可依此智者。卽是實智也(33)云云」

言可依此智以難於彼者。仁云。彼得自相云云(34)實乎可難也云云

備云。此智者假智也。豈可難假智耶也云云」

(1)何＋(今)㊥　(2)等＝比量㊥　(3)有無＝有止云量止之天波無也㊥　(4)依＝準㊥　(5)〔是〕－㊥　(6)義＋(準)㊥　(7)比＋(量)㊥　(8)量＋(故)㊥　(9)因＝同１㊥　(10)喩＋(過喩)㊥　(11)宗＋(之)㊥　(12)分＋(之)㊥　(13)那＋(之)㊥　(14)敘＋(之)㊥　(15)〔之〕－㊥　(16)〔共〕－㊥　(17)比＋(量)㊥　(18)〔云云〕－㊥　(19)名＝各㊥　(20)假＝似㊥*　(21)理＝現㊥　(22)若＝苦㊥　(23)若＝亦㊥　(24)然＋(物)㊥　(25)說＋(故)㊥　(26)威＝成㊥　(27)離＝雜㊥　(28)故＋(是)㊥　(29)若＝各㊥，名？　(30)難＝燒㊥　(31)自＝由㊥　(32)〔自相〕－㊥　(33)〔云云〕－㊥　(34)實＋(智)㊥

言又於極熱至既不被燒者。此於道理。顯意識[1]唯取合境。然不被燒。但覺熱觸故悶絕及與苦俱也。是故軌師緣合境被燒者。地獄意識既緣合境。豈被燒耶。明知前答全非也。立道理云。地獄身識意識覺熱觸故。卽與苦俱及悶絕也。然不被燒也。定心尋名緣火。及實智等*唯得自相。而不覺熱觸也云云　備說。瑜伽[2]十六云。問。幾界合而能取。幾界不合能取。答乃至一[3]界合不合二俱能取云云　明知意識通合離也。定心既是第六意識。既云取合離境。如何汝云唯離取耶。沼法師續云。瑜伽說通離合取故。不許定中起五識者。可不通離合。既許起五識。意與彼俱。故通離合云云　周云。既許起五識。意與彼俱者。且五識中。鼻舌身三並合中知。餘二意識通[4]離取。故知定中通離合取云云

言前救及難二並成非者。上文云。卽有解云。境有*離殊。緣合境者被燒。定心離取故不被燒者。此救也。又云。有救難外云。汝若名言得火自相說及心緣應燒心口。以得自相者。此難也

言彼外道等至故總難之者。意云。彼外道等。但云火時。得火自相止乃未云天不言共相故。云不立共相也。又彼不分別經與論自相。云得自相故。今亦不分別總難之也

言或可抑難等者。此第二解意云。口應[5]不燒者。此抑難。難彼外道。非正難也。但應心所燒者。此正難[6]亦。故云。正難。於彼尋名所燒之心。亦得自相等也

言若他返難言至不得熱等相故假智攝者。備云。若他返難。大乘依因明。[7]尋名緣火。心所燒者。彼外人自取屈。所以者何。依唯識[8]論。尋名緣火假智。不得[9]火自相故。卽不可言自相。設依唯識。定心尋名緣火。亦是假智。得共[10]和故。若依因明。尋名緣火。各附己體。故自相攝。現量心[11]故云云

言若[12]觀熱觸卽非假智稱境智故者。備云。地獄身識及意識。能稱境知故。得火不可言自相也云云　周云。此[13]意。五識別別親得自相。不作觸等及四塵解故。云稱境知云云

言如假想定至者無燒[14]温等用者。周云。引此[15]一段文意。證彼假智在於定中。雖尋名緣火等亦是假智不得自相。得名現量。故引此文云云　備云。下引例成也。假想定所變水火等者。如八勝處及十遍處所變[16]者黃赤白地水火風八勝處空無邊處識無邊處十遍處此觀心所變火等。是身雖在中。無燒*温用也。又上界定心緣下界火時。所變火等亦無燒用。然能觀心皆是現量各附己體故。是自相收也。又備德仁德俱云。上界定心所變火等無燒用者。上界身等極微妙故。不所燒也。下界麁身是所燒也。上界定心既是現量。[17]唯得性境。[18]而無實用。不能欲界火麁燒上界細身故。且初禪梵王作欲界化故。其身雖色界法。而欲界火所燒也等云云　難思

言問身根實智俱得火之自相等者。此問答是約外道言也。謂外道執。名言親得法自相。如身根親得火自相也。既許身根所燒熱故。[19]故今此問答也。故證三云。釋燒心口。外人返難。如[20]汝定心及五八識得法自相。緣火之時。何不燒心。答。宗計有別。汝執言說得自相者。如似身根得火自相。卽覺燒熱。火以燒熱爲自相故。心等亦然。既得自相。何不燒熱。此就外道難。非大乘宗。大乘宗者。根非所燒。而得自相者。各附己體。分明而得。非分別貫通餘法。名得自相。不同外道。若外道餘乘各執。言說得法自相。亦同身根。故作此難。大乘不爾。故自無過云云

言答火[21]者微盛等者。意云。以火[22]若對心時。共用微[23]者。若對根時。共用强盛。是故有根燒心等不燒也。此外道答也

言設定心緣因彼名言等者。備云。依此文明知。定心尋名緣火。既是共相亦是自相云云」

言同名句詮所[24]體共相者。因明共相同於唯識共相也。所依者能詮之所依故

言若佛心緣比量共相等者。邑云。此說佛心緣於比量境之共相。非謂佛心有比量也云云

[25]周問。佛緣比量境[26]不。若緣者。共相應有體。若不緣者。應不遍[27]智。答。佛恒在定。緣共相境。亦無有體。既無共體。何須緣耶。答。許佛遍緣故亦無失云云　備云。[28]佛緣凡夫比量心所緣共相亦無體也云云

義心云。問。比量所緣共相爲假爲實。答。但[29]是名言及分智於法自相增益假立。無別實體。故唯識云。由此但依似事而轉。似謂增益非實有相。若爾[30]假有二種。有體無體。假是何收。答有二解。一云。無體[31]解雖非所執我

[1]唯＝雖㊥＊　[2]（五）＋十㊥　[3]界＋（若）㊥　[4]離＋（合）㊥＊　[5]不＝所㊥　[6]亦＝也㊥　[7]尋＝守？㊥　[8]〔論〕－㊥　[9]〔火〕－㊥　[10]和＝相㊥　[11]〔故〕－㊥　[12]觀＝覺㊥　[13]意＋（云）㊥　[14]温＝濕㊥＊　[15]〔一〕－㊥　[16]者＝青㊥　[17]唯＝雖㊥　[18]而＝卽㊥　[19]故今此＝就此今㊥　[20]〔汝〕－㊥　[21]者＝有㊥　[22]〔若〕－㊥　[23]者＝劣㊥　[24]體＝依㊥　[25]周＋（云）㊥　[26]不＝否㊥　[27]智＝知㊥　[28]〔佛〕－㊥　[29]〔是〕－㊥　[30]假＝似㊥　[31]解＝假㊥

法。由名言及分別智詮緣作。說名爲共相。廢假智詮都無實體等云云　一云。有體假於百法中衆同分攝。諸法相似有同分故。云西明[1]師三性之中依他起性攝　問。上二說中何者爲勝。答。初爲勝也等云云

言有云有體即此色等非我我所等者。邑云。問既云。即此色等非我我所。名空無我。即以色非無故。說空無我名爲有體。疏何不許。答。若空無我遍通諸法。此即體無。若約色論。便非共相。故下破之云云

言問空無我者。邑云。問。[2]無常二亦是共相。此中何偏問空無我耶。答。大般若云。若是諸有漏共相無常。是諸有爲法共相。空無我是一切[3]法共相。由空無我寬故。此偏問。理實餘二亦合擧之。或有疏本。於空無我下。有等字者。即不須此牒云云

言四又諸行中無常等者。邑云。此中無常者生滅相也。無恒者異相也。不[4]實住相也。諸有爲中具四相[5]皆非實。共相觀識[6]即緣於此。故知共相非有體也。應檢瑜伽云云

言此中正智即彼無迷亂離旋火輪[7]等。意云。正智者。即對法言無迷亂也。即離旋火輪等迷亂分別也。雖火非輪。而速迴故。謂見火輪。故云迷亂也。等[8]者爲實色等也

言義謂境義離諸映障者。備云。言現量者。謂於境義離諸映障分別也[9]云云

言若唯簡外及假名言等不簡比量心之所緣過亦不盡者。備云。此文並破上三說不盡理也。就理門論。雖有三說。並不盡理。論文局故。是可依天主論也。既云所有分別。明離一切所有分別。第一說[10]意者。唯簡假名言[11]及勝數二外道。不簡餘外道及比量心之所緣。就第二說。唯簡假名言及比量心之所緣。不簡外道。就第二說。唯簡外道。不簡名言及比量心之所緣也。故簡過皆不[12]盡云云

言若一往唯言無二[13]感三所有分別等者。下破文軌師也。彼師云。分別有三。一自性分別。二隨念分別。三計度分別。又分別有二。一名言分別。二種類分別。此二三分別皆五[14]識無也云云　此取[15]意引也。今難云。五識等皆離三分別等故是現量[16]者。有太寬失。自性分別是現量故。豈亦離自性分別耶

言唯七攝三等者。[17]若七分別中攝三分別者。第六意識中除無分別智餘後得智等。隨應[18]有彼七分別。豈非現量耶。邑云。既言唯除無分別智。即後得有分別智及有漏定等。皆在其中。豈無現量云云

[19]言有法者。謂色等諸蘊能有苦無常等法故云有法

言非一相者。謂色等上。有色等自相空無我等共相故。言非一相

言根非一切行者。五根唯取色等自相。餘非所行也云云

文軌云。五根但於有法自相中行。不於一切常無常等[20]相中行也。唯內證離言者。五識緣自境界。但了自相。故云內證。不帶名緣。故云離言。是[21]色境界者。五識緣境與根[22]同故。約色根境界。必顯五識內證云云　可存

言意地亦有離諸分別唯證行轉者。西明云。五識同時第六意識及第八識。如是二種離諸分別。唯證自相行解而轉。故名現量。第七識中若有漏者[23]皆我故。皆非現量。非量所攝。若無漏者雖是現量。在定位故。此中不說云云　文軌師云。阿賴耶識了境自相。雖是意地現量所收。然非大小乘內外兩道所同許故。此中[24]所爲現量。若對大乘自宗。第八即是[25]意地現量所收[26]云云

言又[27]欲貪等諸自證分者。邑云。此說。一切自證分及證自證分。於一切時。恒現量故。見分或時通比非量。故不取之　問。何故此中擧貪等耶。[28]心心所中隨擧一故。又前言。現量詮分別。其貪等煩惱於境多起分別。恐疑貪等自證分亦非現量故。遍擧此通[29]接於餘云云　可存

言問此入正理爲同於彼言於[30]聲等但是五識亦有餘三者。意云。此入正理言於色等境者。若同於[31]理門本頌。唯說五識耶。若亦長行所說餘[32]三種類乎兼說耶云云　備說

言文同理門義何妨[33]耶者。邑云。理門云由不共緣現現別轉者。彼唯約五識身解。此言現現別轉者。雖與彼同。既不言由不共緣。何妨義。與彼別故。此以不[34]貫多法名爲別轉。通明四類。於[35]現無失云云

言此四類心或唯五識現體非一名爲現現至共義相似者。此第一釋意云。能緣現量識非故名現現。各附己體而親分明取。不貫通故。云別轉也。[36]根即量故名爲同現量。持業釋也。

[1](法)＋師(甲)　[2](若苦)＋無(甲)　[3]〔法〕－(甲)　[4]實＋(等)(甲)　[5](此)＋皆(甲)　[6]即＝既(甲)　[7]等＋(者)(甲)　[8]者＋(執)(甲)　[9]〔云云〕－(甲)　[10]〔意〕－(甲)　[11]〔及〕－(甲)　[12]盡＋(也)(甲)　[13]感＝或(甲)　[14]識＋(中)(甲)　[15]意＋(別)(甲)　[16]〔者〕－(甲)　[17]若＋(準)(甲)　[18]〔有〕－(甲)　[19](言有…法)二十字＝〔言理門論引頌云者邑云理門中引他頌也〕十七字(甲)　[20]〔相〕－(甲)　[21]色＋(根)(甲)　[22](必)＋同(甲)　[23]皆＋(執)(甲)　[24]所＝不取(甲)　[25]〔意地〕－(甲)　[26]云云＋(言諸修定者離教分別者文軌師云若先得惠及聞思惠帶教緣故了共相境即非現量若修惠中一向離教緣自相故即是現量云云備云緣至教時許名屬義或義屬名云教分別也若現量智名義不相屬著各別緣故云離分別也云云)九十二字(甲)　[27]欲＝於(甲)　[28](答)＋心(甲)　[29]接＝攝(甲)　[30]聲＝色(甲)　[31](彼)＋理(甲)　[32]三＝二(甲)　[33]耶＝別(甲)　[34]貫＝貿(甲)　[35]現＝理(甲)　[36]根＝現(甲)

卽四類心現量也此第一說同文軌師第二釋也論云。現現別轉故名現量止云釋此論文有二說耳

言各附境體離貫通緣者。意云。四類現量心是各附自境體。而離共相貫通分別緣故。云別轉也

言具合有五者。應有故是名現量之五字也。又有本云。具合有之云云此本好也

言依理門論云由不共緣至卽無此妨者。此第二釋意云。論云現現者。初乃現波是五根之現也。後乃現波能依識之現也。故云現現也。[1]後依[2]於現現根故。識名現現也。現卽量故名爲現量。持業釋[3]也

言若依前解卽無此妨者。邑云。前解親明而取離貫通緣名爲別轉。不言各別取境。名爲別轉。是故[4]便無五用之妨云云此第二釋餘師所無

言或現之量五根非一名現現識名爲量現唯屬根等者。此第三釋意云。言現量者。現之量也。依主釋也。五根非一故云現現。現者五根。量者五識。故依主釋也。依此說者。五俱意識及自證分諸定心。此三類不可名現量也。所以者何。五俱意[5]也所依根。是等無[6]間意根是非現。云何前念意根云現。後念識云量耶。是故不可云現之量也　問。第八識是第六識之所依根。何故不可現之量耶。答。第七八識是大小乘[7]內道不共許故。不以爲根也」

言准理門釋等者。理門論既五根名現故。[8]唯[9]彼五根名現而云現之量也

言若通明[10]說四意根非現者。意云。若通四種現量。名現之量。依[11]至釋者。彼三種現量心之所依。前念意根。是非現故。不可云現之量也

言又闕其識自體現名者。此通伏難。難云。第六識是以第七識爲俱有根。是故五俱意識亦現之量故。應云依*至釋。不可取前念意根也。今通之云。彼第七識自體是顚倒取境故。不分明也。故非現量。是故第七云現。第六云量。而不可云現之量也。現乃闕故

言但隨應所應依主持業二種釋者。意云。五識名現量者。是現之量故云現量。依主釋也。五俱意識等三類名現量者。現卽量故名爲現量。持業釋也。能依識體。亦云現亦云[12]量此第三釋同文軌師第二說也

[13]言於所[14]影結比故者。備云。於所二字[15]頌結比量智所由也。又云。*頌結所比義所由也云云　仁云。此文應無。都無用故云云　又沼法師續中亦無此文也

言此簡因濫者。意[16]云。有正智生者。簡相違決[17]定濫也。彼相違決定因雖具三相。而不生正比量智。謂不令生敵證者決定智故。沼法師續云。論有正智生。述[18]曰。此別*頌具初明生因果。次明了因果。此卽初也。若從他生。若自比解。俱名正智。或簡因濫。謂雖有智藉三相因而觀。所立猶預解起。或違智生。此卽因失云云

言正比量智者。備云。了宗智云正比量智也。此了宗智望宗果。名了宗因也云云　又云。知所作智現烟智。憶念智。亦云正比量智也。了宗智之因故名了因也。然准下疏。以初說爲正也云云

言了火從烟現量因起者。意云。了火者。了有火宗。了宗智也。此卽敵者智也。此了宗智。是從知現烟。現量智之因起也

言了無常等從所作等比量因生者。意云。了無常等者。此敵證者了宗智也。此了宗智是從智所作因之比量智因生也。　此現量智比量智。俱望了宗智爲遠因也　問。何故知現烟智云現量智。知所作智云比量智耶。答。無分別現量而知於現烟。是眼識故。云現量智也。第六意識是分別而知所作故。云比量智也

言由是成前舉所說力者。邑云。謂理門前舉頌云。餘所說因生言所說因者。謂能立因喩等。此中意說。由憶念故。成前所說因等。不相離力能生果智。故名近因云云

言是境現所緣從心名現量者。初說意云。現烟[19]境是現量心[20]止有眼識之所緣故。云現量也。此現之量。依主釋也

言或體顯現爲心所緣名爲現量者。後說意云。烟境體顯而爲心所緣故。云現量也。此現卽量。持業釋也

言答卽所觀因及知此聲所作因智者。備云。正了宗智名比量智。知所作因智。是了宗智之遠因故。以因從果。名比量智也。所觀所作性因。是心之境故。以境從心。名比量也云云

言或復翻此者。周云。憶因之念爲作[21]因。現比量智爲作者云云　此當西明釋也

[1]後＝旣㊊　[2]〔於〕－㊊　[3]〔也〕－㊊　[4]〔便〕－㊊　[5]也＝識之㊊　[6]間＝聞㊊　[7]內＋（外）㊊　[8]唯＝准㊊　[9]彼＋（今）㊊　[10]〔說〕イ－㊊　[11]至＝主㊊*　[12]量＋（故）㊊　[13]（文）＋言㊊　[14]影＝彰㊊　[15]頌＝顯㊊*　[16]云＋（論云）㊊　[17]定＋（之）㊊　[18]曰＝云㊊　[19]（因）＋境㊊　[20]止＝云イ㊊　[21]因＝具㊊

言避前二釋者。備云。以本疏釋爲正義時。避西明說。①爲正義時避本疏釋云云

言問理門論中現比量境至但說於智者。　周云。此是他問也

言何理得知至亦名比量者。　此卽却質②問家云云

言答理門論中云問何故此中與前現量別異建立等者。前他問家引理門論。答他質家云云中現量但明果 比量③他明因。比量明因顯有果。現量明果。定知有因云云

言問何故此中與前現量別異建立者。　問意云。何故比量處唯說因名比量不說果也。現量處唯說果名現量。不說因耶。比量因者知所作智及憶因智。果者可宗智也。現量因者。眼等五根及意根等。果者。一五識身。二五俱意。三。諸自④證。四。諸定心　問。比量處。論云。謂於所比審觀察智者。　此可宗智。⑤此果也。何故今云⑥不說果耶。答。備云。此比量處並說因果。名爲⑦比量云云　今云。不爾。論云。此處亦應於其比果說爲比量云云　釋此本疏卽初後互明也云云　若因果並說者。何故如⑧此說耶。⑨今且　答云。論云。是近及遠比度因故。俱名比量云云　⑩知所作智。知現烟智。並名遠因。　憶念因智。　名爲近因。既此近遠二⑪因名比量。⑫故云俱說因名比量也。此亦難思

言爲現二門者。爲⑬顯比量差別不同故言二門。卽理門。邑云。答。理門論中云。問。何故此中與前⑭量別異建立者。謂彼前明現量。卽說五識身五俱意自語分定中意識俱是現量之體。不說⑮現因。彼明比量。但說現比二因及審觀智並憶自念。唯言比因。不說比果。故彼問之。言爲現二門等者。此答互舉之意。爲現比二門說果。皆不遮止。此等並答前徵。今者此中下正答初問云云　已上邑⑯說

言能觀能證彼二境相者。　見分量智能觀於火⑰與無常故。名能量也

言既於一心以義分能⑱取 故量果又名爲量果者。此第一說意者。見分爲⑲現量。又⑳名量果也。此卽以義分也。此文意者。既一心上以義分見相分。見分名能量。相分名所量。如是以義見分爲能量。亦爲所量也

言或彼所量等者。仁云。此第二解意云。非唯能緣之心名爲能量。所緣之相亦名能量。不離緣心故云云　意者。色不離識故。名爲唯識。如是此亦爾也。又云。第二說意者。見分爲能量。相分爲所量。卽所量相分亦名爲量果。如色不離必故。云唯識也。此釋應好。所以爾者。既見分爲能量。何亦相分名爲能量古意㉑同」

言或此中意至體不離用卽智名果者。　意云。量果。果自證分體伊不離能量見分㉒用故。能量見分智亦名量果也。卽者不離義也備說

言一散心㉓散過去至三散意緣未來者。仁云。問。何故緣過去緣未來。如㉔次散心散意。而緣現在名獨頭耶。答。緣過去未來。必唯意識。非餘識故。其理實也。若緣現在世者。通五俱意及餘識故。今舉獨頭意識也云云　意云。五俱意識緣現在者。是通現量故。㉕餘舉獨以意識簡五俱意也　問。緣過㉖去世是何意識。答。備云。此五俱意識也。五心章云。五俱意識通現比及非量。通緣三世及非世境云云　明知五俱意識通似現量云云

言但不㉗攝境別作餘解卽名非量者。　問。若爾。緣青㉘作青解心。亦應非量。何故云比量耶。既非青青解。豈不名非量。答。燈三云。今緣青作青解名。此比量智不稱前境。如眼識緣色稱自相故。不作㉙也解。後起意識緣色共相作青等解　問。前言。緣瓶雖不堅執。是非量收。非青青作。何名比量。答。瓶依多法作一解。不稱法體。非量收。青不依多。順法體。由有分別比量攝。若爾。定心作青等解不。若不㉚作。云何遍處勝處作青等觀。若作青等解定心應比量。㉛若。雖作青解。各附自體。不貫通餘。得是現量。不淨觀等准此可知云云

燈云。問。緣瓶衣食等心。是何量攝。*若。本云。非量收。不親緣㉜得法自體故。非比度故。非量所收。非量不要唯㉝堅執故　問。若爾。定心諸佛菩薩豈不緣執。答。不障緣瓶。但心不作實有。瓶解㉞得。瓶所依四塵自相。於實有中假合餘義分別轉故。㉟以了知世間緣彼作實瓶解故。現量㊱境。如遍計性。聖者達無亦爲㊲境。非同凡執。說爲聖境。本疏㊳之。緣瓶之心是非量者。　據作實瓶解說。非約了瓶㊴段。亦是非量收。設復緣瓶作比量解云㊵比量。非眞比量。無實瓶體。故亦非量。以似現比是非量攝。不稱境故。邪謬智故云云

言又但分別執爲實有謂自識現得等者。　周

①(以西明說)+爲？　②(他)+問(甲)　③他=但(甲)　④證+(知)(甲)　⑤此+(卽)(甲)　⑥不+(可)(甲)　⑦比=現(甲)　⑧此=是(甲)　⑨今+(云)(甲)　⑩(意者)+知(甲)　⑪因+(俱)(甲)　⑫(是)+故(甲)　⑬顯=現(甲)　⑭(現)+量(甲)　⑮現=但(甲)　⑯說+(言今者此中等者正釋前問也但明量體略彼作具之與作者云云已上周說)三十字(甲)　⑰[與]－(甲)　⑱取=所(甲)　⑲現=能(甲)　⑳名+(爲)(甲)　㉑(亦)+同(甲)　㉒[用]－(甲)　㉓散=緣(甲)　㉔次+(名)(甲)　㉕[餘]－(甲)　㉖去=未(甲)　㉗攝=稱(甲)　㉘作=非(甲)　㉙也=色(甲)　㉚作+(解)(甲)　㉛若=答(甲)*　㉜[得]－(甲)　㉝堅=收(甲)　㉞得+(雖)(甲)　㉟以+(能)(甲)　㊱境=故(甲)　㊲境=聖教(甲)　㊳之=云(甲)　㊴段=假(甲)　㊵(似)+比(甲)

云。第二解意。卽約執心。謂自眼識現得亦名
似現。亦者亦上意識云云
備云。此後說意者。五俱意識獨頭意識。俱
名似[1]現也。諸分別執爲實有者。皆是似現是
也。此說盡理。初說意者。唯五俱意識名似現
量云云
邑云。前解[2]翻言。實非眼識現得自。謂眼見
瓶衣以現根得。名爲似現。卽有緣過去未來
[3]世空花等。要執非是自。謂眼識現得卽攝不
盡。今言分別執著悉。謂爲現得。不唯言眼。故
皆攝盡　問。善心亦緣瓶衣空花水月。此皆
似現。既非執著。如何攝耶。答。雖非執著。而
是分別。此言分別執爲實有。皆名似現。設不
執著者。[4]攝其中無不盡矣云云
言三句三文如次配釋者。論云。若似因智者。
初標似因也。次論云爲先所起諸似義智者。
次標似體也。次論云名似比量者。後標似名
也。又云。論云似因多種如先已說用彼爲因
者。此釋初似因也。次論云於似所比諸有智
[5]生者。此釋次似體也。似體者了宗智也。次
論云不能正解名似比量者。此釋後似名也。
既云如次配[6]釋故。周云。卽此似比據文各有
三句。科文亦有三段。一段配一句。如次可解。
二句二文亦准可解云云
言准標有智及因等者。前論文標[7]之。若似因
知云云　[8]以因者。所知之似因也。似智者。[9]知
之似知也。准此標而[10]辯之中亦可有能知所
知

言或總無言者。一云。約世親宗因喩三總無
故云無言也。一云。約陳那因三相並無故云
無言也
言或言無義者。雖學因喩言支。而無義理也。
言古師約宗因喩或七六句者。解云。此約宗
因喩三立闕也。過或七者。世親所立義也。故
疏上卷云。世親菩薩缺減過性。宗因喩中闕
一有三。闕二有三。闕三有一云云　或六者。自
餘諸師所立義也。故疏云。世親已後皆除第
七。以宗因喩三爲能立。總闕[11]便非既[12]本體。
何成能立。有[13]何闕而得似名云云
問。初義云。若宗因喩三並無者。有何所闕而
似名。答。宗有二。一能詮宗。二所詮宗。謂宗
能詮言爲能詮宗也。　宗言之所詮義爲所詮
宗也。今闕宗者。據能詮宗。不闕所詮宗也。故
有第七闕也　問。既無能詮宗言。豈有所詮
義耶
言陳那已後約因三相亦六或七者。解云。或
六者。陳那賢愛所立義也。或七者。自餘諸師
所立義也。故七卷云。陳那菩薩因一喩二說
有六過。卽因三相六過是也。闕一有三闕二
有三無闕三者。賢愛論師亦除第七。自餘諸
師不[14]旨除之。因一喩二卽因三相雖有申宗
不申因喩。如數論者。執我爲思。不申因喩豈
不過也云云
言如立聲非勤發眼所見故至闕初二相者。
周云。問。眼所見因。瓶既是異。卽合闕異。如
何不闕異喩。答。擧瓶爲異。眼[15]唯見四塵。不
見瓶盆等。故成異喩云云　此聲論對佛法立

故。如是說也。第七句量。是聲論對勝論立故。
三相俱闕也。備云。第四句量雖三相闕。然今
取闕初二相邊也云云
邑云。傳生[16]起等者。此釋同法相似起言所
以。謂由同法相似而生能破之心。擊動齊轉
風故。轉上擊咽喉風等。能令脣口動[17]卽[18]發
破言聲故。云傳生起也
[19]私云。疏異本文
沼法師六宗過性等下。別明支過。此等或於
[20]能立所破名。故理門云。此中能破闕[21]等。謂
前說闕等言詞[22]諸過失。彼一一言皆名能破。
或於所破立能破名。理門又[23]云云　何同法相
似。能於所作中說能作　故傳生　故作如是說
云云
言或於所作說能作名等者。周云。問。[24]云何
於所作說能作名耶。答。據實而論。闕減等
[25]實是所破。境是所作。今言能作者。卽闕減
等爲因。能起能破言故。名能作也。所起能破
之言。卽名所作。何以故。由從他境上生故。云
所作也云云　可見邑記
言或云此唯約境者。周云境是所破。言是能
破。故言此唯約境云云
邑云。若據理門。前解爲當。若依此論。後釋爲
優。尋文可悉云云　意云。論云。謂[26]勤能立缺
減過性乃至及喩過性者。是據所破境也
言以下更云顯示此言等者。意云。此後論文
方說能破言也。前論文說所破境也。若前說
者。何[27]頌後說耶。明知前不說能破言也」
言謂於圓滿等者。初明妄言闕也。論云。謂於

[1]現十(是)㊙　[2]翻＝但㊙　[3]〔世〕－㊙　[4](亦)十攝㊙・[5]生＝性㊙　[6]釋十(云)㊙　[7]之十(云)㊙　[8]以＝似㊙　[9](能)十知㊙　[10]辯＝拜㊙　[11]便＝使非㊙　[12]本十(無)㊙　[13]何十(所)㊙　[14]旨＝肯㊙　[15]唯＝但㊙　[16]起十(故)㊙　[17]卽＝方乃㊙　[18]發十(於能)㊙　[19]私云疏異本文六字甲本作次行之傍註　[20]能十(破)㊙*　[21]等十(言者)㊙　[22]諸十(分)㊙　[23]云云＝云㊙　[24]云＝如㊙　[25]〔實〕－㊙　[26]勤＝動㊙　[27]頌＝須㊙

圓滿能立。顯宗缺減性。言於無過宗有過宗。言於成就因不成因。言於決定因不定因。言於不相違因相違因。言於無過喩有過喩。言疏中略不牒故。今注之也

言於無過宗有過宗言乃至於無過喩有過喩言者。後辨正言邪也

言立者量圓妄言有闕者。釋謂於圓滿等論文也。因喩無失虛語過言者。釋於無過宗有過宗言等論文也

因明大疏裏書❶下末❷大尾❸

❶〔卷〕十下⊕　❷〔大尾〕一⊕　❸甲本奧書曰過相昭昭三十三正法流流永不斷西天支那諸論師哀愍擁護保惠命維時明和九宿度壬辰四月二十五日佛食時於河州高安不斷寺持秘號院書寫焉令法久住二利滿足

No. 2275

❶四種相違私記上

東南權大僧都記

問。四種相違者何。答。入理論云。相違有四。謂法自相相違因。法差別相違因。有法❷自相相違因。有法差別相違等云云　問。且等者。等取何者。答。等取別因。言別因者。十五之類也(至下當知)　問。相違者。若因名歟。若果名歟。答。此果名也。非因名也　問。云爾意何。答因與因不相違。所以因不名相違。二宗相對時。方得相違名。故宗名相違言也　問。相違者。宗果名非因名。者可名相違果。何名相違因。答。因得果名。所以因從果名相違因。故疏云。與相違法而爲因故名相違因。因得果名名相違也云云　問。相違因者。相違之因故名相違因。若相違卽因故名相違因。答。相違之因故名相違因　問。何故相違之因故名相違因。相違卽因故不名相違因。答。且所作性因不違聲有法者。因不名相違。常與無常二宗相乖。所以宗名相違。是宗之因故名相違因　問。云爾意何。答。成相違之因故。因從宗果名相違因。譬如生花果樹云花果樹言也　問。相違宗之因故名相違因者。若能違之宗名相違宗。若所違之宗名相違宗。答。能相違宗名相違宗　問。云爾意何。答。且就聲無常量。所作性故。因不成前常宗。成後無常宗。令前常宗違故。能違無常宗名相違宗言也　問。因違宗名相違因有何失。與相違法而爲因故名相違因。答。爲遮例難。云與相違法爲因故名相違因。不云以因違宗名相違因。　問。遮何等例難。答。以因違宗名相違因者。有人例難云。若以因違宗名相違因者。以宗亦違因可名相違宗。今疏主御意。爲遮此例難。與相違法而爲因故名相違云云　問。何以云爾。答。疏云。非因違宗名爲相違故。無宗亦違因例而成難云云❸以云爾　問。釋相違因。莊嚴疏有兩釋卽何　答。初釋云。以因違宗名相違因云云　後釋云。與相違法而爲因故名相違因云云(取意文也)　問。爾此二釋。慈恩俱取爲自義。答。初釋有例難故不取。後釋無例難故取之　問。有例難耳。以因違宗名相違因者意何。答。因者具三相成立者所立宗。能順因義。今所作性因闕後二相。不成前常宗。成後無常宗。令違前常宗。❹既不順因義。所以以因違宗名相違因言也　問。❺師意而云與相違法而爲因故名相違因。云非因違宗名相違因者。何疏云。此之四過而取他因能令立者宗成相違。又下文云能乖變因有十五類。答。今此文意。且約法自相相違云云。所作性故。因不成前常宗。成後無常宗。令前常宗相違故。與相違宗爲因。成相違宗之因故成相違宗。云能令立者宗成相違。云能乖變因有十五類。非以因違宗。指因體名相違。

問。因者具三相成立者宗。順因義。今此因闕後二相。令立者所立宗相違。何不指因體名相違。答。若取一切分爲因體可爾。今取一分正爲因體。此因遍有法不闕初相。何指因體名相違也　問。何以知爾初相一分爲因體。答。理門論云。雖一切分皆能爲因顯了所立。然唯一分且說爲因云云。以知分初相一分爲因體。　意一切分者是三分。卽因三相也(纂要說文云。遍是宗法性)。是　問曰。相違因若因過歟。若喩過歟。答。因過非喩過　問。爾何纂要云非非喩過。答。此文意。相違因必帶能立不遣。以此義知非喩過　問。爾何疏云非喩過故。答。其正說因過處故。云非喩過故。兼亦有喩過義。故纂要云。以此中解似因體故。不言喩過。故不辯之。非喩過云云　問。若爾四相違因喩必用舊。若改用。答。因必用舊。喩任改不改　問。何故以知爾。答。理門論云。若法能成相違所立。是相違過。卽名似因。如無違法。相違亦爾。所成法無。定無有故云云　以知爾　問。何以此文知因必用舊喩改不改。答。且就法自相相違。若法者。立者所用本量所作性故因。能成相違等者。此因成能違無常相違所立。　是相違因過言也。卽名似因者。此因不成前常宗。成後無常宗。令違前常宗。所以似因非眞因。　卽名似因言也　問。以若法能成等之文。證因必用舊。何以此文可證喩改不改　答。既云若法能成相違所立。不說喩改不❻改。明知喩通改不改。

❶底永正十年寫東大寺藏本，甲享祿五年寫小野玄妙氏藏本　❷〔自相…法〕七字－甲　❸〔以〕－甲　❹既＝卽甲　❺（於）＋師甲　❻改＋（不改）甲

故疏釋此理門文云。由彼說故。因仍舊定。喩可改依。故下四過。初一改喩。後三依舊云云（或本云喩改依等。此先德傳也）又云。理門但言若法能成相違所立。是相違過。卽名似因。不說同喩亦仍用舊云云　問。四相違因必用舊。喩改不改者可言。互一切四相違因必用舊。喩改不改。答。互一切四相違。因必用舊。喩可改任改。不改不任改　問。互一切四相違。喩可改任改。不改任不改者。道理必定云爾。何言任。答。於論四比量。初一必改喩。後三必喩不改。於此道理定不可言任。今意。互一切四相違。喩可改任改。喩不改任不改言也　問。何以知。約論四作法。初一喩改。後三喩不改。互一切四相違。喩通改不改。答。疏云。初一改喩。後三依舊云云　以此文知。論四作法。初一必喩改。後三喩不改。又云。由是四因。因必仍舊。喩任改同云云　以此文知。通二一切四相違。喩任可改改。不改任不改　問。何故約一切四相違。喩通改不改。約論四作法。初一喩改。後三不改。答。約論四比量。初一❶必舉可喩改。影略喩不改亦有。後三舉必不改喩。影略喩可改亦有。所以論四比量。初一必喩改。後三必不喩改　問。約論四作法云初一喩不改。後三喩改。有何失。答。約論四比量。初一據必可喩改作法。若不喩改。不成法自相相違。後三相違舉必不喩改作法。若喩改。不成後三相違　問。云爾意何。答。且就法自相相違。不改立者所用本量如虛空喩。卽為同喩作能違云。聲無常。所作性故。如虛空。又聲無常。勤發故。如虛空時。喩有俱不成過。不成法自相相違。約後三相違。且就法差別相違。改立者所用如臥具喩。眼等必為積聚他用。積❷聚性故。如龜毛。作能違時。喩有俱不成過。不成法差別相違。故約論四比量。初一喩改。後三喩不改言也

問。約四相違。何故因必用舊。喩任通改不改。答。為顯四相違因過。決定非喩過。因必用本。喩改不改　問。何以知爾。答。疏云。此論示法。初一喩改。後三依舊。欲令學者知因決定非喩過故云云

（有本云此論等示法。此舉少論等取理門❸論。今無等字之本勝。句不亂故。又有本云非喩前過故。就之可讀非喩前過言前過者指因。今此本亦少劣也。文例不便故）

問。互四相違不改喩改喩作法者何言。答。隨立者本置手出法自相相與後三相違續出。互四相違不改喩。不隨立者本置手。道理有任出法自相與後三相違續出。互四相違改喩也　問。互四相違不改喩作法者何。答。勝論對五頂立自比量云。所說有性離實等外有別自性。許非無故。如同異性　問。爾此作四相違何。答。五頂作法自相相違云。所說有性離實等無別自性。許非無故。如同異性。作法差別相違云。所說有性非能有實德業離實德業有性。許非無故。如同異性。作有法差別相違云。所說有性非作大有有性。許非無故。如同異性

問。改喩作法何。答。五頂為前量亦作法自相相違云。所說有性離實等外無別自性。許非無故。如實德等。作法差別相違云。所說有性非能有實德業離實德業有性。許非無故。如實德等。作有法自相相違云。所說有性非作大有有緣性。許非無故。如實德等　問。就不改喩作法。何故以同異性為能違量同喩。答。同異性離實等五句無別自性者。卽宗異品。許非無故因於彼轉故。立有性離實等外無別自性時。同異性為同喩　問。爾何故勝論以同異性為所違量同喩。答。其勝論矯言以異品為同品　問。同異性離實等五句無別自性者。而何勝論為所違量同喩。答。勝論意。我直云離實等。不言離實等五句。所以勝論矯以異品為同品　問。直云離實等不言離實等五句者意何。答。勝論之意。實等云等舉實句等德業二句。不等同異句。故實德業外有同異句。是為同品言也。五頂之意。實等之等。舉實德業句餘句皆等。何矯云不等同異句。勘成宗異品作能違量。勝論見短等方五頂長等籠同異性　問。就改喩作法。何故以實德等為能違量同喩。答。實等已離實等外無別自性者。所以立有性離實等外無別自性時。以實等為同喩也　問。論次文如無違法相違亦爾。所成法無定❹無有故者意何。答。如本量因未被他違時。具三相決定。❺能違量因亦具三相決定。故云如無違法相違亦爾❻也

問。何❼故本量因未被他違時。具三相決

❶〔必〕－㊥　❷〔聚〕－㊥　❸〔論〕－㊥　❹〔無〕－㊥　❺能＝相㊥　❻〔也〕－㊥　❼〔故〕－㊥

定。答。且就法差別相違。數論對佛弟子立眼等必爲他用。積聚性故。如臥具等時。敵者爲❶此量末❷作能違時。具三相正因樣。敵者乃著過作能違法差別相違時。所違闕後二相。❸次能違具三相正因。故云如無違法相違亦爾。言所成法無定無有故者。所成者宗也。意積聚性因。本量之時。闕後二相顯。故所成法有處定無。所成法無處定有。即同品非有異品有。能違量時。具三相正因。故所成法有處定有。所成法無處定無。即同品有異品非有。今論擧異品非有片短。云所成法無定無有故（餘三相違准之可知） 問。法差別相違。尋出立者意許求著過時。同無異有。闕後二相。見言陳時。具三相正因樣。故云所成法無定無有故可等。今約法自相相違。所作性因及勤發因。未被他違時。已被已時。顯同無異有。闕後二相。何言如無違法相違亦爾。答。所作勤發因。顯雖闕後二相。而因三相中。初相正爲因體故。不顧闕後二相之宗。以具初相❹當云如無違法相違亦爾。故理門云。雖一切分（乃至）且說爲因（邑記。就法差別相違。釋如無違法相違亦爾之義。此且就顯然釋。理而四相違可准之）可讀如無違法（云云） 問。與相違法爲因故名相違因。無以因違宗名相違之義耶。答。亦有爾義。況准疏上下文可有二釋 問。其二釋者何。答。一與相違法而爲因故名相違因。故上文云。與相違法（乃至）名相違也（云云） 二以因違宗。指因體名相違。故下文問答云。問有因返宗不順因義因名相違。宗亦返因不順宗義應名相違。答。由因成宗令宗相返因名相違。非宗成因令因相返不名相違。又因名法自相相違。宗名比量相違（云云） 問。此答文意何。答。此文有二釋。即齊釋不齊釋

問。此答文。相配齊不❺齊釋何。答。由因成宗（乃至）不名相違者。不齊釋。即不順前句答。又因名法自相等者。齊釋。即順前句答也 問。云爾意何。答不齊釋者。因名相違。宗不名相違。宗因義既不齊。故不可難言也。齊釋者。宗因共名相違。宗因既齊。故不可難言也 問。徴此問答意何。答。問意云。例善因者。不違宗能成宗。順因義。既違宗不成宗。所以因名相違者。宗亦違因。不因所成故可名相違宗也。不順前問答意。因成宗令二宗相違故。云與相違宗爲因。因名相違。非宗成因令因相違。所以非與相違因爲宗。宗名相違。不可難言也。順前問答意。如因名相違宗亦名相違。但其名異而已言也 問。上文既言固與相違法而爲因故名相違因。因得果名名相違也。非因違宗名爲相違。故無宗亦違因。例而成難。誰言以因違宗名相違。而今此難有因反宗不順因義。因名相違。宗亦反因不順宗義。應名相違。答。雖上既言固與相違法（乃至）例而成難。而爲顯後釋。更重成此例難也。釋相違大有二釋。一與相違法而爲因故名相違因。二以因違宗故名相違因。開有三釋。前二釋加宗因俱名相違釋。並皆疏自釋也 問。今見疏文勢。可有物次。前云與相違法（乃至）例而成難。至下文可有此問答。而何無亦釋超俄起此問答。答。理可爾。今疏主御意。好文約義繁。無亦釋超發此問答。何者。上即云非因違宗名爲相違等。今至下云有因返宗不順因義因名相違等。義自顯然。恐繁不作亦釋。亦失（トアリ）❻古疏釋相違作二釋。不作亦釋。故上下文甚能相次。上以❼釋顯例難。今此下以例難顯後釋。是疏主筆微妙耳。上文取初釋嫌後釋。且爲顯例難。下文兼後釋。爲表細義。故邑記云。此中前不齊解。後齊解。前陳不許因違宗故名相違因。本有相例之失。故不取之。今既釋通兼取無妨（云云） 問。如因名相違宗亦名相違者。如有因四相違宗亦有四比量相違。答。爾有 問。何以知爾。答。疏云。以宗准因。故知亦有法之差別有法自相有法差別比量相違（云云） 以知爾 問。何故因具說四種。宗唯說比量相違。答。因開故具說四種。宗合故唯說比量相違。故文云。因別疏條相違開四。宗違合說唯名比量相違（云云）（因別疏條破文。此本傳也。此破文殆似勸破宗。未有開訓。唯有訓也）就之亦可讀因別疏條相違開四 問。論唯說法自相比量相違。不說後三相違比量相違。何違論文疏主輒云可有後三相違比量相違。答。因中決定相違及相違因既開四種。宗中比量相違何唯說法自相比量相違。可不說後三相違比量相違。故文云。不爾。何❽故

❶此量＝之㊥　❷作＝押㊥　❸〔次〕－㊥　❹當＝常㊥　❺〔齊〕－㊥　❻古＝右㊥　❼（初）＋釋？　❽〔故〕－㊥

但說有法自相比量相違。其相違決定及相違因各四種耶云云 言不爾者。比量相違有四不云言也 問。爾共四種比量相違者何。答。決自相比量相違者。論云瓶等是常。後三相違比量相違者。 四種相違後三相違同作法也 問。爾約後三相違。何當比量相違後三相違。何當四種相違後三相違。答。 宗違因當。云比量相違後三相違。宗違宗當。云四種相違後三相違。因違宗當。云決定相違後三相違也 問。何云宗違因當等。答。且就有性量。立有性非實非德非業。有一實故。有德業故。如同異性時。此非實德業宗違有一實有德業故因。此云宗違因當。立有性非有性。有一實故。有德業故。如同異性時。此非有性宗違本量有法自相。是云宗違宗當。 此有一實故因違此非有性宗。是云因違宗當 問。有一實有德業故因。能成非有性宗。具三相正因。何可言有一實有德業故因違非有性宗。答。立聲常所同性故。如聲性時。作相違決定。云聲無常。所作性故。如瓶立對時。所同性故因違能違無常宗。 所作性因違所違常宗。 如此立有性非實非德非業等時。 此本量因未被他違時。具三相。能成立者非實宗違能違非有性宗。 敵者尋立者意許著過時。此因闕後二相。 亦還違本量非實宗。 是云違非有性宗 問。 作能違時。 本量因自闕後二相。何可言成本量非實宗違非有性宗。答。 非敵者立對非有性宗時違彼。汎未被他違時。 言不言違非有性宗言也此猶難思 問。論疏俱無說比量相違後三相違決定相違後三相違四種相違後三相違因作法。而何言同作法。答。既說比量相違處。但說法自相比量相違。後三相違比量相違讓至相違可知。又說決定相違處。但說法自相決定相違。後三相違決定相違讓至相違可知。並不作法。若爾相讓。至彼相違別別可出三十四二相違而但說四相違後三相違不說餘。明知同作法。若不爾。至何處❶公比量相❷違後三相違等 問。決定相違後三相違。四種相違後三相違。同作法者。何疏中卷云若不改前因違宗四種。是後相違過。若改前因違宗四種。皆相違決定。答。共欲顯四種相違❸後三相違決定相違後三相違異。約自比量云爾。今約共比量云同作法。但約共比量他比量。別不作法 問。說相違決定。言兩❹宗乖反名相違。因喩各成名決定。前後俱邪。今四種相違後三相違。所違闕後二相能違具三相前邪後正。而何云同作法。答。其自比量共比量他比量但說。法自相決定相。兩宗乖返。因喩各成。此正相違決定。後三相違皆同四種相違後三相違闕後二相所違邪能違正。唯以因違宗之義名相違耳。且四種皆非如法自相相違決定兩宗乖反因喩各成。相違決定之類故。❺各相違決定。非正相違決定也 問。爾其自比量決定相違後三相違作法者何。 答。疏中卷云。如勝論師立自比量云。 所說有性非四大種。許除四大體非無故。如色聲等。以除四大及有性外並爲同喩。無自不定。他便作有法自相相違難云。汝有性非有性。非四大故。如色聲等。 卽以此因復作有法差別相違決定云。汝之有性應不能作有有緣性。許非四大故。如色聲等。復作法差別相違決定云。汝之有性非能有四大非四大種。許非無故。如色聲等。今論但說言之所陳違宗能別本所諍因名相違決定。其有法自相難。言所陳非宗相違以本所諍法二種差別 意之所許。雖意所諍。非言所陳。此三決定相違之因。何略不說。以准此前比量相違亦有四種。論中亦但說法自相比量云云略取意文也。但自今論但說者。峻正文也 問。 何故約共比量相違決定。別不出後三相違相違決定。答。 共比量中。應無此故。不別作法 問。云爾意何。答。中卷末云。 若共比量。 如勝論師❻對聲論立聲無常。已聲論若言聲應非聲。許德句接故。如色香等。而爲有法自相相違者。便違自宗。若言無常之聲應非無常之聲。所作性故。如瓶。以爲有法自相相違決定。此非過接。雙牒有法。法爲法宗。於諸過中無此相故。其無常言。根本所諍法之自相。非有法之上意許差別。 不可說爲有法差別。是故此量非過所接云云 意。立聲非聲等。立無常聲非無常聲等。並可不爲有法自相相違決定。何者。若共比量作有法自相相違決定。如是可作。而初量有違自宗過。

❶公＝云㊥　❷〔違〕－㊥　❸〔後〕－㊥　❹宗＝字㊥　❺各＝名？　❻〔對〕－㊥

聲論云。聲人立非聲違自宗教。後量牒本量法。有法爲法宗故。諸過中無此相故。又不爲有法自相。又後量非爲有法差別。無常言從本所諍言陳法自相。非聲上意許。所以又不可爲有法差別言也　問。設此量爲有法自相有法差別相違決定有何過。答。次文云。若許爲過。卽一切量無眞能者。皆有此故。但是過類分別相似。由是因明總無此過云云　所以約共比量更無此過作法故。本傳後三相違相違決定與四種相違後三相違同作法者。違此處文也。加以說比量相違處。說相違決定處。都無後三相違比量至相違可知。　後三相違決定相違至相違可知之文。但說比量相違處是至。相違決定廣當。顯示。卽此文指中卷說決定相違處。因說相違決定處。正說可有比量相違後三相違道理及說決定相違後三相違等。　問。他比量相違決定者何言。答。如大乘破薩婆多云。汝無表色定非實色。許無對故。如心心所。彼立量云。我無表色定是實色。許色性故。如餘色聲等。此他比量相違決定。初是他比。後必自比。若立自比。對必以他比。名自比量相違決定。無二自他。若有二自他倶眞能破。非似能破故。如大乘立前破無表比量時。小乘難大乘云。無表非定實色。許非極微等是無對色故。如餘定果色。此非相違決定。共眞能立眞能破也云云疏取意文也　問兩宗乖返。因喩各成。令二宗猶預。名相違決定。何言後三相違。相違決定同作法。答。兩宗乖反等者。說法自相相違決定。非據後三相違相違決定。彼類故以義云同作法也今謂。是本傳頗難可依。何者。兩宗乖變等者。亘四種決定相違。可言後三相違・後三相違決定同作法。既無所依。共比量無此作法。如中卷　問。爾比量相違後三相違具不作法。答。莊嚴疏具作法說。瓶等無常。初無後無故。如燈炎等者。是彼疏四種比量相違中。　初法自相相違作法也

問。因明宗。所成立法有幾種。答。有二種　問。其二種者何。答。一自性。二差別。故疏云。此宗說法略有二種。　一自性。　二差別云云　問。爾說此自性差別有幾對。答。有三種對也　問。其三種對者何。答。一者局通對。二者先陳後陳對。三者言陳意許對也　問。且初局通對意何。答。自性云局。差別云通。此對意也　問。何故云爾。答。我自性唯我自性。非法自性。法自相唯法自相。非我自相。❶何以自性云局。我差別法差別隨宜通諸法。所以差別云通也　問。其自性差別者體何者。答。自性者。我自性。法自性。差別者。我差別。法差別　問。我自性・法自性・我差別・法差別者。何等。自性・差別。答。我自性・法自性各別自體。若有若無。皆名自性。我法上遍非遍・常無常・有色無色等無量差別。名差別。所以疏引對法論云。對法等言。所成立自性者。　謂我自性・法自性。　若有若無。所成立故。各別性故。差別者。謂我差別・法差別。若一切遍。若非一切遍。若常若無常。若有色若無色。如是等無量差別云云　言我者。若佛法所立我。五蘊聚集假我。遍計所執體性都無我。若外道所立我有三種。一者體常周遍量等虛空我。亦名神我。勝論・數論二之外道同立此我。二者潛身我。無慚外道所立之我。彼計云。我者潛籠居身中。此云潛身我。三者卷舒我。獸主外道・遍出外道二所立我。彼計云。我者身少時。我隨少。身大時。我隨大。譬如牛皮潤牽時舒。乾牽時縮。雖有九十五種外道。　然彼所立我不過此三我。故唯識疏云。今此總叙三計五師。餘九十種不過此三云云　此等我自性。皆名自性。此等我差別。皆名差別　問。勝論・數論但立神我不立假我。爲佛法亦爾。答。勝論但立神我不立假我。數論並立二我。卽計神我體常周遍量等虛空。約假我同佛法計無常。約佛法。如來御身上四德中無我大我。云實常我。離此外無實我云者。一切皆假我。諸經之初云如是我聞。阿難之我無我大我。非假我　問。何故直不云我自性・我差別云若有若無。答。若有者。外道所立實我。言也。若無者。佛法所立假我言也。法自性者。若佛法所立法。三科五蘊等法自性。法差別者。此等法差別也。若外道所立法。二十五諦法自性。六句法等自性。差別者。此等法差別也　問。就我法上差別義。何言一切遍非一切遍。答。空無我等云一切遍。色等言非一切遍　問。何故云爾。答。空無我等四共相義理。隨宜貫通諸法。故。云一切遍。色義但遍彼云色。法限不遍心法。故云非一切遍。

❶何＝所？

亦心義但遍心法不遍色法。故亦云非遍言色義者質礙義。心義者緣慮義　問。何以知空無我等遍有。色等非遍。答。疏引對法論文云。隨其所應。空等遍有。色等非遍云云　問。何故直不云空等遍有。色等非遍。云隨其所應。答。就內明門。空無我等義中。空無我二義。貫通一切有爲無爲諸法。無有一法非空無我之法。無常義遍一切有爲法。不遍無爲法。苦義有爲法中遍有漏有爲。不遍無漏有爲。爲顯如是義。云隨其所應。或本云隨其所應。常等遍有。色等非遍。

問。就云常等遍有本。其常等者何者。答。常等本擧常等空無我等。常者。外道神我自性等。空等云本擧空等常等。空等者。佛法空無我等共相義　問。神我自性等非遍有。何云常等遍有。答。神我自性等亦有遍義。何者。不遍他類法。自類法皆遍有　問。說遍非遍。既云空等遍有。色等非遍故。空無我等。諸法上遍有。名遍可爾。若色等亦名遍　答。色等亦有遍非遍義。何者。色義不遍他類心法。自類被云色法。謂皆貫通故。隨宜亦得遍名❶也

問。先後對意何。答。先陳名自性。後陳名差別。此❷對意也　問。何故先陳名自性。後陳名差別。答。疏云。以後所陳分別前故云云意以後所陳法分別前所陳有法言也

問。何云先陳後陳。答。且就聲無常量云聲名先陳。云無常名後陳　問。何故云聲名自性。云無常名差別。答。疏云。故依於此。聲等局體。名爲自性。無常貫他。名爲差別云云　意擧聲有法時。各附己體故。言聲名自性。擧無常能別時。貫通餘瓶等品類上故。云無常名差別。故疏引佛地論云。彼說。諸法局附自性名爲自相。貫通他上如縷貫花名爲共相云云　問。前局通對云體名自性。義名差別。今此先後對云言聲名自性。云無常名差別。意同。有何異。前對外更立此先後對。答。前局通對得名定。今此先後對得名不定。故前對外更立此對也

問。云爾意何。答。前對體名自性。義名差別定。故得名決定。今此對體義先陳名自性。體義後陳名差別。故得名不定。所以二對意少異也　問。爾得名不定者。何言作法。答。若外道立五蘊我。若佛法立五蘊無我時。五蘊爲自性。我無我爲差別。若外道立我思時。我爲自性。思爲差別[言思者。遍行五心所中慧心所也]又立聲無常時。聲爲自性。無常爲差別。若立無常聲時。無常爲自性。聲爲差別。故云得名不定。所以疏云。若立五蘊一切無我。蘊爲自性。我無我等名爲差別。若說我是思。思爲差別。我爲自性。是故不定云云　又理門論云。又於此中。觀所成故立法有法。非德有德。故無有過云云　問。此理門論意何。答。又於此中者。於此自性差別中言也。觀所成故立法有法者。所成者宗也。因所成故云所成。意隨因所成約宗。有時五蘊爲先陳自性。我無我等爲後陳差別。有時我無我等爲先陳自性。五蘊爲後陳差別。如是先陳後陳中。立法有法不定言也。非德有德者。勝論所立法門。卽德者德句也。有德者實句也。意非如勝論所立德有德決定言也　問。得名定。得名不定耳。先陳後陳所成立者。不過諸法體義。而何局通對外異立前後對。答。所言先陳後陳者。體雖卽前局通。能詮所詮教異故。分立二門。故疏云。以理推之。此雖卽前。然教少異。義旨別故。分爲二門云云　問。教義異者何異。答。前局通對。對法論所說。今此前後對。佛地論所說。故云能詮教異。義別者。前局通對得名決定。今此對得名不定。故云二門意少異也　問。佛地論云。彼因明論自相共相。與此有異者何異。答。因明論自相共相。體義先陳名自相。體義後陳名共相。故論云。非德有德故無有過云云　佛地論自相共相。體名自相。義名共相決定[此內明門自相共相也]故彼論云。彼說諸法局附自性名爲自相。貫通他上。如縷貫花。名爲共相云云[此說立量門自相共相也]　問。爾何依此文立先後對。答。彼論云。彼因明論自相共相。與此有異云云　依此文立先後對也[彼論正文云。立自相共相。與此少異]

問。言陳意許對意何。答。言陳名自相。意許名差別。此對意也　問。且何云言陳意許。答。法有法上言所陳名言陳。卽自性。立者自意所成立別義名差別。故法有法皆有差別云云　問。約法言陳意許。約有法言陳意許何。答。就眼等必爲他用量。眼等者有法自相。必爲他用者。法自相卽法言陳。此必爲他

❶也＝云㊙

用法自相處。意許神我他用勝假我他用劣。法意許。亦名法差別。又就有性非實德業量。有性者。有法自相。有法言陳。非實德業者。法自相。此言陳有法自相處。立者意許作大有有緣性。作非大有有緣性。即有法意許。亦名有法差別也　問。約局通對論言陳意許。不約先後對論言陳意許。答。爾。約局通對論。不約先後對論言陳意許也　問。言陳意許。正約法有法分。約前後對亦有法有法者。何約局通對分言陳意許。不約前後對分言陳意許。答。局通對作法定故。分言陳意許。前後對作法不定故。不分言陳意許也　問。爾言陳意許約局通對論。不約先後對論。答。周記云。隨其所應攝前二門。若據義顯。❶但攝第二云云　意隨宜先後對亦言陳意許攝言也。　言第二者。先後對。意局通對約內明門故。言陳意許義隱。先後對約立量門故。言陳意許義顯言也。約立量門。有局通對所成立。先後對所成立。言陳意許對所成立。今出其種耳

問。立聲無常時。立者聲上意許可聞不可聞等義。無常上意許作彼緣性非彼緣性別義。是亦云意許差別。謂❷有法差別有法差別相違。答。不爾。云差別者。立者意所欲樂成立別義名差別。非謂一切非言陳皆名差別。爾名時。無相違因。故疏云。非取一切云云　問。何云可聞等義。答。聲上有可聞義。無常上有不可聞義。是云可聞不可聞義。聲作緣聲心境。作非不緣聲心境。瓶作緣色心境。作非不緣色心境。是云作彼緣性作非彼緣性義。言性者。境云性也已上三對

問。約相違有無量相違因。而何唯說四種相違。答。疏云。論說等者。義顯別因。所乖反宗不過此四。故論但說有四相違云云　問。此文意何。答。所作性因積聚性因有一實因。此等無量差別因。所乖反宗。不過法自相法差別有法自相有法差別。此等四宗。故以因准宗。雖有無量因。唯說四相違言也。言別因者。不者非一義。意別別多因言也。能乖反因有十五類。然而隨四相違宗有四。說四相違。譬如有多類賢聖。總名四向四果言也　問。唯說四相違者。何論說等言。答。能乖反因有十五類。論唯舉三類。餘等十二類。故疏云論說等者。義顯別因云云　問。爾其十五類者何。答。違一有四類。違二有六類。違三有四類。違四有一類。是云十五類也　問。何云違一有四類等。答。違一有四類者。疏云。違一有四。謂各別違云云　意違初法自相不違餘三。違第二法差別不違餘三。違第三有法自相不違餘三。❸違第四有法差別不違餘三。是云各別違。違二有六者。疏云。違二有六。謂違初二。違初三。違初四。違二三。違二四。違三四云云　意違法自相法差別不❹作有法自相有法差別一類之因。違法自相有法自相不違法差別有法差別一類之因。違法自相有法差別不違法差別有法自相一類之因。違法差別有法自相不違法自相有法差別一類之因。違法差別有法差別不違法自相有法自相一類之因。違有法自相有法差別不違法自相法差別一類之因。違三有四者。疏云。違三有四。謂互除一云云　意有因違法自相法差別有法自相不違有法差別。有因違法差別有法自相有法差別不違法自相。有因違法自相法差別有法差別不違有法自相。有因違法自相有法自相有法差別不違法差別言也。違四有一者。一因違法自相法差別有法自相有法差別也

問。違一有四等者。何等因。答。違一有四者。所作性因勤發因積聚性因等。此等令違四宗具立四因一一令違。即法自相法差別因也。後二因如太賢師古迹作法也可見　違二有六者。有一實因有德業等。此因違三四不違初二。後五類如太賢古迹。違三有四者。許除四大體非無故因等。此因違後三不違初。違四有一者。許非無故因也。論舉違一有四類中二。違二有六類中一等餘十二類。故云等。疏說違三有四中一。違四有一云作法。不說餘也　問。且何故所作性故因勤發因。名法自相相違。答。此等因不成立者常宗。成敵者無常宗。令前常宗相違故。謂令法自相相違有病之因。名法自相相違言也　問。何故餘三唯說一因。約法自相相違說二因。答。說此疏上卷云。雙舉二因略有三義云云　問爾

❶〔但攝〕－（甲）　❷〔有〕－（甲）　❸〔違〕－（甲）　❹作＝違？

其三義者何。答。文云。一對二師二釋遍定。三擧二正云云 問。且其對二師者何言。答。文云。今顯對生所作爲因。若對聲顯勤發爲因云云 意用所作因對聲生論師。用勤發因對聲顯論師言也 問。釋遍定者意何。答。文云。所作性因成無常宗。三相俱遍。勤發因同成定。餘遍爲顯宗成同。定亦得不要三遍故擧二因云云 意所作性因於聲有法遍有。同喩瓶遍有。異喩虛空遍無。故云三相俱遍。 勤發因有法聲遍有。異喩虛空遍無。同品有二物中。瓶定有。空定無。 然而顯同品定有義云同定亦得不要三遍言也 問。擧二正者意何。答。文云。顯九句中此中所作彼第二因。此勤勇因彼第八句。陳那說二俱是正因。具三相故。 今顯彼二因皆具三相故雙陳之云云 問。約相違有四種。何故初說法自相相違。答。疏云。正所諍故。此量相違相違決定。皆唯說彼法自相故云云 有本。又比量相違等云云 問。此文意何。答。此二答。正所諍者初答。意法自相等四宗中。立者正言陳所諍。是法自相宗故。初說法自相言也。比量相違等者第二答。意。比量相違相違決定皆有四種。彼中先初說法自相。准彼今四種相違中。亦初說法自相相違言也。 故疏次文云。從彼初說云云 言彼者指比量相違相違決定。彼在四相違初說故。 云從彼初說言也 言二答者。是本傳。頗難依。謂今義意不叶疏意。能能可思 問。法自相相違作法何。答。云此有二師說也 問。爾其二師說者何。答。一者聲生論師對勝論師立量云。聲常。所作性故。同喩如虛空。異喩如瓶。此九句中第四句也。因同喩虛空非有。異喩瓶有。卽闕後二相。故勝論師作能違云。聲無常。所作性故。同喩如瓶。異喩如虛空。此卽九句中第二句也。二者聲顯論師對勝論師立量云。聲常。勤勇無間所發性故。同喩如虛空。異喩如電瓶。此九句中第六句也。勤勇無間所發性故因。同喩虛空遍非有。異喩有二物中。電非有。瓶遍有。卽闕後二相。故勝論師作能違云。聲無常。勤勇無間所發性故。同喩如電瓶。異喩如虛空。此卽九句中第八句也。是其法自相相違本作法也 問。疏文。由是四因。因必仍舊。喩任改同者。其由是者意何。答。上文云。此一似因。因仍用舊。喩改前立。後之三因。因喩皆舊云云 由是一切四相違。因必用舊。喩任改同言也。若約論四作法。法自相相違擧必可改喩作法。後三相違擧不可改喩作法也 問。如論四作法云。法自相相違必喩改。後三相違必不改喩。喩有何過。約一切四相違時。云初法自相違有改喩不改喩。後三相違有喩改不改喩。答。疏云。若不爾者。必無法自相與餘隨一合可成違二因。許初改喩。 後三不改故云云 問。此文意何。答。言若不爾者。云若通一切四種相違言時。初一有喩改不改喩。後三有喩改喩不改。非如論四作法。初一必喩改。後三不改喩。不爾言也。言必無法自相與餘隨一合可成違二因者。無初法自相因與餘後三相違中隨一合可成違二違三違四因之道理言也 問。何云如論四作法初一必改喩。後三必不改喩。可無二三合等因。答。若通一切四種相違。如論四作法。初一必改喩。後三必不改喩❶者。喩改物與喩不改物。旣水火異。何可有法自相因與後三相違中隨一二三合等違故通一切四相違言時。言喩任改不改。非如論四作法言隨一者。後三相違中隨一言也 問。何故云通一切四種相違言時。喩改同。可得有二三合等違。答。法自相相違喩改時。與彼續出後三相違中隨一亦喩改。初法自相喩不改時。與彼續出後三相違中隨一亦不改喩。如有性量。初有法自相喩不改。與彼續出有法差別亦喩不改。若如論四作法。初一必喩改。後三必喩不改。豈一切四種相違言固。何得法自相與後三相違中隨一續

文。又九因中第四・第六名相違因。要同非有異有或俱。若隨所言。後二相違直觀立者因於同有。如何復難成相違耶。理門但言若法能成相違所立。是相違過。卽名似因。不說同喩亦仍用舊者。是二問。卽又九因中乃至成相違耶者。初問也。意九句中四六句名相違因。此中第四句所作性因。第六句勤發因。此二因顯闕後二相。名相違因可爾。論所言後三相違積聚性有一實有德業因。直望立者見時。因同品有。異品非

❶者十(喩者)㊈

有。卽正因。何此名相違因言也。言理門但言乃至亦仍用舊者。第二問也。意理門論但言相違因必用本量因。約同喩不言改不改。而何云亘一切四相違言。彼因必用舊。喩改同言也

文。此論示法。初一喩改。後三依舊。欲令學者知因決定。非喩過故。下之三因觀立雖成。反爲相違。一一窮究。皆亦唯是同無異有成相違故者。答也。此答亦有二答。此論示法乃至非喩過故者。答後句也。意理門。❶正理二論說。因必用舊。欲顯四相違皆因過云爾。約喩理門不言改不改。正理論初一據必可改喩作法。後三約必不改喩作法。欲令學者知四相違因過決定。非喩過。理通一切四相違言時。因必用舊。喩任改同言也。言下之三因等者。答初句也。意論後三相違積聚性因。有一實有德業故因。直望立者邊見時。雖具三相正因方。而一一窮究時。成同無異有。故成相違言也 問。何故如次不答。初問後答。後問初答耶。答。此說來二問。隨彼問逆次第答也。無何過也

文。至下當知者。此後三相違積聚性因。有一實有德業故因。具窮究時。闕後二相成相違。至次下說彼相違等處當知言也 此先德御傳也今可言。初法自相相違。顯同無異有。後三相違。顯同有異無。行相既異。此相合成二三合等違類。至下說倭法師難處當知言也 問。何一一窮究時。同無異有成相違因。答。立者以方便矯以異品爲同品。敵者以立者似同喩爲己眞同喩。爲作能違故同無異有成相違言也

文。問。如聲論言汝聲無常應非是聲無常所作性故。如瓶瓮等。第二正因豈非有法自相相違者。此問意問第二句所作性故因。既有法自相相違過。何名必用。 問。爾其法自相相違有方何。答。勝論師對聲論師立聲無常。所作性故。如瓶瓮等時。聲論師作法自相相違云。瓶無常瓶無常非聲無常。聲無常聲無常非瓶無常。宗異品。所作性故因彼轉。故作能違云。汝聲無常非聲無常所作性故。如瓶無常一同喩也亦云瓶瓮等 問。爾此法自相相違著何過遮。答。文云。彼非過收云云 問。此文意何。答。其聲論師法自相相違非法自相相違過收言也 問。何故不收。答。文云。如立聲無常無常爲法自相。若所立因反成聲常。可是此過。今者雙牒有法及法爲法有法。故非此過云云 問。此文意何。答。立聲無常所作性故時。聲者有法自相。無常者法自相。所作性故因。不成前無常宗。成聲論所立後常宗。令前無常宗相違。可是此法自相相違過。今牒前量法有法。爲有法亦爲法作故。非是法自相相違言也 問。何牒本量法有法爲有法亦爲法作。非法自相相違。答。法自相相違者。立聲無常。立對聲常。法自相相違云云。今無立聲無常聲無常人。汝聲無常非聲無常作相違。不似法自相相違本作法。故非法自相相違言也 問。爾此聲論所立量。非法自相相違名何過。答。文云。此乃但是分別相似過類云云 問。云爾意何。答。分別相似過類者。同法喩中。顚倒分別出過。是名分別相似過類。今此聲論所立量。亦恐分別同喩著不著過故。分別相似過類攝言也 問。爾其分別相似過類本作法何。答。勝論師對聲論師立聲無常。所作性故。如瓶等時。聲論師作相違決定云。瓶可燒可見故無常。聲不可燒不可見故常。作能違云。聲是不可燒不可見故。如虛空是其分別相似過類本作法也。言分別相似者。似過非眞過故云相似。過類非眞過故云過類。同法喩中。顚倒分別差別義出過故云分別。相似者古人語。過類者新人語。雙擧新古名云相似過類也

問。此量有何過。答。有不定過也 問。其不定過有方何。答。爲如虛空不可燒不可見故聲是常。爲如心心所不可燒不可見故聲是無常若外道理立。如覺樂等可作也 問。爾此聲論所立法自相相違。唯名分別相似過類遮。若三十三過中無著過。答。有一分兩俱不成過。一分隨一不成過。一分兩俱所依不成過 問。此等過有方何。答。聲論爲勝論立汝聲無常非聲無常。所作性故。如瓶無常時。所作生義。無常滅義故。所作性故因。見立敵兩不遍有法一分無常故。 有一分兩俱不成過。所以文云。因犯兩俱不成。所作性因立敵不許依無常故。 生滅異故云云 設立者

❶〔正理〕—⊖

聲論許依無常滅、敵者勝論不許其因故、有一分隨一不成過。故文云。設彼許依。亦犯隨一云云 亦無常滅所作生故。所作性因無有法所依故。有一分兩俱所依不成過。所以文云。又無常無能依所作性。亦犯所依不成過故云云 一分者。聲一分有法因依。無常一分有因不依。所以云一分。兩俱者。見立敵兩無常滅無。所作生故云兩俱。立者聲論許所作性因依無常滅。一分他隨一所依不成過也。上云設彼許依亦犯隨一文被下。意上說兩俱不成處。說立敵俱不許所作生依無常滅故。是兩俱不成。設立者許。敵者不許故。犯亦❶犯隨一。已下可說所依不成處。唯云亦犯所依不成過故。不云兩俱所依不成。隨一所依不成。所以不云爾者。 上亦可著兩俱隨一所依不成言也 問。宗中所別不成。即因中所依不成定。今此聲論所立量。因有所依不成過故。宗有所別不成過。答。宗中所別不成。必因中所依不成。因中所依不成。不必宗中所別不成 問。爾何云作法。答。數論師對佛弟子。立我思。許諦攝故時。佛弟子不許我故。宗有所別不成過。因有所依不成過。立聲無常非聲無常。所作性故時。聲論非不許聲無常故。因有所依不成。宗無所別不成

問。言因相違決定有多重。故非能違上重作能違。此聲論師對勝論師。立聲常。所作性故等。勝論師立對聲無常。所作性故等。一座勝負已了。而何勝論許立聲無常。立聲常可是此過。如是言時。能違上亦可作能違。反問。何處云爾。反答。文既云如立聲無常乃至可是此過。正答。此假令語。非相違決定可多重。加以慈恩不云相違決定多重不多重。唯不多重者。元曉師判比量論文也

文。設有難言。汝聲無常應非是聲無常。許無常故。如瓶無常者 問。此文意何。答。聲論所立法自相相違。著兩俱等三過遮已。故聲論亦爲勝論作法差別相違言也 問。爾其有法差別相違過方何。答。聲者有法自相。無常者法自相。立者此法自相處意許聲無常非聲無常。立者意立聲無常。而同喩瓶無常瓶無常。非聲無常。故作法差別相違云。汝聲無常是非聲無常。許無常故。如瓶無常也 問。爾此何遮。答。此非法差別相違。何者。法差別相違中。都無是作法者。故非法差別相違。所以文云。此亦非過。諸無似立此過相故云云 先周記云。此語例。可云諸似立無也。云云

問。何此非法差別相違。答。立者意從本諍聲無常。此聲無常言顯正所諍。非法上意所許別義。故非法差別相違過。所以文云。聲有無常。是根本諍。聲是有法。非是法上意所許別義。不可說爲法差別過云云

文。亦非相違決定所收者 問。何此量云非相違決定。答。相違決定者。一有法上諍常無常二義。即兩宗乖反。因喩各成。此云相違決定。今立者本自所諍常無常義。聲無常非聲無常。非立者所諍。故亦是非相違決定。所以文云。非本諍故云云 有本云。非根本諍故。根字餘也

問。何一作法名法差別相違決定。答。相違因。因用舊定。而聲論不用本量所作性故因。改因用許無常故因。故言不相似相違作法遮。故退言爾相違決定也

文。設許上說皆爲過者。一切量無正因者。故於似立不見其過。皆是似破者 問。此文意何。答。若上法自相法差別相違決定等皆名正因爲眞能破者。一切比量皆無正因者。故上聲論法自相等諸過。皆是似能破。諸似破作法中。都不見是作法。故言也

文。至下常知者。意指下說有法自相相違處。云豈不已說其聲之體非所諍故等之文 具至下當知也。法自相相違略也

問。何云法差別有法差別。答。法有法上意所許別義。云法差別有法差別 問。爾除法有法上言所陳餘一切別義。皆名差別。答。不爾。法有法上除言所陳餘一切別義中。立敵兩宗相對因所成立別義。立者意所許別義。立敵兩宗相對所諍別義。是云法差別有法差別。言因令相違名法差別相違因有法差別相違因。非除法有法上言所陳餘一切別義。皆名法差別有法差別。言因令彼相違。名法差別相違因有法差別相違因。故疏云。凡二差別名相違者。非法有法上除言所陳餘一切義。皆是差別。要是兩宗各各隨應因所成立意之所許所

❶犯＝他？

諍別義。方名差別。因令相違名相違因。
云云 問。若爾。約法有法上一切別義。有因
所成立別義。因所不成立別義。立者意所
許別義。立者意所不許別義。立敵兩宗相
對所諍別義。正所不諍別義云云。答。有爾
問。何云別義。答。法差別不積聚他用別
義。有法差別作大有有緣性別義。此等別義。
因所成立意所許兩宗所諍別義。聲有法
上可聞不可聞等別義。無常上作彼緣性非
彼緣性別義。因所不成立意所不許兩宗
所不諍別義。此三中隨宜。一一具。一一不
具 問。何故不積聚他用勝義。云因所成
立等。亦聲上可聞不可聞等別義。云因所
不成立等。答。不積聚他用勝意許之宗。積
聚性因必所成立。立者意所許。立者宗正爲
宗所諍別義。故云因所成立等。有法差別
作大有有緣性別義亦爾。聲上可聞不可聞
等別義。非所作性因所成立。非立敵兩宗
意所許。非兩宗爲宗所許。故云因所不
成立等。無常上作彼緣性非彼緣性別義亦
爾也 問。何云聲上可聞不可聞等別義云云
答。聲上耳識所取義。云可聞義。聲上容無
我等義。云不可聞義 問要是兩宗各各隨
應者意何。答。此文貫通下三義 問。貫通
下三義者意何。答。意具云二宗各隨宜因
所成立別義。兩宗隨宜意所許別義。兩宗
各隨宜所諍別義 問。云爾意何。答。且就
法差別相違。立眼等必爲他用。積聚性故。
如臥具等時。眼等者有法自相。必爲他用者

法自相。此必爲他用。法自相處。立者意許神
我他用勝。假我他用劣。約立者邊。神我他用
勝。要因所成立。約敵者邊。假我他用勝。要
因所成立。約立者邊。神我用勝意所許。約
敵者邊。假我他用勝意所許。約立者邊。神
我他用勝。正爲宗所諍。約敵者邊。假我他
用勝。正爲宗所諍。故云要是兩宗各各隨
應。有法差別相違准之可知 問。爾聲上可
聞不可聞等別義。都不具此三義。答。隨宜
一一具。皆三云云不具 問。何故不具。答。聲
上可聞等別義。立者意所許。非因所成立。
亦非正爲宗所諍。容無我等義。因所成立。
意所許。非立敵兩宗正爲宗所諍。亦非敵
者意所許。故隨宜一一具。一一不具。作彼
緣性非彼緣性義准之可知
文。若不爾者。如立聲無常宗。聲之上可聞
不可聞等義。無常之上作彼緣性非彼緣性
等。如是一切皆謂相違因令相違。名爲彼
因云云 問。此文意何。答。言若不爾者者。意
法有法上除言所陳餘一切別義中。立敵兩
宗相對。因所成立意所許。兩宗所諍別義。
名法差別有法差別。云因令彼相違。名法
差別相違因有法差別相違因。非此三非
餘一切別義。名法差別有法差別。因令彼
相違。名法差別相違因有法差別相違因不
爾言也 問。非此三云餘一切別義皆名
法差別有法差別。因令彼相違。名法差別
有法差別有何過。答。若爾。聲上可聞不可
聞等別義無常上作彼緣性等別義。皆名差

別。云因令彼相違。名法差別相違因有法
差別相違因 問。設云爾有何過。答。文云。
若爾。便無相違因義云云 問。若聲上可聞等
別義。無常上作彼緣性等別義。名法差別有
法差別。因令彼相違。相違因出。何無可相
違因。答。聲上可聞等別義。無常上作彼緣性
等別義。名差別所作性故因令彼相違。作
能違時。不成相違因 問。何故可不相違
因。答。凡顯他過。必自無過。而聲上可聞不
可聞等別義。立敵無不許人。而立聲非可
聞。所作性故時。違自宗故。能違量不成。
亦無一法而非容無我。而立聲非空無我
時。無同喩故。不能成違量。所以云無相
違因義言也
文。比量相違等。皆准此釋者。意約比量相
違相違決定言法差別❶有法差別。皆准此
四相違中法差別有法差別。立敵兩相對。因
所成立別義。意所許別義。兩宗相對正所
諍別義。名法差別有法差別。非此二非
餘一切義。名法差別有法差別。餘一切皆
准之知耳 問。法差別相違因作法何。答。
數論師對佛弟子。立眼等必爲他用。積
聚性故。如臥具等。是其作法也 問。數論
師立此量本意何。答。數論師本意。欲成
立神我爲受者用受用眼等也 問。若爾。
何故不立我受用眼等。不立眼等爲我
所受用。不立眼等爲假我他可用。立眼
等必爲他用。答。立我可受用眼等時。有
三過。若立眼等爲我受用時。有四過。若立

❶〔有法差別〕—㊉

眼等爲假我他受用時。有一過也 問。爾其三過四過一過者何。答。若立我受用眼等時。有宗所別不成。因兩俱不成。喩所立不成過。是云三過。若立眼等爲我受用時。宗有能立不成過。喩闕無同喩。因法自相相違過。喩所立不成過。是云四過。若立眼等爲假我他受用時。其宗相符過。是云一過 問。其三過四過一過有方何。答。若數論師對佛弟子。立我受用眼等時。敵者佛法不許有法我故。宗有所別不成過。神我非積聚性故。積聚性因。見立敵兩不遍神我有法。故因有兩俱不成過。同喩臥具等。非受用眼等者故不成受用眼等所立宗。故喩有所立不成過。若立眼等爲我受用時。敵者佛法不許能別我故。有能別不成過。同喩臥具等。非爲我受用故。有闕無同喩過。亦有所立不成過。同喩臥具等。非神我不受用者。非神我受用者。故作法自相相違云。眼等非爲我用。積聚性故。如臥具等 問。闕無同喩過。所立不成過。同過。有何異出二過。答。雖同過。各各舉一邊出二過耳（三十三過無闕無同喩過者名所立不成。四種相違有此闕無同喩過所立不成過） 問。各舉一邊者意何。答。闕無同喩過是闕滅過性也。言闕滅過性者。因三相中。若闕初相。❶若闕第二相。若闕第三相。若三相俱闕。是云闕滅過性。 今此闕無同喩是闕第二相故闕滅過性攝。若喩依喩體俱無。名闕無同喩。所立不成。若有喩依無喩體。名所立不成。不名闕無同喩。 問。何故不名闕無同喩。答。既有喩依。何名闕無同喩。故二過懸異也 問。宗中能立不成。因中不共不定等過。云爾時。今立眼等爲神我用時。宗有能立不成故。因亦有不共不定等過。答。爾有。臥具等非爲神我受用者。故宗異品。卽同品非有。異品有臥具床❷座二物中。床座非有。以此同品非有異品非有義云不共不定過。 敵者佛弟子許眼等爲假我他受用。對云爾人。立眼等爲假他用。宗有相符過。爲免此等過。以方便矯立眼等必爲他用。故疏云。數論外道對佛弟子。意欲成立我爲受❸者受用眼等。乃至 由此方便矯立宗云。眼等必爲他用云云

文。眼等有法。指事顯陳。爲他用法。方便顯示者 問。此文意何 答。眼等者。舉事爲有法宗必爲他用者。以方便舉法宗。意不顯眼等不積聚他用。矯非立眼等必爲他用。故云方便顯示。故文云。意立必爲法之差別不積聚他實我受用云云 言積聚性者因。意多極微積成眼等故。積聚性因遍有法眼等。臥具等積聚性故。不闕同品定有性

問。何眼等多極微積聚。爾積聚性因遍有法眼等。答。其數論計。眼等諸法。壞劫之時。悉成極微散在虛空。成劫之時。漸漸和合成眼等有諸法。故眼等云多極微積聚。言眼等諸法者。眼耳鼻舌身。乃至山河大地等萬差諸法 問。約立者數論爾耳。敵者佛法不許此因。故有他隨一不成過。何積聚性因遍有法眼等。答。佛法瑜伽師。以假想慧折麁色至細微云極微。云瑜伽師者。觀行者言也。 漢云相應師。何不許眼等多極微積聚。亦約五根。有正根扶根。正根不可見。正根唯佛菩薩所知。非凡夫所知。非四塵積聚物。 扶根以四塵積聚物云積聚性。亦外道極微積聚云積聚。佛法四塵積聚云積聚。亦瑜伽師以假想慧折麁色至不可折色名極微云積聚 積聚名同。佛法外道意異也 問。同喩臥具等。云多極微積聚故。積聚性因同品定有。答。臥具等五塵積聚物。故積聚故因遍同喩臥具等。言臥具等者床座等。 床座等立敵共許爲他受用故。得爲同喩 問。床座等五唯量積聚物。非極微積聚物。何積聚性因同品定有。答。文云。 因喩之法不應分別故總建立云云 意因喩法不應分別繩輪所作咽喉所作。言也。故論云何別法於別處轉。 由彼相似不說異名。 言卽是此故無有失云云 言云何別法於別處轉者。 云何咽喉所作別法。 繩輪所作瓶處轉言也。 卽此問詞也。言由彼相似等者。 由所作義相似。 不咽喉所作繩輪所作異名。 言卽聲瓶俱所作故無有失言也。此答也。今此法差別相違因喩。 准之可知 問。言眼等言臥具等者。數論所立二十五諦中何。答。眼等者五知根。卽佛法言五根。臥具等者五唯量所集成物。卽佛法言五塵境也 問。意許法差別中積聚他不積聚他者。體何物。答。神我云不積聚他。假我云積聚他 問。何故云

❶〔若闕第二相〕—(甲) ❷〔座〕—(甲) ❸〔者受用〕—(甲)

爾。答。神我非積聚眼等物故。云不積聚他假我積聚眼等物故。云積聚他。神我二十五諦中我知者接。假我五知根接　問。此神我假我若常若無常。答。神我體常本自有。假我無常轉變。佛法言滅壞無常。不言轉變無常。外道言轉變無常。不言滅壞無常。言轉變無常者。如樹根井水　問。我知者者准佛法體何物。答。外道迷阿賴耶識二緣生執神我亦執自性　問。爾其二緣生者何。答。一者分別自性緣生。卽阿賴耶識名言種子也。二者分別愛非愛緣生。卽七轉識業種子也。迷分別自性緣生。執自性成諸法因。迷分別愛非愛緣生。執神我作業亦受果。意迷阿賴耶識執自性成諸法因。迷第六識執神我作業受果。此受用境因故云神我。神我者神我言也　問。爾此量有法差別相違方何。答。眼等者。有法自性。必爲他用者。法自性。此必爲他用。法自相處。立者爲神我他用勝。假我他用劣。意許差別。立者意立神我他用勝。而同喩臥具等。假我他用勝者。非神我他用勝者。宗異品也。積聚性因彼轉。所以同無異有。闕後二相故。有法差別相違過也　問。爾作能違方何。答。眼等必爲積聚他用勝。積聚性故。同喩如臥具等。異喩龜毛等（疏出同喩不出異喩。但出離處出異喩。莊嚴疏具出二喩）此量本量同品非有異品有非有。　卽九句中第六句接。積聚性因。異喩有二物中。臥具有。龜毛非有。能違量同品有非有異品非有。卽九句中第八句接。積聚性因。約同喩有臥具心心所二物中。臥具有。心心所非有。異喩龜毛非有也

文。其眼等根。不積聚他實我用勝。親用於此受五唯故者　問。此文意何。答。此述數論計。彼數論計。眼等根神我受用勝。假我受用劣。今以勝劣簡別作能違量　問。論唯云積聚他用。無勝字。何今加勝字作能違量。答。文云。論雖無勝字。量義意必然。不須異求。應作此解云云　意論擧梗概疏師得意加勝字立言也　問。何故加勝字。答。爲簡相符過加勝字立　問。其有相符過方何。答。立者數論許眼等假我劣用。對云爾人。直立眼等積聚他用。有相符過。所以加勝字立。故文云。若不作此勝用難者。其宗卽有相符極成云云　問。立者意立神我他用勝故。作能違時可作神我用劣何退作積聚他用勝。意能違量可有方。如立聲常。立聲無常。立眼等爲神我他用勝。可立眼等爲神我他用劣。何不云爾言也。答。立眼等爲神我他用劣。卽違自宗。亦共比量中無同喩　問。云爾意何。答。佛法不許我。而立神我他用劣。卽違自宗。亦眼等必爲他用量。共比量。所以作能違時。亦共比量可作。而同喩臥具等。見敵者佛弟子。非神我受用者。故無共同喩。所以文云。但可難言假他用勝。不得難言實我用劣。違自宗故。共比量中無同喩故云云　問。若爾置簡別他比量作時。成能違量。答。爾成。故文云。若他比量。一切無遮云云　問。置簡別作方何。答。汝眼等爲神我他用劣。積聚性故許。如臥具等　問。立者意許神我他用勝立故。作能違時。可作非神我他用勝。何云積聚用勝。答。若立非神我他用勝。有自能別不成過。故立假我他用勝　問。有其過方何。答。佛法不許神我。而立非神我他用勝。見自有能別不成過　問。若爾。立不積聚他用勝時。非不積聚他用勝作能違量。有能別不成過。可不作能違量。答。云此有二說　問。其二說者何。答。一云。爲破他作能違量時同自無過可作故。立假我他用勝。因明道理。凡顯他過必自無過。此疏意也。二云。宗有能別不成耳。因三相中無過。成能違量。有性比量勝論立離實有性。五頂不許離實有。然而五頂牒立有性非有性。亦五頂不許作大有有緣性。然而五頂牒立非作大有有緣性。彼既成能違。如是立非不積聚他用勝。何不成能違量。此纂意也　問。凡顯他過必自無過疏義。破他不求所別所依及能別過作此纂意者。疏意無此二義。若疏意無後義者。有法差別相違時。立非作大有有緣性。何可言。答。云疏意纂意。此先德御傳。今可言疏有此二義。此中自無過可作同自無過作。立積聚他用勝。若就他可破。自不求過作非。立非作大有有緣性。所以說有性量處。破他違他非成諸過云云　是疏意。法差別相違。約凡顯他過必自無過義。作。有法差別相違。約破他違他非成諸過義。

作何。一義爲疏義。一義爲纂義。疏具有此二義也　問。何故神我假我云他。答。所言此身者。體卽眼等五根。假我是眼等五根上所假立物也。故見眼等假我云他。神我離眼等有實體者。故見眼等神我云他　問。其數論何故眼等云神我他用勝。假我他用劣。答。假我眼等和合。其爲所依。其上所假立物。故云假我受用眼等劣。神我眼等爲門親受用五唯量。故云神我受用眼等勝。故文云。其眼等根不積聚他實我用勝。親用於此受五唯故。由依眼等方立假我。故積聚我用眼等劣云云(有本受五唯量。餘見五唯量當者)　問。何故眼等和合依彼所假立假我受用眼等劣。答。假我離眼等無別體。眼等見聞。世人云我見我聞。故云假我受用眼等劣。意神我離眼等別有自體。己受用眼等故。云神我他用勝。假我己卽眼等。不能己受用眼等。故云假我他用劣　問。爾何佛法眼等云假我用勝。答。世人云我見我聞。謂眼等見聞。卽其我者假我。故云假我他用勝　問。其數論言。神我受用大等二十五諦。准之云神我亦受用五唯量。而何云神我受用眼等。眼等受用五唯量。答。云爾無過。何者。神我眼等爲門受用五唯量。根我同時受用五唯量。非眼等根受用五唯量。神我不受用五唯量。譬如人以斧木伐時。親伐木斧。不云彼伐木斧。云彼伐木人。此亦爾。云唯者決定義。定五塵境不增減故。外道名五唯量。量者分限義也

文。其臥具等。必其神我須思量受用故。從大等次第成之者　問。此文意何。答。神我欲受用境時。自性次第成大等二十三諦言也　問。何成。答。從自性成大。變大時如胞脹。從大成我執。從我成五唯量。從五唯量成五大。從五大成十一根。言十一根者。五知根・五作業根・心平等根。意從五大成五知根。從五知根成五作業根。從五作業根成心平等根言也。言五唯量者。色聲香味觸也。言五大者。地水火風空。言五知根者。卽五根。眼耳鼻舌皮。言五作業根者。金七十論云。一者舌。二者手。三者足。四者男女。五者大遺。涅槃經第三十九云手脚聲男女。言遺者。大便處小便處也(具如西明唯識疏)　問。何故如此計。答。彼數論計。世界成時。自性次第成。世界壞時。從心平等根次第壞　問。成次第如前。今心平等根次第壞者意何。答。心平等根壞成五作業根。五作業根壞成五知根。五知根壞成五唯量。五唯量壞成我執。我執壞成大。大壞成自性。此自性卽生死涅槃因(具如明燈抄。今此論意。諸法成時自性成已也。假立壞時自性壞。莊嚴疏約還滅二義。我而此邪執。彼甚深義。不可例也)　疏中卷云。成劫之初。有外道出。名劫毘羅。此云黃赤色仙人。鬢髮面色皆黃赤故。古云迦毘羅仙人訛也。其後弟子十八部中上首者。名筏里沙。此名爲雨。雨際生故。徒黨名雨衆。梵云僧佉奢怛羅。此名數論。謂以智數數度。諸法從數起論。論能立數。故彼名數論。其學數論及作彼者。名數論師。彼說二十五諦略爲三。

中爲四。廣爲二十五諦。略爲三者。謂自性、變易、我知者。自性者。古云冥性。未成大等名自性。將成大等亦名勝性。勝異舊故。變易者。謂中間二十三諦。非體新生。根本自性所轉變故。我知者。謂神我。能受用境有❶用故。中爲四者。一本非變易。謂自性能成此故名本。非他成故非變。二變易而非本。此有二義。一云。十六諦。謂十一根及五大。二云。十一種。除五大。三亦本亦變易。亦有二義。一云。七諦。謂大・我執・五唯量。二云。十二種。謂前七加五大。能成他故名本。爲他成故名變易。四者非本非變易。謂神我不能成他非他成故。廣爲二十五諦。一自性。二大。三我執。四五唯量。五五大。六五知根。七五作業根。八心平等根。九我知者。於此九法開爲二十五諦。謂初自性總名自性。別名三德。薩埵・刺闍・搭摩。一一皆有三種德。故初云薩埵。此云有情。乃勇健義。今取勇❷義。刺闍云微。亦名塵坌。今取塵義。答摩云闇鈍。❸闇鈍之闇。自性正名勇塵闇也。言三德者。如次古名染・無・黑。今名黃・赤・黑。舊名喜・憂・捨。今名貪・嗔・癡。舊名樂・苦・癡。今名樂・苦・捨。由此三德是生死因。神我本性解脫。我思勝境。三德轉變。我乃受用。爲境纏縛不得涅槃。後厭修道。我既不思。自性不變。我離境纏。便得解脫。中間二十三諦雖是無常。而是轉變。非有生滅。自性神我或有無體是常法。然諸世間無滅壞法。廣如金七十論及唯識疏解云云　問。下卷

❶(妙)カ十用㊥　❷義一健㊥　❸[闇鈍]一㊥

文云故從大等次第成之。不云從自性次第成。而何云從自性次第成。答。下卷意。自性因成物。從自性成無疑。故擧次云從大等次第成。所以上下文不相違。問。神我欲受用境時。自性次第成者意何。答。西明唯識疏第一。引正法念處經文云。轉成大等。令我受用。猶如帝釋欲遊戲時。亦無言說。香象自來。於其背上化作香象云云

問。其數論臥具等云神我他用勝。假我他用劣。爲當何。答。其數論同喩臥具等云神我他用劣。假我他用勝　問。何故云爾。答。假我親爲安處所須受用臥具等故。云假我他用勝。約神我非親安處所須故。云神我他用劣。意假我親顯登居床座。神我疎隱在故。云神我他用劣言也。故疏云。然以假我安處所須方受床座故。於臥具假他用勝。實我用劣云云　問。爾約臥具有假我他用勝。神我他用劣義。無神我他用勝。假我他用劣義。答。具言時。有神我他用勝。假我他用劣義　問。何言。答。神我欲受用境時。自性得神我氣變作臥具等境　神我卽受用此。故以所思義邊。神我受用臥具等境勝。假我不爾。以無此義邊。云假我他用劣。故文云。若以所思。實我用勝。假我用劣云云

問。神我欲受用境時。自性得神我氣變作境者。何變作。答。如上說香象喩。亦喩自性。厨人。神我喩家主。意。如家主欲用食飮時。厨人備送。得神我氣自性變作大等諸法言也　問。若爾。臥具等其神我他用勝義。何云同喩臥具等假我他用勝者。非神我他用勝者。勘成宗異品著法差別相違。答。此別義。今非所用　問。別義非今所用者意何。答。今約立量門言用勝用劣。約親安處所須非親安處所須。諍用勝用劣。故邑記云。此云勝劣者。約親勝說云云　解意顯。約臥具等。以所思量義。神我他用勝。假我用劣。以所受用義。假我他用勝。神我他用劣。今立眼等必爲他用時。此諍所受用義。非諍所思量義。故依所思量義有神我他用勝義。非是所諍。故不可用之也

文。今者陳那卽以彼因與所立法勝劣差別而作相違者　問。天主論說法差別相違作法。陳那論不說。所以可云今者天主。何云今者陳那。答。天主受陳那作法差別相違。故今疏師讓本師云今者陳那　問。爾此文意何。答。以彼立者積聚性因。爲不積聚他用勝意許宗。作積聚他用能違量言也言勝劣者。立者意許積聚他用劣。不積聚他用勝言也

文。非法自相者。意必爲他用言陳法自相。今不積聚他用勝者意許差別。非言陳法自相言也

文。亦非法上一切差別皆作相違者。意云。除法上言所陳餘一切別義中。立敵兩宗相對。各隨宜因所成立等別義。名法差別作能違量言也具如上

文。如是亦能成立所立宗法自相意許差別相違之義積聚他用宗者　問。此文意何。答。此例破。意。如是者。總擧積聚性因。言成立所立宗法自性者。前宗必爲他用言陳法自相也。亦能成立者。此積聚性因爲因成立前宗法自相下意許差別不積聚他用勝相違積他用勝言也　問。例破者意何。答。例以積聚性因臥具等喩成立必爲他用法自相。卽此積聚性因臥具等喩。亦成立積聚他用勝。破立者意許不積聚他用勝言也

文。由他用是法自相。此自相上意之所許積聚他用不積聚他用。是法差別。彼積聚因今更不改。還卽以彼成立意許法差別積聚他用者　問。此文意何。答。以積聚性一因成言陳意許二宗故。成相違因言也山階記意也

問。何以積聚性因臥具等喩成立眼等爲積聚他用勝。答。立者眼等必爲他用言陳法自性下意許神我他用勝假我他用劣。敵者見此意許差別故。以此因喩立眼等爲積聚他用勝。意同喩臥具等積聚性。假我他用勝者。非神我他用勝者故。望意許不積聚他用勝宗分異品。積聚性因彼轉。同無異有。眼等亦積聚性者故。以此因喩作眼等必爲積聚他用勝云能違量言也。故文云。其臥具等具積聚性故。旣爲積聚假我用勝。眼等亦是積聚性故。應如臥具亦爲積聚假我用勝云云　是其意也

四種相違私記上卷終

[1]寫本云今此三卷者東南觀理權大僧都御私記云云

[1] 甲本朋書無之

仁平元年後四月八日午刻書寫之功畢
同五月六日移點畢　沙門平榮
于時永正十年癸酉來四月之比可有法花會執行由內外相調故爲第二夜竪義稽古本院權大僧都御私記三卷令書寫畢願今生爲兩會遂業後生備二求之資糧而已
三論兼因明沙門英訓生年三十八
執筆盧州住侶春湖叟寫旃

❶四種相違中卷

東南權大僧都記

問。爾此量唯有法差別相違過無餘過耶。
答。因有法差別相違過比量。宗必有能別差別他不極成過。因有有法差別相違過云云。宗必有所別差別他不極成過。此法差別相違量。有能別差別他不極成過。疏能別差別他不極成本作法。即出此量。　問。爾有法差別相違過。必所別差別他不極成。所別差別他不極成。非必有法差別相違過。法差別相違亦爾。云云可作順前句答。　問。若所別差別他不極成不帶有法差別相違作法何。
答。疏中卷云。如勝論云四大種常云云　即爲實句所攝四大種非實句所攝四大種。所別差別。實句所攝四大種。敵者他不許。故有此過。此量所別差別他不極成不帶有法差別相違作法也。此即所別差別他不極成本作法也　問。能別差別他不極成不帶法差別作法何。答。疏出眼等必爲他用作法。此即帶法差別相違。唯無出能別差別他不極成不帶法差別作法。此中可云舉宗無因喩。此單能別差別他不極成過。若具舉因喩。亦帶法差別相違。作法准可作也　因論生論　問。何云兩俱不極成。答。疏云。如大乘師對數論師。立識能變色等宗云云　此中有法識自相下。爲阿賴耶識心平等識。是所別差別。阿賴耶識他不成。心平等識自不成立云云　能變色等法自相下。爲生死轉變常住轉變。是法差別。生死轉變他不成常住轉變自不成。是名兩俱不極成過。此即本作法也　問。此法差別相違因過。因三相中何相過。答。闕後二相過也　問何闕後二相。
答。必爲他用法自相他處。立者意許神我他用勝假我他用劣。而同喩臥具等。假我他用勝者。非神我用勝者。宗異品。積聚性因彼轉同無異有。故闕後二相。所以作能違云。眼等必爲積聚性用勝。積聚性故。如臥具等也　問。何故臥具等爲同喩作能違量。
答。諸臥具等。立敵俱許積聚他用勝故。以臥具等爲同喩作能違量。所以文云。諸臥具等。兩宗共許爲積聚他受用勝故云云
問。約此能違量合離方何。答。眼等必爲積聚他用勝。積聚性故。諸積聚性者。皆見積聚他用勝。如臥具等。諸非積聚他用勝者。皆見非積聚性。如龜毛等也
問。此能違量。九句中何攝。所違量亦爾。答。所違量第六句攝　能違量第八句攝　問。何故爾攝。答。所違量同品非有異品有非有。故第六句攝。能違量同品有非有異品非有。故第八句攝　問。能違量同品有非有異品非有者意何。所違量亦爾。答。約所違量無同品。同品非有。積聚性因異喩有二。初中臥具轉。龜毛等不轉。故云異品有非有。約能違量。積聚性因同喩中臥具轉。心心所不轉。故云同品有非有　問。若爾可云問無異有。此何說法差別相違處。云此明還是九句之中異有同無故成相違。闕第二相同品定有。亦闕第三異品遍無。云何說四相違已。云乍觀後三皆轉第四同品非有異品有故。答。其疏略云爾。理可云第六句攝。故纂要云。後三相違皆第六句攝云云　亦疏擧異品有邊。云後三相違第四句攝。纂具研究云後三相違第六句攝。今疏略者不爾疏意。後三相違第六句攝。云乍觀有其意。可思
問。何爲眼等必爲他用宗。心心所成同品。
答。直人云我爾思。汝爾思。假我他用心心所故。爲眼等爲積聚他用勝宗成同品。亦心心所無積聚義故。因彼不轉。見立者數論。心心所可云覺樂　問。心心所無積聚義故。可成因異品。何故必置同品。答。置異品亦有所立不遣過。不成能違量。加以同宗名同品。心心所既同假我他用勝宗。何異品攝
問。若同品攝有能立不成過。心心所非積聚性故。答。此一分能立不成。同喩有臥具心心所中。臥具有同品定有性義故。一分能立不成非過數

❶㊀安政六年寫東大寺藏本，㊁享祿五年寫小野玄妙氏藏本

文。西域諸師有不善者。此直申差別相違過云。眼等應爲積聚他用。因喩同前者

問。此文意何。答。言西域諸師者。不指其名。言有不善者者。有二傳。一者不善因明言也。二者不善數論宗云也。然諸記中云指文軌等古師。案其記意云。文軌師雖非西域師而所言同西域不善者言也。今謂。此等記不爾。何指莊嚴師言西域諸師。若所言同西域不善者故云西域諸師者。玄奘三藏諸法門受西域諸師所言同西域諸師是言。一切因明內明處。讓本可云西域諸師。加以文軌師其義異。何言西域不善者

文。汝宗相符。誰說眼等積聚他不用者。此文意。西域不善者能違有相符過言也

文。西域又釋。數論眼等唯爲不積聚他用。床座通二他用。故今以臥具例令眼等亦爲積聚他用無相符失者。西域不善者有二釋中後釋也

文。數論難云。陳那弟子非善我宗。神我受用三德所成二十三諦。豈於眼等無能受用者。數論難西域後釋也（二字後可勘）

文。唯識亦云執我是思受用薩埵刺闍塔摩所成大等二十三法。由此眼等實我亦用者。此引證顯神我受用眼等義。意非假我用眼等。神我亦受用眼等言也。故云實我亦用　問。薩埵等三德相配三世間何。答。先其三世間者何　問。天世間人世間獸世間也（餓鬼等獸此間攝也）　答。天世間薩埵多。自性薩埵德顯。人世間刺闍多。自性刺闍德顯。獸世間塔摩多。自性塔摩德顯　問。總名自性。別名三德者。可名薩埵刺闍塔摩。何故列薩埵刺闍塔摩。答。學自性於三世間各各偏增故。　云天趣自性薩埵德多等　問。天趣薩埵多等者意何。答。約此三德黃赤黑者色德。若約此色德。天趣色多黃。故天趣薩埵多。人趣色赤故。人趣刺闍多。畜生趣色黑故。獸趣塔摩多。亦約此三德。貪瞋癡者心德。即天貪多故。天趣薩埵多。人瞋多故人趣刺闍多。畜生癡故。畜生趣塔摩多。亦約此三德。樂喜捨者受用德。即天常受用樂故。天趣薩埵多。人常受苦故。人趣刺闍多。畜生捨苦樂分別故。畜生趣塔摩多也。古人云染麻黑勞塵闇樂苦癡者。准可知。三世間各具三德故。竪論三德。橫論成九德。譬如一白檀木片片擣成時。其白檀片片遍有。如是自性轉變成大等二十三諦時。其自性大等二十三諦遍有。若准佛法。如眞如流轉故。變成萬差諸法時。其萬差諸法皆遍眞如。如是自性成二十三諦時。共二十三諦中皆遍有自性言也

文。故但應如前所分別者。意不可西方不善者。如疏上文分別神我他用勝假我他用劣著過。如是分別可著過言也

文。不應於中生異覺。云眼等唯爲實我他受用。臥具假用。或眼等通二。臥具唯假用者。有二傳。一者依記文。二者依此國先德傳也（後可勘之）

文。勝義七十對金七十亦徵彼云。必爲他用是何他耶。若說積他犯相符失。若不積他能別不成闕無同喩。臥具爲喩所立不成。亦即此中法差別過者意云。勝義七十者世親菩薩所造論名。金七十者。數論所造論名。數論腹鍱鐵鋌首載火爐入金耳國爲論義彼作七十行頌釋數論宗。即以其論獻金耳國王。王悅❶强給七十斤金。故其論名金七十論。世親菩薩作七十行頌破其數論宗。其論義勝金七十論故。名勝義七十論。言必爲他用是何他耶等者。世親徵難彼云。汝言必爲他用名何他。若說積聚他有相符過。我亦許故。若說不積聚他有能別不成過。非我所許故。闕無同喩。臥具爲喩。亦有所立不成過言也。其同此因明論意故。此引爲證。故云亦即此中法差別過　問。云法差別者。顯出意許差別著過。而何世親云必爲他用是何他耶若說積他犯相符失等之文。今勝師引。云亦即此中法差別過。若言必爲他用言顯法自性宗。有相符失能別不成過。因有差別相違過。喩有闕無同喩所立不成過。答。不爾。世親云必爲他用是何他耶。欲顯出意許差別。是審定。非必爲他用言顯宗著此等過。意。自審定者先徵難彼隨彼答著法差別相違。勝論師得其意云亦即此中法差別過。非謂言顯宗有此等過。若云爾時。一切正比量皆有此等過。慈恩論疏第一云。謂有別外道人金耳國。以鐵鍱腹。頂戴火盆。擊王論鼓。

❶强＝施？

求僧論議因諍世界初有後無謗僧不如外道。遂造七十行頌申數論宗。王意朋彼。以金賜之。外道欲彰己令譽。遂以所造名金七十論云云 同疏第四云。東天竺有僧共數論師學徒論議。彼立二十五諦。說大地等常。今無念念生滅。廣叙彼宗。此僧難言。今必有滅。以後劫壞等有滅故。准前有滅。外道難言。後必無滅。今無滅故。如今時川等。彼僧爾時竟不能答。王見信受僧伽外道。遂辱此僧令乘驢等。然彼外道爲王重已。造七十行頌論。王賜千金以顯揚之。故今金七十論其由致。世親乃造第一義論。亦名勝義七十論。以對彼而破彼外道言。彼非能破。宗因喩過。我僧並無故。又如所立因有隨一過。謂言今無滅故後亦無滅。我僧但言大地等法亦前必轉變滅。後有滅故。如燈炎等。汝不解量。乃非我僧。其時國王遂將世親此論遍諸方域。宣令流布。無人當者云云 問。天台清幹師疏云。論文無勝劣之字。是畫蛇足耳云云 此文意何。答。此引史記文非慈恩疏。 問。難意何。答。史記云。爲蛇畫足。引此文意。蛇無足。愚人畫蛇形著足。如是論文無勝劣之字。慈恩愚加勝劣之字言也 問。此難何遮。答。非難數。自還❶隨過。所謂清幹宛同西域不善者也

問。有法自相相違作法何。答。論云 如說有性非實非德非業。有一實故。有德業故。如同異性云云 問。如說者如誰說。答。此如勝論說言也。故疏云。今指彼論。故言如說云云 問。若爾何莊嚴疏云。今云如說者。卽指五頂所立量也。答。此展轉言意。此量本勝論對五頂立。五頂受傳。後更亦對弟子五人。故斷亦云五頂對弟子。所以慈恩從本云指勝論。斷及莊嚴展轉云指五頂故莊嚴疏云。五頂於後復爲五人說此六句。其五人弟子聞前二句。卽便悟解。聞大有句乃生疑云。實等非無。卽名爲有。豈實等外別有有耶。五頂欲令信有句故。卽說同異及和合句。弟子既信同異句義。卽以此句爲同法喩。立此量也。今云如說者。卽指五頂所立量也云云 問。凡此比量起所以何。答。疏云。鵂鶹因緣如前已說。時彼仙人既悟所證六句義法。謂證菩提涅槃。便欣入滅。但差所悟未有傳人。傳者必須具七德故。一生中國。二上種姓。三有寂滅因。四身相圓滿。五聰明辨捷。六性行柔和。七具大悲心。經無量時伺無具者。謂經多劫婆羅底斯國有婆羅門。名摩納縛迦。此云儒童。儒童有子。名般遮尸棄。此云五頂。頂髮五旋。頭有五角。七德雖具根熟稍遲。及染妻孥卒難化導。經無量歲伺其根熟。後三千歲戲遊園苑共妻競花。因相忿恨。鵂鶹通化五頂不從。又三千歲化復不得。更三千歲兩競尤甚。相厭既切。仰念空仙。仙人應時神力化引騰空迎往所住山中。徐說先悟六句義法。說實德業。彼皆信之。至大有句。彼便生惑。仙言。有者能有實等。離實德業三外別有體常是一。弟子不從云。實德業性不無是能有豈離三外別有能有仙人便說同異句義乃至五頂雖信同異和合。然猶不信別有大有。鵂鶹便立論所陳量云云 問。先其鵂鶹❷因因緣如前已說者。指何處。答。指中卷 問。其中卷何說。答。彼卷云。成劫之末。有外道出。名嗢露迦。此云鵂鶹。晝藏夜出遊行乞利。人以爲名。舊云優婁迦。訛也。復因夜遊驚傷產婦。遂場碾米齋食之。因此亦號爲蹇拏僕。此云食米齋仙人。舊云蹇拏陀。訛也。亦云吠世史迦。此云勝論。古云鞞世師。衞世師。皆訛也。造六句論。諸論中勝。或勝人造。故名勝論。此說六句等云云 問。摩納縛迦者。若五頂名。若父婆羅門名。答。云此新古師意別。何者。莊嚴疏云。摩納縛迦者五頂名。慈恩疏云。摩納縛迦者父婆羅門名故。慈恩疏云。波羅底斯國有婆羅門。名摩納縛迦。此云儒童。儒童有子。名般遮尸棄云云 又莊嚴疏云。波羅痆斯國有婆羅門子。名摩納縛迦。此云儒童。亦名般遮尸佉。此云五頂云云 問。何故如是相違。答。莊嚴父名名子。如鶖子名鶖子。此亦爾。故不相違。亦西明疏第一云。波羅痆斯城有一婆羅門子。名摩納縛迦。此云儒童。具七德三度化。仙說六句。一聞卽悟。其時儒童更有弟子。名云五頂。作義鑿論釋六句云云（波羅痆斯者。新人語。古人云波羅奈。有古德七德略頌曰。聞羅般興便和悲。云云）

問。疏後經多劫者何劫。後記云。問。准此外道成劫末出。言經多劫者是何劫耶。答。非經

❶隨＝墮？　❷［因］一？

成住壞空等劫名之爲多。但據日月歲數等劫名之爲多，亦復有無過設縱經於住劫二十萬値五頂，亦名多劫也云云　莊嚴疏云。成劫末人壽無量，此師出世。名嗢露迦。此云鵂鶹 乃至 經無量時，無具此者。後住劫初，波羅痆斯國有婆羅門子等云云　問。勝論有性何言。五頂不信彼答。文云。仙言。有者能有實等。　離實德業三外別有體常是一，弟子不從云。實德業性不無是能有。豈離三外別有能有云云　問。爾何令信答。仙人進說。授同異和合句。五頂便信。此同異句爲同喩立量令信故。文云。五頂雖信同異和合，然猶不信別有大有。鵂鶹便立論所陳量云云　問。爾仙人立量後。五頂信其有句。答。爾信。故文亦。仙人既陳三比量已。五頂便信。法既有傳，仙便入滅。勝論宗義由此悉行云云　問。其三比量者何。答。有性非實，有一實故。如同異性。有性非德。有德業故。如同異性。有性非業。有德業故。如同異。是其三比量也。論總說。今疏開立　問。初非實宗，以有一實爲因。後二宗如次可以有德有業爲因。何故德業合爲一因立二宗。答。若有德有業別別爲因。有不定過。故德業合爲一因。故文云。此二因云有德業故 云云不定過至下當知

問。六句義法者。何。答。實句，德句，業句，有句，同異句，和合句。是云六義法　問。何云實句等。答。約實有九實，謂地，水，火，風，空，時，方，我，意。約德有二十四德，謂色，味，香，觸，數，量，別性，合，離，彼性，此性，覺，樂，苦，欲，嗔，勤勇，重性，液性，潤性，法，非法，行，聲 此二十四德。慧日論師十句論所說。若依二十句論。立二十一德。疏依此立二十四德。謂色聲香味觸數量重異合離好醜苦樂憎愛忍也。西明唯識疏可勘之　問。約業有五業，取，捨，屈，申，行。有句體一。實德業三同一有者。同異句體多。實德業各有總同異別同異。和合句體是一。令實德業不相離相著者。勝論弟子有十八部中。一人部首名曰慧月。說十句法門。即實句，德句，業句，同句，異句，和合句，有能句，無能句，俱分句，無說句也。　同句者，六句義中有句。俱分句者。六句義中同異句也　問。亦何云同異句。答。有一實德業令同異物。名同異句　問。約此有總同異別同異。何云爾。答。雖實句中有九實。同是實常。是云總同。九實總望德業。九實異其德業。當是云總異。地水火風等中一一極微不同。當是云別。此一一極微同是異。當是云同。別即同。持業釋也。九實各不同。當是云別。九實互望其各別。當是云異。別即異。持業釋也　問。何同異性云體多。答。隨所同異法體多。能同異性亦體多。故云爾　問。若爾。可云隨所有法體多。能有性亦云別。何云有性其體一。答。彼計爾耳。不可徵　問。亦可云隨所和合法體多。能和合性亦體多。何云和合句體是一。答。同異，和合從名可說義者。同異名多。故義亦多。和合名一。義亦一 其義者體也。是記意。可勘之　問。異者非一義。言體多可爾。同是體非異。何云體多。答。同即異故相隨云爾　問。異即同。同從異可云體多。答。不云爾　問。何故不亦爾。答。可問勝論 可思釋難。❶望勝論計共所由具如燈略纂疏中唯識疏明燈抄等。可勘。約德業云總同異別同異。准實可知　問。疏初比量。立有性非實。意何。答。有性者有法。非實者法。此有法，法互差別不相離性。正名宗。意有法有性體非即實有性言也。故疏云。有性有法。非實者法。合名爲宗 乃至 此之有性體非即實云云　問。今有法舉有性。若離實有性。若即實有性。答。偏非離實有性。偏非即實有性。今舉共許有性　問。何云共許有性。答。實德業上能非無性。名共許有性。故文云。此言有性。仙人五頂兩所共許實德業上能非無性。故成所別云云　問。論有性不過離實有性，即實有性。而何云偏非離實有性，偏非即實有性。此立敵共許有性。若爾，有第三非即非離能非無有性者。答。不爾。能非無性者。離實能非無性。即實能非無性。今此奄含舉也。非離即離二。有性外別有能非無有性故。　智周記云。但奄含言。不無之有名能非無性云云　問。以立有性非實見顯有法舉有性離實有性。而何云共許能非無性。答。若顯離實有性者。有宗所別不成過。因隨一所依不成過。故文云。若說大有。所別不成。因犯隨一云云　故云立敵共許實德業上非能無性　問。疏直云因犯隨一。不云因犯隨一所依不成。而何下言因有隨一所依不成。答。若有法有性舉離實有性者。闕因所依。有一實有是不無有故。是故具咎時。隨一所依不成過。故周後記云。略但言因犯隨一

❶望二以上⑩

云云　故云立敵共許實德業上能非無性。
問。因云有一實體何物。答。有一實者。有法
有性同喩同異性上義　如聲瓶上義云所作
性。此亦爾　問。何故大有同異性亦有一實。
答。文云。大有同異名有一實　俱能有於一
一實故云云　共有一實者略。若具言。可云
有一一實。意大有同異有地水火風四大常
極微空時方我意此等一一實言也　問。若
爾。可云有多實。何云有一實。答。一一極微
互不和合故。不云有多實。亦言有一實時
義廣。若言有多實時。因體狹故。不云有多
實　問。云有一實時義廣。云有多實時義
狹者意何　答。至下當知　問。大有有性
云有一實可爾。同異性非有性。何名有一
實。答。邑記云。同異性亦能含彼實等。有同
有異故。此二有性俱有於一一實也云云
問。若爾和合句亦有實德業。令不相離故。
可名有一實。何不爾名。答。和合句體假故。
不名有一實　問。和合句體假者。何疏云
後有一常能和合性。答。常故不必體實。譬
如佛法云遍計所執以體常無常。　和合句
亦爾。體常假名常　問。大有有實德業。令
體非無。同異性有實德業。令同異時。可云
子微已上二實多實等亦有。何但云有一實。
答。彼亦言有一一實時。何物遺。故疏云。大
有同異能有諸實。亦得名有一實。有二實。
有多實云云　問。若爾因可云有一實故。有
二實故。有多實故。何唯云有一實故。答。文
云。然此三種實等。雖有功能各別。皆有大
有令體非無皆有大同異令三類別名有
一實云云　問。此文意何。答。然此三種實等
者。有一實有二實有多實也。意。此三種實等
雖功能各別皆有大有有令體非無皆有
同異有令同異故名有一實言也。有本。然
此二種實等。　雖有功能各別等云云　言然
此二種者。大有同異也。意有大有有一實
二實多實等。一一實令體非無。有同異性
有一實二實多實等。一一實令同異　功能各
別言也。言令三類別者。一實類・二實類・多
實類。此三類別別令同異言也　問。有人
讀然此三種實等雖有功能各別意何。答。
就此破文三種者。大有同異和合句也。意
大有有實等令非無同異有實等令同異。
和合有實等令不相離。功能各別言也
問若爾。取此傳答。義雖頗似。尋文不可。
何者。今此有法有性同喩同異性相對說
來功能各別不寄和合句。亦文云。皆有大
有皆有同異。云令體非無令三類別。何
加和合句云然此三種。所以不可　問。就
初破文。然此三種實等雖有功能各別者。大
有同異有三種實等功能各別。三種實等已
自功能各別。然云讀然此三種實等雖有功
能各別。答。今此傳意。此三種實等。爲大有
同異性功能各別言也。日非功能各別此傳不釋。
至下當知也　問。有一實有二實有多實。體何物。
答。至下當知也　問。地水火風常極微。空
時方我意此若名無實。答。名有一實名無
實　問。何故云爾。答。地水火風常極微。其
體各別不有二實多實等。故名有一實。空
時方我意互相望。其體各別。故亦名有一實。
此有一實亦名無實。無因故　問。若爾。一
實即無實。無實即一實。答。一實即無實。無實
非一實也
文。勝論六句束爲四類者　問。其四種者
何。答。文云。一無實。二有一實。三有二實。四
有多實云云　問。且何云無實。答。地・水・火・風
父母常極微。空・時・方・我・意。德・業・和合。是
云無實　問。何故此爾十二法名無實。答。
父母常極微體衆多。空時方我意其體各別
多少離實。皆不從實因生故。皆名無實。
德業雖依實❶赴。不以實爲因。故名無實。
和合句離和合實。不以實爲因故。亦名無
實。故文云四本極微體性雖多。空時等五體
唯一。皆無實因。德業和合雖依於實。和合
於實非以爲因。故此等類並名無實云云
問。云德業依實起時。見以實爲因。而何
言不以實爲因。答。云依實起故非以實
爲因。譬如雖人依大地住。不以大地爲
因此亦爾
問。何云有一實。答。六句中有句・同異句並
名有一實　問。何故此二名有一實。答。大
有同異有一實二實多實等一一實故。此二
句名有一實　問。爾大有・同異並名有一
實者。二句有何差別。答。大有有實等令體
非無。同異有一實等令同異故。有一實名
同。其義實異。故文云。然此三種實等。雖有
功能各別。皆有大有令體非無。皆有同異

❶赴＝起？

令三類別名有一實云云　問。疏本云。然此二種實等。雖有功能各別。法有大有令體非無。法有同異令三類別。名有一實。疏本如是相違。何爲正。答。前本義念時不相違。彼本勝。何者。契調度文故。❶云清素師記云。疏然此二種者。記大有同異云云　又智周記云。疏法有大有至法有同異者。此二法之言。謂實等三法也。實等三法有大有。實等三法有同異性也云云　故云。然此三種云皆有大有皆有同異等。本少劣也　問。總有一實二實多實等名有一實。一體實取離有名。有一實同耶異耶。答。意異也。何者。有一實二實多實云有一一實故。名有一實一體實取離有云有一實故名有一實非有一一實故名有一實。有一實名同意異也。又因云有一實有一實寬。皆有一一實故物不殘。無實即有一實有一實狹。地水火風父母極微未合之位。空時方我此等各單已有性有名有一實。不名有一一實。故非如因云有一實共體實異也

問。何云有二實。答。子微名有二實　問。何故名爾。答。子微有父母二微故名有二實

問。何有。答。勝論計。地等四大。壞劫之時。皆成極微。散在虛空。其體常。至成劫之初。父母二微各二二合生第三子微。其體子微量等父母二微量。其有父母二微故名有二實。故文云。至成劫初。兩常極微合生第三子微。雖體無常量德合故不越因量名有一實云云　問。量德合故不越因量者意何。

答。其第三子微父母二微德等量等都不增減言也　問。云父母二微合生第三子微時念。父母微體少。子微體大。答。二微未合之位云父母微。二微已合位云子微。二位雖異體不增減。譬如人修學得高位。雖名大人。其體不越昔體。此亦爾　問。離子微外亦無微。何見第二云第三子微。答。望父母二微未合之時。其子微云第三子微　問。父母二微合成子微。父母微量德等者。如父母二微常。子微亦可常。何云父母微常。子微無常。答。父母微壞劫之時不壞故云常。子微已上壞劫之時壞無故云無常　問。父母微合成子微時。父母微常。子微無常。答。爾。子微已上有常無常義。今偏取無常義。子微已上皆云無常

文。自類衆多各各有彼因二因極微之所生故者　問。意何。答。父母二微合生第三子微。其子微自類衆多。各皆含因父母微。父母二微所生子微故。其子微各皆有父母二微故。名有二實言也　問。何云有多實。答。孫微已上名有多實　問。何故孫微已上名有多實。答。孫微含六父母微故。名有多實。孫孫微含十四父母微故。亦名有多實。言實者父母微也　問。孫微含六父母微孫孫微含十四父母微者意何。答。壞劫之時散在極微。二二合生第三子微。三三合生第七孫微。七七合生第十五孫孫微。如是生至三千世界大地。皆名有多實言也。故文云。自此已後。初三三合生第七子。七七合生第十五子。如是展轉生一大地。皆名有多實有多實因之所生故云云　言有多實因之所生故者。六父母微合生第七孫微。十四父母微合生第十五孫孫微故云有多實因之所生故言也。言三三合七七合者。初二二合生一子微。其父母二微加子微成三。有三之子微。亦二二合生孫微。合六父母微。其六微加孫微成七。故云第七孫微以其有七云孫微。亦二二合生孫微。故其二七十四父母微。加孫孫微第十五孫孫微。六父母微合成第七孫微。❷其不越父母微量其量猶等。十四父母微合成第十五孫孫微。其孫孫微量與十四父母微量等準子微可思之　問。不加有字直云一實二實多實。加有字云有一實等。意同耶異耶。答。意異。直云一實二實多實。父母微體二故。子微云二實。父微體一。母微體一。等各一故。父母常極微。空時方我意。云一實。父母微亦六亦十四故。孫微已上多實。此等含二父母微。含六父母微。含十四父母微。當此云有一實有二實有多實也

問。因云有一實有德業之有。若離實有。若即實有。答。偏非離實有。偏非即實有。今此舉共許有無有。故文云。名有一實有德業者。亦有無有。非大有也云云　今謂。此名有一實之文。先德屬令三類別之下。取令三類別名有一實。亦記文牒有德業者亦有無有。然而見疏文倒及義。意名有一實之文猶可屬下句。何者。上文云。大有同異能有諸實。亦得名爲有一實有二實有多實云云

❶云＝故？　❷其＝量㊥

此大有同異名有一實及有多實。如是大有同異名有一實及有多實。功能各別。大有有一實二實等。令體非無。同異有一實二實等。令同異。爲顯此義。次文云。然此二種乃至令三類別。若如上文。令三類下云名有一實有二實有多實。可成結上義。文而不云爾。何顯大有同異名有一實有二實有多實功能各別義。下直云名有一實。所以今此名有一實文可屬下句。意上云有法有性有無之有。云此言有性仙人五頂兩所共許等。今此因有一實有德業有。亦有無有言也。若不云爾。有德業有云有無有義顯。有二實有有無之有義何處顯。所以次下文云。若是大有。因成隨一。同異非喩。能立不成云云　說此周記文云。有一實因若是大有。他既不許大有。有一實因如何喩有。故云能不成云云　是此文說有一實有德業有亦有無有之文言。有法有性也。若有人難言。大有同異名有一實。有一實二實等一一實故。名有一實。所以結上有一實有二實有多實。今下文云有無一實。何云結上有一實有二實有多實。下豈云但名有一實。所以猶名有一實可付上句。今通云。其大有同異名有一實。有一一實故。上文既說大有同異名有一實俱能有於一一實故已。今此大有同異能有諸實。亦得名爲有一實等之有一實。異上有一實何者。上有一實。有一一實故云有一實。今此言有一實。父母四極微。空時方我意。各單已大有同異有名有一實乃至有孫微等名有多實。所以與前異。故名有一實之文。猶可付下句也　問。有不過離實卽實。何云偏非離實有。偏非卽實有。擧立敵共許有無有。答。有無有者離實有無有。卽實有無有今此奄含擧云有一實。所以偏非離實有。偏非卽實有。立敵共許有無有。故周記云。此常奄含遵云云　云有無有云能非無性。云不無有。皆意同。皆立敵共許有　問。若立偏離實有。偏云卽實有。有何過。答。若偏是離實有。自成他不成故。有他隨一不成過。若偏言卽實有。他成自不成故。有自隨一不成過。亦同喩同異性。非離實有非卽實有故。有能立不成過。故文云。若是大有。因成隨一。同異非喩。能立不成云云

文。如佛法言有色有漏。有漏之有能有之法。能有所有煩惱漏體。猶如大有能有實等。有色之言如有一實及有德等。無別能有而有於色。此色體上其色義。如空有聲。非空之外別有能有。但是屬著法體之言者　言有漏喩離實有。言有色喩卽實有言也

文。是故於因無隨一過者。今言有一實等（其義在別。後可勘之）者　擧共許有無有故。無隨一過言也。故次文云。更不須微。卽實離實之有一實云云

文。況復此因不應分別。應分別者。便無同喩者　問。此文意何。答。譬如約所作因。不應分別咽喉所作。繩輪所作。約此有一實因。不應分別離實有一實卽實有一實言也。言應分別者便無同喩者。若望所作因。同喩瓶非咽喉所作故。見咽喉所作無同喩。如是同喩同異性非大有故。見離實有一實因無同喩。亦同喩同異性非卽實有故。見卽實有一實因無同喩言也

文　問。何故不言有於無實二實多實者　問。此文意何。答。上既云有大有同異有無實二實多實已。而何因不云有無實故。有二實故。有多實故言也

文。❶何若言有於二實多實。云何得以非實爲宗。其因便有不定之失者　問。此答意何。答。若立有性非實。有二實故。立有性非實有多實故。此等因便有不定失。何以不定因成立非實宗言也　問。爾其有不定過何。答。卽疏作不定云。爲如汝同異有二多實故復有性非實。爲如子微等有二多實故有性是實。由此不定有二多實云云　疏二多實故因合作不定過。若不開作。爲如同異性有二實故有性是非實。爲如子微有二實故有性是實。爲如同異性有多實故有性是非實。爲如孫微等有多實有性是實　問。何故以子微孫微爲不定敵。答。子微有二實體是實物。孫微等有多實體。是實物。宗異品。有二實故。有多實故因彼轉。故成不定敵

文。若言有無實等者　若以有無實爲因時。有兩俱不成過言也（先德有二多傳。可勘之）

文　問。有性有法。有一實因。不相關預。而何不是兩俱不成者　問。此問意何。答。邑記云。此有二問意云云　問。其二問意何。答。記

❶何＝答？

云。一云。有法有性卽大有性而非是實。因言有一實故。有卽是實。卽實非實二有各殊。如何不有兩俱之過言。有法與因俱是有性。彼此不許有性之上更立有性。何非此過云云 問。此二問意何。答。初問意。有法有性離實有性。因言有一實有卽實有。以卽實有成離實有。立敵不共許。何非兩俱不成言也。第二問意。有法有性。因云有一實。亦是有性。以有性成有性。立敵不共許。何亦非兩俱不成過言也 問。上既云有性有法。實德業上能非無性。立敵共許有性。因云有一實有。實德業上卽體非無。卽立敵共許有無有。因宗俱共許有。云何難有兩俱不成。答。理爾不可難。爲顯細義假且爾難耳。不至極難也

文。答有性有法。是實德業之能有性。有一實因。能有於一一實故。是宗之法故。無兩俱者 問。此答意何。邑記云。有一實因。意說有性能有一一實也。此因卽是有法之上別能有義。正是有法宗之法性。且如所作性因是彼聲上別義故此亦無兩俱之失云云 問。此文意何。答。疏答文論文意顯然。如文可知。總意顯有宗法因法者云有法。此有法有二義。一者不共許義。以此爲能別所諍二者共許義。以此爲因卽聲有所作無常二義。無常義不共許故。爲能別宗。所作義共許故。爲因成宗。如此有性有非實義。能有一一實義故。以非實義爲能別宗法。以有一一實義爲能立因。所以無兩俱不成過言也。已上非實爲宗。有一實爲因已畢。故文云。此非實句爲一宗也云云

文。非德非業後二宗法有法同。前此二因云有德業故。謂能有彼德之與業。如言有色。亦屬著義者 問。此文意何。答。意云。上既以非實爲宗。以有一實爲因成立初量已。次以非德非業爲宗。以有德業爲因成立第二第三比量言也

文。問。既於德業一一皆有。云何不言有一德業者 問。此問意何。答。意云。德有二十四德。業有五業。有性一一皆有此故。准有一實可云有一德業。何唯云有德業言也

文。答。實有多類。不❶言有一。但言有實。卽犯不定。謂子微等皆有實故。德業無簡。不須一言者 問。此答意何。答。意約實有無實二實多實等之多實。若不簡此等唯言有實。有不定過故。爲簡此等過云有一實。約德業無無德二德多德無業二業多業多類故。無可簡者。故唯云有德業言也 問。爾其有不定過方何。答。子微孫微等有實也。卽實物故。作不定云。爲如同異性有實故有性非實。爲如子微等有❷實故有性是實 問。若爾。言有德業時。亦有不定過。何者。立有性非德有德業故時。德業有德業。已德業物。宗異品。有德業故因於彼轉。故作不定云。爲如同異性有德業故有性非德業。爲如德業有德業故有性是德業。答。若如所言。後二量合立。亦別別如次以有德業故爲因。可有不定過。然今此二量以非德爲一宗。以非業爲一宗。德業合爲二量因故。無不定過 問。何故德業合爲因可無不定過。亦別別立故可有不定過。答。別別立有性非德有德故時。德有德已卽德物。望非德宗宗異品。有德故因於彼轉。故作不定云。爲如同異性有德故有性非德。爲如德有德故有性是德。亦立有性非業有業故時。業有業已卽業物。望非業宗宗異品。故作不定云。爲如同異性有業故有性非業。爲如業句有業故有性是業。但今德業合爲一因言有德業故時。無此過。何者。不能爲如德❸業有德業故。爲如業句有德業故作不定故。意德有德不有業。業有業不有德故時。無不定過言也。亦立有性非德時。德成宗同品不分異品。亦立有性非業時德成宗同品。亦不分異品。何物上有德故因轉 問。同異性能有所有別體。德業有德業。已卽德業物。何以爲不定敵。若諸似立中有爾例。答。爾有許非無故因。以卽體不離勘成宗異品。作不定過。准之以卽體有爲敵作不定。有何妨也 問。共許非無故因有不定過方何。答。立有性離實等外可有別自性。許非無故。如同異性時。實等已離實等無別自性物。宗異品。故作不定云。爲如同異性許非無故。有性離實等外有別自性。爲如實等許非無故。有性離實等外無別自性。故疏下文云。乍觀此因是共不定。二皆有故云云 同異性別體離。

❶言＝定(甲)　❷(一)＋實(甲)　❸〔業〕－(乙)

實等卽體不離。此既成不定敵。彼亦作不定過無妨也

文。三因一喩。如同異性。此於前三一一皆有。亦如有性。是故爲喩者　此文意云。三因之三勝論所立三量。一喩者同異性喩也。前三者實德業。意。有性非實。有性非德。有性非業等三比量。同以同異性一喩爲喩。此同異性有實德業物故言也。三因一喩云文有本云二因一喩。言二因者。有一實因。有德業因。一喩者同異性。以此二因一喩成彼三宗言也。今謂。此本義頗似劣於前本。何者。疏文初說有法有性。次說因。今從此說喩。其文修修有次第。用同喩見宗所立。所以三比量同一喩之此本勝。依何云二因一喩。亦有本云三因一喩。故周記云。此因於前非實等一一宗上。皆有此三因等云云　此本亦違疏義。云此二因云有德業故。德業合爲一因。何以有德有業各爲因。所以非言也

問。有法自相相違能違量作法何。答。有性有一實德業非實德業。大有性非有一實德業非實德業同異性。同異性有一實德業非實德業。同異性非有一實德業非實德業有性。宗異品。有一實有德業故因於彼轉。同無異有。故作能違量云。有性非有性有一實故。有德業故。如同異性。故文云。謂前宗言有性非實有性是前有法自相。今立量云。所言有性應非有性。有一實故。有德業故。如同異性。同異能有於一實等。同異非有性。有性能有於一實等。有性非有性云云　問。今此能違量誰所立。若五頂所立歟。答。此二量陳那所立。言二量者。有法自相相違因。有法差別相違因能違量也

問。勝論既對五頂立三比量故。押能違五頂所立。何云陳那所立。答五頂覺了時。著此量有有法自相相違因。有法差別相違因之過可爾。五頂愚鈍無智直信故。陳那菩薩爲後代之規模。相代五頂著此等過。故文云。仙人既陳三比量已。五頂便信。法既有傳。仙便入滅。勝論宗義由此悉行。陳那菩薩爲因明之准的。作立破之權衡。重述彼宗載申過難云云　問。勝論求具七德者方傳法。所謂五頂。而何云五頂愚鈍無智直信。答。五頂雖具七德。弟子猶師智術。減。故不申過難。如言雖龍駒減大龍止也　問。仙便入滅者。何物云滅。答。諸外道輩。悉無❶相天計大般涅槃。卽無*相定因引起無*相定果熟果。指此稱滅　問。今有法自相相違因過。有法差別相違因過。天主論所說。何云陳那所立。答。天主稟陳那故。讓大師云陳那所立也

問。論文此因如能成遮實等。如是亦能成遮有性。俱決定故者　此文意何。答。此因者有一實有德業故因。　此因如遮有性非實德業具三相決定。如是亦能違量時。遮有性非有性。具三相決定言也。故疏云此因既能遮有性非實等。亦能遮有性非是大有性。兩俱決定故云云　問。凡四種相違所違闕後二相。能違具三相正因決定。而何云俱決定。答。約本量指未被他違時云俱決定。非謂能違所違同時相對俱決定。若爾成相違決定。故論云。如無違法相違亦爾等云云（准法差別可思之）

文。問。今難有性應非有性。如何不犯自語相違者　問。此問意何。答。意云。有法云有性。有性。仙人五頂兩所共許有性。而作相違時。難有性非有性。犯自語相違言也。意。五頂有性云有性。而難有性非有性。有自語相違過言也。如小論云我母石女。大論云一切語妄（石女亦云虛女）

文。答。若前未立有性非實。今難實等能有非有。此言乃犯自語相違者　此答意云。立者未立有性非實。獨難有性非有性。有自語相違過耳。其既立有性非實等。敵者見其有性立離實有性畢後。難有性非有性故。無自語相違過言也

文云違自教者。此文意。若未立有性非實等有性。敵者許六句義中有句教人。難有性非有性。可有自教相違過。彼既立非實等有性。今卽牒彼難有性非有性故。無自教相違過言也。故文云。彼先已成非實之有。今卽難彼云云

文。破他違他非成諸過者　意云。凡比量道理。順自違他。立者彼既成立離實大有故。今牒彼難有性非有性。何有自教等諸過言也。故下文云。彼既成立離實之有故。今難令有非此有。言同意別故無諸過云云

❶相＝想？＊

言有非此有之有。離實大有。此指近詞。指次上有云此有。意離實有性非是離實有性言也。凡若前未立至非成諸過。皆答文也

問。何故立此量時必順自違他立。答。若不順自。有自教相違過。若不違他順他。有相符過。故必違他順自立也　問。順自立。何不以自宗法門為證。答。莊嚴疏云。謗父之子有不孝過。然而不得以父為證。如是違自教有違教過。然而不得以自宗法門為證。必以立敵共許法為證云云　文正可見之

文。問。於因三相是何過耶者　問。有法自相相違因過。因三相中何相闕過。答。闕後二相過　問。何因闕後二相。答。有性非實言陳有性之言。有法自相。皆有性非實言陳有法。顯共意許之離實大有立。而同異性有實德業非實德業。同異性非有實德業非實德業大有性。有性有實德業非實德業。有性非有實德業非實德業同異性。宗異品。有一實因有德業因於彼轉。同無異有。故此因云闕後二相。故文答上問云答。彼立宗言有性非實有性言。是有法自相。彼說離實有體能有實之大有。共同品無異品有故云云　問。此文意何。答。言彼立宗言乃至有法自相者。有法有性言陳有性。是有法自相言也。言彼說離實有體能有實之大有者。彼立者勝論有性非實言陳總宗處。意許離實有性立言也。餘文意顯。言此亦是因後二品有等者。亦法自相法差別也　問。勝論立量時。直云有性非實。不云離實大有性。而何云彼說離實有體能有實之大有。共彼說者。何時說。若未立比量前就內明門定彼此宗審察思時說。為當立量已說。答。非彼此。何者。約說有言說意說。今此言彼說者意說。非言說也　問。云爾意何。答。立者有性非實言陳處。離實有性意說。立言也

問。何云言說意說。答。顯言有性非實言說。此言陳下。念我有性[1]有性離實有性立當意說　問。何以知約說有言說意說。答。西明理門疏云。約言有意言言言云云　今此言意說彼意言　問。有性非實言陳有性。立敵共許不無有性。非離實大有。而何難有性非有性可無自語相違過。答。立者有性非實言陳總宗處。意許離實有體能有實大有立。敵者尋其意許。難有性非有性。故無自語相違過。言總宗者。不相離宗也　問。尋立者意許。難有性非有性。不難立敵共許不無有者。是差別過。何此云自相相違。答。立者言陳舉共許有意許離實有。立其言陳共許不無有。即意許離實大有。故尋共意許寄言陳逸難有性非有性故。故自相相違過。非差別過。故邑記云。攝意隨言陳唯違自相過。非差別之因云云　言其同異性等者。同喻同異性望意許離實大有性。因同品宗異品。有一實有德業因於彼轉。故同無異有言也　問。約有性有言陳有性意許有性。答。不爾。有性體一。何者。意許離實有性。即言陳不無有。有性體無二。故纂云。今此不無無即離二。彼意許者即此言陳不無之有云云　又斷云。雖是意許言有即時即言所顯離言所顯有外更無別有。不同他用離實他外有假他用云云

問。四種相違皆闕後二相。後二相過四六句中何句攝　答。云此疏與纂意異也　問　何異。答。疏初法自相相違隨宜四六句攝。後三相違皆第四句攝。故疏云。今觀後三皆彼第四同品非有異品有故云云　纂初法自相相違隨宜四六句攝。後三相違第六句攝　疏與纂相違所出。至下當知也　今謂疏與纂意不別。可思之　問。若爾。何理門長行云。若法能成相違所立等法自相相違。九句中四六句攝。後三相違四六之句不攝。答。攝上頌云邪證法有法。自相或差別。此成相違因。若無所違害云云　故理門意。四相違隨宜四六句攝

問。若爾。以長行文頌文相違。答。其不相違。何者。長行文望加言難云互四相違皆唯成法自相故。長行唯攝法自相。頌文望不加言立者所諍言陳意許四種差別見。具可有四相違。頌攝四相違。故長行文頌文不相違　問。望加言難互四相違皆唯成法自相者意何。答。如難眼等積聚他用難有性非有性。難有性非作大有有緣性。皆唯成法自相故。望加言難互四相違皆唯成法自相言也。故纂云。雖云違有法實唯成法。加難有性而非有性難彼意許離實等有故唯成法云云

問。加言不可言者。何為亦爾。答。立敵相對立

[1]〔有性〕－㊀

量已時。敵者未押能違已時。云不可言。若敵者尋立者意許作相違已時。立加言。故纂要此文云。此意卽顯。理門望爲量成立必須加言。如立大有云有離實等有。更無同喩。有一實因於同異有。卽唯異轉。違彼後陳總名相違。不分自相及與差別云云問此文意何。答。言理門望爲量成立必須加言者。理門長行立敵兩相對立量已時。敵者尋其意許。難眼等積聚他用勝。難有性非有性。難有性非作大有有緣性。亘四相違皆唯成法自相。故唯云若法能成相違所立。是相違過。卽名似因。不分法自相法差別有法自相有法差別言也。言如立大有云有離實等有更無同喩者。立者有性非實之總宗之處。意許離實等有性立。而同喩同異性有實德業。同異性非有實德業之大有性宗異品。故望意許離實有更無同喩。故云無同喩言也。言有一實因於同異有卽唯異轉違彼後陳者。敵者同喩同異性斷成宗異品。有一實因自同品非有異品有故。敵者以同喩力作能違量令意許有性離實等有意許後陳有相違言也。其後陳者。約兼有言陳意許。今此言後陳陳意許非言陳。問。何以知約陳有言陳意許。答。理門論疏云。約言有意言言云云如此約陳有意陳言陳也。問。言令意許後陳有相違法差別相違過。何此云有法自相相違過。答。意許離實有。卽言陳不無有。無卽離二有。故尋意許望立者言陳難故。有法自相相違過。所以邑記云。攝意隨言陳。唯違自相過。非差別之因云云理門論言總名相違不分自相及與差別者。理門望立量。難亘四種相違皆唯成言陳法自相。不分法自相乃至有法差別。故總云是相違過卽名似因言也。問。就頌文望不加言立者言陳意許差別分四相違者意何。答。今理門論頌及此論具分出四相違過。立敵兩相對立量已時。敵者未尋立者意許立量難前。望立者所諍於法言陳意許於有法言陳意許差別見。具可有四種相違因過分出四相違言也。言不加言者。敵者未作能違難時云不加言。故纂云。攝頌中言邪證法有法及此論中立四違者。望不加言本意所諍言陳意許故有四種云云問。云加言不加言。纂立量難云加言。敵者未作量難時云不加言。今疏意可云爾。答。云加言不加言。疏纂意別。問。何異。答。疏意違自相云不加言。違差別云加言。問。云爾意何。答。任立者學不加言直難故。違自相云不加言。尋出立者言陳所不擧加言難故。違差別云加言言也。故疏下文云。雖難意許尋言卽難。更不加言故。名有法自相相違。加言便成難彼差別云云然云加言不加言。就疏纂斷文。先德有二傳。問。先其二傳者何。答。一傳如前。疏就能違量。法自相有法自相云不加言。法差別有法差別云加言。纂所違量未破他違時云不加言。敵者作覆能違時云加言。此亘四相違。但斷就所違量有法自相有法差別立者意許云不加言。立者卽己顯意許言陳成立時云加言。問。疏纂意上既述。就斷立者意許云不加言等意何。答。立者立有性非實時。離實有性意許❶言下立❷者不顯成立。是不加言。立者更顯己意許立有性離實有性。是云加言(此有法自相加言不加言也)又立者立有性非實時作有緣性意許下立。此不加言。立者更擧己意許言陳有性作有緣性。此云加言(此有法差別加言不加言也)問。何以知斷意如是。答。斷說有法自相相違云。望不加言名有法自相。若加言已卽名爲法云云又說有法差別相違云。准前釋望不加言名有法差別。若加言已卽名法故云云以知爾問。何以此文爲證。答。此文意。立者立有性非實時。離實有性有法處意許故。云望不加言名有法自相。立者更顯己意許言陳立有性離實有性成法故。云若加言已卽名爲法。又立者立有性非實時。作有緣性有法處意許立故。云望不加言名有法差別。立者進顯己意許立有性作有緣性時。成能別法故。云若加言已卽名法故。以知斷意就有法自相有法差別所違量意許云不加言。更言陳立云加言(具至斷可加之)問。彼傳何。答。疏意同初傳。但纂意同斷。問。何以知纂同斷。答。纂云。理門望爲量成立乃至違彼後陳等云云以知爾。問。何以此文證斷纂意同。答。既斷意。

❶言下＝不㊀　❷〔者〕－㊀

望立者意許不加言名有法自相相違。加言言陳立有性離實等有爲法言也。今纂意亦如是。如立大有亦有離實等有者。全同斷意。 問。爾此二傳邪正何。答。後傳入難初傳云。纂斷同師書。何同師纂時異。斷時異。有此難。 問。初傳何遮此難。答。初傳云。此非纂與斷相違。彼此書各述義意。何者。纂欲成理門論長行。但成法自相之義。亘四相違所違量之未被他違。云不加言。既被他違云加言。斷意更述別義。立者意許云不加言言顯更顯。云加言。二書各別望異。非一師書相違。但後傳有重難。後可勘之。今謂。後傳頗叶義可悉之文。問。若爾。立聲爲無常宗。聲體可聞。瓶有燒見。其瓶與聲應成異品。若許爲異。不但違論。亦一切宗皆無異品云云 問。此問意何。答。言若爾立聲乃至應成異品者。意云。同喩同異性。有實德業同異性。非有實德業大有性。宗異品。著有有法自相相違。就聲無常比量 立聲無常時。同喩瓶所作性可燒可見。瓶非所作性所聞性。聲宗異品故作能違。 云聲非聲所作性故如瓶故。可云有有法自相相違言也。 言若許爲異等者重難。若以同喩瓶望有法聲。言同喩瓶有法聲不相似。 同喩瓶勘成宗異品。著有有法自相相違。違論云與所立法均等義品說名同品。不云與有法均等義品說名同品。非違此論文。亦一切宗皆無異品言也。意論云與所立法均等義品

說名同品。不云與有法均等義品說名同品。是有法同喩不相似定。而云同喩同異性有法有性不相似。勘成宗異品作能違。有法自相相違者。 違論文亦一切宗法無異品言也(此進退難也) 言亦一切宗皆無異品者。若與有法上一切義相似爲同品。不與一切義相似爲異品者。一切宗皆無異品言也 問。釋此亦一切宗皆無異品之文。智周記云。此難有二意云云 其二意者何。答。一云。若有法上一切義相似爲同品。不相似爲異品者。聲上空無我等義虛空上空無我等義相似故。虛空成同品。若爾。一切宗皆無異品。亦聲不可燒見。瓶可燒可見。故瓶成異品。若爾。一切宗皆無同品云云 疏文云亦一切宗皆無異品。不云皆無同品。舉異品邊影略同品邊。故有疏本云亦一切宗皆無同品。二云。若逸許聲不可燒不可見。瓶可燒可見。不相似。何爲成同品。常無常一切法皆成同品。若爾。一切宗皆無異品。亦聲上空無我義。虛空上空無我義相似。然而任許成異品。作非作一切法皆成異品。若爾。一切宗皆無同品云云(可見正文。此二釋中。初難爲正義。次難稍難不正義也)文。答。豈不已說。其聲之體非所諍故。聲上無常是所成立。瓶既同有。故是同品。彼說離實有體有性。爲宗有法。以有一實因所成立。同異既非離實有體之有性。故成於異品者 問。此答意何。答。言豈不已說者。清素師記云。指此前答云云 言前者。指九

句門云前。亦指說法自相相違處。彼云至下當知故。意九句門中。立敵相對所諍。正諍聲上常無常。不諍聲體。既說畢故。云豈不已說言也。 言其聲之體乃至故是同品者。意云。就聲無常量。立敵兩相對所諍。正諍聲上常無常。不諍聲體。無常所立宗。所作性因正所成立。此因所立無常與瓶上無常相似故名同品。故不相違與所立法均等義法說名同品之文。亦一切宗皆無異品無同品之過。亦無言也 問。何故云與所立法均等說爲同品。可無一切宗皆無異品過。答。若云有法上一切義相似爲同品。云不與一切義相似爲異品。違論文可有一切宗無異品過。然今少相似爲同品。少不相似爲異品。故無此過言也 問。何故云少相似爲同品。少不相似爲異品。亦可無一切宗無異品過。答。少相似者。聲上無常瓶上無常相似言也。不少相似者。聲上有無常義。虛空上無無常義。故不少相似言也。故以言少相似爲同品。少不相似爲異品簡一切宗無異品之過 問。少相似少不相似者何謂。答。聲上有可聞不可聞等義。 此中取無常少分別義爲所作因所立。此因所立聲上少分無常。瓶上少分無常相似故。云少相似。虛空上無無常義故。云不少相似。故瑜伽第十五云。同品者少相似。異品者少不相似云云 問。聲上少分無常。瓶上少分無常相似。 故爲同品者。唯無常義與無常義相似。聲上空無我義。瓶上空無我

義不相似。答。共二相似。卽聲上空無我。瓶上空無我。所作性因所成立。唯虛空上空無我非所作因所成立。何者。是卽非作。空無我故。故論云。若所立無說名異品云云 以所立言遮一切濫耳 問。聲上空無我義。瓶上空無我義。所作因所成立。答。成立。如瓶所作性空無我。聲亦所作性空無我。故瓶爲言陳無常宗。爲意許空無我宗。然爲同品。與所立法均等。若瓶如同異性。爲言陳非實宗成同品。爲意許離實有性不成同品。 著有有法自相相違有法差別相違。然而瓶爲言陳意許兩所立皆均等故正因。第二句攝。故疏說。第二句有法差別相違云云 意瓶。如同異性有有法自相相違有法差別相違言也。言彼說離實乃至成於異品者。彼說者。意說非言說。意者立有性非實言陳有性。非實總宗處。意許有性離實等有體有性。立此意許離實等所立宗。卽有一實有德業故因所成立。而同喩同異性。非實等同異性。非離實等大有性。旣不與意許離實等法相似。故成異品。故不違論文。亦無一切宗無異品之過言也。如立聲常。所作性故。如瓶時。所立常宗同喩瓶不相似。此亦爾意欲順論文。同異性勘成宗異品言也

文 問。前論說云 與所立法均等義品說名同品。但言所立法均等有名之爲因不說有法均等名同品。亦如何說有有法自相相違因耶者 問。此句意何。答。論唯云與所立法均等義品說名同品。不云與有法均等義品說名同品。准此說。同喩同異性不與言陳非實所立宗相似故。與所立法不均等。勘成宗異品。著有有法自相相違過者可然。同喩同異性有法有性不相似。是法爾道理。而何云以同喩同異性望有法有性。有法同喩不相似有有法自相相違過言也

文答。今若但以有性與同異爲同品。可如所責違前論文。旣以離實有性而爲同品。亦是宗中所立法均等有。故卽此過。無違論理者 問。此答意何。答。言今若但以有性與同異爲同品可如所責違前論文者。意云。若以同喩同異性相望有法有性。同喩同異性有法有性不相似。勘成宗異品。有有法自相相違者。違前論文可如所責言也。所責者。指次上詞。故淸記云。今若但以有性與同異等者。我若但說有法有性與同異相似名爲同品可如所責云云 此文意云。我五頂若說以有法有性與同喩同異性均等爲同品可如所責言也。云旣以離實有性乃至無違論理者。意云。若同異性善同喩。如言陳非實所立法均等成善同喩。亦爲立有性非實言陳總宗處意許有性離實有體有性立總宗所立法亦均等。如立聲無常時瓶表裏均等。爲言陳無常宗與所立法均等。爲意許空無我宗與所立法均等。然而同異性非離實有體大有性。但爲言陳非實所立成同品。爲意許離實所立法成異品。表裏旣不等。故有法自相相違過言也。非以同喩同異性望❶有法有性。有法與同喩不相似名異品。故不相違論文。亦無有前責言也 問。就後破文。何故讀成旣以離實有性而爲同品。亦是宗中所立法均等有。若以離實有性而爲同品。亦是宗中所立法均等有。有任讀時。勝論以同異性爲同品。以離實有性爲同品。正因具三相。何有有法自相相違過。然今疏意隔義爲令學者心勵難居文章。今隨義欲讀顯爾讀耳。若離有法有性有離實有性者。勝論以彼必爲同喩。而離有法有性外無離實有性者。勝論矯以異品爲同品故。以離實有性爲同品。與所立法均等。無有法自相相違過。違論文而不爲爾故有法自相相違過。亦不違論文。見以離實有性爲同品讀以離實有性而爲同品耳(離具之)言旣以離實有性而爲同品者。淸論云。我今亦以同異之上離實有性而爲同品。如何不是所立均等。離實有卽是正所立故意說不離實有卽是有法有性之上一分正所諍也云云 問。此論文意何。答。言同異之上離實有性等者。同異性善同喩。共同異性上有離實等有義。爾有所立法。均等言也(此根本傳也。旣宗之下爾有甚似強也)亦前德傳云。 旣以離實有性等者。勝論以離實大有性爲所立。而同喩同異性非離實有性故。望意許宗成異品。爲能違非有性宗能爲同品。與所立法均等故。此有有法自相相違過。無違論云

❶[有法]一㊥

與所立法均等義品說名同品文言也、故淸論云。言既以離實大有而爲同品者。我今亦以同異之上離實有性而爲同品。如何不是所立法均等、離實有卽是正所諍故等云云此文意云。汝勝論以離實有性正爲所立法故。我五頂今亦見同異性上離實有性爲同品。同異性非離實有性故。爲能違非有性宗取爲同品。如何不是所立均等。離實有性立者正所立故言也。此傳亦不飽。何此文成說能違量。可思之

文。問。有性既爲有法自相。離實有性是其差別。有一實因便是有法差別之因。如何今說爲自相過者 問。此問意何。答。意云 有法擧有性有法自相。直牒其言陳有性難有性非有性。應是違自相過。既牒意許離實有性難有性非有性故。應違差別過。何名有法自相相違因言也

文。答彼宗意許離實有性。實是差別。言陳有性既是自相。今非此言陳。卽是違自相。故自相過。非差別因者 問此答意何。答。意云。離實意許離實有性離實有體有性。 卽是差別。言陳有性是自相。今顯意許難彼言陳。故自相過。 非差別過言也 問。如法自相相違。唯違言陳當宗法自相。不違意許差別。如法差別相違。違意許差別。不違。必爲他用言陳自相。今見有法自相相違因過。言陳意許雙違。 若有第三俱相違因過者。答。不爾。若爾有六相違因過。何者。若違差別時言陳自相隨亡。名自相過。不名差別過。若違差別時、言陳自相不亡。名差別過。卽不名自相過。故獻法師記云、若違差別卽自相亦亡。但名自相相違。不名差別。若違差別。自相不亡。可名違差別云云 問。同記次文云。問。言陳有性豈不許通卽離。何故但違離實有性卽實有性亦亡違自相耶云云 此問意何。答。有法有性通卽實離實。難有性非有性時。何故唯違離實有性時。言陳自相亦隨亡。名違自相過不名違差別過言也 問此句何答耶。答。論文答云。立者唯許離實有性。令違離實有。無卽實有替處。故名違自相云云 問。此答意何。答。立者唯立離實有性。不立卽實有性。故。難有性非有性時。無卽離二有故。無卽實有性替處。故自相過。非差別過言也 問。何故有卽實有性違離實有性時無替處。答。立者唯許離實有性不許卽實有性故。違離實有性時。無卽實有性替處 問。違差別時。自相隨亡。違差別時。自相不亡者。何言作法。答。違差別自相隨亡者。是有法自相相違因過。違差別時自相不亡者。如法差別相違因。有法差別相違因也 問。云爾意何。答。此有法自相相違因過。立者前無卽離二有意許。離實有卽言陳不無有故。違意許離實有時言陳不無有隨亦亡故無卽實有替處故違自相過。非違差別過。如法差別相違。立者前有神我假我二他。雖非不積聚他有積聚他替處故。必爲他用言陳自相不破故違差別過非自相過。有法差別相違准之可知之

文。若不爾者極成所別皆無此過。違自宗故者 言此過者。有法自相相違過。意云。今有法自相相違。若直偏非難極成有法。卽其意許寄言顯難有性非有性不爾有自敎自語等相違故。 不成有法自相相違過言也。言極成有法者。若牒極成有法難有性非有性。有自敎自語等相違過。所以無有法自相相違過言也 問。爾共有自敎自語相違方何。答。敵者許有有性者。而直言有性非有性。有自語相違過。又敵者宗許有第四有句。而直言有性非有性。有自敎相違過言也 問。敵者五頂不許第四有句。何可云有自敎相違過。答。彼不許離實有句。許卽實有句。所以俱有自敎相違過。若就纂意可讀若不爾者。極成所別皆無此過。違自宗故。 問。爾讀意何。答。能違量言有性非有性。遮牒彼離實有性難有性非有性能違量非有有法。必成所別。不爾者不成有法自相相違過言也 問。若爾有所別不成所依不成過返同有方何。答。敵者不許離實有性。而牒離實有性言有性非有性。有自所別不成過。宗有所別不成。因必有自所依不成過。 正欲破他。非所別所依成過。故纂云。以破他宗不要有有法而爲所別故無宗過乃至爲破於他就他宗立。 雖有所別所依不成而不爲過云云

問。就纂意云違自宗故。文意何。答。若敵者牒離實有性難有性非有性。恐有所

別所依不成過。不作能違量。令彼勝論立離實有性故。即實有性所破。所以五頂違自宗言也。今謂纂與疏意不異。疏同纂義。共同所以如前也

文。問。若難離實之大有性。所別所依犯自不成。亦犯違宗隨一不成。若難不離實等大有而非有性。既犯相符。亦違自教。彼豈非有者　意云。言若難離實乃至隨一不成者。若牒離實大有性難有性非有性。有四過。何者。敵者不許離實大有性故。有自所別不成過。宗有所別不成因必有所依不成過。敵者宗中無離實大有。而言離實大有。有自教相違過。言隨一不成者。智周記云。隨一者。一有體隨一。二無體隨一云云　問。何云爾。答。若非無有云有一實。共許有何遍意許離實有性立者許。敵者不許。故有體自隨一不成。若大有有云有一實大有敵者不許。故無體隨一不成言也。言若難不離實等大有乃至亦違自教者。　若牒即實有性難有性非有性。有二過。何者。本師立不無有。從本非是大有。而難有性非有性。有相符過。亦弟子立不無有。從本是有。而亦有性非有性者。有自教相違過。言也。言彼既非有者。亦釋有自教相違所由。意彼五頂不云有物言也。有人讀。若難不離實等大有而非有性讀爾時。成即實有性云大有。不可依。又有本。若難即實等大有云云　此不正爲亂及違調度文牒也

文。答。彼先總說。今亦總難。彼既成立離實之有。故今難令有非此有。言同意別。故無諸過者　意云。彼者勝論。言今者五頂。意彼勝論前總立有性非實德等時。既無所別所依等過。今五頂亦總難故。無所別所依等諸過言也　問。纂文本量就自宗成立自宗故。必簡所別所依等過。能違量就他宗破他故。不要有有法成所別云云　疏云。凡顯他過必自無過。云彼前總說今亦總難等何師資義成桙楯。答。其不成桙楯。何者。疏並有二釋。一者凡顯他過必自無過義故。法差別時不立非神我用勝。立假我他用勝。二者就他宗不顧過義故。法差別中。若他比量一切無過。又此有法自相相違量中。上文云破他違他非成諸過下文云總說總難。今纂師二釋中。取就他破他不顧過釋故。非師資義成桙楯　問。若爾。何纂文牒疏云。今謂。總難離實之有令非無有。即應弟子正難離實之大有性即有前過。若云不欲唯難離實之大有性。但總難者。還有後過。今謂。法師此意云。有假叙。如是。以是見總說總難義非疏主正義。答。實彼前總說今亦總難義雖是假叙。云破他違他非成諸過云若他比量一切無遮。尤是疏主正義。今纂師取此釋故。猶非成桙楯　問。今謂法師此意云有假叙如是者意何。答。此意總說總難義有人義。疏主假叙。非是疏主正義言也　問。有人者誰。答。無指其人。唯如押論云。假叙五頂義云云已上本傳然今先達傳云。今就此纂文疏文云假叙都不被云。

何者。疏主既說有法自相相違過。作問答祥[1]芳說。若此云假叙。疏文成無用。亦若此叙有人義者。何以爲疏正義。故此文云假叙甚不當　問。若爾。疏正義云何纂師云假叙。答。纂師御意非假叙有人義。疏主義云假叙。即救疏詞也　問。若爾有假叙如是者。擬疏詞者意何。答。凡所別不成。所依不成。違宗。隨一不成。相符。違教。此等過皆言顯過。非意許過。而疏主總難有性非有性時。有此等過云云　若難離實有性非有性。及難即實有性非有性。有此等過。總難有性非有性。可有何所別等過。今無此等過處。疏主言有。是假叙言也。若例如法差別相違處。勝義七十微金七十云。必爲他用是何他耶。若說積他犯相符過。若不積他。能別不成等。彼既非答實過故。亦是假叙言也　問。若爾。纂牒疏文云即有前過還有後過。纂師既說實過。而何云假過　答。其纂牒疏文連貫文得意。　能破文時都非實過

問。爾破文何。答。可讀　問。若難離實之大有性所別所依犯自不成。亦犯違宗隨一不成。若難不離實等大有而非有性。既犯相符。亦違自教。彼寧非有　答。彼前總說。今亦總難。彼常既成立離實之有故。今難彼離實大有令非此有。言同意別故無諸過

今謂。總難離實之有令非無有。即應弟子正難離實之大有性即有前過。若云不欲唯難離實之大有性。但總難者。還有後過

今謂。法師此意云。有假叙如是。言令非無

[1] 芳＝勞㊥

有者。令非無云無。意令非無言也　問。前德假敍傳疏意何成。答。就其傳纂意同。卽亦有前過者。若離離實大有犯四過。卽所別等過。若還有後過者。若雖不離實等大有犯二過。卽相符違教也。具至纂當知。已上傳顚不能

四種相違義中卷

❶寫本云今此三卷者東南觀理大僧都御私記云云

仁平元年後四月八日午刻書寫之功畢

同五月六日移點畢　沙門平榮

寫本云于時永正十年癸酉來四月之比可有法華會執行由內外相調故爲第夜竪義稽古本院權大僧都御私記三卷令書寫畢願今生爲兩會遂業後生備二求之資糧而已

三論兼因明沙門英訓生年三十八

自以寫本加校合畢猶文字等不審多之　英訓

元文二丁巳年十月二十一日以英訓法師權大僧都之古本於北林院書寫了

法師成與臘三十生

安政六年十二月十三日一卷書寫了

沙門永俊年二十二戒十一

❷四種相違私記下卷

東南權大僧都記

問。有法差別相違本作法何。答。勝論對五頂立量云。有性非實德業。有一實故。有德業故。如同異性。此有有法差別相違因過言也　問。彼勝論有何意立此量。答。五頂不信離實德業有大有性。勝論爲令信此。以前有一實有德業故因意說立有性作大有有緣性言也。故疏云。彼鵂鶹仙以五頂不信離實德業別有有故。❸卽以前因成立前宗言陳有性。有法自相意許差別爲有緣性云云　問。何意許立有性作大有有緣性。答。疏云。如同異性。有一實故。作有緣性。體非實等。有性有一實。亦作有緣性。故知體亦非實德業云云　問。此文意許。答。彼勝論立有性非實德業。有一實故。有德業故。如同異性時。其有法有性言陳自相處意說。如同異性有一實非實德業故。有性亦有一實。非實德業。故意中立量云。有性作大有有緣性。有一實故有德業故。如同異性言也　問。此量有有法差別相違因過方何。答。有性者有法自相。此言陳有法自相處。爲作大有有緣性。作非大有有緣性。意許差別。立者本意。立作大有有緣性。同喩同異性。有一實非實德業同異性有緣性。非有一實非實德業大有有緣性。宗異品。有一實有德業故因彼轉。同無異有故有有法差別相違因過言也。故疏云。有性言陳有法自相作有緣性作非有緣性　是自相上意許差別。是故前因亦是有法差別之因云云　有古德。立者本意欲爲立作大有有緣性。　是不爾。❹立義勝。亦古德讀作有緣性作非有緣性。❺訓非義同　問。何同異性勸成宗異品。著有法差別相違因過。答。疏云。有性同異。有緣性同。詮言各別云云　故勸成異品著有法差別相違　問。有性同異等意何。答。有性同異。有緣性名同。有性有緣性有實德業。令體非無有緣性。同異性有緣性有實德業令體同異有緣性。所守詮言各別。　故勸成宗異品著有法差別相違因過言也。詮言者。能詮言果。亦樣詮言者詮言　問。云爾意何。答。言者名言也。詮者所詮也。意如大有同異名言各別。所詮亦隨各別言也　問。何各別。答。大有有緣性實德業令體非無之有緣性。同異性有緣性有實德業令體同異之有緣性。此新傳也。如盜人云盜人。隨爲云有性云同異性。故云詮言各別言也

問。有有法差別相違過方何。答。有性非作大有有緣性。有一實故有德業故。如同異性。故文云。作非有緣性者。作非彼意許大有句義有緣之性。謂卽此因亦能成立與❻彼所立意許別義作有緣性差別相違而作非大有有緣之性云云　問。此文意何。答。作非有緣者。作非彼意許大有句義有緣之性者。　敵者爲立者意許作大有有緣性宗。以前有一實故有德業故因成立有性非作大有有緣性之能違宗言也。所以次下文云。謂卽此因亦能成立乃至作非大有有緣之性云云　謂卽此因者。指前有一實有德業故因。　與彼所立意許別義作有緣性差別相違

❶甲本奧書無之　❷(原)永正十年寫東大寺藏本，(甲)享祿五年寫小野玄妙氏藏本　❸卽＝今(甲)　❹立＝意(甲)　❺訓非＝非訓(甲)　❻（此）＋彼(甲)

者。爲破彼立者。牒取彼所立意許差別作大有有緣性宗言。而作非大有有緣之性者。即以前因成立能違作非大有有緣性宗言也　問。何以前有一實有德業故因成立立者意許相違作非大有有緣。答。以同喩力能得成立。　故疏云。　同異有一實而作非大有有緣性。有性有有一實。應作非大有有緣性云云　問。何故直不難非作有緣性難非作大有有緣性。答。若不云非作大有有緣性難非作有緣性。　有自教相違過　問。有方何答。作有緣性言通離實即實。❶故。直難非作有緣性即違自宗言也。故文云。不遮作有緣性。但遮作大有有緣性。故成意許別義相違。不爾違宗。有性可作有緣性故云云　具至下當知　問。文。作有緣性作非有緣性。　是自相上意許差別者。何云作有緣性作非有緣性。答。離實大有性云作有緣性。故論云。如即此因即於前宗有法差別作有緣性云云　即疏說此文云。彼勝論立大有句義。有實德業云云　作非有緣性者。即實有性　問。何故大有句義云作有緣性。答。文云。彼勝論立大有句義。有實德業。實德業三和合之時。同起詮言。詮三爲有。同起緣智。緣三爲有。實德業三爲因能起有詮緣因。　即是大有云云　問。此文意何。答。大有有實德業令體非無。依體非無實德業三和合之時。引起能詮言果所詮有。引起能緣智果所緣有因。　大有之功能言也　問。作大有有緣性作非大有有緣性者何謂。答。緣者能緣智能詮言。性者因義。意大有有實德業三作令有詮緣因。言也。實德業三有能緣智能詮言。被思實德業。言實德業。　故具言可云作大有有詮緣性作非大有有詮緣性。　略者無詮字　問。大有有實德業令有因者意許。答。實德業有言實德業。大有有令爾故。云有實德業令有詮緣因。　故古人讀作大有有緣性。作非大有有緣性。下有者實德業云有。意大有有實德業所詮緣實德業。實德業有詮緣因言也　問。立有法自相相違量。雖有性非有性時。彼勝論信有性非離實有性。而今重立有法差別相違因有相符過云此有二說。一云。一因令違二過。一樣立有法自相相違破。一樣立有法差別相違破。非二量同時立並。故無相符過　問。若爾何不云令違一因。云令違一因。答。雖時時以一一因令違。令違二加令違二。非同時立並二量。一云同時令違二無妨。何者。若先立有法自相相違量已。後經多刹那立有法差別相違量。其勝論雖有相符過。令既爲詳難。同時以二違令違有何相符過。約有爲空比量。總立眞性有爲空。緣生故。如幻時。破諸執已。爲詳難約十八界。別別眞性眼等空。緣生故。如幻等立十八比量（餘十七准可知。掌珍論所說）彼既無相符過。此何有相符過　問。若准有爲空比量。總破量別破量約有法自相相違。亦有總破量別破量。答。爾有。約九實二十四德五業。一一皆可作法。此別破量。有性非實德業。有一實故。有德業故。如同異性者。總破量也　問。爾別別成立方何。答。約九實一一作法。可立有性非地。有一實故。如同異性等。即地等皆成宗異品。約德句二十四德一一成立。可立有性非色。有德業故。如同異性等。即色等皆成宗異品。　約❷業句五業一一作法。可立有性非取。有德業故。如同異性等。即取等皆成宗異品　問。若如是別別成立時。皆可有不定過。何者。❸立有性非地。有一實故。如同異性等時。地等九實皆見非地等宗成異品。地等已有地等即地等物。有一實因彼轉故作不定云。爲如同異性有一實故。有性是非地。爲如地等。有一實故。地等是地。答。無此過。何者。有一實者。有一一實。地等地已有地。水已有水等云云非如同異性及有性有一一實　問。猶有此過。何者。子微有一實。孫微已上有多實等。何可不云有一一實。故有一實因猶遍異❹喩地等有不定過。答。有一實因有無實二實多實等一一實故。云有一實。地唯有父母無實不有空時方我意一一實。爾何爲如地等有一實故有性是地云云可作不定故猶無此過也

問。有性者體何物。答。大有句義云有性　問。何故云爾。答大有句義有實德業令體非無性故。大有句義云有性　問。云云有性云云作有緣性同耶異耶。答其體同　問。

❶故＝而㊥　❷業＝餘㊥　❸〔立〕－㊥　❹〔喻〕－㊥

何同。答。有性者略言。作有緣性者委曲名具可云作大有有緣性。故疏云。文言雖略。義顯定然云云 問何故大有句義云作有緣性答大有句義有實德業作有緣性故云作有緣性。此古人讀傳。新❶人讀傳作有緣性 問。古人讀傳作有緣性爾。新人讀傳作有緣性意何。答。佛法心所云心王所有所以者何。心王起時。心所必相應起不相違 此當云心所有。如是實德業三大有所有體非無引起詮緣。有詮緣當云有詮緣 問。實德業引起詮緣有詮緣者。可云作有詮緣性作非有詮緣性。何唯云作有緣性作非有緣性。答。理可云作有詮緣性作非有詮緣性 然今以能詮言從能詮智 唯云作有緣性作非有緣性 問何以能詮言從能緣智。若爾有所以。答。爾有。必先能緣智起緣已。後起能詮言故。舉❷智起以詮從緣也 問。疏文。實德業三爲因能起有詮緣因。即是大有者。上因下因俱大有。答。不爾。上云因。能引實德業云因。下因者。大有云因 問。大有智詮緣因。故云因可爾。實德業非詮緣因。何共云因。答此言因有二種。從因果亦有二。此兩重因果 問。爾其兩重因果者何。答。大有有實德業令體非無 此實德業依大有所有體非無故。引起能詮言果有詮。引起能緣智果有緣故。能引實德業云因。所引詮緣云果。此一重因果。實德業體非無。引起詮緣有詮緣。今由大有本有置力。故大有云因。詮緣業云果。此亦一重因果。即大有總因。望詮緣遠因。實德業別因。望詮緣果近因

問總因別因者意何。答。大有有實德業爲詮緣因。故云總因。實德業依大有有體非無引起詮緣。故云別因言也 問。古人讀作有緣性新人讀作有緣性新古師意推讀。若跡爾云可讀。答。跡有可爾讀所以 問。其文何。答。疏上文云同起詮言詮二爲有。同起緣智緣三爲有云云 依此文古人讀傳作有緣性。亦下文又云。有緣謂境。有能緣故云云 依此文新人讀傳作有緣性。新古之師皆有道理。謂意亦不違 問。何故不讀作有緣性。必讀作有緣性。答。有讀爾所以。何者。謂大有有實德業作審詮緣因。讀作有緣性意大有令實德業引起詮緣因言也。言有者引起當云有 問。何以知大有句義名詮緣因。答。疏云。十句論說同句義云何 謂有性。何等爲有性。謂與一切實德業句義和合一切根所收云云。於實德業有詮緣智因是名有性云云（或本云謂有有性云云） 問。此文意何。答。十句論者。勝論弟子有十八部中。一人部首名云惠月所造論名。同句義云句者問也。此問意。同句義者有性異名。新人云同句義。古人云有性。意同句義者體何物言也。謂有性者。答也。此即指有法有性。答意同句義者有法有性言也。何等爲其性云云 重問此問意。此有性與何等法成能有性言也。

故清素師❸記云。談此有性爲何等法體性云云也 謂與一切實德業句義和合乃至是名有性者答。此答中一切實德業句義和合一切根所取者。和合者同義非六句義中和合。意大有同一有實德業三。實德業依大有有令體非無 一切根所取言也故邑記云。由大有爲因和合實等令同一有故云也 問。同一有者意何。答。大有約實德業無愛憎同一有言也 問。根因識果依根識起依識緣境定。而何云根所取境不云識所取境。答。心起必依根起故從強勝云根所取非根緣境識不緣境 問。從強勝云根所取者意何。答五識之起五根爲增上緣起。無不依根起理。故從強勝云根所取言也。言於實德業有詮智因是名有性者。實德業三爲境五根所取時。引起能詮言有詮。引起能緣智有緣。此詮緣因物是大有性言也 問。其勝論何物云識云根。答。邑記云。彼以五大爲根等根以覺樂等及現比智爲心根云云
問何云作非有緣性。答。云作非有緣性。疏及纂文有二意 問。爾其二意何。答。一者即實有性云作非有緣性。二者有法差別能違之宗作非有緣性云云 問。何以知爾。答。疏云。有性言陳有法自相作有緣性作非有緣性。是自相上意許差別云云 亦纂云作有緣性作非有緣性。各有別體。云雖違作有緣性作非有緣性存。此即實有性云作非有緣性作非有緣性。論文如即此因即於

❶［人］－㊥　❷智＋（先）㊥　❸記＝論㊥

前宗有法差別作有緣性。亦能成立與此相違作非有緣性。如遮實等。俱決定故。云作非有緣性。有法差別能違宗。云作非有緣性。作非有緣性　問。何故即實有性云作非有緣性。有法差別能違宗云作非有緣性。答。作有緣性名。離實有性。即大有作有詮緣因。言也。即實有性非大有有詮緣性。故即實有性云作非有緣性　問。即實有性非有詮緣性。名作非有緣性。答。即實有性有詮緣性。立敵共許。然今除即實有性有緣性。舉非離實有性有緣性之邊。云作非有緣性　問。爾共有法差別能違宗即實有性云共云作非有緣性。答。有法差別能違宗名。作非有緣性。非即實有性。故名作非有緣性。如有法自相時。牒離實有性。離有性非有性。牒共離實大有作有緣性意許之宗。雖有性非作有緣性。故疏云。不遮作有緣性。但遮作大有有緣性。不爾違宗云云

問。文。彼下又說。如是有性定非所作。常無德無動作無細分。亦爾者。此文意許。答。彼下者。彼十句論下文亦說言也。意約六句義顯諸門分別有四句　問。爾者其四門者何。答。常無常門。有德無德門。有動作無動作門。有細分無細分門也　問。前文相配此四門何。答。如是有性定非所作常者。常無常門。無德者有德無德門。無動作者有動作無動作門。無細分亦爾者。有細分無細分門

問。六句義相配此四門何。答。約常無常門。大有句義常攝。和合句亦常。餘句隨宜常無常攝。約有德無德門。大有句無德。實句有德。餘句隨宜通有德無德　問。何故大有亦無德。實句云有德。答。實句德所依。大有德能有性。不成德所依。所以亦無德。言德者二十四德也。約有動作無動作門。大有無動作。業句有動作。餘句隨宜通二。約有細分無細分門。大有無細分。同異性有細分。餘隨宜通二　問。何故大有云無細分。同異性云有細分。答。大有體非多故云無細分。同異性體多故云有細分　問。何故非體多云無細分。體多故云有細分。答。可思之

問。無細分亦爾者亦何處。答。略記云。亦爾者。亦前非所作云云。意如言大有非所作故常。無細分亦爾。非所作故無細分言也

問。同異性常非作。何云有細分。答。可思之

問。惠月論師所造十句論者何。答。實句德句業句同句異句和合句有能句無能句俱分句無說句也　問。此十句中何爲詮緣因。答。疏云。有實德業。除同有能無能俱分異所和合。一有詮緣因云云　問。此文意何。答。釋此文邑法師清法師意異也

問。何異。答。若就邑意可讀除同有能無能俱分異所和合一有詮緣因。意有性唯有實德業。不有同有❶能俱分異所和合。故此等能有六句皆除簡言也　問。何云同句等。答。有性云同句。古人云有性。新入云同句。其性同一有實德業諸法故。有性云同。有能句者。實德業有時。各別生自果爲因者。是云有能句。生自果有堪能。故若無有能者。諸法不能生自果。無能句者。實德業三有時。共有時各別生自果。唯生自果不生他果。是云無能。意生自果有堪能故云有能。生自果生他果無堪能故云無能言也。若❷無能者。一法生諸法。俱分句者。古人云同異句。亦同異故云俱分句。約此有總俱分別俱分。准總同異別同異可知之。異句者。實句上常轉令實異者。此云異句　問。異句德業上常轉令德業異。何唯云實上轉。不云德業上轉。答。德業實句爲所依故。隨主云實上轉。非❸俱爲實轉。德業上不轉。和合句者新古師意同　問。何故除同等六句。不云除無說句。答。無說云無體故不足言　問。無說者體何物。答。一切無體之法總云無說句

問。約無說有幾無說。答。有五種無說。即未生無已滅無更互無不會無畢竟無。是總云無說　問。何云未生無等。答。未生之法云未生無。過去之法云已滅無。馬處無牛。牛處無馬。云更互無。龜毛兔角等云畢竟無。如人居內乍有云無。云不會無　問。此五種無佛法言。答。初之四無佛法中無。第五畢竟無佛法❹言。唯識疏第一云。同句體者。諸實德業體性非無。能緣能詮之因名同。此體即是舊大有性。諸法因有故名爲同。俱舍云總同句義也。異句體者。常約實轉。是遮實等心心所因。是表實法心心所因。但約實轉。令實異物。實由有此異於

❶能＋(無能)？　❷(無)＋無？　❸俱＝但？　❹言＝中通有'

德業。故名爲異。和合句體者。能令實等不相離而相屬。此能詮緣因名和合。有能體者。實德業三。或時同一或時各別造自果時。因定所須。因若無此者。應不能造果。無能體者。實德業三。或時同一或時各別不造餘果。決定所須。因若無此者。一法能生於一切果。因由有此。唯造自果不造餘果。俱分體者。卽實德業三種體性。此三之上總俱分性。此等色等別俱分性互於彼不轉。一切根所取。當舊所說同異性也。或同或異故名俱分。無說體者。初未生無。以實德業因緣不會而未得生之無爲體。二已滅無。謂實德業。或因勢力盡。或違緣生。雖生而壞之無爲體。三更互無。以實德業彼此互無爲其體性。四不會無。以大有性及實德業隨於是處不和不合。如彼處人不於此合無爲體性。五畢竟無。以無因故三時不生無爲體性。此五既無體不可說名無說也云云　若就清法師記意。可讀除同有能無能俱分異。所和合。一有同詮緣因。意有性唯有實德業。不有同有能無能俱分故。除違此等同等四句言也

問。何故除此四句。答。同者有性。有性不能已卽有。已當體有能無能俱分等。並能有法。故不能有此等四句。異所和合者。非異句和合句。實德業三和合句所和合。有性非和合所和合。故異和合一有此詮緣因言也。言所和合者。可無所字。故清記云。其所和合者。所字未立所從云云　問。一有者何物。答。云此清法師周法師記異也。就清法師意。一有者有性。故記云。一有同詮緣因者卽有性也云云　就周意。有性同一有實德業之義云。一有。故其破文可讀一有同詮緣因。故後記云。　實德業三俱有一故名爲一有云云

次文彼鵂鶹仙乃至爲有緣性者。如前。次文有性同異有緣性同。詮言各別。故彼不取。心心所法是能緣性者　問。此文意何。答。邑周二師意異也　問。何異。答。就邑法師意。故彼不取之四字。可屬上詮言各別之句讀就周意。故彼不取之四字。可屬下心心所法是能緣性之句讀也　問。就此二師意破文方何。答。就邑意。可讀有性同異有緣性同詮言各別。故彼不取。心心所法是能緣性。就周意。可讀有性同異有緣性同詮言各別。故彼不取心心所法是能緣性　問。此二師釋意何。答。且就邑法師意。立者意許有性有緣性。立作有緣性。詮有實德業令體非無作有緣性。同異性作有緣性詮有實德業令體同異作有緣性。故同異性爲立者意許宗不成同品。故成相違言也　問。何故不取同異性作有緣性爲意許作有緣性宗而爲同品。答。大有緣性有實德業令體非無之有緣性。同異性有緣性有實德業令體同異之有緣性。故謂不取同異性有緣性爲宗同品云故彼不取彼者同異性。次文心心所法是能緣性者。能緣實德業境爲因有有緣心等釋名有緣。先表置能緣心心所體也

問。就周法師釋意。何故故彼不取心心所法是能緣性可讀下。答。此文上引十句論中謂與一切實德業句義和合一切根所取於實德業有詮智因是名有性之文退釋言也　問。何故不取心心所法是能緣性之文釋一切根所取等之文。答。此周法師有二說。且初說意。有人難云。佛法依根識起。依識緣境定。准此可云實德業境亦依根識起根心俱緣而難。唯云一切根所取不云一切根及心所取。今爲此難云故彼不取心心所法是能緣性言也　問。云爾意何。答。約境有心境根境。根取麁識境。心思慮深奧境。今停心所取深奧境。擧根所取麁識境。云一切根所取非心不緣實德業境。故其破文可讀故彼不取心心所法是能緣性。意不取能緣所取深[illegible]第二說意。約實德業中有心法色法。心法成所緣境不成能緣性。心法成所緣境成能緣性。今除成能緣性之邊。擧成所緣境之邊。云一切根所取。不云心所取境。故其破文可讀故彼不取心心所法是能緣性。　彼者外道。　意彼外人不取心心所法成能緣性邊。唯取成所緣境邊。云一切根所取言也

問。心緣心。眼等五根是色法不緣心。而何以能緣心此成所緣境。實德業攝云一切根所取。答。佛法能依第六緣第八見分時。所依第七俱緣第八見分。准此約根有心根色根。色根不緣心法。心根亦緣心。故

總一切根所取云云一切根者眼等一切根也
問。外道不云心心所。而何云故彼不取心
心所法。答。外道亦覺樂等云心心所法。唯云
心不云識耳
問。說此解智知訖正文何。答。文云。此有二
解。一云。約境飾識。根能先照。所以先擧。其
根所取心所緣境。思慮深奧。所以不擧。據
理而論。亦能緣境云云。卽此下文云若無體者
心如何生。故知與能緣心果爲境。亦通心
體在。又解云。勝論德句許有心所法。卽覺
樂等是。此旣無體。云何得作境與能緣果
緣耶。答。我今取成能緣不作所緣之境。
故彼不取心心所法是能緣性云云 問。此二
釋意何。答。勝論德句許有心心所法乃至與
能緣果緣也那者。問也。此問意。有人難云。其
勝論德句中。許有覺樂等心心所法。大有
未有實德業時。 其德句中心心所法無體
耳。旣大有有實等令體非無。其德句中心
心所法大有所有體非無。何心所法無體。
故心緣無不生。故云一切根所收。不云心
所取言也。言我今取成能緣等者。此答也。
意約實德業有心法色法。 色法唯成所緣
境不成能緣性。心法成所緣境成能緣性。
故取成所緣境不成能緣境邊爲一切根
所取已。 欲言不取成能緣性亦成所緣
境邊爲一切根所取云故彼不取心心所法
是能緣性言也 問。論❶次文據理而論乃至
若無體者。此文意何、答。停能緣心深奧境
擧根所取飾淺境云根所取。此且言顯道
理云云心所取深奧境。根所取飾淺境。皆成境
物言也。故疏下文云。若無體者心如何生
云云 問。此文意何。答。旣云無心心所生。那
知緣境能緣心起而何云根所取。不云心
所取。故道理可云根及心所取言也
文有緣謂境。有能緣故。謂境有體爲因能
起有緣之性者 大有有實德業令體非
無。實德業依體非無引起能緣智等還所
詮緣故。實德業爲因有能緣心等。以此義
實德業云有緣性言也。 非如大有有實德
業名有性。 以引起能緣心等當實德業
云有性
文。若無體者心如何生。以無因故。緣無不
生者 意若無實德業體能緣心等緣何物
生。能緣心緣無法不生言也。重意云。大有
不有實德業時。無實德業體。心緣何物生
言也
文。如同異性有一實故。作有緣性。體非實
等。有性有一實。亦作有緣性。故知體亦非
實德業者 意云以同異性爲同喩。以有
一實有德業爲因成立有法差別相違意許
作有緣性宗言也
文。此言有者。有無之有。作境因。有能緣
性。故非大有也者 意云。此宗云有性之
有。共許不無之有。非大有有。意實德業境
爲因有能緣心等故。云有緣性言也。 或
本非作境因有能緣性故非大有也云云
就此本可云非實德業外有大有成能緣
性言也約本勝
文。若作大有有緣性。能別不成。闕無同喩
同異爲喩。所立不成者 意若勝論立有性
作大有有緣性 敵者不許作大有有緣性
故有能別不成。同異性❷非大有有緣性故
有闕無同喩所立不成過言也。故今意許作
大有有緣性言陳立非實言也。有本云能
立不成義甚不便
文。有性言陳有法自相作有緣性作非有緣
性。是自相上意許差別。是故前因亦是有法
差別之因者 如前說此盡有有法差別相
違所以之文也。意有性者有法自相。此有法
自相處爲作有緣性作非有緣性。意許差
別。立者意立作有緣性。同喩同異性有一
實有德業非實德業。同異性。非有一實
有德業非實德業作有緣性。宗異品。 有一
實有德業故因彼轉同無異有。故前因亦是
有法差別相違言也
文。是本成故者 立者用有一實故因之
意。 本欲成立作大有有緣性宗言也 問。
勝論言陳立有性非實德業立作大有有
緣性而何云本意欲成立作大有有緣性
宗故云是本成故。答。立者意謂立非實
德業有性作大有有緣性自成立亦爾
故云是本成故言也
問。論如遮實等俱決定故者意何。答。後可
勘之
問。疏下文。問。 如聲論言應非作聲有緣
性所作性故。如瓶等。亦應說是有法差別
相違者 此問意何。答。勝論師對聲論師

❶〔大〕一㊅　❷非＝作㊅

立聲無常時。聲論師以上有法差別相違因例云聲者有法自相此有法自相處意許聲有緣性立。同喩瓶瓶有緣性非聲有緣性。宗異品。所作性故因彼轉同無異有。故作有法差別能違云。聲應非作聲有緣性所作性故。如瓶瓮等言也　問。此著何過可遮。答。次文云。答彼自違宗。故非彼過。本亦不諍聲非作聲有緣性故彼似破攝云　問。此文意何。答。聲論聲許聲有緣性云爾入云聲非作聲有緣性有自教相違過。亦本立敵兩相對所諍。聲上常無常。不諍作聲有緣性非作聲有緣性故是似能破。非眞能破言也

次文。如非聲有緣性。如是應非擊發所生起等。皆准此知者　問。此文意何。答。此量難。聲有法自相處。立者意許咽喉擊發聲立。同喩瓶杖輪所作物非咽喉擊發者。宗異品。故作有法著別能違云。聲非咽喉擊發聲。所作性故。如瓶等　問。何此可遮。答。聲論師許咽喉擊發故。亦似能破。非眞能破言也

次文。問。又如彼言聲之無常應非作聲無常有緣性。所作性故。如瓶等。應是法差別相違者　意云聲論師亦約第二句作法差別相違云聲無常無常法自相處意許聲無常有緣性立。同喩瓶瓶無常有緣性。非聲無常有緣性。宗異品。故作法差別相違云。聲無常非聲無常有緣性。所作性故。如瓶無常　❶問。此著何過可遮言也

次文。答。亦不然。彼犯兩俱不成。無常有法兩俱不許有所作性亦似破攝者　此答意云。既牒有法法爲法有法他能違所作生。何依無常滅故有一分兩俱不成過。故似能破。非眞能破言也

次文。如是應非緣息無常等。皆准此知者　有人亦爲第二句作能違云。聲無常。無常法自相處意許緣息無常非緣息無常。立者意立緣息無常。同喩瓶打破無常。非緣息無常。宗異品。故作法差別能違云。聲非緣息無常。所作性故。如瓶無常。此何可遮言也。皆准此知者。如前聲論許聲緣息無常。故有違宗。亦本不諍緣息無常非緣息無常故。是似能破。非眞能破言也

次文。此四過中。初二種因各唯違一。後二種因一因違二者　結上疏文。意四因中所作勤發二因。四宗中唯違法自相宗。不違餘三宗。積聚性因唯違法差別宗。不違餘三宗。有一實有德業因。有法自相有法差別二宗雙違　問。一因違一一因違二作法爾。若有一因違三。答。爾有。卽許除四大體非無故因

次文其有一因通違三者等者　從此已下論文。以外疏主解釋。論文既釋已。今釋論已外也　問。爾其一因違三者何言作法。答。勝論對五頂立自比量云。所說有性非四大種。許除四大體非無故。如色聲等。是其作法也　問。約共比量立有性非實時。有法有性卽共許有性。其共許有性下意許卽離二有性。著差別相違可爾。今約自比量擧所說有性有法顯擧離實有性。卽實有性不依來。故更無意許。何云有差別相違過。答。所說有性有法自相處。意許我所說卽離二有性。何無差別相違　問。爾擧卽離二有性意許所說有性處者。非四大種能別處有一分違宗過。何者。若意說離實有性言所說有性非四大種可爾。卽實有性卽相遍意說立非四大種。卽實有性卽四大種。故有違宗過。答。師主邊實雖意許卽離二有性。我師主弟子不諍。令弟子信是離實有性。卽實有性弟子相許。故更非所說。所以無違宗過　問。何故直不云所說有性非四大種。許體非無故。加除四大言。答。爲簡不定過加此簡別　問。爾其有不定過方何。答。四大種體非無。已卽四大種物。而直言有性非四大種許體非無故。因異喩四大種轉。有不定過。故作不定云。爲如色聲等。體非無故。有性是非四大種。爲如四大許體非無故。有性是四大種　問。何以除四大言簡不定過。答。許除四大簡別置因上時。因體狹故。其因異喩四大種不轉。故不能作不定過也

次文自所餘法皆入同喩無不定過者　除有法有性及四大種。從此餘空時方我意德業和合同異性。皆入同品。故無不定過言也　問。空時方我意德業和合同異性不入同喩可有不定過故。此等皆入同喩者。有其過方何。答。此結以許除四大簡

❶〔問〕ー(甲)

別故無不定過。非以空時方我意等作不定可思之故疏中卷說相違決定下云。以除四大及有性外並爲同喩。無自不定云云

問。前既立有性非實德業。信離實有性已。何爲更立有性非四大種。答。此立離實有性物種。亦如是言此樣。今謂。欲爲一因違三本作法有此量也 問。且此量有法差別相違因過。答。所說有性者有法自相。非四大種者法自相。此非四大種法自相處。爲能有四大非四大種不能有四大非四大種意許差別。立者意立能有四大非四大種。同喩色聲等許除四大體非無非四大種色聲等。 非許除四大體非無非四大種大有性宗異品。 許除四大體無故因彼轉同無異有。故作能違云。所說有性非能有四大非四大種。 許除四大體非無故。如色聲等。 問。何云能有四大非四大種不能有四大非四大種。答離實有性云能有四大非四大種。即實有性云不能有四大非四大種。 問。爾其破文何。答。云此有人讀能有四大非四大種不能有四大非四大種有人讀能有四大非四大種不能有四大非四大種 問。爾此二破文中。何爲正何爲不正。答。後破文爲正。初不正

問。何故云爾。答。即實有性不有四大體即四大種物。而讀不能有四大非四大種即實有不有四大物。 是非四大種物有二。若爾。離實即實二有無差別。故初破文爲不正。後破文爲正。 意讀不能有四大非四大種時。即實有性成不有四大種體即四大種物。亦即離二有有差別。故後破文爲正。離實有性有四大體非四大種物。讀能有四大非四大種。前後破文理不相違

問。讀不能有四大非四大種即實有性有四大種體即四大種物。而何云成不能有四大種體即四大種物。答。不能有四大種之上不字。通被上下。故讀不能有四大非四大種時。自成不有四大四大種物也

問。有一實德業上體非無能有實德業義而何云即實有不有四大種。答。其約別體能有不有。 云即實有不有四大種。非約即體非無也 問。就眼等必爲他用量不談必爲他用言陳他。意許積聚他不積聚他。准此不談所說有性非四大種。言除非四大種。云能有四大非四大種不能有四大非四大種。順法差別相違作法。一云能有四大非四大種一云不能有四大非四大種物。亂不齊。是不順法差別相違作法。答。理爾所言。然今約破文東西耳。云非四大種意許齊。成差別類。如云作有緣性作非有緣性。此亦爾 問。何故直不云有性非四大種。云所說有性。答。簡所別不成過云所說有性 問。其過有方何。答。五頂不許非四大種有性。而直云有性非四大種。有他所別不成過。爲簡此過加所說言。 意我勝論所說離實有性言也 問。爾有法自相相違時。立有性非實德業時。亦有他所別不成過。答。其約共比量學仙人五頂兩共許有性爲有法。故無所別不成過 問。四大種比量約共比量。亦學仙人五頂兩所共許有性爲有法立。何故置所說簡別約自比量立。答。此出物種彼一樣。是一樣。故不云例難 問。何故直不云除四大體非無故加許言。答。爲簡隨一不成過。加許言云許除四大體非無故 問。其有隨一不成方何。答。五頂離實有性不許體非無。而直云有性非四大種除四大體非無故。有隨一不成過。爲簡此邊加許言。意我立者許有性除四大體非無故言也 問。何故以色聲等爲同喩。答。色聲等五塵境許除四大體非無非四大種物故。以爲同喩 問。色聲等是即德業句所攝物。德句即以實爲所依。是德句以實句爲體物。而何云色聲等體非四大種。答。如云人雖依大地住。不以地爲體 德句亦爾。雖以實句爲所依。非以實爲體。德句中色塵以色爲體。聲塵以聲爲體等。以各自體爲體也

問。即實有性名不能有四大非四大。作能違時云非能有四大非四大。 若意同耶異耶。答。言同意異 問。何異。答。即實有性不有四大種體即四大種物也。 故云不能有四大非四大種。離實有性能有四大體非四大種物。 今其牒能有四大非四大種離實有性。直返非彼。故云非能有四大非四大種。亦說即實有性用不字。作能違量處用非字。非無意。不字意不何約言也。故義

望異。云卽實時立不能有四大非四大種。作能違時云非能有四大非四大種。故用非不意可異也

問。爾此因令違有法自相有法差別二宗方何。答。所說有性者有法自相。此有法自相處。立者意許離四大種有體有性立。同喩色聲等許除四大體非無離四大種有體色聲等。非許除四大體非無離四大種有體大有性宗異品。故作能違云。所說有性非有性許除四大體非無故。如色聲等。問。敵者五頂許有性有性。云爾人。云有性非有性。有自教相違過。二尋立者意許難有性非有性。是既有法差別相違過。何云自相違。答。疏云。彼說有性離實有性今非此有。不犯自語自教相違。隨言卽非。故違自相云云言彼說者。意說非言說有法差別相違者。有性有法自相處。立者意許作有性有緣性作非有性有緣性立者意立作有性有緣性。同喩色聲等許除四大體非無非四大種色聲等。非許除四大體非無非四大種作有性有緣性宗異品。故作能違云。所說有性非作有性作有緣性許除四大體非無故。如色聲等也

問。立所說有性非四大種許除四大體非無故。如色聲等時。以所說言簡宗中所別不成過。以許言簡因中他隨一不成過。今能違量時。立所說有性非能有四大非四大種許除四大體非無故。如色聲等時。又以所說言簡他所別不成過。以許言簡他隨一不成過。答。不爾。能違量時。以所說言簡自所別不成過。以許言簡自隨一不成過。問。何簡。答。敵者五頂不許離實有性。而直言有性非有性。有自所別不成過。故以所說言簡此過。意汝立者勝論所說離實有性言也。亦五頂不許離實有性體非無。而直言有性非有性除四大體非無故。有自隨一不成過。故以許言簡此過。意汝立者許離實有性體非無。故言也。凡因明道理。他比量以汝執言簡過。自比量以許言簡過。共比量以勝義言及自許言簡過。此因明大道理。勝義言者。云眞故極成色。云眞性有爲空等云以勝義言簡過也

問。能違量時。立所說有性非能有四大非四大種時。同喩色聲等能有四大非四大種物。何成非能有四大非四大種所立宗。故有所立不成過。何可成能違量。答。色聲等非能有四大非四大種離實大有。有性亦非能有四大非四大種離實大有性。既所立法均等。故無所立不成過。問。爾有法自相相違時。以同異性有一實非離實有性。爲有非有宗能成同品。有法自相相違量此既立。而何爲難。共五頂同異性云不無不云有。若言不無有。有所立不成過難意。同異性言不無有。同異處既有非離實大有義。本體有一義。以非離實大有邊爲非有性宗能成同品。本體有邊爲非有性宗不成同品有。所立不成過表裏齊難者。色聲等見表非離實有性見裏非四大種物。以非離實大有爲非非四大種離實有性宗成同品耳。以非四大種物見非非四大種宗不成同品。何難彼不可難此。若此難有所立不成過難彼亦有所立不成過。例既齊言也。答。此難可思之

文。有唐興舊法師者。釋門之樞紐也。綺歲標奇。泛慈舟於濟蟻。髫年發穎。濤辯水於徵鷲。是以初業有宗。西河稱其獨步。創標空旨。北地譽其孤雄。天縱英姿。生擒叡質。余欣其雅量偏結交期。情契蘭金言符藥石。時假談咲論及因明。法師瞻古賤以文披一攬略窮其趣。探新知以理覈再閱廣究其微。始驗驥駿駑駘。驤中原以分駕。鵬鶱鷃翥。遠冲天而別羽。乃申難曰。竊視論勢。文理不同云云言唐興者。汾州西河郡寺名。舊法師者。卽紛洲人。是爲論四相違因作過難。問。其過難者何。答。此二難。一者文勢不同難。二者理勢不同難。問。且文勢不同難者何。答。疏云。准九因中。第四第六名曰相違。因於同無。皆異品有。此四相違唯法自相可與彼同。其後三違因皆同有。異品上無。既不同於四六。如何翻成相違。問。此文意何。答。此文意。理門論中。唯第四第六句名相違因。因同品非有異品有。今此正理論四相違。初法法自相相違因。同品非有異品有。同第六句。後三相違同品有異品非有。異第六句。故初法自相相違可

名相違。何後三相違名相違言也　問。此難。疏何通。答。疏釋此難云。此論所說法自相因。唯違於二故顯宗因同無異有。自餘三因。乍觀他立皆似其因同有異無。彼此所諍宗上餘三以理窮之。皆無同品。其因亦是異有同無云云　意此正理論中法自相相違。唯違初法自相宗作法。後三違因。就立者立量。乍觀因具三相此因樣云云。敵者尋窮立者意許時。其因同品非有異品有。同法自相相違不違四六句故。名相違因言也
問。何具尋究時成同品非有異品有。答。文云。如法差別不積聚他用。有法自相離實等有性。有法差別作大有有緣性。皆無同喩。彼因但於異品上有。由彼矯立以異爲同。故❶令違之。以彼同爲異。以彼異爲同。成相違義云云　意不積聚他用勝宗。望臥具喩。乃至作大有有緣性宗。望同異性喩。皆不相似故成宗異品。因於彼轉。闕後二相。立者矯妄以異品爲同品。　故同品非有異品有。皆成相違因言也　問。以彼同爲異。以彼異爲同者意何。答。敵者以立者同喩勘成異品故。云以彼同爲異。敵者立者同品勘成宗異品。即以彼異品爲同品作能違量。故云以彼異爲同言也　問。法自相相違同無異有闕後二相。後三相違同無異有不闕後二相。爾唯法自相相違云顯示同無異有。後三相違不云顯示因同無異有。答。後三相違皆闕後二相。然而此法自相相違同喩異喩眞非僞。分明顯理。故云顯示。因同無異有。　後三相違立者矯妄以異品爲同品義。非分明顯理。故不云顯示因同無異有。故周記云。初一言顯者。據同異眞而非僞。分明顯示。故言顯擧。後三許將異喩爲同。奄含成立義。不明顯。不與顯名云云以此義邊。四相違中法自相相違名顯擧過也　問。何故論四作法中。法自相相違能違量云云必以他異喩爲同品。後三相違能違量云云必以他同喩爲同喩。答。論四作法中初法自相相違。必據可改喩作法。後三相違。據不可改喩作法。置云云顯云云四種相違因。必用舊喩任改同。初法自相相違約必可改喩作法。後三相違約不改喩作法。故疏云。論中宗法各各不同。法自相違改他同喩爲異。將他異爲同。後之三違以他同爲同。以他異爲異。欲顯相違因必仍舊。喩或改新云云　問。約論四作法。不云初一喩不改後三喩改。答。不云爾。若云爾時作法皆不成。何者。若法自相相違喩不改。能違量時。云聲無常。所作性故。如虛空。亦後三相違喩改。立眼等必爲積聚他用勝。積聚性故。如龜毛等。故論四作法。物理定。不可進退　問。若爾。何云四種相違因必用舊。喩任改同。答。其通云一切四種相違。非約論四作法　問。何故通云一切四種相違。因必用舊喩任改同。答。爲顯四種相違因過定非喩過。因必用舊。喩任改同也　問。因立宗。喩立因俱有能立義。而何云因過非喩過。答。因親成宗故。云因過非喩過。若展轉言。此可喩過。云闕後二相過。喩云所立不成過也　問。不定因相違因。俱牒本因破他二因。有何差別。答。異。何者。不定因令敵證者不生決定智。相違因令敵證者生決定智。故二因意異。故疏云。其不定因立順。因正破。乃相違。因雖不改。通二品轉。不生決智。立不定名。此相違因隨應所成。立必同無異有。破必同有異無。決智既生。故與前別云云　問。此文意何。答。共不定因立順因正破乃相違者。聲論對佛弟子。立聲常。所量性故。同喩如虛空。異喩如瓶時。因同喩虛空上有。故云立順因正。敵者出過時。因同異二品遍有。返成敵者無常宗。令前常宗相違。故云破乃相違。因雖不改通二品轉不生決智立不定名者。雖不改本因破他。所發性故。因二品遍有。令二宗猶預。故令敵證者不生決定智。故立不定名。此相違因乃至故與前別者。意云。相違因不定因。雖同牒立者因破。不定因因同異二品轉。爲如彼常。爲如彼無常。令二品猶預。故令敵證者不生決定智。相違因所違量。必闕後二相顯。能違量必具三相正因。故令敵證者生決定智。所以不定相違二差別言也
文若立正因。破者相違。因通二品。豈非不定者　後三相違望立者成立。具三相似正因。敵者具窮究時因同異二品轉。何不名不定名相違因言也。　意望言陳因具三相故。若立正因　望意許闕後二相

❶令＝今？

故云破者相違之（後勘）文。故此四因不違四六者　結成上文勢不同難文也

問第二理勢不同難何。答。文云。又法自相。他因於同遍無。於異品中說有。用他異品爲同。得成相違之義。後之三違。他因皆於同有異品上無。用他能立因喩。與他作三相違。行相既自不同。如何可得法自相與餘三合。而言一合違有六。三合違有四。四合違有一云云　問。此難意何。答。此難意云。此四種相違中。初法自相違因同品非有異有。以本量異喩爲能違量同喩。後三相違同品有異品非有。以本量同喩爲能違量同喩。初一後三行相既異。何云有法自相相違與後法差別。有法自相。有法差別合可出云有二合違三合違四合違。違之翻可有續出言也　問。此難何破。答。疏釋此難云又將法自相因同無異有。就後三種同有異無與三合說。一往觀文。必無是理。初以異爲同。後以同爲同故云云　意云。就論四作法一往觀時。初法自相與後三相違續可出理都無。何者。初法自相相違顯同品非有異品有。以本量異品爲能違量同品。後三相違顯因同品有異品非有。以本量同喩爲能違量同喩。初一後三行相實異。何初法自相與後三相違續可出言也　問。爾作法互四種相違。成初法自相後三合二合三合四合違之類可出。答。文云。今將後三以就初一以異爲同便有合者。改他能立之同喩故云云　問。此文意何。答。以後三相違不改本喩。就初法自相改本喩言之。初法自相與後三合可成違類義都無。然今約互四種相違改喩作法故成初法自相與後三合。二合三合四合出違類言也。故周記云。若據實論同異性立宗異妄取爲同喩。今此作一因違四三等中。初一取異喩爲同。後三亦取異喩爲同故。有違者得成二三四云云　言改他能立之同喩故者。以勝論本量中同喩爲異喩作能違量言也。穎法師云。謂改勝論本比量中同異性同喩爲其異喩。次下作法是也云云

問。就互一切四種相違改喩作法。初法自相相違與後三合二合三合四合出作法者何。答。疏云。如勝論立。所說有性離實等外有別自性。許非無故。如同異性云云　問。且此量有不定過云云　有方何答同喩同異性離實德業有別自性者。實德業離實德業無別自性者。宗異品。許非無故因彼異品實等轉故作不定云。爲如同異性許非無故、所說有性離實等有別自性。爲如實德業等。許非無故。所說有性離實等無別自性　問。此不定若眞不定耶似不定耶。答。似不定　問。云爾意何。答。立者矯妄以非同品物爲同故。任文見時。似共不定。敵者具究時。此因同無異有闕後二相故似不定非眞不定。故疏云。乍觀此因是共不定二皆有故云云　問。立所說有性離實等外有別自性時。同異性離實德業有別自性物。能成同品。何此因闕後二相。答。勝論五頂兩相對本所諍。諍實等五句外其有性有無。勝論若有任立所說有性離實等五句外有別自性。同異性離實等五句無別自性物無宗同品。立者矯妄跡。立所說有性離實等外有別自性矯實等言不入同異性方　故此因闕後二相成相違因。非極不定言也。故疏云。然彼五頂諍五句外無別自性。故立有性離實等五有別自性。闕宗同品。其同異性既是異品。所離之外。由彼勝論方便矯立。舉異爲同許非無因唯於異品實等上有。同遍非有云云　問。此文意何。答。此許非無故因。乍觀文似共不定。其改其意時。闕後二相成相違因言也。言其同異性既是異品所離之外者。釋此文邑法師淸法師意異　且就邑法師意。所離者實等五句。有性爲能離。意同異性在能離大有性外。所離實等五句內者。故爲所說有性離實等五句外有別自性之宗成異品。故云既是異品所離之外言也。故共破文讀既是異品所離之外云云。意同異性能離有性外成異品。豈非所離實等五句言也。故記文云。應詳此中說一非字傳非文異。應言非所離之外。意云。其同異性既是異品。卽非所離五句之外。由彼立宗。但言離實等。不言離五句故。矯立爲同品耳云云　就淸法師意。所離者有性實等五句爲能離。意同異性在所離大有性外。能離實等五句內物。故爲所說有性

離實等外有別自性之宗成異品。故云既是異品所離之外言也。故其破文可讀其同異性既是異品云云所離之外云云讀爾意。同異性在能離實等五句內云云在所離有性外云云言也。故記文云所離者謂卽大有。其同異既是異品。卽是所離大有之外云云

次文云論說聲常之宗法自相因對無空論。闕無同喻。所作等因唯於異品瓶等上有。同上遍無云云許成相違。今此亦爾者

問。此文意何。答。此引例證許非無故因成相違因。 問。何證。答。如聲論師對無空論師立聲是常所作性故。同喻如虛空。異喻如瓶等時見云云敵者無空論師因同品非有異品有。成相違因。許非無故因亦爾。勝論對五頂。立所說有性離實等外有別自性。許非無故如同異性時。以非同品物爲同品。故闕後二相成相違因言也

問。就此作法。初法自相相違喻改云云與後三相違喻改云云合有二三合等違方何。答。此許非無故一因。令違宗四種。故疏云依此比量後三從初。一因違四云云 問。爾其許非無故一因雙令四種宗違作法者何。答。疏云。法自相相違者。所說有性離實等外無別自性。許非無故。如實德等云云 問。宗中云所說。因中云許簡何過。答。所違量時。以所說言簡他所別不成過。以許言簡他隨一不成過。今能違量時。以所說言簡自所別不成過。以許言簡自隨一不成過也

次文。同異大有所等之中。故無不定者

勝論矯妄跡。立者所說有性離實等外有云云別自性。此因乍見似共不定。細尋其意時。同異性入實等之等中故。俱成異品。所以闕後二相成相違因。故無共不定言也

問。四種相違因皆闕後二相過。今此因何闕云云後二相成法自相相違。答。所說有性者。有法自相。離實等外有別自相者。法自相。 同喻實德等。許非無云云離實等外無別自相實德等云云 非許非無云云離實等外有別自性大有性。宗異品。故成相違因也

問。法自相相違爾。有法差別相違過方何。答。所說有性者。有法自相。離實等外有別自性者。法自相。此法自相處。立者意許云云能有實德業離實德業有性。不能有實德業離實德業有性。法差別。立者意立能有實德業離實德業有性。同喻實德業。許非無云云能有實德業非實德業實德等云云 非許非無云云能有實德業離實德業有性。宗異品。許非無故因彼轉。同無異有。作能違云。所說有性非能有實德業離實德業有性。許非無故。如實德等云云 問。能有實德業離實德業有性。不能有實德業離實德業有性者。體何物。答。離實有性云能有實德業離實德業有性。卽實有性云不能有實德業離實德業有性也 問。爾其破文云何讀。答。本傳讀傳能有實德業離實德業有性。不能有實德業離實德業有性。是讀時。離實德業物有二。離實卽實二有性無差別。若義准讀物。可讀不能有實德業離實德業有性。是讀時。卽實有性成不有實德業體卽實德業物。 問。卽實有性卽體不無。能有云云有實德業何云卽實有不有實德業。答。其約別體能有云云不有。云卽實有不有實德業。非約卽體不無。又方可讀不能有實德業離實德業有性。是讀時。准義破文甚強。何者。除上有實德業四字。下離字還上不字甚强。然且可讀能有實德業離實德業有性 後破文好也

有法自相相違者。所說有性者有法自相。此有法自相處。立者意許離實德業別有體有性立。同喻實德等。許非無云云離實德等外無體實德等云云 非許非無云云離實德等別有體大有性。宗異品。許非無故因彼轉。同無異有。故作能違云。所說有性非所說有性。許非無故。如實德等。今五頂卽實有性云有性。人云爾人云非有性。似有自教自語等相違過。然而今牒彼勝論意說離實有性難非有性。故無自教等過。同喻同異性亦非離實有性。故無所立不成過。故文云。彼說離實等有性。今隨難言陳。而非有性。故違自相。不違自教自語之宗。同喻亦無所立不成過云云

有法差別相違者。所說有性者有法自相。此有法自相處。爲云云作大有有緣性。作非大有有緣性。有法差別。立者意立作大有有緣性。同喻實德等許非無云云能有實德等離實德等外無別自性實德等云云 非許非無云云離實德等外有別自性作大有有緣性有性宗

異品。故作能違云。所說有性非作大有有
緣性。許非無故。如實德等。問。初法自相
相違改喩與後三相違改喩合有二三合
等違。爾。初法自相相違改喩與後三相違喩
不改合有二三合等違作法可有。答。初法
自相改喩與後三相違不改喩合出作法有
物也。又法自相相違喩不改與後三相違喩
改合出違類有物。又初法自相相違不改喩
與後三相違喩不改合出違類有物　問。且
有二三合等違作法何。答。所說有性離實
等外無別自性。許非❶無。如實德等。所說
有性非能有實德業有性。許非無故。如同
異性。所說有性非所說有性。許非無故。如
同異性。所說有性非作大有有緣性。許非
無故。如同異性。是法自相喩改。後三相違
喩不改合出違類。初法自相相違不改喩。
後三相違喩改出違類准可知
問。疏許非無故因。出初法自相相違改喩。
後三相違喩改作法。不出餘違之類作法。何
以此一因用違彼此宗違類。答。疏云。此上
同喩舉同異為喩亦得。隨所立故云云　既
云舉同異為喩亦得。明知為云許非無故
因。以同異性云以實德業云為喩。又有疏
本云舉同異為首亦得此本意。前舉實等
為首。云如實等。又舉同異性為首。可立
如同異性言也。故淸法師云。此上同喩舉
同異為首亦得等者云云　問。若爾。何上文云
又將法自相因同無異有。就後三種同有異

無。與後三合說。一往觀文必無是理。答。
約論四作法別體喩。都無初法自相相違與
後三合可出理。故其文約別體喩。今此約
一體喩。故不相違　問。云爾意何。答。瓶等
喩。臥具等喩。同異性此等皆別體喩。何初法
自相與後三合可云出。今此同異性喩實
德等喩。一體喩故。初法自相與後三續出
耳
問。疏文。夫正因相至理不相違。此十行文。
若釋上文勢理勢二難文。為當何答此文
未釋上二難　問。若爾何上說二難已次
下此文頓起答。此文意退先釋正因相及宗
四種同喩異喩差別。幷會理門正理二論文
相違。未釋上二難　問。上旣說二難次下
文先可釋二難。何退釋正因等相。幷會二
論文相違。豈非問答相違。答。為釋上二難
先釋正因等相。幷會二論文相違。故非問
答相違。意且先釋正因相及四種同喩異喩
二品差別。會理門正理二論文相違。唯此
釋云云上二妨難　問。且何云正因相。答。疏
云夫正因相者。必遍宗法。同有異無。生他
決定智云云　問。且相違決定亦具三相。其云
名正因云。答。具言義智三相云正因。相違
決定言義三相雖具。智三相不具。不名正
因。意約三相有言三相義三相智三相。此
言義智三相共具。令敵證者生決定智名
正因。相違決定雖具三相。但具言義三相
不具智三相。故令敵證者不生決定智。不
名正因也　問。正因成宗時。一因具成宗

四種。為當何。答。文云。因法成宗法可成四
義云云　問。一因同時成宗四種。答。准相違
因者。隨立者所諍。一因令違或一或二或
三或四。如是正因亦爾。隨立者所諍。一因
成或一或二或三或四　問。何以知爾。答。
文云。有法及法。此二各有言陳自相。意許差
別。隨宗所諍成一或多。故宗同品說所立
法。均等義品名為同品云云　問。成一或多
意何。答。有正因成初法自相。不成後三。有
因成法自相法差別。不成後二。有因成初
三不成後一。有因宗四種具成。故云成一
或多。多者後三宗也　問。若宗同品所立
法均等義品說名同品者。何成云有法言陳
意許可云正因。答。次文云。隨其所諍所立
之法有處。名同云云　意隨宗所諍雖有有
法自相有法差別。見意許皆成後陳法故。
云所立法。故不相違也
文。非取宗上一切皆同云云者　法云有法云
隨其所諍義與其同物名同品。非取所不
諍餘一切別義言也　問。云爾時有何過。
答。疏云。若爾便無異喩品故云云　問。云爾
意何。答。若法有法上一切別義相似。皆名
同品者。立聲無常宗時。聲上空無我等義。
與虛空上空無我義相似故。可為同品。若
爾無異品言也　問。若云一切別義相似
皆為同品時。唯有無異品過。若亦無餘
過。答。亦有無同品過。故文云。若令皆同
亦是分別相似過類云云　意若法有法上一切
義相似皆同品者。瓶可燒可見。聲不可燒不

❶無＋(故)？

可見。故聲上一切義不與瓶上一切義相似。所以無可爲同品物。如是分別出過故云分別相似過類言也。故爲此等濫云少分相似。少分不相似。問。論云與所立法均等義品。說名同品時。言陳法自相所立均等法。可名同品。何云法有法上立敵兩所諍因所成立法。相似名同品。答。疏云。又非唯取言所陳法。不爾便無自餘過失。如前數說云云 問。此文意何。答。今理門論意。望法有法上若言陳若意許。立敵兩所諍因所成立義。於所立法。相似不相似。辯同異喩。若唯言陳法自相所立法。相似名同品。唯有法自相相違過。無後三相違過。言也。故疏云。隨所應。因成宗中一乃至四。兩所競義。有此法處。名爲同品云云 意因望宗四種具三相能成名正因言也 問。如約四相違因有二三合等十五違類。約正因亦有二三合等十五之類。答。約正因言有十五正因類無妨。何者。能違所違見時。相違因十五。望能違量根取離見時。皆正因。故從有十五違之類。正因亦自成十五類也 問。何因望言陳法自相具三相無過。望意許差別具三相無過。答。且如所作勤發因。成言陳無常法自相宗。具三相無過。成意許空無我等差別宗。具三相無過。此云成言陳意許無過因。問。何故此因成言陳意許無過。答。依同喩力故。此因具三相成言陳意許無過 問。云爾意何。答。同喩瓶直有無常義。非有空無我等義。望言陳無常所立法均。三相雖具。望意許空無我宗。不與所立法均等。闕後二相。而同喩瓶表裏等 望言陳無常義。望意許空無我宗。所立法均等。不闕後二相。故無法差別相違因過。有法差別相違因過。二八正因所攝。積聚性因。有一實因不爾。著法差別相違過。有法差別相違過。二八正因不所攝

文。違一有四。論自說二。違二有六。論自說一。違三有四。今略敘一。違四有一。今亦示法。自餘十種皆如理思者 問。此文意何。答。違一有四者。各別違有四類言也。論自說二者。所作性因積聚性因。此各別違中二因。論說此二言也。違二有六論自說一者。二合違有六類中。今論擧一類。謂有一實有德業故因言也。違三有四今略敘一者。三合違有四類中。今疏擧一類。即許除四大體非無故因言也。違四有一今亦示法者。一因違四有一類。今疏出許非無故因言也。自餘十種皆如理思者。十五類中。論及疏中叙共作法畢。自餘十種。學者任心如理思作法言也 問。約四種相違有種種。答。爾有 問。何。答。自比量四相違因。他比量四相違因。共比量四相違因 問。何以知約四相違有自他共四相違因。答。文云。此四亦有他自共比云云 問。何云自比量四相違因。答。以能違所違俱自。云自比量四相違因。能違所違俱他。云他比量四相違能違所違俱共。云共比量四相違 問。何云自比量能違所違俱自等。答。疏中說違三許除四大體非無故因違四許非無故因。此前三四因。是自比量四相違。是云能違所違俱自作法。論中說所作性因積聚性因有一實因有德業故因。此共比量四相違。是即能違所違俱共作法。他比量四相違。論及疏中無出其作法。故疏云。論文所說皆共比違共。向三四因皆自比違自。他比違他等皆應准知云云 問。他比量四相違作法准作方何。答。五頂對勝論立量云。汝有性離實等外無別自性。許非無故。如實德等。勝論與此作能違云。我有性離實等外有別自性。許非無故。如實德等 問。相違物所違闕後二相能違具三相正因。今此作法。所違量既具三相。何可名相違因示能違所違代方隅大略。許非善相違因。若順相違本作法作法物。任學者智汝如理思作法耳 問。相違所違自時。能違必他。能違自時。所違必他。所違必他定。何云能違所違俱自自比量四相違。能違所違共他他比量四相違。答。能違所違俱就立者邊可思之問。約此自他共四相違若亦有種。答。爾有。問。何。答。自比量四相違有自他共四相違。他比量四相違有自他共四相違。共比量四相違亦有自他共四相違。故疏云。此四亦有自他共比。各三亦說有違他自共。四相違因合三十六云云 問。自他共四相違因中自他共四相違因作法何。答。無文顯作法唯准不定因中自他共作法可作

問。爾共准不定因中自他共作法可作者何可作。答。佛弟子對數論師立量云。汝我無常。許諦攝故。如許大等。此他比量中他共不定。汝我無常。所量性故。同喩如色等。異喩如自性及眞如。此他比量中共共不定汝我非實。許非常故。如瓶等。此他比量中自共不定　問。瓶是立敵共許法。比量以唯自許法爲同喩。卽他比量中自共不定攝。答。數論瓶云隱顯無常。不云滅壞無常。共隱顯無常卽云云常。我滅壞如許無常瓶言也　問。爾此不定因中自他共作法。卽云自他共四相違中自他共四相違因作法。答。不爾。准不定因中自他共作法。可作自他共四相違中自他共作法言也　問。爾何准可作。答。若他比量中。以敵者唯他許法爲同喩立量出共不定。他比量中共不定。若他比量中。以立敵共許法爲因喩作法出共不定他比量中共共不定。若他比量中。以立者唯自許法作法出共不定。他比量中自共不定。如此若他比量四相違中。以敵者唯他許法立量。因闕後二相。他比量四相違中他比量四相違。若他比量四相違因中。以立敵共許法爲因喩作法。因闕後二相。他比量四相違中共比量四相違因。若他比量四相違因中。以立者唯自許法作法。因闕後二相。他比量四相違因中自比量四相違因

問。此等相違作法別別作法。答。無文異作法。學者具尋。任理思可作法　問。爾此等作法若眞能破歟。若似能破歟。答。此似能破。非善相違因　問。非眞能破何作法。答。有不善因明師。爲亂正因明師道理。是作法。准論四相違因本作法。都不相似。故不善相違因。有人是立直見可有隨宜著過可破也　問。爾云此相違因作法准不定因中自他共法可作法文有。答。爾。故下文云。如不定中引理門說云云　問。共不定中引理門何等文說。答。疏云。總成一千四百五十八種諸不定過。理門既云四種不成於共同品有非有等。亦隨所應當如是說。故知道理決定如是云云　此文云如不定中引理門說。唯云四不成文。疏主加文論無。疏次下云。然理門論攝此頌言。若法是不共共決定相違遍一切於彼皆是疑因性云云　此上論文卽論作頌釋。此卽疏引此等云　如不定中引理門說也

問。文。諸自共比違共及自。皆爲過失違他非過。他比違他及共爲失。違自非過者。意何。答。言諸自共比等者。自比量共者共比量意且立共自比量時。違自及共法用宗因喩時。皆爲失。以違他法立時。不爲失。共比量亦爾。違自及共法用宗因喩立量時爲失。以違他法立時。不爲失言也。言他比違他及共爲失等者。若立他比量時。違他及共法用宗因喩立量時爲失。違自法用宗因喩立量時不爲失言也

次文。義同前說者。言能違所違相對有過無過。如上數數說言也

次文。此但說全。應詳一分者。上說自他共三十六相因。皆學全分闕後二相出限。亦有一分自他共等相違因言也　問。爾共一分自他共相違因名何。答。本量因一分闕後二相。一分不闕後二相。出相違因過。此云一分相違因過　問。爾何言作法。答。聲論師對佛弟子立量云。聲常。所作性故。無質礙故。同喩如虛空。異喩如電瓶　問。何以此因一分相違因。答。所作性因。同喩虛空無。異喩瓶有。此當相違因。無質礙因同異二品共有。此當不定因。故作能違云。聲無常。所作性故。如瓶。又作不定云。爲如虛空無質礙故聲是常。爲如電無質礙故聲是無常。此亦非善相違因。有人是言非眞能破。如第九句以義言著正因相違。此非善相違正因。此亦爾（此且約初法自相一分闕後二相違。三相違一分闕後二相准可知）

次文。既許一因通違四種。故知此四非必相違者　問。此文意何。答。此結成上唐與隋法師二妨難意。其法師難。法自相相違同品非有異品有。後三相違同品有異品非有。又法自相相違喩不改。後三相違喩不改。何同法自相相違後三相違名相違因。初法自相與後三相違合有二三合等違類難。今此結成共妨難答結意。約論作法別體因故。行相既異。故初一後三相違。故約此都無有二三合等違類。今約許非無故因一體因故。行相既一。故初一後三不相違。何可無有二三合等違類。故云故知此四非必相違言也。意約論作法。初一後三必相

違。如許非無故因。必初一後三不相違言也。此既許一因等文。可在上云不改本因互爲違類故成四因之文次下文。可悉之

問。此二難名文勢不同難理勢不同難何處意。答。此疏云是不名。唯明燈抄文所呼名也

次文問。四於九句何句所攝。答。乍觀文勢唯初一違是九句中第四・第六。具二因故。九中二因違法自相相違因故。　今觀後三皆彼第四同品非有異品有故。違所立故者

言二因者。所作・勤勇二因也

次文此上所說。但是立敵兩俱不成四相違因者　約四相違因有兩俱不成四相違因。隨一不成四相違因。猶預不成四相違因。所依不成四相違因。今上所說四相違因。兩俱不成四相違因言也　問。兩俱不成初相過。四相違因。闕二相過何云兩俱不成四相違。答。周記云。不望體說。但望名而說。亦無過也

問。云爾意何。答。所言因體物初相。今此兩俱不成者。非闕因初相時兩俱不成。見立敵兩。因闕後二相假與兩俱不成名言也

問。云兩俱不成者何言。答。立者立量本意。欲成所立宗。而此因闕後二相不成所立宗。故名不成言也。故周記次文云。此相違因是後二相過。　立者本立因擬正成宗。因既闕相不能成宗。　此相違因名不成因等云云

次文。亦有隨一・猶預所依餘三不成四相違因者　今論及疏意。約兩俱不成四相違因作法。若通一切四相違。具可有四不成四相違因言也　問。爾其隨一等四相違因者。何等作法。答。若約因闕後二相。立者許。敵者不許。爲當敵者許。立者不許。出四相違因過。隨一不成四相違因。若猶豫出四相違因過。猶預不成四相違因。若因無喩所依出四相違因。所依不成四相違因也　問。何云作法。答。若約因闕後二相。一不許出相違因。隨一不成四相違因。　若立山處有火。烟現故。如廚等處。未定廚等處。未定尾嚧。立敵共生疑惑。出四相違。猶預不成四相違因。若聲論師對無空論立聲常。所作性故。如虛空時（無空論師者此經部師也）此師不立虛空故。此因無喩所依。此出四相違因所依不成四相違因　問。有兩俱不成四相違因過者。何下文云。若有兩俱不成必無不定及與相違。答。約兩俱不成有初相兩俱不成。後二相兩俱不成。下文約初相兩俱不成。云相違不定不雙。　今此約後二相兩俱不成。云有兩俱不成四相違因。故不相違。　問。何以知爾。答。獻記云。此望同喩立敵不成也。　然疏下文說。若有兩俱不成必無不定等。彼望宗有法不成也云云

次文。三十六中一一有四。合計一百四十四種諸相違因者　此文意。上自他共等三十六四相違因中。一一各具四不成四相違。故成一百四十相違因言也

次文。如不定中引理門說者。准有自他共九種不定。相違亦具自他共等四相違言也（具如上）

次文然理門論攝此頌云。邪證法有法。自性或差別。此成相違因。若無所違害者　引理門論頌證上所說相違因義。相違因義此既畢　問。爾此頌文意何。答。邪證法有法自性或差別者。立者立量時。邪證自性差別宗四種言也。言證者。成立云證　問。邪證者何言。答。立者矯以異品爲同品。成自性差別宗四種故。此因遂闕後二相成相違因言也。此成相違因若無所違害者。敵者出相違過時。因具三相正因違他不違害因故。云若無所違害。此成相違因者。成相違之宗之言也。故共破文可讀此成相違因。故邑記云。上之兩句明本量。下之兩句明能破云云　取意文

次文。問。如前所說。十四似因設有兩俱不成。亦有不定及相違耶。如是乃至設相違決定亦有四相違因耶等者　上既說相違因義畢。此已下問答料簡上所說十四似因言十四似因者。中卷所說四不成六不定。今此下卷所說四相違因。此總云十四似因今此下總問答料簡十四似因耳　問。爾此問答意何。答。此問意。問有兩俱不成因不定過及相違過雙。又有相違決定因。又相違過雙有也

次文。答。若有兩俱不成。必無不定及與相違者　答意有兩俱不成因必不定相違不雙言也　問。何故不雙。答。文云。兩俱不

成彼此俱說因於宗無。不定因之因於宗定有云云　問。此文意何。答。兩俱不成闕初相過。見立敵兩因體無云云。因不遍有法。不定闕後二相過。相違闕後二相過。故有兩俱不成因必不定相違不雙言也。意闕初相過。不闕初相過。水火異故不雙言也　問。且何故有兩俱不成因不定相違不雙。答。且就第一句。所量性故。因不遍聲有法。何爲力。爲如瓶所量性故聲是無常。爲如虛空所量性故聲是常。以所量性故因遍聲有法力。爲如虛空聲常。爲如瓶聲無常。令二宗猶預。故有兩俱不成不定不雙也

問。有兩俱不成因必不定不雙者。爾有兩俱不成因必相違不雙者意何。答。且就法差別相違者。積聚性因不遍有法眼等。何爲力成能違量積聚他用勝宗。可令違前不積聚他用勝宗。後有兩俱不成量必相違不雙。餘三相違准可知　問。有兩俱不成因相違不雙者。九句中第三句有隨一不成過。第七句有兩俱不成過。何有不定過。答。云此有二說。一云。隨多分云有兩俱不成因無不定。意九句不闕初相句多。闕初相句少。故少分闕初相相從多分不闕初相因。云有兩俱不成因無不定過言也。言少分者第七句。多分餘八句。第三句一分闕一分不闕。故云不有定無妨也　問。若爾何說四不成九句不攝所以云。以因觀成於宗所以說其相順是之時唯觀成宗不定因九句所攝不成宗　問。不成九句不所攝。答。彼亦從多分云爾。九句中有觀成宗句觀不成宗句也　問。四不成不得因名。答。爾不得。何者。云因體者。有法上義。既與有法異。何此可得云因名也。二云。不定相違皆後二相過。不論初相有無。今不見初相方。九句不論初相有無論後二相有無。故云雖有兩俱不成過有不定過理。無初相因必不定相違都不雙。此第七句不定卽是似不定。非眞不定。無初相出不定相違眞出。理都無。皆似出　問。爾陳那作法九句以此軌模共不定以第一句攝乃至同品一分轉異品遍轉不定皆第七句攝而今在第七句不定以不定者眞能破同品一分轉異品遍轉不定何句可攝。是言時九句皆難指南。答。論且示梗概。學者後具思無過可作法。　問。何菩薩御言後人師任改可作。答。有爾例。無性攝論諸大乘經並因無一切不達補特伽羅無我性故。勝軍論師云有過。改兩俱極成非諸佛語。玄奘亦云有過後改自許極成非諸佛語因明道理如是耳。故邑記云。三相中唯闕初相名爲不成。後二相中偏闕一相名爲不定。二相俱闕名四相違。非盡理說。不是前後相違害。據其實理。得有兩俱不成遍餘過也云云有兩俱不成因必不定相違不雙者。眞出不定相違不雙言也。似皆雙出也

次文。彼因立正。用此因違。彼正必違。此違必正。令宗不定者　問。此文意何。答。此文意說兩俱不成不定不相雙由　問。云爾意何。答。此文中彼因立正用此因違彼正必違者。釋共等四不定異兩俱不成之所以。此違彼必正者。釋不共不定異兩俱不成之所以。令宗不定者。結上共等五不定

問。具文意何。答。共等五不定。彼因立正。彼正必違。用此因違。此違必正。兩俱不成不爾。故有兩俱不成因必無不定相違言也。言彼因立正者。且所量性故因遍聲有法。見立敵兩因。初相不闕。故云彼因立正言也。彼者彼不定言也。立正者見立者因初二相不闕。此當云立正言也。用此因違者敵者以此所量性故因爲如虛空所量性故聲是常。爲如瓶所量性故聲是無常。令違故云用此因違言也。彼正必違者。共等四不定同品有當。云彼正言也。彼者同品異品有當。云必違言也。不共不定同品非有當。云此違。此者同品異品非有當。云必正言也　問。何故所違等正因。總名不定因。答。共等四不定因。成常宗成無常宗。不定成一宗。令宗不定故名不定。所闕性故因。不成常宗不成無常宗。不定成一宗。令宗不定故名不定。兩俱不成非是故。云有兩俱不成因不定不雙也　問。有兩俱不成因相違不雙者。亦於宗有。隨其所應卽用此因成彼違義。此違無正。彼正無違云云　答。此卽釋相違異不成之所以

問。此文意何。答。相違之因亦於宗有者。相違因闕後二相過。非闕初相過。故同不定因。無兩俱不成過言也。隨其所應卽用此因

成彼違義者。相違之因不闕初相故。望立者宗上言陳意許。隨宜因闕後二相故。敵者以此因作能違量言也。隨其所應者。所作性因。望立者常宗。闕後二相。成敵者無常宗。積聚性因望立者不積聚他用勝宗。闕後二相。成敵者積聚他用勝宗等。故云隨其所應言也。此違無正者。相違因望立者所立宗同無異有。闕後二相。故云此違無正言也。此者立者。彼正無違者。相違因望敵者宗同有異無具三相故。云彼正無違言也。次令宗次定故名相違者。相違因望所違量宗。因闕後二相故不決定。望能違宗。具三相故令宗決定成立。故云令決定故名相違言也。兩俱不成非如上說相違因義故。云有兩俱不成因無相違宗過也

次文。由此若有兩俱不成必無不定及與相違者　能成上有兩俱不成因無不定相違之所以　問。上問既問設有兩俱不成因亦不定相違雙。乃至設相違決定亦四相違因何下答文答有兩俱不成因無不定相違之所以。問有相違決定因有四相違因答不答有無。答。上既中卷末說相違決定處。答若不改前因違宗四種是後相違過若改前前因違宗四種皆相違決定畢。故更此不答　問。爾何故今此湛然支問有相違決定亦有相違因。答。彼乘其勢表置物方隅　問。彼中卷所說相違決定後三相違。約自比量約共比量何。答。約共比量。相違決定亦相違因。亦非相違因也　問。爾言答相違決定中法自相相違。能違所違俱具三相。令敵證者不決定。即前後俱邪。四相違中法自相相違。所違闕後二相。能違具三相正因。前邪後正。故意實異(即俱論作法也)相違決定中。後三相違所違必闕後二相。能違必具三相正因。即與四相違後三相違同作法。故約後三相違有相違決定。亦有四相違因。是道理顯然。　故疏爲使學者意約共比量不問答(此前達傳稍不正。可思之)　問。約自共相違決定等。約他相違決定何。答(中卷可勘之)　問。說自他相違決定無二自他云云　意何。答。自比量相違決定。所違必自。能違必他。他比量相違決定。所違必他。能違必自。故無二自他意。自自不對他他不對言也　問。云爾意何。答。數論立吾我常。佛法對汝我非常。立吾我常。對我五蘊假假。佛法立汝我無常。對吾我常。對汝五蘊實。故云無二自他言也

問。上句唯問設有兩俱不成亦有不定及與相違者文。若有後三不成可有不定及與相違。不問有後三不成有不定相違而何今此答耶。答。文既云如是乃至。此即問後三不成　問。云爾意何。答。上句云設有兩俱不成亦有不定及相違耶如是乃至設相違決定亦四相違耶文。擧兩俱不成。如此有後三不成亦有不定相違言也。　乃至言即遍拜詞故。非不問也　問。爾有後三不成因不定相違亦有者。　有不定相違因必有後三不成。答。不爾。有後三不成因不定相違亦通有。　非有不定相違因必有後三不成。　問。四不成皆闕因初相過。既言有兩俱不成因必無不定相違。何有後三不成因可有不定相違。答。文云。由因於宗隨一猶預隨一所依云云而說有故云云　此文意約後三不成。有兩俱隨一。此中兩俱後三不成無見立敵兩因不遍有法。約此後三不成都無不定相違。隨一後三不成因。見一人遍有法。見一人不遍有法。片端成。片端不成。其成方爲主。不闕因初相。約此有後三不成因亦有不定相違。故文云。隨應還成隨一等不定及相違義乃至　然非一切就三隨一可說有故云云　問。爾其三隨一者何。答。若約不定隨一。隨一不定。隨一猶預不定隨一所依不定。若約相違隨一。隨一猶預相違。隨一所依相違。故云就三隨一言也　問。約猶預不成所依不成有兩俱隨一。爲簡其加隨一言。約隨一不成無兩俱隨一不成。爲簡何重云隨一隨一。答。初隨一過本名。後一隨一呼名相違及不定故無妨　問。爾有後三不成因有不定相違者。何等作法。答。且隨一不成有不定相違者。顯法師云。聲生對聲顯論立聲非勤勇發所作性故。同喩如虛空。異喩如瓶。敵者聲顯不許所作因故有隨一不成過。因同品非有。故作不定云爲如瓶所作性故聲是勤勇發。爲如電所作性故聲是非勤勇發。亦聲論師對勝論師聲是德句攝故。同喩如電空。異喩如瓶。聲論不云德句有自隨一不成。既夲見立敵非德句

攝者瓶見敵者。德句攝者。故作相違云。聲無常德句攝故。如瓶云云取意文也

次。自他共比既各有三者　自他共比量。一一各有自他共。合九種比量。此九各具隨一不成・猶預不成・所依不成。亦合三・九二十七不成過言也　問。既各有三者。自他共三者。何穎法師記云。既各有三者。即隨一・猶預・所依。答。彼亦說就此說自他共比一一各具隨一等三言也　問。爾二十七不成者。還上說四不成處說不成數釋。答。爾。還上結四不成數。非予指當說自他共比。既各有三等之文。疏比調度具可勘

文。　有體・無體・全分・一分者　四不成各有有體・無體・全分・一分言也

文。五十四不定者　自他共比量各具自他共比量。合成九種。亦各具共等六不定。合六・九五十四也

文。三十六相違者　自他共九種亦各具四相違。合四・九三十六

文。合計一百一十七句似因者　上不成二十七。不定五十四。相違三十六。合此云一百一十七句似因言也。此等唯取全分有體。故文云。有體・無體・全分・一分。梗概而說。二十七不成。五十四不定。三十六相違。合計一百一十七句似因云云

次文。相對寬狹以辨有無。皆應思准者　成不定相違互闕相不雙有無。後人皆如理思有辨可作法言也　問。爾辨其互闕不相雙有無方何。答。有因不成・不定・相違三雙有。此云寬因。有因有不成・不定無相違。此云次寬因。有因唯有不成無不定・相違。此云狹因。即如次略・中・寬。其作法准可作。故文云。恐繁且止云云　問。何以知四不成。於宗有法。因定無。不定相違於宗有法。因定有。答。理門論云。因與似因多是宗法文以此文知爾　問。何以此文可知四不成於宗因定無不定相違因定有。答。因者正因。似因者因十四過。此十四似因中。不定・相違多於不❶定相違。即闕後二相過。非闕初相過。故云多是宗法。四不成不於不定相違。即闕因初相過。故謂定是非宗法。論擧多影略少。唯云多是宗法。不定相違合十。不成唯四。故不定・相違云多。不成云少言也。故以此文知四不成於宗因定無。不定相違於宗因定有。故文云。不定相違並於宗有。多是宗法。唯四不成於宗上無。非宗法故。有四不成定無相違及不定過云云

問。有兩俱不成因必無不定相違者。何云有後三不成因亦可有不定相違。答。論約兩俱不成云。有後三不成必無不定相違。今疏約隨一云。有後三不成不定相違亦有。故疏云。此說共者云云 言共者。兩俱名。故不相違　問。有兩俱不成因無不定相違者。若約全分兩俱不成。若約一分兩俱。答。是約全分兩俱。若約一分兩俱。有兩俱不成因不定相違亦有。故山階記云。有一分兩俱不成。一分不定相違亦有云云 言山階寺記者。明燈抄異名　問。爾何言作法。答。一切聲皆是無。勤勇發故。如聲等　問。此量有一分兩俱不成及不定相違方何。答。勤勇發因見立敵兩。不遍有法一分外聲。故有一分兩俱不成過。約一分內聲有不定相違二過。故記云。若許有同喩以瓶等。有不定過。若無同喩者。犯相違云云　故作不定云。爲如瓶等勤勇發故聲是常。爲如聲等勤發故聲是常。亦難。有法聲外無聲體調無同喩。所立不成。故作相違云。聲常。勤勇發故。如瓶等　問。說疏云就三隨一文。智周記云。更將十五能違之因配此三十六。一一之上皆有十五。總計合五百四十相違云云　此文意何。答。有自比量四相違。他比量四相違。共比量四相違。合三・四十二相違因。此十二相違因。亦自比量相違因中自他共四相違。約他比量四相違中自他共。約自比量中自他共亦爾。故合有三十六。且就自比量四相違中。比量四相違中法自相相違。有隨一不成因。有共不定・法自相相違出。是一。有隨一不成因有不共不定・法自相相違出。是二。有隨一不成因有同品一分轉・異品遍轉不定・法自相相違出。是三。有隨一不成因有異品一分轉・同品遍轉不定・法自相相違出。是四。有隨一不成因有俱品一分轉不定・法自相相違出。是五。亦有猶預不成因有共等五不定・法自相相違出。亦有所依不成因有共等五不定・法自相相違出。亦有五。合一十五相違因。此云十五能違因。此

❶定相違二成㊥

且約自比量四相違中。❶自比量四相違中。初法自相相違約自比量四相違中。※自比量四相違中。法差別相違。有法自相相違。有法差別相違。十五能違一一具准可知之(已上六十能違因也)又自比量四相違中他比量四相違六十。又自比量四相違中共比量四相違六十。他比量四相違中自比量四相違六十。他比量四相違中他比量四相違六十。他比量四相違中共比量四相違六十。又共比量四相違中自比量四相違六十。共比量四相違中他比量四相違六十。共比量四相違中共比量四相違六十。已上合六九五十四。故更以十五能違因配此三十六。一一上皆有十五。總計合五百四十四相違云云

問。疏上文。諸自共比違共及自皆爲過失乃至他比違他及共爲失等。成何等失。答。佛法對數論。立汝我無常。許諦攝。如許大等時。佛法不云諦攝。數論許諦攝。故此因他順自不順。然而順他自不順無過。若不順他有他隨一不成過。唯自隨一不成過以許言簡。又違共爲失者。違他方爲過。違自方不成過。有法能別及喩准此可知。皆違他及共爲失。違自不爲失。唯不相離宗他違自順立。若順他違自時。他相符。見自違教過。自共比違自及共爲失。違他不爲失者。立自比量時。有法能別因喩必以自法門及共法門立。不用他宗法門言也。立共比量時亦爾。有法能別同喩必以共許法門自法門立。若不爲爾時皆爲失言也。唯不用此法門。問。何作法。答。立離實有離實外有別自性。許非無故。如同異性時。有法自法門。若違自言卽實有離實有違宗過。立自比量時。違共爲失者。違自方爲失。違他方不爲失。若就共比量。立聲無常。所作性故。如瓶時。皆以共許法爲有法能別因喩。故無過。若違自違共法爲有法能別因喩立時爲失。准共過相具可思。問。立自比量時。違自爲失。立共比量時。違共爲失者。爾違他爲失者何言。又立他比量時。違共爲過者何言。答。就共比量。違聲論聲常。勝論立聲無常。違他故。立共比量時。違他非過。立他比量時。違共爲失者。云違他方。不云違自方。問。既不立他比量。違他爲失事。定文爾說畢。何又擧共顯違他方爲失。答。此重說可思之

四種相違私記下卷

寫本云

已上二卷者東南觀理權大僧都御私記

❷云云　沙門不榮

❸于時永正十年(癸酉)來四月之比可有法華會執行由內外相調故爲第二夜竪義稽古本院權大僧都御私記三卷令書寫畢願今生爲兩會遂業後生備二求之資糧而已

三論兼因明沙門❹英訓(生年三十八)

(別紙)

❺右件本院私記三卷自尊光院隆慶法印令相傳者也先年附屬之年月廢亡此本既大破間加修復畢

寶永四(丁亥)年八月十七日

四聖坊法印晋性

No. 2276

❻因明論疏四相違略註釋卷上(❼盡法差別)

天台首楞嚴院沙門源信撰

貞元三年戊寅歲春二月。同門嚴公相話曰。我山法花會廣學立義。莫不抽逸才奧學矣。余謬當其撰。不能固辭。聊尋因明之義。將知正理之門。就中。四種相違。鑽仰難及。願因慈恩疏。略示其大槪。蒙竊惑焉。未知所辨。亦猶不忍一門之好。粗拾數家之說。分爲三卷。愁以註釋。雖知謗者之聚辱。尙俟來哲之措辭矣

論相違有四。謂法自相相違至差別相違因等。述曰下第三解相違有三。初標。次列。後釋。此初二也　注曰。論具文云。相違有四。謂法自相相違因。法差別相違因。有法自相相違因。有法差別相違因等已上所言第三者。因過有三類。一四不成。二六不定。三四相違。故❽云第三

相違義者。謂兩宗相反。此之四過。❾不改他因。能令立者宗成相違。與相違法而爲因。故名相違因。因得果名。名相違也　注曰。言他因者。本立者因。以觀敵者。名之爲他。相違法者。是敵者宗。反立者宗。故名

❶〔自比量四相違中〕—㊥*　❷云云＝仁平元年後四月八日午剋書寫之功畢同五月六日移點畢㊥　❸(于時…八)八十一字＝(此三卷以他筆寫之畢朱墨點事勵老眼連連移點功畢以功德者從親及疎自有緣至無緣各各破邪顯正床上餐三身圓滿之覺月矣享祿五壬辰三月十四日法印權大僧都公意)七十一字㊥　❹原本傍註曰永祿元年正月十九日寂　❺此別筆奧書甲本無之　❻㊥天永四年寫東大寺藏本，㊥大日本佛教全書本　❼〔盡法差別〕—㊥　❽〔云〕＋㊥　❾不改＝而取＋㊥

相違。彼立者因。不成本宗反成敵者相違宗果。因得宗果名。故名相違因。相違之因。依主釋也。問。立敵二量中。何者名相違。答。所違能違。合名相違。故今文云。相違義者。謂兩宗相反。然文多分敵名違者。違破力強。故偏說之

非因違宗名爲相違。故無宗亦違因例而成難。　注曰。顯不同古師持業釋所以。所言因違宗。宗違因者云云　問。文軌師疏有二釋。一因違宗故名相違因。遮例難云。宗言常住過失未生。因言所作方乖所立。故因說違宗無此過。二相違之因義如今疏也。彼既遮難。今何不用。答。云何自招過。更致劬勞。食毒求藥。不如不食。此有三難。一宗因更互觀待難。二宗過不必待因難。三不共不定相例難。初難云。若言過失待因生者。亦應言過待宗方顯。若不爾者。不言常住。而言所作。觀何名爲相違因耶。互待既同。得名何別。應立量云。四六句因。非直違宗名相違因。宗　宗因相望隨一攝故。因喩如宗法。第二難云。或本不待因喩。比量相違。不待舉因。其過方顯。何言常住過失未生。第三難云。若因違宗名相違者。不共不定因望本宗。亦違所立。應名相違。若言所聞所作二因行相別故例不齊者。設立有爲法常云云。所作性故。是亦不共不定。非相違耶。若言彼令猶預。此令決定。是故二因得名別者。此卽自害。謂所作因。同無異有。故成無常。令違常宗。由此二宗邪正決定。

此乃還成今師所釋。若不爾者。彼此二因竝同品無更何別緣。疑定異耶。卽立量云。四相違因。非以違宗別名相違。宗中三句攝故。猶如所聞性。問。應反難云。四相違因。非與相違而爲因。故名相違因。宗因喩同前。答。此於我立未知何過。況此比量。有違自過。文軌亦許依主釋故。問。改宗法。應云。非唯與相違而爲因。故名相違因。答。彼師二釋。是各別解。非合二義名相違因。是故望彼猶是自違。況諸過中。無所攝乎。如是展轉設立多比量。但是分別。非正所諍。問。何故不以反正因故名相違耶。答。邑法師作二釋。初如今疏。次如所問。故彼抄下卷云。疏與相違法而爲因。故名相違因者。❶猶未具。所以然者。立因之法。同有異無。今此四因。同無異有。故名相違。故理門云。於同有及二在異。無是因。翻此名相違。此論亦云。此因唯於異品中有。是故相違。故知。兼此義方具矣已上　然疏主唯作依主一釋。以之思准。頗有未可。謂邪正互違。何獨立名。況復因中所餘十過及闕減過性闕初二三等。亦違正因。應名相違。今疏主義。無此諸妨　略集第三亦有兩解。同文軌師　問。何故不言能令立者宗成相違名相違因。答。此是疏意無別所以。與相違法而爲因。故能令立者宗成相違。能令立者成相違。故與相違法而爲因也。互更相成。故非別釋。況復若但能令立者宗成相違名相違者。應是持業。非依主義。問。但可依文理。何必用依

主。答。今論文順依主釋義。謂論文處處皆名相違因。若相違卽因云云。但名相違。有何別意。更加因言。如六不定。約喩辯名。不成不遣。約宗因辯。體卽因喩故。不重言因喩。唯四相違。獨有此言。乃是爲顯相違之因。不爾論文便爲麁設。又近代有以若法能成相違所立。是相違過等文。爲依主釋證也

理門論云。若法能成相違所立。是相違過。卽名似因。如無違法相違亦爾。所成法無。定無有故　注曰。此引文證成相違義。此中意云。若立因法。不成本量能成敵宗。是相違過。今望立者名似名過。若望敵者是正無過。無違法者。諸師異解。或本量因初相具故名無違法。邑云。如此論積聚性因。且具三相。能成眼等必爲他用。名無違法云云。言相違者。二釋同許是能違量。今謂若依此解。無違法者。是稱美言。相違法者。反成毀訾。旣爾。豈得二量相對。本量名無違。敵量名相違。又此總說相違通相。云何但約法差別耶。有引光師理門疏云。同喩名無違。異喩名相違。言無違法者。如同喩具能所立而顯宗。異喩亦具宗因無而顯宗云云。今謂。此文難了。試作二解。一云。如無常無我理。無相違故。成無常宗之所作因。亦能成立無我等宗。四相違因。能成敵者與常相違無常亦爾。故彼論云。所作性故。能成無常及無我等。不相違故。若法能成相違所立。是相違過。卽名似因。如無違法

❶(義)十猶㊥

相違亦爾已上　二云。或可無違法者。餘眞能立量。相違法者。是眞能破量。是卽例彼能立正因成能破正。故云亦爾。言所成法無定無有故者。結成無我無常等量正因所以。謂若彼因通在異品。便成猶預。而今此因所成法無異品之中。定無有故是正因攝非猶預因。同品定有理在不疑故。❶今但顯異品遍無

由彼說故。因仍舊定。喩可改依。故下四過。初一改喩。後三依舊　注曰。以理門論正證因定。傍反預顯喩通改依。重以今論決斷喩義。故下文云。理門但言若法能成相違所立是相違過。卽名似因。不說同喩亦仍用舊。此論示法。初一改喩。後三依舊。問。理門何文證因不改。答。若法能成等四句文爲證。問。今論四因皆亦不改。何非證耶。答。豈得見彼五百比丘證餘出家皆是羅漢。然今論云。此因唯於異品中有。是故相違應知。此論正顯喩通。傍顯因定。理門反之。問。爲諸相違喩必通二。答。雖約一切通論改依。然非一切各必通二。宜改卽改。宜依卽依

問。有因反宗。不順因義。因名相違。宗亦反因。不順宗義。應名相違　注曰。此文還似。軌師持業。是故兩朝諸釋繁雜。今不顧彼。試按之云。疏主亦許宗因互違。而不依此立相違名。故前文云。非因違宗名爲相違。故無宗亦違因。例而成難。此文意。非謂宗因不相反。唯取此因違本宗故。成敵宗義立相違名。是故今問意云。因反宗故。不順因義。令宗相反因名相違。宗亦反因故。應不順宗義。令因相反宗名相違。言因反宗者。先擧彼因違本立宗。不順因義者。因理成本宗。而今令相違。是故稱爲不順因義。非直違宗名不順也。或此中意云。有因令反宗者。宗亦應令反因。是卽略擧前依主意。方引答中廣釋之文。智周師記意順之

答。由因成宗令宗相反。因名相違。非宗成因令因相反。不名相違。又因名法自相相違。宗名比量相違　注曰。初答意云。能成所成義各別故。因名相違。宗不名違。後答意云。其四相違各各之宗。雖不名四相違。然名比量相違。因有能成力而令宗相違故。尋其作用。立四相違名。宗本非能成。故不論作用。但取❷違因邊名比量相違。此中邑云。前不齊解。❸後齊解❹云云　唯識疏例。後答意亦順前釋。若不爾者。上下乖角。此二法令同名爲齊解。二法令異名不齊解。今此亦然。得相違名宗因同異。約此名爲齊不齊解

因別疏條相違開四。宗違合說唯名比量相違。以宗准因。故知亦有法之差別。有法自相。有法差別。比量相違不爾。何故。但說有法自相比量相違。其相違決定。及相違因。各四種耶　注曰。文意可知。宗餘八過意許差別有無。眞似別應思擇。問。論唯有一相違決定。云何例彼成四比量相違。答。中卷比量相違已云。此中但明宗法自相比量相違。准因亦有法之差別。有法自相。有法差別。比量相違。因違宗喩。旣有四失。宗違因喩。理亦有四。恐文繁慣。所以略之。至相違決定廣當顯示云云　至相違決定。加後三已云。今論但說言之所陳違宗能別本所諍因。名相違決定。其有法自相雖言所陳❺非相反本所諍法。二種差別意之所❻諍。雖意所諍。非言所陳。此三決定相違之因。皆略不說。以此准前。比量相違亦有四種已上　其後三量廣說如彼。論雖無文理所逼。故彼開四種。故引爲例。如唯識疏。對小乘云。汝說命根。非離於識實有。壽煖及識三法攝故。如煖。煖是色中說不離識。故今爲喩。　不爾喩中所立不成已上　此例非一。問。後三皆非言陣所諍。旣爾何故。相違開四。比量相違。相違決定但說初一。不說後三。答。❼且解云。比量相違一因望四宗體別。易了知故。更不別開。相違一因望四宗辯其義難知。故開爲四。其後三種相違決定。所違是邪。能違是正。非眞作法。但立一。或此等過。隨四相違旣開相違略不開彼。如言王來。不別稱臣。問。爲無前後俱邪後三決定相違。答。如疏所出。無此作法。問。若爾何故名相違決定耶。答。邑中卷云。若唯相違決定。立敵所申宗旣相反。因喩各別。此卽二皆不定。若就他出過兼四相違。不唯相違決定。卽眞能破。❽此旣相反故與宗別已上近代皆云。是帶四相違之相違決定。若依

❶〔今〕－㊥　❷違＝許㊥　❸後＋(者)㊥　❹云云＝畳㊥　❺非＋(宗)㊥　❻諍＝許㊥　❼且＝具㊥　❽原本傍注曰裏書云此既相違故與前別

此應云帶相違決定。故改本因帶四相違。故前邪後正(此難未決)問。因論生論。云何名爲比量相違。答。論云。比量相違者。如說瓶等是常。疏云。比量體者。謂證敵者。藉立論主能立衆相而觀義智。宗因相順他智順生。宗既違因他智返起。故所立宗名比量相違。此中意言。彼此共悉瓶所作性決定無常。今立爲常。宗既違因。令義乖返。義乖返故他智異生。由此宗過名比量相違已上 問。若爾聲常豈無此過。答。纂要答此義云。不言立聲常非比量相違。但對因別。理門望非一切因因過非宗。以彼不許聲所作故。入理約所作因。宗非因過。對彼許聲是所作故。又解。對一❶切宗。瓶常宗過。聲常非過。有不許聲是所作故。若爾亦有不許於瓶是所作故。卽從緣顯了宗。是故前釋勝已上 問。旣爾何故今論。唯以瓶等是常爲此過耶。答。聲非唯有❷成無常因。或有所聞成常之因。瓶等對一切宗唯有無常一因。是故。且擧一瓶。理亦不遮聲常若不作此聲瓶差別。何故論文示諸過相。多約❸聲立常無常宗。唯於此中別約瓶等。然纂主厭繁雜不作此解矣也。問。入理何文聲常以爲比量相違。答。無文有義。故前文云。又因名法自相相違。宗名比量相違。然今纂云非因過者。不如理門非一切因因體不成。云非因過非謂所作無諸過也(可❹檢理門及中卷)

此宗說法。略有二種。一自性。二差別。此有三重。　注曰。此因明宗。立法有二。謂自性。差別。如次亦名有法及法。所別能別。廣釋如上卷。

一者局通。對法等言。所成立自性者。謂我自性法自性。若有若無。所成立故。各別性故。差別者。謂我差別法差別。若一切遍。若非一切遍。若常若無常。若有色若無色。如是等無量差別。隨其所應。空等遍有。色等非遍。前局後通。故二差別　注曰。上卷云。局體名自性狹故。　通他名差別寬故云云　對法論第十六云。論依者。謂依此立論。略有二種。一所成立。二能成立。所成立有二。一自性。二差別。能成立有八種。一立宗。二立因。三立喩。四合。五結。六現量。七比量。八聖教量。所成立自性者。謂我自性法自性。若有若無。所成立差別者。謂我差別法差別。若一切遍。若非一切遍。若常若無常。若有色若無色。如是等無量差別已上　若有若無者。邑云。若立有體我法。若立無體我法。各別性名爲自性。周記。幷善珠僧正明燈抄同之。若一切遍等者。燈抄云。一切遍者。卽是迦比羅等執。我量同虛空體周遍故。若非一切遍者。卽離繫子。及獸主遍出等計。卽執。我量有分齊。隨身卷舒。及小如極微等。此之二種是我差別。言若常無常等者。明法差別。有常無常色無色等。又釋。此中略明三對差別。遍非遍。常無常。色無色。以等餘門。竝通我法二種自性上所有差別。故法中。亦有眞如法空無我等遍諸法。餘法不遍。其我中。亦有常無常色無色等乃至　前局等者。前自性局。後差別通。故二差別已上　近代有云。上文遍非遍是總句。常無常有色無色是別句。謂常與無色是遍。無常與有色是非遍。如是相待名遍非遍等云云　今謂。二種差別。須次第釋。今文先釋初遍非遍。其常等義易了故略。不要於此作總別句。有本雖云常等遍有。然多云空等。周珠依空本

二者❺前後。於總❻擧中。言先陳者名爲自性。言後說者名爲差別。以後所陳分別前故。佛地論云。彼因明論自相共相。與此有異。彼說諸❼法局付自性名爲自相。貫通他上。如縷貫花名爲共相。故依於此聲等局體名爲自性。無常貫他名爲差別　注曰。上卷云。先陳名自性。前未有法可分別故。後說名差別。以前有法可分別故已上　此中引文。似局通義。然彼論第六云。❽如來❾諦智。親現量所攝。云何能知諸法共相。若共相境現量所知。云何二量依二相立。有義二量在散心位。依二相立。不說定心。若在定心。緣一切相皆現量攝。有義定心唯緣自相。❿然由共相引得緣諸法共相所顯現者。就方便說名知共相。⓫由此道理。或說眞如名空無我乃至　或說眞如二空所顯非是共相。如實義者。彼因明論立自共相。與此少異。彼說一切法上實義。皆名自相。以諸法上自相共相各付己體不共他故。若分別心⓬以立一種類能詮所詮。通在諸法。如縷貫花名爲共相。此要散心分別假立。是比量境。一切定心離此分別。皆名

❶切＋(故)ィ㊥　❷成＝作ィ㊥　❸[聲]－㊥　❹檢＋(於)㊥　❺前＝先ィ㊥　❻擧＝來ィ㊥　❼法＋(各別)㊥　❽原本傍註曰裏書云如來淨智現量所攝　❾諦＝淨㊥　❿原本傍註曰裏書云然由共相方便所引緣諸共相所顯現者　⓫原本傍註曰裏書云不如是者名知共相　⓬[以]－㊥

現量。❶雖緣諸法苦無常等。亦一一法各別有故。名爲自相。❷眞如雖是共相所顯。以是諸法實自性故。自有相故。亦非共相。不可以其與一切法不一不異。卽名共相。自相亦與一切共相不一異故。是故彼論。說諸法上所有實義。皆名自性。此經不爾。故無相違已上。彼經疏云。集量論。依二量立二相。此文中明自相既云雖緣諸法苦無常等。亦一一法各別有故。❸名爲自相。是故彼論。說諸法上所有實義皆名自性。明知非是局通對義。謂彼對中苦無常等雖是實義。名差別故。又此文明共相既云若分別心立一種類能詮所詮。通在諸法如縷貫花名爲共相。明知亦非言許對義。謂彼對中。言陳所有雖分別立名自相故。此分別言。兼簡局通。彼共相恆然不待分別故。如是簡擇彼自共相。知是第二前後對也。局付自性等者。前陳自相唯局有法。後說差別貫通喩故。不同初對況約諸法。此要散心等者。共要散境。散非要定共定境皆自。自非皆定。不可以其等者。彼疏云。不可以眞如與一切法不一不異。卽名眞如。爲諸法共相。自相亦與一切共相不可一異故。不可卽說自相以爲共相。如色礙相是自相。與共相無常等。亦不一不異。以色是實有無常是假有。假實異故。所以不一。離色之外無別無常。所以不異已上。是故眞如於第二對名自相耳。由此准知。佛地內明自相共相同。今初對。故彼疏云。此經不爾。如十一處苦無常等。雖非是一。然苦無常等彼此相似名爲共相。故無相違。問。唯識疏第十。問。何作意能斷惑。若總相作意斷者。既是共相比量心如何斷惑耶。若別相作意斷者。違對法共相作意斷惑義乃至答中。引佛地此文已云。由此義故對法等。說緣共相智能斷惑者。依分別心於一種類眞如之上。通在諸法說名共相。或眞如體諸法皆有。義名共相。緣此之智名共相智。論實眞如法實性故。非是共相據實而言。卽別相智能斷惑也已上。眞如名自相。是因明論義。是故。應云對法論說共相作意能斷惑者。是佛法義。何故答云據實而言卽別相智能斷惑耶。答。前後對中分別心緣。及局通對。眞如爲共。內明一義亦復如是。攝論第五云。謂眞如者性無變故。是一切法平等共相已上。對法由此等義。說共相智斷惑。然正斷位別別親證。不如假智所緣貫通。故言別相起能斷惑。是卽義斷所陳。內明四重對中詮非詮意。非是因明前後對義。問。約此自共相。如何立現比。答。佛地既云現比二量依二相立。故知有法是現量境。於彼自體不分別。故後陳共相。是比量境。由分別心正所諍故。廣釋如彼論疏。然上卷云。取此二中互相差別不相離性。爲宗體者。由後陳法。是有法家所有之義。以有法聲簡色等無常。以法無常簡常什聲。故由此等義合爲宗體。　非謂有法是比量心正所諍境。是故。亦云有法因法二俱極成得名不定。若立五蘊一切無我。蘊爲自相。我無我等名爲差別。若說我是思。思爲差別。我爲自性。是故不定。　注曰。此第二對自相共相。隨立量相改轉不定。不如初對自共決定。若立等者。出不定相。初立二蘊爲自性。我無我爲差別。後立蘊爲差別。我無我爲自性。由此等義。得名不定。此中思者是行蘊也。前立准後。應無我言。後說准前。應言無我。但是影略巧顯其義。問。設聲能別。無常所別云云前局後通義如何成。答。設立量云。無常在聲宗性非能緣可見等故因如所作性喩是無常局在聲言通

以理推之。此雖卽前然教少異。義亦別故。分爲二門　注曰。此前後對自相共相。雖同第一局通對相。然教小異義亦遂別。教小異者。諸師對法佛地以爲少異。今謂前通內明。此在因明義別者。如前釋。

三者言許。言中所陳。前局❹及通。❺但名自相。故法有法。皆有自性。自意所許別義。所可成立名爲差別。故法有法。皆有差別。非取一切。義如前說　注曰。此中約前後辯言陳意許。分別四宗有其便。故亦如四重諦。約隣次辯之。或兼初對亦無有失。上卷云。謂言所帶名爲自性。不通他故。言中不帶意所許義。名爲差別以通他故。又云意中所許名爲差別。言中所申之別義故已上　不同大乘色處爲自色蘊爲共。　青等爲自色處爲共。　如是乃至離言爲自極微爲共。廣說如上卷。所言意許通他者別應思釋。非取一切義如前說者。上卷因三相文

❶原本傍註曰難第一師　❷原本傍註曰破第二師　❸名＝各(甲)　❹及＋(後)(甲)　❺但＝俱(甲)

云。若言所顯法之自相。及非言顯意之所
許。但是兩宗所許義法。皆名所立。隨應有
此所立法處。說名同品乃至若全同有法
上所有一切義者。便無同品。亦無異品。宗
有一分相符極成。非一切義皆相違故。故
但取所立❶有此名同品已上 平備師記。
指顯因所成等文者。未可也。局通前後皆
有成證。此第三對。其證可檢
今說有因令此四種宗之所立。返成相違。
故名法自相相違因等　注曰。前三對中。
依第三對自相差別。一辯四相違。言今說
即指論意也。或復今言。兼示自解四種
宗相不同他意。上卷云。凡宗有四。一遍所
許宗。如眼見色。彼此兩宗皆共許故。二先
承稟宗。如佛弟子習諸法空。鵂鶹弟子立
有實我。三傍❷准義宗。如立聲無常傍憑
顯無我。四不顧論宗。隨立者情所樂便立。
如佛弟子立佛法義。若善外宗樂之便立。
不須定顧。此中前三不可建立。初遍許宗。
若許立者。便立已成。先來共許。何須建立。
次稟承者。若二外道共稟僧法。對諍本宗
亦空無果。立已成故。次義憑宗。非言所諍。
此復何用。本諍由言望他解起。傍顯別義。
非為本成故。亦不可立為正論。然於因
明未見其過。既於因過說法差別相違之
因。則傍准宗可成宗義。然非正立。今簡。前
三皆不可立。唯有第四不顧論宗可以為
宗。是隨立者自意所樂。前三皆是自不樂
故已上 有云。不顧論宗。有其二種。一隨立
者情所樂便立不顧論宗。二若善外宗樂
之便立不顧論宗云云 今謂不爾。所言隨立
者情等者。但是總相。不可以此為其別數
故是故應言。一如佛弟子立佛法義。二若
善外宗樂之便立。或復應言。一攝受論宗
之不顧論宗。二若自辯才之不顧論宗。法自
相等四相違宗。皆是第四不顧論宗。今本量
是攝受論宗。能違或通若自辯才。所餘比量
隨應准知
論說等者。義顯別因。所乖反宗。不過此
四。故論但說有四相違。能乖反因有十五
類。違一有四。謂各別違。違二有六。謂違
初二。違初三。違初四。違二三。違二四。違
三四。違三有四。謂互除一。違四有一。故
成十五。論中。但顯初二別違一因。後二共
違二因。舉此三種等餘十二故說等言
注曰。等字多有所詮。故疏主設劬勞。所言
所乖反宗不過此四等者。明望宗說四因。
非謂說有四宗。問。總標舉數既言有四。
隨標別列亦出四名。上下相稱。何須等言。
答。既云等言義顯別因。設許相稱。何苦切
徵。標列外等言。其例非一乎法花經。標列八龍。更結等字
況復四相違因。總有二類。一各別違四種。二
合違四種。總標奄❸含舉諸四種。別列唯出
各別四名。標寬列狹。故說等言。問。十五只
是開合差別。非離四因別有共體。以四攝
諸故等無用。答。理實可然。然為顯示開合
有異。非是無用。具足應言。相違有四。謂
法自相相違因。法差別相違因。有法自相相
違因。有法差別相違因。法自相法差別相違
因。乃至。法自相法差別有法自相有法差別
相違因。問。若爾。應云四等十一。何言舉
三等餘十二。答。今此論文二處不同。一列
名舉各別四名。二顯體出別二合一。是故
玄應師疏。具有二釋。一四等十一。二三等
十二。軌師唯云四等十一。然慈恩意。別列之
中。雖舉四名。正出彼體唯有三。故攝名
歸體言等十二。非謂論意但列三名。亦非
全遮諸師二釋。略纂同玄應。至下當知之。
清幹師抄作十五因。不能繁出。取捨任意
論此中。法自相相違因者。至無間所發性故。
述曰。下別釋四。初文有三。初標牒名。次顯
宗因。後成違義。此初二也　注曰。論具文
云。此中法自相相違因者。如說聲常云云。所
作性故。或勤勇無間所發性故
問。相違有四。何故初說法自相因。答。正所
諍故。上比量相違。相違決定。皆唯說彼法
自相。故從彼初說　注曰。相違決定。如前
引文。今列正諍非別所以。言正所諍者。
謂立論者言為生因。以證敵者智為了因。
由此二因顯未了義。有法自相。非宗相反本
所諍法。更不論因。二種差別雖意所諍。生
因既闕故亦無了。唯法自相。言生智了二因
具足。故名正諍。問。有法言陳豈非生因。答。
既非所諍。望何為因。問。有法大有性。豈非
所諍耶。答。本意雖爾義不具足。尋言難故。
不如二差別宗法闕故。不如法自相故。且
不名本所諍也。問。上卷釋因出此生了。如

❶有+(宗)イ㊥　❷准義=憑義イ㊥　❸含=合㊥

何令宗具此二耶。答。彼依義便。且約因辯理實亦應通三支耶

此有二師。如聲生論立聲常宗所作性因。聲顯論立勤勇無間所發性因。注曰。中卷不定文云。若聲生論。本無今生。是所作性。非勤勇顯。若聲顯論。本有今顯。勤勇顯發。非所作性。故今聲生對聲顯宗。聲非勤勇無間所發。周記上卷云。且聲生中有其二類。一執內外聲皆常。二執內聲常外聲無常。此復有二類。一者執內聲常其體是一。如大乘眞如。二者執內聲是常。其體是多。一一法上有一聲體。如薩婆多無爲體有多。故此二類。俱不執外一分無常聲是一是多。俱執內聲爲一多故。聲顯論師中。亦有四類。一准聲生無別。二師總有八類執故已上次又有釋。及珠所釋各各少異。須檢證據。此量敵者。疏或云勝論。或云佛法。略纂云佛法。更檢之。問。唯識疏一云。待緣顯者聲顯也。待緣發者聲生也。發是生義云云　又理門論過類文中。勤勇發因通生顯二。又上卷兩俱不成云。兩俱一分兩俱不成者。如勝論師對聲生者。立一切聲皆是無常宗。勤勇無間所發性因。立敵二宗。唯許內聲有勤勇發。外聲非有。立敵俱說此因。於宗半有半無。故此過是兩俱有體一分不成已上　諸文如是。何故此中。但言聲顯立勤發因。答。發有二種。一者生發。二者顯發。此二如次生顯所許。故邑中卷云。兩俱不成。亦隨一不成。如聲顯論對聲生師。立一切聲皆是本性。卽勤勇無間所發性故。彼聲生師。不許聲勤勇發。據內聲一分隨一不成。風鈴聲等。兩俱不成。第四句可知。問。何知。聲生不許聲是勤勇發。答。彼對聲顯。立聲非勤發。如下同分異全中敍。當九句中第七句。然與成唯識相違。彼云。待緣顯發方有詮表❶彼以顯對生。發者發生之義。今此取顯發之義非生發也。二論意別亦不相違已上邑抄

問。生顯二師各勤發義。於內外聲通局如何。答。俱唯內聲。故玄應師云。所作性因。聲生論許。勤勇發因。通生顯成。所作性因。內外俱立。勤勇發因。唯立內聲已上二論師義　又前所引上卷云。立敵二宗。唯許內聲有勤勇發。外聲非有生師義　邑云。若對聲顯是勤勇發。內聲一分可具三相顯師義　問。上卷能立因中云。若對聲顯言勤勇因。便有三相。對聲生論。立一切聲皆是無常。勤勇爲因。宗法非遍。兩俱不成。今顯對生所作爲因。若對聲顯勤勇爲因已上若二勤發唯內聲者。對彼二師言勤發因。若立內聲同有發相。若立一切亦同不遍。何故此中別對生論。約一切聲爲不遍耶。答。生論本來約一切聲以所作因而立常宗。此文乘彼亦立一切。況復爲顯種種方隅。示其各別宗因相耳。然此勤勇末詳何義。應隨能立顯發生發論其不遍全分一分

論此因唯於異品中有。是故相違。述曰。此相違義。由初常宗。空等爲同品。瓶等爲異品。所作性因。❷同遍非有。異品遍有。九句因中。第四句也。應爲相違量云。聲是無常。所作性故。譬如瓶等。由第二宗空爲同品。以電瓶等而爲異品。勤勇發因。於同遍無。於異品電無瓶等上有。九句因中。第六句也。此之二因。反成無常。違宗所陳法自相。故名相違因。注曰。下出違義文。有多段。此先出初相違敵量。第二能違應准故略。論唯言顯闕第二相。異品有者。卽闕第三。巧於一文顯示二相。此之二因等者。結成相違之因名義。問。龜毛兎角。爲常無常。答。按上卷意云。龜毛非常亦非無常。兎角准之。問。若爾如何唯識疏一。破勝論諸句中常不生果者云。此等實常不生果者。應非離識實有自性。許是常住不生果故。如兎角等。答。彼約外宗非佛法義。故彼次云。彼宗畢竟無。是常住故。以爲同喩已上

問。若爾何故常無常量。唯立同異品無非同異喩。答。上卷解云。聲言無常性是滅義。所作性者。體是生義。龜毛非滅。亦非有生。既無所立則入異品。故喩唯二更無雙非已上　問。前難未遮。謂聲無常量。無常爲同品。常爲異品。常宗反之。若許龜毛非常非無常。豈無第三非同非異品。答。理門論云。若所立無。說名異品。非與同品相違或異已上意云。無常不必常爲異品。但所立無常無處名異品。常宗異品准此應知。是故龜毛等望二恒爲異。此望無常說爲異品。若立非常或爲同品。遮表別故。同異不定。問。今論所說四相違中。何故法自相獨具二因

❶原本傍註曰裏書云彼以顯對顯以發對生發者發生之義　❷同十(品)　❸(品)　❹發十(故)

耶。答。上卷有三義。一對二師(佛弟子對聲生聲顯)二釋遍定(所作過諸無常。勸發唯瓶定有)三學二正(所作第二正因。勸發第八正因。)略纂第二有五解。一對敵異故(立所作因。唯對聲生。立勸勇因。亦對聲顯。)二成內外故(執內聲常立勸發因。執內外常立所作因。)三顯二八故(所作第二句。勸發第八句。)四有寬狹故(所作寬因。勸發狹因。內聲狹宗。內外聲寬宗。宗因相對。略有四句。)五違四六故(第二違第四。第八違第六。)二文俱廣。今略抄之。三五雖異其意相順。一云。纂初二義。順疏初義。纂三即疏三。纂四順疏初二。纂五順疏初二。然寬狹是二師計故。疏不別立。遍定不異二八正。故纂主略之。如是相攝但一往耳。二珠云。沼略云此有五解。於此三義更加二義。一有寬狹故。二違四六故。對二師中開爲二義。一對敵異故。二成內外故云云 義雖無失合數未了。若依此義。乃似六解。略纂第三。約四六句亦作五解。其意准知。問。疏釋第二第三何別。答。遍定唯約因第二相。句攝具顯同有異無。問勸勇發因。不遍同喩。云何以二爲正因耶。答。因第二相。但言定有不言遍有。故亦爲正。至法差別當悉因相。又中卷共不定文云。狹因能立。通成寬狹兩宗。故雖同品而言定有非遍。寬因能立唯成寬宗。今既以寬成狹。由此因便成共成寬宗。(巳上聲無我等名寬宗。聲無常等名狹宗。所量所知等名寬因。勸發所作等名狹因。廣說如文。此但一往。理亦不定。聲無常宗。勸勇發因。無常乃寬。勸發乃狹。❶大乘設立聲即能詮勸勇發故。此中勸發望宗乃寬。如是觀待一切准知。上卷末又引喩伽。解寬狹可見)上來據因成宗法說。若望有法即不如是。狹因成寬分不成過。寬成狹等餘三無失。問。設立量云。第八句因非正因攝。同品俱故。如第七九。答。上卷作此難。即彼答云。此有相違決定。量云。第八句因正因所攝。 九句因中具三相故。如第二句。不言九句。但言具三相。恐有不定過。爲如第二句具三相故。此第八句正因所攝。爲如相違決定等具三相故。此第八句非正❷因。 故言九句中。使無此過。或相違決定。 不具三相。 他智不決定故(巳上) 問。改於此因。更須成立云。第八句因。不具三相。 同品俱故。 如第七九(或因應云。非第二故。相違決定三相。不極成。無不定過。下二比量亦通用之) 答。 此中亦有決定相違。立云。第八句因。必具三相。生決智故。如第二句。問。又設立云。第八句因不生決智。同品俱故。如第七九。答。此中亦有現量相違。相違決定。謂諸勸發者。見必無常。如瓶盆等。諸非無常者 見必非勸發。如虛空等。如是合離。決智現前。是故汝宗。現量相違。言相違決定者。第八句因。必生決智。九句因中。非餘不定及相違。故如第二句。問。又設立云。第八句因(有法)非第二攝外。能❸具三相生他決智者(宗)同品俱故。如第七九。答。豈不前言。若不許生他決智者。現量相違。又汝既許二外有八。而今遮彼即違自過。 又如聲論對無常宗。立汝聲無常應非聲無常。設許上說皆爲過者。即一切量皆有此過。問。言相違決定不具三相他智不決定故者。其相既同第二正因。云何依決智生不生。而得說因相具不具。答。本立三相。爲生決智。決智不生。三相無用。由此相違決定三相。唯似非眞。故名不具。譬如惡子名爲無子

故理門云。於同有及二。在異無是因。返此名相違。所餘皆不定 注曰。引文證也。此一頌中。具有九句。於同品有。在異無者。是第二句。返此第四。於同品二在異無者是第八句。反此第六。所餘五種因。及相違皆不❹決定。是疑因義。問。此文豈不與依主釋爲違害耶。答。理門但顯相違因相。非立名所以。故不相違也

此所作性因。翻九句中第二正因。彼同品有。異品非有。 此同非有。異品有故。此勸勇因。翻九句中第八正因。彼同品有非有。異品非有。此同品非有。異品有非有故。上已數論。略不繁述 注曰。如文應知。上已數論者。指上卷九句文耳

此一似因。因仍用舊。喩改先立。後之三因。因喩皆舊。由是四因。因必❺仍舊。喩任改同 注曰。一似因者。雖有所作勸發二因。同法自相。故云一也。喩任改同者。不仍名改不改名同。❻謂四種喩皆通改同

若不爾者。必無法自相與餘隨一合可成違二因。許初改喩。後三不改故。又九❼因中。第四第六。名相違因。要同非有。異有。或俱。若隨所言。後三相違。直觀立者。因於同有。如何復難成相違耶 注曰。 爲成喩任改同。先難喩決定義。此有二難。一十五因闕難。二後三非過難。初難意云。若法自相決定改喩。後三相違必不改者。便無初一與

❶原本傍註曰注末裏書云本學云大乘設立聲即能詮等量非是眞能立何學之乎　❷因＋(攝)(甲)　❸具＝長(乙)　❹決定＝定決(甲)　❺仍＝依(乙)　❻〔謂四…同〕八字一(甲)　❼因＝句(乙),（句）＋因(甲)

餘三合。既爾唯有八能乖反。❶不應具足十五種因。文略且舉違二問。設初一改。與三不改合者何失。答。共四相違。若因同法。必爲本量宗之異品。故敵取彼爲❷因同喩。若因不轉。初喩改者。後三合彼亦必應改。若言本喩雖因同法。望法自相異故應改。與三爲同故不改者。若爾彼因望法自相。應是不定。非相違因。許一因轉同異品故。由此理故。初三合違喩改不改。必應同一。次難意云。九句因中四六句因。要同非有。異有或俱。今❸此論中後三相違。立者言顯。因於同有。若不隨義但隨所言。如何難彼返成相違。彼既隨義難令相違。此喩改同亦應隨義。豈得依語不依義而執初改後不改。言所言者。是指文言。或指難者名爲所言。此中又九因中等文。雖有諸師釋。未詳其生起。今試作此解。義猶不安。學者更思更思

理門但言。若法能成相違所立。是相違過。即名似因。不說同喩亦仍用舊。此論示法初一改喩。後三依舊。欲令學者知因決定。非喩過故。下之三因。觀立雖成。反爲相違二一窮究。皆亦唯是同無異有。成相違故。至下當知　注曰。上成難已今顯正義。謂理門說。因必仍舊。喩無定說。今此論中。前後顯示喩改不改。改與不改。皆成相違。是故學者應知。相違唯因所爲。故必仍舊更非喩過。故任改同問同喩虛空。能立不成。同異句義。所立不成。豈非是喩過耶。

答。此由因闕後二相故。喩中亦令有此等過。非是喩力令成相違。問。若爾有法決定不改。豈許相違是有法過。答。成相違者。決定不改。非謂不改定成相違。有法是所成。因喩是能成。今約能成力用有者。論改不改。不約所成。問。今論不出法自相喩。何言此論初一改喩。答。理門論九句中同品非有異品有因。即是聲常。所作性量。彼九種量。隨本所立。約同品異品論因轉不轉。既言所作同品非有。故知。本以空爲同品。今論亦爾。更撿明文。下之三因等者。是明依義不依語例。至下當知者。指後三相違文。或兼指下一因違四。顯改同義

問。如聲論言。汝聲無常。應非是聲無常。所作性故。如瓶盆等。第二正因。豈非有法自相相違　注曰。此問意云。九句中第二因。豈無法自相過。彼勤勇發第八正因。其難例然。更不俟說

答。彼非過收。如立聲無常。無常爲法自相。若所立因返成聲常。可是此過。今者雙牒有法及法。爲法有法。故非此過。此乃但是分別相似過類。因犯兩俱不成。所作性因。立敵不許依無常故生滅異故。設彼許依亦犯隨一。又無常無能依所作性。亦犯所依不成過故　注曰。答中有二。初總非。後別出三過。初文中。分別相似過類者。理門論十四過類中第三過類云。　謂如前說瓶爲同法。於彼同法有可燒等差別義故。是故。瓶應無常非聲。聲應是常不可燒等有差別故。由此分別。顚倒所立。是故說名分別相似　珠釋之云。如佛法立聲無常。勤勇無間所發性故。譬如瓶等之時。外道立云。聲常。不可燒故。或不可見故。如虛空等。已上　此釋未詳。須撿論意。若准今疏。外立應云。聲非不可燒見無常。所作性故。或勤勇無間所發性故。如瓶盆等。後三難中。初兩俱不成者。若法所作必是無常。非無常上更有造作故。所作因望於無常。兩俱不成。此中別取聲上無常。以爲有法。是故。全分兩俱不成。有云一分不成者非也。次隨一不成。設聲論許所作依無常。敵不許。故猶隨一不成。後所依不成者。此有三義。一兩俱全分所依不成。二設彼無常許爲所依。是他隨一所依不成。三聲論不許聲上無常。故自隨一所依不成。此三義中。初二滅無名無。第三非有名無。問。所言所依不成者。有體無體中是何攝耶。答。疏所依不成中。若因法體是所許者。名爲有體所依不成。知。所依因應是有體。文云有法及法爲法有法　不云有法及法爲有法及法者。此無別義。但隨文便。或恐謂如次有法爲有法　以法爲法故。倒帖之。周有多釋。彼猶未可

設有難言。汝聲無常。應非是聲無常。許無常故。如瓶無常　注曰。是亦聲論。改前因喩。重成難也

此亦非過。諸無似立。此過相故。聲有無常。是根本諍。聲是有法。非是法上意所許義。不可說爲法差別過。亦非相違決定所收。

❶不＋(與)甲　❷因＝自イ乙, 自甲　❸(此)－甲

非根本諍故　注曰。此有二破。初總非。後別非。初總非者。准前應云。帖法有法為法有法。故非真過。但是分別相似過類。難意同前。故今略云。此亦非過。所言諸無似立者。周云。作此語倒。應云諸似立無云云　今且消文云。此是預學下文設許上說皆為過者等意。言無似立者。指正比量。此過相故者。是即反難。謂❶諸正比量。應有此過故。或又諸者。表諸餘量。謂諸餘量中。曾無似立此過相故。諸言所表。此例非一（此觀記一云但信法性。不信其諸。愈云。不信其諸餘法）珠作異解。義猶未了。後二非者。一非法差別相違。二非相違決定。問。何要至此破法差別。答。前難但云。豈非法自相。不應於中越遮法差別。此中既以無常為喻。明知。分別法宗無常故來至此始遮差別。問。既改本因。何名相違。答。此聲論難。於法差別決定相違。其相未了故。通約宗顯非所諍。　或是帶法差別相違之相違決定。其相如前辯。或云。此中結遮聲論前後二難。謂法差別者。遮前所作因中伏難相違決定者。遮後無常因中難也。問。本以瓶等既為同品。而瓶非聲。猶有前難。若不爾者。舉瓶無用。答。喻有二義。一體二依。謂無常等為喻體。以瓶盆等為喻依。離依無體。總舉為喻。非謂瓶等正為其喻。故中卷云。前宗以聲為有法。無常所作為法。今喻以瓶等為有法。所作無常為法。正以所作無常為喻。兼舉瓶等喻依。合方具矣（已上宗因亦有依體。謂極成有法。極成能別。以為宗依。互相差別不相離性。以為宗體。因依體准之）問。　下卷能立不成之中。因為喻依。今何言瓶。答。彼中解云。所依有二。一自體依。二所助依。瓶自體依。因所助依已上

設許上說皆為過者。　即一切量無正因者。故於似立不見其過。皆是似破。至下當知

注曰。總結上來自相差別。相違決定。皆非其過。意云。若帖法有法為有法及法。約非所諍。分別難者。即諸比量應有此難。是故應無正比量也。諸似立過三十三中。無此過相。知是似破。問。中卷敘難云。或二八因。應非正因。具三相故。如此二因（已上二因者相違決定。能所違因）今能違因。是二八句。既有此難。如何得遮。答。彼中返難云。若二八因許非正因。便無正量。違教世間。種種過失。故知彼是正因所攝　二八句因（有法）正因所攝宗生證敵者決定智。故因如餘正因（喻）問。此前後量各具三相。故二八句邪正未決。又應改前宗云。二八攝因皆非正因。具三相故。如此二因。答。立者本。欲成立二八非正之量。敵者不欲成自比量。但顯他過故。如殺遲碁先負後勝也。又上卷云。或相違決定不具三相。他智不決定故云云　故彼同喻能立不成（遮初難）今汝所改立。亦是二八攝。為是正因。為是似因。若正因者。還違自過。立二八攝皆非正故。若似因者。亦為自害。似因所立理不當故。進退有過。則知是非。又此量有法差別過。謂彼宗法。有二意許。能生決智非正因。不生決智非正因。立者本欲成初意許。而彼因闕後一相故（遮次難）況復彼文。然理門論。傍斷聲勝二論義云。又於此中現數力勝。故應依此思求決定。彼說。此因二皆不定。然斷聲論先立聲常所聞性因。勝論後說所作性因云。聲無常。可如殺遲碁先下負後勝。今此與彼前後相違。故不應爾。又彼外難所聞性因。若對有聲性。應為正因。論主非之。令依現教。現謂世間。見聲間斷有時不聞。衆緣力起。教謂佛教。說聲無常。佛於說教最為勝。故由此二義。勝論義勝。又釋迦佛。現證諸法。見聲無常。依現說教。教說無常故。勝論先。不應依於外道常教。又諸外道不許佛勝者。應依世間現有。至實可信之說。聲違緣有。暫有還無。世可信者所共說教。故勝論先。聲論墮負。彼且斷於聲勝二義。聲負勝先。非諸決定相違皆先負後勝已上　是故無常義決定也。問。依此如何破聲論量。答。按文意云。以宗三過破。一現量相違。二聖教量相違。三世間相違。世間相違者。一切共知月有兎故。若諸外道。對佛弟子。有法不簡。但總說言壞兎非月。以有體故。如日星等。雖因喻正。宗違世間故。名為過。聲常比量宗過亦爾。謂一切世間可信者。共許聲暫有還無故名違世間。此疏文中。上一現言。並通三過。次一教言。貫於後二。或唯二過。謂違現量及與聖教。其聖教中。復有二種。若佛弟子。唯取佛教。若諸外道取世所信。邑云。疏應依世間現有。至聲勝等者。　謂足目仙人所說之教。名世間至教云云　今謂立者聲

❶[諸]－㊥

論。豈以敵者足目之教。爲至實耶。問。外道豈應佛教相違以爲過耶。答。前文既云。又諸外道不許佛勝者。應依世間等云云 然今況爾以現教等。料簡理教。顯二邪正。問。所言違教。三十三中。是何過耶。答。隨應望所信。是自教相違已上現教等。道獻師。判非宗過。諸師所釋。不能繁出 問。若聲常宗違現教等。何更乇因作相違過。答。違現教。過相不顯然。或雖有其過。爲示作法。故更作相違。生決智耳。問。相違決定所作性因。與九句中第二句同。云何相望。論其是非。答。纂要云。問。何故九句中。無相違決定。答。理門頌中。據別而說。不對許有聲性論者。立所作因。故九中無。故彼中難。所聞性因。若對許有聲性是常。此應成因。此難不共不定。准此故知。不約對二彼論長行。及此論中。據二宗對。故有相違決定已上 故知許有聲性。二論相對立時。相違決定。今此不爾。故卽正因。故云不對許有聲性論者。立所作因故九中無。問。此文意云何。答。近代有云。勝論立所作因。以聲論中不立聲性之一類。爲敵者。有云。立者如前。以聲論師未立聲性時。爲敵者。有云。聲論立所作因。以佛弟子。爲其敵者。是故不能與彼能違以聲性作相違決定。云云 此中初。立二類聲論。若有典據亦可。依憑。然前所引纂文爲證。立二類者義猶未可。第二解意未了。第三釋意。順所引文。文云。所聞性因。若對許有聲性是常。此應成因此難不共不定。准此故知不約對二云云是

於聲論立聲常宗。所聞性因。簡其敵者。既准彼顯所作因義。故知。此亦於聲論立。簡其敵者。今按纂意云。理門頌中。據別示因邪正。不二相對。名之爲別。故第二句。設勝論立。既具三相。名爲正因。不約二論對敵立破。故九中無相違決定。由此引彼所聞性難。例不二論對。不例聲論立。問。若言九句不取聲勝相對立者。如何上卷九句之中。以聲論爲第四立者。以勝論爲第二句立者。豈非生勝相對立耶。答。第二立者縱容不定或是勝論。或是佛法。如中卷唯識比量中云。如佛弟子。立聲無常。所作性故。譬如瓶等。聲生論。言聲是其常。所聞性故。如自許聲性。應是前量相違決定 彼既不成。故依自比。不可對共而爲比量。又上卷總釋因中。佛弟子對生顯二論。而立所作勤發二因。略纂同之。由此故知。佛法比量以爲正因。勝論比量爲相違決定。故邑引玄應師因明疏第一云。相違決定。今在兩因。如何二八名正因耶。但說正因並第二八。不言二八皆是正因已上約初釋遮難 又上卷。但出句句立者。不云對立。故不相違約今解遮難 問。若相違決定亦第二句攝。云何中卷相違決定。望二八句。論其邪正。若同句攝。何得相望。又何纂要言九中無。是故初釋義猶未了。答。按邑意云。二八句因。有其眞似。言眞句者。定生決智。言似句者。雖無決智。似具三相。故亦彼攝。中卷比量。及纂約眞。上卷且依似類分別。邑師所釋。通顯似

眞。是故諸文理不相違已上相違決定料簡訖 問。廣百論第五破時品云。又去來體非現實有。餘實有法所不攝故。如共所知非實有法。又唯識第一破小乘不相應實有云。或餘實法所不攝故因如餘假法喩非實有體法宗彼疏云。汝不相應行。定非實有。除假以外許餘實法所不攝故。如餘假法。此中發言。顯色心等所不攝也。不言許者。隨一不成。云准彼應作相違決定云。聲非無常。莫立聲常有不定故法之餘無常法所不攝故。如餘常法。此有何過。彼不相應。大乘不許。餘實心等全所不攝故。作他比量。❶汝許言。今此不爾。故立共比。答。此過難遮。非唯此中有此過失。餘諸正因多分皆爾。愚管難會。須聞明師。且准理門現教力勝。應作轉救。義如前釋。問。改宗應云。眞故聲常。因喩同前。若如是立。應無世間相違等過。如中卷世間❷相違中云。問。且如大師。周遊西域。學滿將還。時戒日王。王五印度。爲設十八日無遮大會。令大師立義。遍諸天竺。簡選賢良。皆集會所。遣外道小乘。競申論詰。大師立量。時人無敢對揚者。大師立唯識比量云。眞故極成色不離於眼識宗自許初三攝眼所不攝故因猶如眼識喩何故不犯世間相違。世間共說色離識故。答。凡因明法。所能立中。若有簡別。便無過失。若自比量以許言簡顯自許之。無他隨一等過。若他比量。汝執等言簡無違宗等失。若共比量等。以勝義言簡。無違世間自教等失。隨其所應。各有標簡。

❶(量)十汝㊥ ❷[相]一㊥

此比量中。有所簡別。故無諸過已上通他共比量。許言亦然對執等。且屬自耳。此比量中。有相違決定。最云。眞故極成色非不離眼識。除眼識別立二十八界。故。何如極成餘眼識等。然是傍論。別應思釋 答。若宗加言便是別立。
應非第二正因能違。問。設許別立。有何過
耶。答。若爾應爲相違決定。眞故聲非常。自
餘常住法所不攝故。如瓶盆等。問。若准此
例。不相應行非實。比量亦應此過。立云。我
不相應定非假有。許餘假法所不攝故。如
餘實法。答。此義難決。學者思之。問。准唯識
比量有法差別。此聲無常量。亦有其過。聲應
非是無常之聲。所作性故。喩如瓶等。答。離
與不離是諍其體。常與無常是諍其義。體
義門異。何一例耶。謂唯識量。諍於色塵離
彼眼識有體無體。故作能違。難其體也。聲
無常量。於共許聲。諍常無常。不破聲體。具
如下有法差別末引略纂釋。問。聲常計有
二。如唯識一云。有餘偏執明論聲常。能爲
定量表詮諸法。有執一切聲皆是常。待緣
顯發。方有詮表云云 卽立量云。且明論聲。
許能詮故。應非常住。如所餘聲。餘聲亦應
非常聲體。如瓶衣等。得衆緣故已上 彼第
二破旣云。亦應非常聲體。准彼今立非無
常聲其例齊成。答。[1]誠解云。今無常量帖彼
外立共許之聲。以爲有法。故彼不得反破
聲體。唯識直破外道所執常聲之體。不得
一例問廣百論第一。破常聲計。與此何別。
答。彼但破執明論常聲。故彼破云。又明論
聲。與所餘聲同是聲性。云何但說此聲是
常。餘聲無常可見廣文。文軌釋云。此明論聲定是
無常宗是聲性故因如所餘聲喩已上。故望此論
有共寬狹。問。因論生論。唯識疏一。述一外
計云。唯此常者是能詮聲。其音但是顯聲之
緣。非能詮體已上。明知。響音卽是無常。所
聞性因應轉彼上。旣爾何立相違決定。答。
邑中卷云。問。音響之聲。理必非常。所聞性
因。旣於彼轉。應成不定。答。此因應云。除
彼音響所聞性故。不爾。此因不共二相。論
文略不說也。又解。音響入宗。理亦無失。問。
聲論立之違自。勝論立乃相符。云何無失。
答。雖犯宗過。三相不闕。仍名相違決定。然
以理准。宗因俱許。簡餘過盡方是此過也
已上。今謂。若許轉者。此釋可然。若不轉者。
卽無前難。例如水月非眼識境。響音應爾。
非所聞性。然得典據。決轉不轉
論。法差別。至如臥具等。述曰。准前亦三。此
初二也　注曰。論具文云。法差別相違因者。
如說眼等必爲他用。積聚性故。如臥具等。
凡二差別名相違者。非法有法上。除言所
陳。餘一切義。皆是差別。要是兩宗各各隨
應。因所成立。意之所許。所諍別義。方名差
別。因令相違。名相違因。若不爾者。如立
聲無常宗。聲之上。可聞不可聞等義。無常之
上。作彼緣性非彼緣性等。如是一切。皆謂
相違。因令相違。名爲彼因。若爾便無相違
因義。比量相違等。皆准此釋　注曰。先明
差別相。文有三。一略簡非。非法有法上等文
是。二出正義。要是兩宗等文是。三明非過。
若不爾者等文是。如文可知。如是一切皆謂
相違者。意許差別。本自乖返。故云相違。理
實應言皆謂差別。次重云因令相違者。以
比量因立一破一。名令相違故。此二文言
同意別。若爾便無等者。立敵相對。所諍之
義。能令違害。名相違因。若破本來所不諍
義。與誰違害。名相違耶。故云便無相違因
義。其後三種比量相違。相違決定　亦望所
諍。皆准此釋。所言聲上不可聞者。對可聞
來。非聲上義。或是無常苦無我等也。無常之
上。作彼緣性非彼緣性者。如下有法差別中。
云聲之無常。應非作聲無常有緣性。二文
義同。諸師異解。不能繁出
此中義說。若數論外道。對佛弟子。意欲成
立我爲受者受用眼等。若我爲有法。受用
眼等。便有宗中所別不成。積聚性因兩俱不
成。如臥具喩所立不成　注曰。中卷云。成劫
之初。有外道出。名劫比羅。此云黃赤色仙
人。鬢髮面色皆黃赤故。古云迦比羅仙人訛
也。其後弟子十八部中上首者。名筏里沙。此
名爲雨。雨際生故。其雨徒黨。名雨衆。梵云
僧佉奢薩怛羅。此名數論。謂以智數數度
諸法。從數起論。論能生數。復名數論。其
學數論。及造彼者。名數論師。了義燈[2]二
云。言數論者。本卽應是劫毘羅仙造已上略纂第一同之
此中三過。一他所別不成。二兩俱不成。
三所立不成。所別所立。其相可知。兩俱不成
者。理實是自隨一他所依不成也。然觀立
敵。因旣不轉於有法上。故名兩俱。問。中卷
云。兩俱隨一。二種不成。所依唯有。因通有

[1]甲本頭註曰誠當作試　[2]二二一一⑭

無云云 又下文。不許四不成相違。此積聚因他所依闕。云何名爲兩俱不成。答。纂云。准法師云若立眞我受用眼等。卽所別不成。積聚性因。兩俱不成。明前❶所立兩俱不成。亦有所依不成等。故兩俱不成。不必有法定有已上 明知。此過種類非一。問。纂釋猶違疏前後文。答。云云不同。今謂。論云。虛空實有德所依故。對無空論。所依不成。疏云。問。❷數論師說。空有六德。數量別性合離與聲。經部不許。云何不說德所依故他隨一因。答。示法擧略。非顯唯有所依不成。無他隨一。既具二過。體卽隨一所依不成已上 此文既云。具二種過。明知。疏主亦許所依隨一相違隨一如是。兩俱應然。問。疏文上下云何不同。答。疏釋四不成不相違已云。此依陳那四不成說。若依古師外道因明。不成唯二。但立兩俱及隨一過。依彼所說。兩俱隨一因。通疑定。所依通無。已上 古師外道兩俱不成。所依有法。既通有無。今積聚因。兩俱不成。既是數論所思擇過。故彼所依。理通無法。況用法門不必一途。新古通用示事方隅。例如新經論。言衆生等也。問。何故不擧所依不成。答。今擧外道所思擇過。外本不立彼不成故。或但文略。纂具出之

若言眼等必爲我用。能別不成。闕無同喩。積聚性因。違法自相。臥具喩。有所立不成。若成眼等爲假他用。相符極成 注曰。我爲能別有三種過。假他爲能別。有相符一過。如文可知。法自相相違者。應立量云。眼等必非爲我用勝因喩同前。問。自相相違。更不加言。立無勝字。敵何言勝。答。論雖無勝字。量義意必然。但是文略。非別加言。問。數論臥具。假我用勝故。此同喩。所立不成。答。此言我者。卽是實我。是故臥具能成所立。問。若爾。應自能別不成。佛法不許有實我故。答。爲破於他。就他宗立。雖有不成。而不爲過。至能違中當廣分別

由此方便矯立宗云。眼等必爲他用。眼等有法。指事顯陳。爲他用法。方便顯示。意立必爲法之差別。不積聚他實我受用。若顯立。云不積聚他用。能別不成。所立亦不成。亦闕無同喩。因違法自相。故須方便立 注曰。文意可知。上文云。若言眼等必爲我用等。今亦云。若顯立云不積聚他用。頗似重言。然上先顯全不言我。今明他中變別就總故非重言。問。我他各有假實二類。既爾如何。我言有過。他言無過。答。若立眼等必爲我用。是時我名偏表實我。若是假我。於何等眼諍。我僧佉用。非汝佛子用。故知。不應通於假我。他卽本來是共許名。更互相待假名自他。非是數論本所執法。是故他聲無能別過。不同我言敵者不許。問。他聲亦應詮表眞他。若不爾者。於何等眼立佛子他用非僧佉自用。答。此例不齊。觀所受用眼等自體於能受者。而立他名。假我不然。要觀立敵。故我他言所詮不同。問。何以得知。他言共許。我名不共。答。金七十論上卷言。云何知有我。爲須我有故。而說如是偈。聚集爲他故一異三德二故二。我異三德依故三。我依此身身則有作用食者四。世間飲食有別能食者獨離故五。若唯有身解脫無用 五因立我有聚集爲他故。我見世間一切聚集。竝是爲他。譬如床席等聚集。非爲自用。必皆爲人設。有他能受用。爲此故聚集。尾等亦如是。大❸等亦如是。五大聚名身。是身非自爲。決定知。爲他。他者卽是我。故知我實有已上略抄論文。無眼等他用比量。唯此文。其意而已 此中既以一切聚集竝是爲他。釋成他卽我。而言立我實有。明知。以共許他聲。成立不共許我義。問。此文既云我見世問一切聚集竝是爲他。豈非我言共許耶。答。今望所立義。論共許不許。言我見者。非是所立。但是汎爾。先擧自稱。問。設立量云。他言有法不成用眼等宗宗我他二言隨一攝故因如我名言喩云何遮之。答。此應有法差別相違。二十五諦中。以我爲一諦。他者不然。故爲異品。卽應立云。他言非是諦外。不成用眼等宗。因喩同前。問答云云 問。我卽實我故。不成他所別。有性卽大有。亦應是不成。答。彼文云。實德業體不無。卽是能有。豈離三外別有能有。是卽師弟雖諍有體。而於名言彼此俱成。不同我名體皆唯外所許。今若共許我之名言。但諍假實。其例可然。今唯諍用眼。故不同有性。問。如是避過。何故略纂云。問言他用者。謂是何他。若言眞他卽是能別自成他不成過。又同喩中。無所立過。若言假他。卽是相符極成

❶[所]一㊥　❷數＝勝㊥　❸等＋(必)㊥

過。宗既不成。如何立量。答。意欲因中辯過。今且縱許成宗已上答。今總論無過。彼別尋爲過。二文雖異。意不乖角。問。因論生論。彼數論師五因立我。如何破之。答。世親七十論。陳那六千頌。定有其破。豈敢加之。然愚管未❶閱。試總叙三難。一云。汝能受等者（有法也。等取能異能依食能離者）非所執神我（法宗）能所隨一故。如彼所受等（等取所異所依所食所離法）二云。汝執神我。無此五因。許體常故。如自性等。三云。汝說五因。非我有證。許❷比因故。如菴羅華（具可云如巳吒羅國菴羅樹花。如金七十明有前有餘平等三比量因中平等因云。如見巳吒羅國菴羅樹發花。當知憍薩羅國亦如是。云云）若各別作。有十五因。義准應知

積聚性因。積多極微成眼等故。如臥具喩。其床座等。是積聚性。彼此俱許爲他受用。故得爲同喩。因喩之法。不應分別。故總建立　注曰。上簡宗已。今釋因喩。不應分別等者。爲取境故。受用眼等。爲安處故。受用臥具。眼等不可見。是極微積聚。臥具等顯現。是麁顯積聚。又內根外境。共用不共用相對應有種種差別。若此分別。應無因喩。故因喩法。不應分別。廣如有法自相中釋

論。此因如能至積聚他用。述曰。此成違義有二。初學所違法差別因。後釋所由。此初也。初文又二。此因如能成立眼等必爲他用。此牒前因能立所立法之自相。如是亦能下。又顯此因亦能與彼法差別爲相違因　注曰。科釋敵量文段也。論具文云。

此因如能成立眼等必爲他用。如是亦能成立所立法差別相違積聚他用

其數論師眼等五法。卽五知根。臥具床座。卽五唯量所集成法。不積聚他。謂實神我。體常本有。其積聚他。卽依眼等所立假我。無常轉變　注曰。此中先辯本量三支所依法門。中卷云。數論師。說二十五諦。略爲三。中爲四。廣爲二十五諦。略爲三者。謂自性。變易。我知者。自性者。古云冥性。未成大等名自性。將成大等亦名勝性。勝異舊故。變易者。謂中間二十三諦。非體新生。根本自性所轉變故。我知者。謂神我。能受用境有妙用故。中爲四者。一本而非變易。謂自性。能成他故名本。非他成故非變易。二有變易而非本。此有二義。一云。十六諦。謂十一根及五大。二云。十一種除五大。三有亦本亦變易。亦有二義。一云。七諦。謂大我執五唯量。二云。十二種。謂前七加五大。能成他故名本。爲他成故名變易。四非本非變易。謂神我不能成他。非他成故。廣爲二十五諦。已上唯識疏第一。　廣明二十五諦行相。一自性（此有三德。一薩埵。二刺闍。三答摩。如次翻云勇塵闇。若義翻云黃赤黑及貪瞋癡。樂苦捨也。此體本有無爲常住。此三德合能生諸諦）二大（由我起思受用境界。從自性先生大。大者。增長之義。或名覺。名遍滿等）三我慢（從大生我執。我執者。自性起用。觀察於我。知我須境。故名我執。亦名轉異等）四五唯（聲觸色味香也。義此從我慢生。亦能生五大。五大生十一根。言唯量者是定義。唯定用此。成大根等。故色成火。火成眼。眼不見火。而見色也。聲香味觸。空地水風。耳鼻舌身如次亦然。有說五唯總成五大。五大總成五根者也。五作業根。心平等根。亦皆總成。爲用唯須十一根。十一根不能自有。藉五大成也。佛法所造。是彼能造）五五大（地水火風空。謂之五大。一別有二物。一名之爲空。非空無爲空界色等）六五知根（眼耳鼻舌皮）七五作業根（一語具。謂口舌等。二手。三足。四小便處。五大便處）八心平等根（分別爲體。有說內心爲體之）九我知者（此是神我。以思爲體）三德是生死因。由所轉變擾亂我故。不得解脫。知二十三諦轉變無常。生厭修道。自性隱跡不生諸諦。我便解脫（已上取意略注不能繁出之）止觀第十記。明根大相生。有二義。種種異說是非難知。然金七十論上卷。明二十五諦生起次第云。自性生大。大生我慢。慢生十六。十六者。五唯。五知根。五作根。心根。五唯生五大（取意略抄）同論下卷云。從慢起五唯。從五唯起十一根及五大已上

然眼等根。不積聚他實我用。勝。親用於此受五唯量故。由依眼等方立假我故。積聚我用。眼等劣　注曰。此釋眼等爲二種我受用勝劣。謂眼等根取境爲用。神我用之爲門緣境。是故神我用眼等勝。於眼等上總立假我。此無用根親緣境義。總別雖異。其體非別。是故假我用眼等劣

其臥具等。必其神我。須思量受用故。從大等次第成之。若以所思實我用勝。假我用劣。然以假我安處所須。方受床座故。於臥具假他用勝。實我用劣　注曰。床座本爲安處所須故。爲色身假我用勝。神我周遍量同虛空。不應別須安處之具故。於臥具眞我用劣。言思量受用者。如前所出本計今者陳那。卽以彼因與所立法勝劣差別而作相違。非法自相。亦非法上一切差別皆作相違。故論但言。與所立法差別相違

❶閱＝閲㊥　❷比＝皆㊥

注曰。上陳數論計。已下正釋相違義。此略明。前因正成相違宗。天主卽是陳那門人。依彼理門而造今論。疏主推本故。云陳那。如上卷云。陳那所造四十餘部。其間❶要最正理爲先。天主依彼云云又理門論云。如破數論我已廣辯。定賓師釋云。陳那所造破數論論。凡有六千頌。今指彼云如已上取意明破數論陳那爲首

先牒前因能成所立法自相云。此前所說積聚性因。如能成立數論所立。眼等有法。必爲他用法之自相。卽指此因。如是亦能成立所立宗法自相意許差別相違之義。　積聚他用宗。由他用是法自相。此自相上意之所許積聚他用。不積聚他用。是法差別。彼積聚因今更不改。還卽以彼成立意許法之差別積聚他用。共臥具等。積聚性故。旣爲積聚假我用勝。　眼等亦是積聚性故。應如臥具。亦爲積聚假我用勝　注曰。此文具明積聚性因。成立本量法自相宗。還亦能成彼所諍法差別相違假他用勝。文有兩段。頌似重言。然初明相違。義猶未具。宗由他用以下文中。　具明宗中二積差別。及喩能成假他用勝。是卽從麁之細故也。如能成立數論所立等。卽有法雖非是正所諍。然不相離爲宗。是故亦名所立。宗由他用者。此中宗。或屬上句。云積聚他用宗。或屬下句。顯意許二種差別。先總言宗。次明其義。近代學徒。或著文者。或立義者。多叙二意許。云不積聚他用勝積聚他用劣爲二差別。　彼數論師意欲成立眼等。必爲不積聚他用勝云云今謂此義不然。略有三難。一差別不成難。謂本立者。欲成不成二義。相返謂之差別。彼所欲成敵者破之。所不欲成敵者立之。差別相違其理必然。其眞用勝假用劣者。是相順義。全不乖返。同是數論所樂成立。於中豈有取一捨一。又陳那立假他用勝。則爲竝破彼二差別。理必應無竝破二義。是故望立敵差別義不成。　二文義不順難。謂今文云。此因自相上意之所許積聚他用。不積聚他用。是法差別。此二差別文。皆但言他用。文言既同。不應於中以勝劣字強分二處。又次文明敵者宗云。彼積聚因。今更不改。還卽以彼。成立意許法之差別積聚他用。知假用勝爲彼差別。陳那以之。卽爲自宗。若不爾者。此文難消。或爲陳那立假用劣。迂誕之甚。於此何誅。庶審思准。勿憚改矣。　三衆量相違難。謂下有法差別作有緣性。作非有緣性。一因違三法差別能有四大。不能有四大。一因違四法差別能有實德業。不能有實德業。唯識比量有法差別。定離眼識色。非定離眼識色。是等差別。皆互返違。立敵亦欲立一破一。准今意許亦❷爾乖返。今立量云。　眼等他用宗有法無相順差別法宗二對❸所立故。如諸餘比量。有救云。此爲張本。勿例餘量者。亦非也。　何稱自計以爲本乎。甚可咲。甚可咲。理實應言眞他用勝。假他用勝。爲二差別。數論欲成眞他用勝。陳那返立假他用勝。由此應知。文中處處。凡言他用。皆是勝用。文言雖略。義意必然。若作此解。卽無諸過。先師慈惠大僧正。善解法義。心無偏黨。往年於大衆賢哲前。始許此解。爾來山家多有依憑。然南京學者確乎不改。問。數論不許眼假用勝。云何爲彼意許差別。答。彼雖不許假他用勝爲對眞用勝兼帶假用勝。此二相對。欲立破之意許差別。理皆如是。若自相上。本來自許。所有二義爲差別者。於中約何有取捨耶。問。若立意中。無勝劣義。何故文云。今者陳那。卽以彼因。與所立法勝劣差別。而作相違。答。是與意許二差別中。一片本許。而作相違。非是雙擧二種意許。謂上文述數論計云。然眼等根。不積聚他實我用勝。故積聚我用眼等劣。故卽次文。指前計云勝劣差別而作相違。非指二意許言勝劣差別。如下有法差別相違。雖違作有緣性。作非有緣性存。此量亦爾。不應雙非。問。若二用勝爲二意許。假用劣義。在何處耶。答。攝屬眞勝所樂宗中。是故文中不別擧之。問。有如大乘他對。立聲無常。意許是識變無常。以之爲差別。纂破之云。今謂不爾。如成他用。二共許有假他替處。不失言顯。言無常者。無共許有非是識變無常替處。亦失言顯。何名差別已上若數論。不許眼等假用勝。然卽以彼爲差別者。卽違纂主二共許有假他替處不失言顯。答。還有二難。一云。佛法不許眼假用劣。汝既以之。爲彼差別。是亦應違二共許文。二云。今疏所

❶要最＝最要(甲)　❷爾＝全(甲)　❸〔所〕一(甲)

言。眼等亦是積聚性故。應如臥具。亦爲積聚假他用勝。此文亦違二共許有假他替處。故此問非。問。若爾豈非師資乖角。答。大乘全不許非識變無常。故遮識變時。亦失言顯相。數論。雖不許眼等假用勝。同喩臥具等。共許假用勝。由此替處不失言顯。問。爲諸差別量不失言顯耶。答。此中應作順前句答。若不爾者。與彼大乘識變無常。應以識變苦無常我等。而作相違。此既不然。知必不失。問。一因違三有法差別。非作有性有緣性。一因違四法差別。不能有實德業離實等有性。此等豈非失言顯耶。答。此義難思。至下當悉

若不作此勝用難者。其宗❶則有相符極成。他宗眼等亦許積聚假他用故。但可難言假他用勝。不得難言眞我用劣。違自宗故。共比量中無同喩故。若他比量。一切無遮　注曰。此簡非顯是也。共比量中無同喩者。佛法之中。本無我故。若他比量一切無遮者。數論臥具眞他用劣故。問。何故不言眼等。應非眞他用勝。答。中卷違他非自現量相違云。如佛弟子對勝論云。覺樂欲嗔。非我現境。彼宗(勝論宗也)說爲我現得故。雖此有自能別不成。今此但取違他現量已上　總非我境尙能別過。何況分別我用勝劣。應有能別自不成過。約何我體論用勝劣。問。若爾。有法差別相違。亦不應云非作大有有緣性耶。答。有緣性者。以體爲義故。總遮彼無能別過。其非現境。及非用勝。別論境用。是故不例。問。纂云。爲破於他就他宗立。雖有所別所依不成。而不爲過已上　所別既非過。能別何不然。答。理亦應有如此作法。故今但云不得難言眞我用劣而不遮言非眞用勝。如玄應云。若宗說。云眼等不爲無積聚他親受用者。此卽無失。論略辯一。不雙擧也已上　然立假勝。無前過失。及具遮表。故且如是

西域諸師。有不善者。此直申差別相違過云。眼等應爲積聚他用。因喩同前。數論難云。汝宗相符。誰說眼等不積聚他用　注曰。下明不依勝劣難。有過失。如文可知。言不善者。是不善解法義者。言不積聚他用者。從用邊不而成難意。由此有本云積聚他不用

西域又釋。數論。眼等唯爲不積聚他用。床座通二他用。故今以臥具例令眼等。亦爲積聚他用。無相符失　注曰。前不善師之轉救也

數論難云。陳那弟子。非善我宗。神我受用三德所成二十三諦。豈於眼等無能受用

注曰。數論重難也。此文還似助前轉救是故諸師。多改彼救。令順此文。周云。此中。疏錯。與下數論難不相當。應言眼等唯爲積聚他用。由除其不字。例令眼等亦爲積聚他用者。此中脫不字。應言亦爲不積聚他用。此有前餘後少也。若作此會。與後數論難相符也。或西域釋云。眼等二他俱不用。床座等二他俱用。今擧臥具。難其假他用於眼等。若作此釋。卽後不須加其不字。前句除字等。但應言眼等不爲他用。雖有其過。既言不善。故不應重責。此不及前釋。應撿餘疏文。邑抄同周初釋。淸文雖不分明。亦似同之。獻引諸師前餘後少釋已。自解云。或可此中錯。應云數論眼等通二用。床座唯積聚他用。例令眼等亦爲積聚他用。若作此說。與答及結相當。其答云。神我受用二十三諦。豈於眼等無能受用者。有云。神我既受用二十三諦。卽臥具亦通受用。如何以臥具唯積聚他用。例令眼等唯積聚他用。此中所說。豈於眼等無能受用者。等取五唯量等。二十三諦。備記云。難意云。神我受用三德所成二十三諦。不云唯神我受用。豈於眼等假我無受用耶已上　近代有傷諸師自恣添削疏文。幷失起盡❷而解云。非善我宗者。明不得數論本意。謂數論本立此量意。顯於眼等有能受用者。而此不善因明師。唯論眞他假他用不用義。不得立量之本意云云　今解云。神我唯能用。眼等唯所用。假我不定。通能所用。望神我爲所望眼等爲能。謂二十三諦。總名假我。此總能用眼等別法。故數論難意云。神我所受用。三德所成二十三諦。豈於眼等無能受用。文雖不具。其義自顯。問。但可難言假我豈於眼等無用。何加神我。答。西域述數論意。唯神我用眼等故。今乘彼難。不是勞分別矣。問。略纂云。假他二十五諦中。有積聚義。眼等諦是。玄應云。假我者。眼等十一根

❶則＝卽㊥＊　❷而＋(殊)㊥

云云 何得總指二十三耶。答。彼❶屬正體故云十一。今兼相屬言二十三。五塵五大等不離積聚故

唯識亦云。執我是思。受用薩埵。剌闍。答摩所成。大等二十三法。由此眼等實我亦用

注曰。引唯識第一。此中疏文。還順西域。今作二解。一者此會相違。謂彼唯識論。但舉神我者。由於此眼等實我亦用。故隨要舉一。非遮假用。可從用字還由字也。二者理實應云由此臥具實我亦用。言眼等者。但字誤耳。所以然者。眼等眞用。本計顯然。臥具假用敵量亦明。於此二義。引證無用(其一) 眼等假用。臥具眞用。諸師所諍。要須其證。故引外難證眼假用。引唯識證臥具眞用。不爾寧知。彼通眞用。西域。雖云床座通二。既名不善。未足爲證(其二)斷主帖破他師釋云。諸臥具等。皆不爲無積聚他用。此釋不然。唯識論。云執我是思。受用薩埵剌闍答摩所成。大等二十三法。云何但許受用五知。不受用餘。故此釋非(云云) 今疏之意。理亦應然。又獻義心帖莊嚴師眼唯眞用。臥具唯假。眼通二用。臥具唯假。二釋已罰云。此即妙綺可成。何假慈恩法師以勝劣成耶。答。唯識云。執我是思(乃至)二十三法。故知。眞他亦用臥具。如何乃言臥具唯假用(其三)由此故知。但是字誤。若不爾者。有何證據。稱眞他假他受用勝劣。言故但應如前所分別。彈眼等通二臥具唯假。言不應於中生異覺耶

故但應如前所分別。不應於中生異覺。云眼等唯爲實他受用。臥具假用。或眼等通二。臥具唯假用

注曰。上已別引數論難文及唯識論。證數論計。故此總結。顯是簡非。凡叙數論計有一是三非。其一是者。眼等床座俱通二用。但有勝劣。是疏文釋。今指彼云前所分別。其三非者。一者眼唯眞用。臥具唯假。如次違前數論難及上所引唯識文。二者眼通二用。臥具唯假。其臥具義亦違唯識。此之二解。今名異覺。即當軌師二釋。三者眼唯眞用。臥具二用。是西域釋。爲數論破。上已明之。故不重出。其眼唯假。床座唯眞。顯然違理。故無此解。今私加難神我不用臥具義云。 廣百論第三破我品頌。破數論曰。若德能善解造舍等諸物。而不知受用非理寧過彼。論釋之云。此顯作受者但依三德成。故不須別立我思爲受者。(聖天菩薩頌。護法菩薩釋之) 若本不許我受舍等。二聖之難應有相符。彼舍等言豈簡臥具。明知。臥具神我亦用

勝義七十。對金七十。亦徵彼云。必爲他用。是何他耶。若說積他犯相符過若不積他能別不成。闕無同喩。臥具爲喩。所立不成。亦*則此中法差別過

注曰。此顯天❷主同世親意。文亦應云積聚性因爲相違過。但是略耳。金七十者。亦名僧佉論或三卷或二卷。唯識疏四云。彼數論學徒。爲王重已。造七十行頌論。王賜千金。以顯揚之。故今金七十論。即其由致也。世親乃造第一義諦論。亦名勝義七十論。以對彼論而破彼外道。了義燈二云。佛滅一千一百餘年。有外道出名曰頻闍訶婆娑。是數論徒十八部中雨衆中別人。造金七十論。欲至亡期。祈夜叉女。捨命之後。身變爲石。陳那菩薩。破斥其義。作於比量出斯石上。流汗出聲不能救得有云。劫比羅仙。作金七十論。留身爲石。任餘甘林似誤(已上)今撿彼論。三卷題下。皆云外道迦毘羅仙人造。下卷末言。偈曰。是智勝吉祥。牟尼依悲說。先爲阿修利。次與般尸訶。是智勝吉祥者(思惟二十五諦義。名究竟智)此智四❸違陀未出時。初得成就。由此智四違陀及諸道後得成。故說一切最勝三種苦(一依內苦。謂風熱淡不平等故。能生病苦。二依外苦。謂毒蛇山崩等所生苦。三依天苦。謂寒熱風雨雷等苦。廣如彼上卷) 及二十四本苦(除我前二十四諦) 并三縛(一自性縛。二變異縛。謂從覺乃至大。三施縛。謂事陀等。如下卷) 由此智故。我得遠離獨存解脫。故說。此智最吉祥。牟尼依悲說者。誰初得此智。謂迦毘羅大仙人。如前說。得此智已。依大悲說護持此智。爲欲度他。由慈悲故。爲阿修利說(言如前說者。上卷云。昔有仙人。名迦毘羅。從空而生。自然四德。一法。二慧。三離欲。四自在。觀見世間。見一婆羅門姓阿修利。千年祠天。隱身往彼說如是言。阿修利汝戲汝戲在家之法。說是言竟。即便還去滿千年已。而復更來重說上言。乃至是婆羅門出家。爲迦毘羅弟子。又下卷云。應施五德婆羅門。不施餘人。故名祕密。五德者。一生地好。二姓檢好。三行。四有能。五欲得具此智法惠。乃堪施是法) 是阿修利仙人。次爲般尸訶說。是般尸訶。廣說此論。有六十千偈。迦毘羅仙人。爲阿修利略說如此。最初唯闇生。此闇中有智田。智田即是人。有人未有智故。稱爲田。次迴轉變異。此

❶屬＝約㊥　❷主＝王㊥　❸違＝韋㊥*

第一轉生。乃至解脫。阿修利仙人。爲般訶略說亦如是。是般尸訶廣說此智。❶有六十千偈。次第乃至婆羅門从拘式。名自在黑。抄集出七十偈（已上略抄。言乃至者。下文云。般尸訶傳與褐伽。褐伽傳與優樓佉。優樓佉與跋波利。跋波利與自在黑。自在黑得此智。見大論難可受持。故略抄七十偈）則知金七十論是自在黑所出。言迦毘羅造者。從本稱耳。唯識疏一云。彼論長行。天親菩薩之所造也云云　問。因論生論。陳那書石比量云何。答。俱舍惠暉記上云。數論化石。大如張床。世親弟子陳那菩薩書彼石云。汝我無常。受外境故。猶如受蘊。時彼石。經數日答不得。　卽流汗作聲震吼。自然散破（已上略抄）問。此量應有相違決定。我我非無常。所餘無常法所不攝故。如虛空等（或可云如餘常法）　廣百唯識既有此例。陳那何招過。　雨衆爲流汗。答。難思。且解云。本量應是相違決定。故不重作。更撿彼論

問。於因三相是何過耶。答。彼立因意。成非積聚他用勝。*則是異品。宗無同喩。佛法都無不積他故。積聚性因。於異品有。　此顯定是九句之中異有同無故。成相違。闕第二相同品定有。亦闕第三異品遍無　注曰。因三相者。一遍是宗法性。二同品定有性。三異品遍無性。一切正因。具此三相。廣如上卷。答意可知。宗無同喩佛法都無不積他故者。　理實應言俱無同品。彼數論計。除眼等外亦無餘法我用勝故。然約全無我。故云佛法耳。上卷云。問。何故此因於宗異品。許說遍字。於同品上。獨說定言。答。因本成宗。不遍成者非立。異喩止濫。不遍止者非遮。成不遍故。不成過生。遮不盡故。不定等起。成宗不遍。如上已陳。止濫不盡。至下當悉。同喩本順成宗。宗成則名同喩。豈由喩遍能須所立。方成宗義。但欲以因成宗。因有宗必隨逐。不欲以宗成因。有宗因不定有。故雖宗同品。不須因遍有。於異品有。同品半有半無。雖並不定。由因於異有故成過。非因於同不遍爲失。則九句內。後三句中。初後句是。後三中句。❷正因所攝。於異品中止濫盡故。初後二句不定過收。皆止異品濫不盡故。由此同品說定有性。宗異品中。皆說遍也（已上）問。如言定有。通全與分。設言定無。亦通二邪。答。不爾。定無言。理唯局全無。問。文言既齊。何故義異。答。遮表所詮。多分如是。譬如言高原陸地不生蓮花者。此乃說是一切不生。❸言卑濕汚泥乃生此花者。不可言說一切定生。有無之言所詮亦爾。問。若爾。應言異品定無。何故一向言遍無耶。答。若說定無。言濫通二。未若遍言純顯全無。捨濫留純。故言遍無

論。諸臥具等。爲積聚他所受用故。述曰。此釋所由。成比量云。眼等必爲積聚他用。勝積聚性故。如臥具等。諸非積聚他用勝者。必非積聚性。如龜毛等。故今難云。諸臥具等兩宗共許爲積聚他受用勝。故論雖無勝字。量義意必然。不須異求。應作此解

注曰。論雖無勝字等者。論文雖無用勝之言。量意理應勝用名用。如世間言此人有容此人有心。皆約勝說。今他用言意亦如是。若但難言假他用者。宗過同西域。喩義違唯識。故今結云。不須異求。問。立敵量中。勝字何在。答。文約敵量。理亦通立。問。若佛法言神我用劣。數論對彼應立用勝。佛法不許神我用故。數論但欲令信我用。不可越次諍勝劣義。　何因疏主自恣加言。答。數論本計眼等諸根爲眞用勝假用劣。故是故敵者尋計卽難。問。略纂三云。劫比羅宗他用有二。其眞他用。親用眼等。疎用臥具。其假他用與此相違。由此理故。陳那等難云。　眼等應親爲假他用。無相符失（已上）親及與❹疎同異云何。答。文言雖異。義意不別故。今文云。然眼等根不積聚他實我用勝。親用於此。受五唯量故。問。玄應師有多釋。其中云。數論神我親用眼等。疎用臥具。假我親用眼等臥具故。相違云。眼等唯應爲積聚他親所受用。若不說親言。喩無所立故。有云。說相違宗。但云眼等爲積聚他親所受用。亦成相違。喩無失者不然。若不言唯。何成相違（要抄此所破同今意）要當通會。答。外計。神我是知者。故親用眼等爲門緣境。眼等除取境更有何勝用。是故實我用眼親勝。假我疎劣。何須唯言。況彼不以此釋爲善。問。設立量云。眼等應非假他用勝。宗除假用勝所不攝故。因如龜毛等。喩敵豈非相違決定。答。今者但以本積聚

❶（尸）十有㊇　❷（爲）十正㊇　❸（如）十言㊇　❹疎＝勝㊇

因不成眞用勝還成假用勝方示差別相違因相不顯相違決定有無。問。中卷唯識比量文云。凡顯他過必自無過成眞能破。以無似故云云　佛法比量既有此過。應不能顯他過。亦應非眞能破。答。彼文且約本三支中所有餘過說自無過。不論別作相違決定。若不爾者。相違決定。前後俱邪。既爾亦不應以之顯他過。知言無過指餘過耳。況復此過眞似未決。若許爲眞過者。諸正比量多有此過。所不攝言。其義寬故（試作此教猶以未了須問明師）問。文云。諸非積聚他用勝者。必非積聚性如龜毛等。何故前離宗法後離因法。答。合離作法決定如是。合前因後宗。離前宗後因。故理門云。由如是說能顯示因同品定有異品遍無。非顚倒說。又中卷云。諸有生處決定有滅。母牛去處犢子必隨。因有之處宗必隨逐。此爲合也。若有所作。其證敵等見彼無常已上意云。因宗合顯同品定有宗因離顯異品遍無。或合具顯同定異遍。離唯顯遍其義應知。問。疏以眼等他用比量爲能別差別他不極成過。今更何作相違過耶。答。二過相竝亦無有失。有性比量准之應知。是故纂云。由此應知。相違因者。若對敵論不唯一過。望彼意許。亦有所別不極成因無所依過。如法差別不云唯二。故此即立者望敵。是他所別所依不成。今破他有即自所別所依不成。若共自量此即是過。爲破於他就他宗立。雖有所別所依不成。而不爲過已上問。有性比量。雖有差別。亦破自相而作相違。此眼等量。何故不齊。答。彼言非實。知是大有。又彼本計。唯立大有。由此等故直破自相。他用不爾。故不(1)用同彼。問。若爾大乘聲無常量。不言識變無常。應是法差別過。答。大乘唯許有一無常。不同數論計有二他。問。數論本無眼假用勝。是故自相他用勝宗。即同大乘無常自相。答。他用自相。設有勝字。同喩臥具假用勝故。不能直破彼法自相。不同大乘無二無常。故軌師云。此因約同喩故不違自相。乃至因喩力故。令眼等上有積聚他所受用義云云　彼雖異解義趣同矣

因明論疏四相違略註釋卷上(2)一校了

謹贈大(3)宗(4)務州雲黃山　延大師案下。願與慈恩寺弘道大師（諱大乘基）門人共決擇是非幸垂　示敎于時日本正曆三年壬辰　三月十三日僧源信上

（朱筆）(5)同年四月七日移點了　僧定俊書

天永四年三月二十六日午時許於東大寺書了

自正法院已講御房傳領之僧重喜之

（原本表紙裏云）謹獻大宗國慈恩寺基大師門徒高德願決是非開予愚蒙矣

日本國長德三年丁酉歲三月

日僧源信

因明論疏四相違略(6)注釋卷中

(7)盡有法差別所違

天台首楞嚴院沙門源信撰

論。有法自相相違因者。如說有性非實非德非業有一實故。有德業故。如同異性。

述曰。准前作三。此即初二。標名擧宗因。鵂鶹因緣。如前已說。　註曰。中卷俱不極成中。廣出勝論師因緣及六句十句名義也。成劫之末。有外道出。名嗢露迦。此云鵂鶹。晝藏夜出故。亦名蹇拏僕。此云食米齊仙人。亦名吠世史迦。此云勝論。所造六句論。勝諸論故（略抄止觀記第十云）。其人在佛前八百年出世。時彼仙人。既悟所證六句義法。謂證菩提（略纂三云。遂獲五通。悟六句義。謂證菩提）便欣入滅。但嗟所悟未有傳人。傳者必須具七德故。一生中國。二上種(8)性。三有寂滅因。四身相圓滿。五聰明辯捷。六性行柔和。七具大悲心。經無量時伺無具者。後經多劫（周云日月歲數等劫也）婆羅痆斯國有婆羅門。名摩納縛迦。此云儒童。儒童有子。名般遮尸棄。此云五頂。頂髮五旋。頭有五角。七德雖具。根熟稍遲。(9)爲爲染妻孥。卒難化導。經無量歲。伺其根熟。後三千歲戲遊園苑。共妻競花。因相忿恨。鵂鶹引通化。五頂不從。又三千歲。化復不得。更三千歲兩競尤甚。相厭既切。仰念空仙。仙人應時。神力化引。騰空迎往所住山中。徐說先

(1)〔用〕－カ(甲)　(2)〔一校了〕－(甲)　(3)宗＝宋(甲)　(4)務＝婺(甲)　(5)自此已下甲本無　(6)注＝註(甲)　(7)〔盡有法差別所違〕－(甲)　(8)性＝姓(甲)　(9)〔爲〕－(甲)

悟六句義法。說實德業。彼皆信之。至大有句。彼便生惑。仙言。有者。能有實等。離實德業三。外別有。體常是一。弟子不從云。實德業性不無。即是能有。豈離三外別有能有。仙人便說。同異句義云云。能同異云云。彼實德業三此三之上。各各有一總同異性。隨應各各有別同異。如是三中隨其別類。復有總別。諸同異性。體常衆多。復有一常能和合性。和合實德業。令不相離互相屬著。五頂雖信同異和合云云。然猶不信別有大有。鵂鶹便立論(入理論或鵂鶹論)所陳量。此量有三。實德業三。各別作故。今指彼論(鵂鶹論)。故言如說。注曰。玄應云。有婆羅門子。名摩納縛迦。此云儒童。亦名般遮尸佉。此云五頂。頂髮五旋。或頭有五角。故云五頂。鵂鶹與彼示六句義。即時悟解。五頂於後。復爲五人說六句義。其五弟子。信餘五句。疑大有句。仍五頂即立此量也。有法師云。劫初有婆羅門。名曰儒童。儒童有子。名爲五頂。仍仙將五頂爲說六句。彼不信大有。故立此比量。今依相傳但取前說(取意略抄)文軌師疏。沼法師略纂及義斷。同云。五頂爲五人立比量利涉師疏。同慈恩意。此等異說邪正未決。言六句者。體皆實有。一實句。此有九(謂空。時。方。我。意。是五各一物。地。水。火。風是四各多種也。子微以去無常。本九種是常也。空時方我無礙。餘五有礙也。子微以去現量得。本九種非現量也)二德句。此有二十四(謂覺。樂。苦。欲。瞋。勤勇。法。非法。行。離。彼性。此性。聲。香。是十四無常。色。味。觸。數。量。別性。合性。重性。液性。潤性。是十通二常無常也。此二十四同無礙也。聲。覺。樂。苦。欲。瞋。勤勇。重。八唯現量得。法。非法。二非現量。餘十四。通二也)

三業句。此有五(謂取。捨。屈。申。行。此五皆同無常。無礙。現量得也)四大有句。是唯一物(唯常。無礙。現量得也)五同異句。此有總別(皆常。無礙。現量得也)六和合句。是唯一物(非常。無礙。非現量得)具見唯識第一疏。略纂第三等。彼中列二十四德次第云。一色二味三香四觸。五數。六量。七別性。八合。九離。十彼性。十一此性。十二覺。十三樂。十四苦。十五欲。十六瞋。十七勤勇。十八重性。十九液性。二十潤。二十一行。二十二法。二十三非法。二十四聲云云 止觀記第十。明六句義與此有異。問。六皆實有。何容唯一名實句耶。答。略纂云。能與五句作所依止。亦能爲主故。名爲實。若不爾者。德等五句皆有實體。應名爲實。問。何以意爲有礙法耶。答。唯識疏。明外道計云。說意是微。如二微果許大。而亦有礙。問。子孫微以上亦名四大耶。答。彼疏云。九種實中五是常。四分別。地水火風。非所作者常。父母極微非所作故。所作者無常。子微以去皆無常故已上。知子孫微亦四大攝。問。爲但名四大不名四大種。答。諸文之中。既不簡別。故知。亦應名四大種例如佛法麁細造色上所有地等。亦名四大種。然近代多云。雖名四大。不名種名。未有證據。應驗諸文。問。中卷云。地水各並有十四德。火有十一。風有九德。空有六德。時方各五。我有十四德。謂數量別性合離覺樂苦欲瞋勤勇。法非法行。意有八德。唯識疏云。若有色味香觸名地。以德顯地也。若有色味觸及液潤名水。若有色觸名火。若有❶觸名風。

唯有聲名空。別有空大。非空無爲。亦非空界色。若是彼此俱不俱遲速能詮之因。及此能緣之因名時。若是東南等能詮之因。及能緣因名方。若是覺樂苦等九德和合因緣。能起智相名我。若是覺樂苦等九德。不和合因緣。能起智相名意。此中以德顯其實體(已上九德者。略纂云。覺樂苦欲❷勤瞋勇行法非法)實。德。配釋。何故不同。答。檢十句論。有二所文。說實句中。同中卷文。只似存略。意唯識疏。說德句中。同中卷文。不乖角。問。六句十句差別如何。答。般遮尸棄。造義鑒論。釋於六句。後有苗裔。名爲惠月。造十句論。其十句者。一實。二德。三業。四同(大有句也。諸法同有。故名爲同。俱舍論名總同句義)五異(但於實轉。實由有此。異於德等。故名爲異。此多物也。常也。無礙也。非現量)六和合。七有能(實德業三。造各自果因定所須。此多物也。常也。無礙也。非現量)八無能(實德業三因。由有此唯造自果。不造餘果。此多物也。無常也。無礙也。非現量)九俱分(同異性也。即實德業三種體性。❸亦同亦異故。名俱分)十無說(此有五種。一未生無。二已滅無。三更互無。四不會無。五畢竟無。初一無常。第四通二。餘三常也。五皆無礙也。非現量)略纂十句六句相對云。十中初三與六初三如次不異。四同九俱分。六和合與六後三如次不別。餘四句義末宗增演。廣如別錄已上廣說如唯識疏略纂等

有性有法。非實者法。合名爲宗　注曰。上出有性量緣起已。此❹下正出其量作法。此中先總帖舉宗也

此言有性。仙人五頂兩所共許實德業上能非無性。故成所別。若說大有。所別不成。因犯隨一　注曰。此別釋有法體。此有性義。近代學者各執不同。不能繁引。今試解曰。

❶觸＝獨(甲)　❷勤瞋＝瞋勤(甲)　❸〔亦〕－(甲)*　❹下＝中(甲)

於實等上能非無性。師主本計是離實等。弟子本計是卽實等。師資所執卽離雖異。然俱現見有不無性。是故卽離二有之外。雖無第三共許有性。擧共所見能非無性。況爾言有能成所別。譬如於一幻人作業。或執卽是幻人所作。或執實是幻師所作。二外雖無共許別相。而同見彼幻化事業。有性之言亦復如是。仙人言有時。體雖卽大有。名言不局一故。成所別也。因犯隨一者。義有二隨一。謂共有法若是大有。有一實因。亦應大有故。他無體隨一不成。若取不無。有一實者。不遍大有故。有體他隨一。且依初解。問。今文既云兩所共許。豈非第三共許有耶。答。若約體性。無別共許。若約名言。假說爲共。問。此中何故但簡大有。不簡卽實有耶。答。仙人本來唯立大有。實中避過故。但簡彼卽實不爾。不須更簡。以下諸文多亦准之。問。斷纂與疏所別成壞同異如何。答。近代云云。不能繁出。然義斷云。五頂不許卽實等有。弟子不許離實等有。今者言中。恐有法不成。不言大有。但總云有。有言雖通。豈顯卽實有。略纂云。五頂云非無之義共許爲有。此之有性。是有法體等。應知。二文不異。疏旨。纂要意。如下能違第六問答。問。寧知。師主不立卽實等有。答。纂云。問。實等五句。得名不無之有不。答。❶同雖言不無。然不名有（斷意同之）如彼廣釋。問。若許立有何失。答。斷云。五頂實等。亦名有者。豈成因相相違（乃至）又五頂若許有卽實等有。今總成非❷實。豈非自違。故知五頂不立卽實等有。問。若依此釋。唯識比量總成色界不離眼識。應是自違。大乘亦許第六意識所緣之色離眼識故。答。纂要云。第八所緣他不許有。五同緣意。有部不成。若獨頭意緣色。非實。故極成言。竝以簡訖已上有性無簡總爲有法。故非實宗應有自違

此之有性。體非卽實。　注曰。此別釋法宗。此中文略。具足應言。約此之有性立體非卽實。若不爾者。消文不便。況復有二例。一者有法。因。喩。別別釋之（下云三因一喩。如同異性。此於前三。一一皆有等是別釋。同喩一也）何獨宗法不別釋耶。二者前法差別相違中云。由此方便矯立宗云。眼等必爲他用。眼等有法。指事顯陳。爲他用法。方便顯示意立必爲法之差別不積聚他實我受用。彼先總擧有法及法　次別別釋　今文亦爾。又有異解云云

因云。有一實故。勝論六句束爲四類。一無實。二有一實。三有二實。四有多實　注曰。此下至于第二問答。多料簡因無過。此先總標四類　無實有十二（九實。竝德業和合也）有一實有二（大有同異）有二實一類（諸子微也）有多實不定（初多係微乃至漸次成二大地一。是故不定）大有同異有諸實故。隨應亦有二多實

地水火風父母常極微。容時方我意幷德業和合。皆名無實。四本極微。體性雖多。容時等五體各唯一。皆無實因。德業和合雖❸依實和合於實。非以爲因故。此等類。竝名無實　注曰。下別釋。初無實　此有二類。一實句無實。卽本九實。二非實句無實。卽德業和合。初實句中。四體雖多。五體各一。皆無實因。爲顯一類實句之中。有一多別。故置雖言。次無實中。德業雖依實。和合雖和合。或德業和合俱依。俱和合。然非以實各爲其因故。此十二竝名無實。問。德業無和合用。和合不依實句。何容作此第二釋耶。答。德業雖無能和合力。然其自體與實句合。和合句義亦依實句。故略纂云。能與五句作所依止。亦能爲主。故名爲實。問。此十二種。同無實因。何故分之爲兩段耶。答。二句依實。九實不爾。有此等異故。分爲二

大有同異云云名有一實。俱能有於一一實故　注曰。此釋第二有一實義。今私二義解有一實。一云。大有同異。於九實體一一能有。名有一實。雖此亦能有二多實。然有一實是不共用。❹故偏說之。問。何以知有一一微等名有一實。定非微聚。答。有二多實名。隨所有微數。此有一實義。亦應然。若有子微等。亦名有一實。望有二多名義不齊。又若諸實皆名有一實。一實之中。諸實應盡。更約何法。有性同異。亦得名爲有二多實。問。若爾有於子孫微時但名有一。等不名有二乎。答。諸微聚體。不名一實。論中別微。得名一實。總別義異。無相濫失。下文云。亦欲顯九實一一皆有。故云一實者。此約一切別別極微。又云。大有同異能有云云諸實。亦得名爲有一實。有二實。有多實。然此二稱

❶同雖＝雖同㊈　❷實＋（等）㊀　❸依＋（於）㊈　❹原本傍註曰裏書云□□取釋勸勝論本計可信用之忽雖爲指南矣今此子孫微等雖麁大可其體各各可一以能有法何不名有一實乎

實等。雖有功能各別皆有大有令體非無
皆有同異令三類別者。此約別微及總聚
體共結之耳。下文去諸文准之應知。二云。
更不簡別皆名一實由是總別一一體故
(備師同之)取捨任意。今且依初問。略纂云。九實
一一自體。不無有之所有。名有一實云云 此
是共比。何用即實。答。此文何必指即實義。
但是九實自體不無。本由能有之所有故。是
故有性名有一實
至劫成初兩常極微合。生第三子微。雖體
無常量德合故。不越因量。名有二實自類
衆多。 各各有彼因二極微之所生故 注
曰。此釋第三有二實也。雖體無常等者。能
有子微雖體無常。然微性等量德合故。不
越常住父母因量。名之爲有。父母二實言
量德者。述記一云。量有五種。一微性唯二
微果上有。二大有性三微果等以上方有。三
短性。❶唯二微果上有等云云 今取第一第三
二量名德合耳。各有彼因二極微等者。此
釋自類衆多所以也
自此已後。初三三合生第七子。七七合生
第十五子。如是展轉生一大地。皆名有多
實有多實因之所生故 注曰。此釋第四有
多實。如文可知。❷問。二微和合名爲子微
不加別微二子和合爲一孫。體唯四微。何
得名爲三三七等。答。珠云。望未合二名爲
第三三三合生第七子。其義亦爾云云 彼宗
計耳。問。第七是孫微。何云第七子。答。親初
名孫。親次名子。世間理然。故不相違

大有同異能有諸實。亦得名爲有一實有
二實有多實 注曰。顯大有同異得種種名。
然有云。大有同異上。不名有二實者非也。
此中唯應擧二多等。有一實名。前已釋故。
今重言一實者。或是總結所有諸名。或是
字誤。應言無實。若作此解。名義具矣。故邑
帖釋云。 疏大有同異。至亦名有無實等者。
和合雖名無實。然大有同異。非彼性故。不
能有彼。今言有無實者。但據實德業之無
實也。淸周等意*亦同之。問。若爾大有及同
異性。亦應別爲有諸實類。如何但言。勝論
六句束爲四類。答。有諸實義。隨應攝在四
類之中。故不別立。例如但立四相違因。更
不別立共令違因
然此三種實等。雖有功能各別。法有大有
令體非無。法有同異。令三類別 注曰。此
顯示大有同異之功能也。謂一二多此三
種實。各持自體。各有詮緣。此等功能。雖
有差別。然有大有令三非無。亦有同異
令三類別故。非實等自力能有。所言等者。
等無實實。或等德業。或無別法。但指三
實此例非一。問。一實之外。無無實實。既
擧一實。何更等彼。答。一實體寛。通子孫上
分分微故。無實實狹。唯約根本九種實故。
以體無別故。不別列。以❸義有殊故。用等
言。此中法者。或是法❹然義。或備云。法者法
式。有本云皆有等。此亦無失。然周云。此二
法之言。謂實等三法也。實等三法有大有。實
等三法有同異性也云云 此雖無過。消文

不便。言三種實等者。有師云二種實等。淸
云。大有同異功能各別。三上有大有故。令
三不無。有同異故。令三同異。珠意同之。此
等應是大有同異以爲二種 此亦消文不
安。然備云。三種實等。須檢諸本。問。上來諸
文言能有者。爲因能有果。爲果能有因。
答。設爾何失。問。二俱有過。若因有果。如何
子微名有父母。有果有因。如何大有名有
實等。如下文云。於實德業有詮智因。是
名有性。明知。實等是果。有性是因。答。非要
分張因果得名。但約隨應勝用功德。立能
有名。是故義斷釋同異性不有和合云。同
異不能同異和合性。 和合性復非同異和
合性故。故不得云若言有無實故。亦得
成因已上此約因果。 互簡能有。是故應云。
大有能令實德業有名爲能有。 子孫微等。
能持父母令不散失。名爲能有。況復子孫
微等。約是所生雖名爲果。若約能持。❺及
名爲因。彼計應爾。不勞分別。玄應定賓珠
等。含容名。❻有此亦無違
名有一實有德業者。 亦有無有。非大有
也。若是大有。因成隨一。同異非喩。能立不
成 注曰。此釋因是共許。上既成立共許有
法。今因同彼故云亦也。珠備等師。名有一
實四字。以屬前句之末。今如解依二義屬
下句首。一者前句既云令三類別。那忽結云
名有一實。二者有性有法有德業因。皆悉簡
擇。非是大有。有一實因。何獨無簡。由此故
知。並擧三因。一收料簡。或此文。義兼上下

❶原本傍註曰裏書云末學云釋有一實義也　❷原本傍註曰裏書云此問答永恒難父母子孫體何同乎　❸原本傍註曰裏書云此等義可准前
❹〔然〕一㊥　❺及＝反㊥　❻有此＝此有㊥

云云 因成隨一者、自隨一成故、他隨一不成。能立不成者。是兩俱過耳。問。同異不能令實等有故。有實等因不可轉彼耶。答。令體非無、令體同異、大有同異。功能雖別。然同名能有。是卽彼宗計。謂彼意云。此之二法自體不無、能爲實等三法之性、故名不無有一實等。故纂要云。問。若以同異雖體不無而不名有。有一實因。云何彼轉。解云。雖體不名有。而體不無之義。共許。❶今取此不無之義、爲能有。故云有一實等。乃至喩如虛空中有鳥。空雖不名有。而得說空能有於鳥。同異亦爾。故因遍轉。問。何以知彼能爲性耶。答。勝論宗中所立聲性是同異句。聲是德句。以之准知。自體實有亦爲彼性。於此分別取能性者。名爲能有。卽同異等。取所性者。名爲所有。卽實德業。故此二法功能雖別、能爲彼性、其義皆同。問。若體不無爲能有者。何略纂云。若取所有法體不無。能有實等。名有一實等者。同喩闕於能立。通取況爾能所有義。名有一實等者。故同異性成同喩也。答。略纂意云。若取卽實不無之有、以此爲因。不轉同異。故云但取能所義以爲因也。然亦非遮同異自體。不無之有。名爲能有。故不相違。問。若是能爲實等性者。應無別體。答。是亦本計。何勞分別。上下諸文。准之應知。問。虛空非鳥性。何引爲喩耶。答。今但取空雖不名有而名能有。以爲其例。問。同異既名能有之有。豈成非有宗之同品。答。雖名能有。不名有性。故爲同品。義如前釋。問。因喩之法。不應分別。故因不分別。喩何細分別。答。有一實因。非是所諍。大有性宗。是正所諍。故同異性望宗望因。分別不分別義旨有異也。問。若爾聲無常。是正所諍故。望彼應分別打破無常等。答。不例。彼本不欲分別無常。今本正諍有性體故。問。因論生論。弟子五句皆名有耶。答。纂要云。又復弟子計同異性。體既不無。卽是不無之有。斷云。若五頂實等亦名有者乃至同異性名有。何得成相違云云 知不別立能有性者。實等不無既名有性。餘句不無理。亦名有。問。弟子若許同異名有。共比量中。何以彼爲非有性宗之同品耶答。望他與他作相違過。故此本量有違自過。設是共他其過如是。況此比量。是共中自。故纂云。師主己義但欲令他信。對彼成立離實有因違所立。是相違。又云。爲破於他。就他宗立等

如佛法言有色有漏。有漏之有。能有之法。能有所有煩惱漏體。猶如大有能有實等。有色之言。如有一實。及有德等。無別能有。而有於色。此色對上。有其色義。 注曰。此准佛法。顯勝論義。以有漏有。喩彼本計大有性義。以有色有。準顯因中無隨一過。謂苦集諦所攝諸法以爲能有。猶如大有能有實等。其中煩惱以爲所有。如實德業大有所有。周云。煩惱是能漏。心王等是所漏。煩惱喩大有。心王等喩實等云云 此釋未了。疏意例能有所有。非能漏所漏。言有色者。如瑜伽六十五云。復次云何有色諸法。謂若略說。有十色處及法處所攝色。由彼諸色具有色自相。卽以此事。還說此事。是故說名有色諸法

如空有聲。非空之外別有能有。但是屬著法體之言。是故。於因無隨一過 注曰。此以譬喩重釋有色。結成無他隨一不成。問。虛空與聲。既是別法。云何以之譬有色有。答。近代有云。外道宗計。聲卽空故。問。今疏主意。勝論宗義。難了知。故更准佛法。以爲顯示。豈還引彼以准彼耶。何況。勝論空是實句。聲是德句。句攝是別。猶如大有以爲別句。何得以彼例有色有。答。今不依彼。試作二釋。一云。今意但取有聲之言。以爲譬旨。然言空者。是聲在處。非謂虛空能有於聲。謂諸法中。空無作用故。取空中聲無別能有者。獻云。謂空非有體。離聲之外。無別能有。卽聲不無。故名有聲。備云。大師云新羅法師云。以空爲能有。聲是所有。今基師意云。如房中不障義。是世極成虛空也乃至其虛空無體故不能有。及虛空以外。亦無能有。卽顯聲卽有耳。問。若爾何言非空之外別有能有。豈非許空爲能有耶。答。空無體用。本來極成。故今但遮空外能有。備意如是。 今加解云。此指虛空卽名爲外（唐三藏敎序云。驚沙夕起。空外迷天。此空卽外。此例非一）然之言所表。非必有別體（地之堅。水之濕。及諸佛之導師。是等之言。卽無別體也）問。豈空中聲無能發者。答。今譬意云。如言空中忽然有聲。不欲顯示能發立法。但欲顯示頓有

❶原本傍註曰裏書云今消纂文其意難解餘記有釋

聲也。更不須論能發有無。已上但取有聲二字。二云。此中聲者。非是聲塵。但是聲名。謂空有之聲。非是空之外別有能有。名爲空有。但是空體不無名有。此中舉空無因之法。例有色言無別能有。聲名通用。其例亦多。理門論。遍是宗法性。可云以其總聲於別亦轉。如言燒衣。或有宗聲唯登於法。中卷亦云。此中故定說爲之聲。❷因三相顯了於宗。是等聖言皆表名言。已上但取空有二字云云。問。屬著之有。非離實有。是故還有。❸自不成過。答。仙人五頂兩所共許實德業上能非無性。屬於實等。謂云屬著。然師主意。雖是屬著而有別體。弟子之意。此屬著有邊無別體。今不分別。但云屬著。故望立敵。但無過失。問。有色之有。准卽體有。云何引彼例共許因。答。有色有實二屬著言。一往義同。故引爲例。不同有漏能所顯然。是故師主所立大有屬著之邊。如有色有別體之邊。如有漏有。弟子之有。但如有色。今一往取兩屬著義。前後諸文准此應知。

有一一實故。更不須徵卽實離實之有一實。況復此因不應分別。應分別者。便無同喻。注曰。上已釋因無過。今此遮分別。徵。有一一實故五字。所屬上下未了。須屬兩際。結前生後。謂於前因無隨一過。共許能有。一一實故。故亦不須徵卽離有。文言雖略義數如是。況復等者。顯分別失。若分別時。非唯隨一。亦無同喻。謂若離實能有他隨一不成。若卽實有。或大有者。如次自他隨一不成。亦是兩俱。便無同喻。彼同異性。雖有實等。然非卽實及大有故。是故此因不應分別。前文既明隨一之過。故今略之。但顯無喩。問。若言因法不分別者。云何廣百論。分別數論所立無常故因。如彼第三破我品言。有餘復立此量救云。覺慧非思。是無常故。諸無常者。皆非思慮。猶如色等。如是自言違害自意。思惟分別。❸得分別名。若不思惟。便非覺慧。云何而說覺慧非思。又前已說。覺慧思惟俱了自境。性相無別。云何覺慧無有思惟。是故汝言有自違過。又無常因。有不成過。就生滅義自宗不許。隱顯義釋他宗不成。若言因義不應分別。但就總說。此亦不然。若別俱成可就總說。如其別見總顯爲因。別既不成。總依何立。又依作用說有隱顯。依此立爲無常因義。汝立我思亦有作用。故有因義不定過失。又汝欲立覺慧體外別有我思。或我思外別有覺慧。皆不得彼。如是種類非共所許。由此汝立無得成義。是故所說我思能受三德能作其義不成。已上答此有二釋。一文軌師釋。二沼法師釋。初軌師釋云。生滅隱顯卽是無常。離此二外無無常義。故就此二分別不成。卽離本非有一實義。約此分別因非不成。今此但據一實自體不無之義自他俱許。名有一實。故此立因無隨一過。若卽離分別亦是過者。卽一切因皆有斯過。何者。且如大乘對小乘等立宗云。過未體無。立因云。現在無爲所不攝故。同喩云。如龜毛等。如此之因應有此過。謂若就識變現在無爲。所不攝故。名現在無爲所不攝者。卽大乘成。小乘不成。若就實有現在無爲所不攝故。名現在無爲所不攝者。卽小乘成。大乘不成。有隨一過。此既不可。如此分別。故約卽離分別此因。非隨一過也已上。此中未顯論總別義。今按之云。聲上咽喉所作。軌上紐輪所作。立敵共許。是名別成。而不分別咽喉紐輪。但云所作。是總立成。生滅隱顯。望於立敵互不共許。名別不成。別既不成。無常總言無所依體。是總不立。由此彼因要須分別。然此師意遮有一實因例難云。生滅隱顯卽是無常。分別不成。卽離本非有一實義。因非不成。現❹在無爲所不攝因。亦復如是。彼現在無爲非識變義故。問。現在無爲非識變義。其理可然。有一實因。其例未遮。有言卽詮有性義故。答。無常之言不通餘義。局生滅等。故應分別。有一實有既轉同異。不局有性。故不分別上來依軌師意解。❺私加釋云。俱合總說有其二類。一宗正所諍不共許義。俱合爲因者。卽不須分別。如有一實有。卽詮所諍有。二所諍之外餘不諍義。俱合爲因者。卽要預分別。如無常義非所諍也。若諍無常無常爲因。亦不分別。如數論師設立量云。聲上無常非聲生滅名無常故。如色無常。佛法設立。聲上無常非聲隱顯。因喩同前。如是等立不須分別。若諍餘法有性爲因。此應分別。如勝論設立云。時方等法皆是實有。有所有故。如德業等。如是等立。要當分別。忽以不許法矯立爲因故。譬若欲調惡

❶(彰)十因㊥　❷〔自〕一㊥　❸中本頭註曰得分別名詮作相似惑名　❹在ヵ往㊥　❺宗本傍註曰裏書云此義難定暫永此意

不遮惡人來。餘作事時，捨惡取善。因法亦爾。隨宗所諍，應有分別不分別異。今者爲顯量相非一。妄出言作此解，猶恥不逮。庶有智詳之矣。二沼法師意者，纂要破古疏分別無常云。如無常不離隱顯及滅壞。故成於隨一。有一實因，亦不異即離，故應是隨一。今解如立大有爲有法，不是有法不成收。因言有一實，何故即爲隨一攝。故今因者。亦望實等之上不無之義，能有一實乃至若爾數論對佛弟子，成立覺慧非思，以無常故因，亦不分別。答。亦不應分別。但爭覺慧是思非思云云　然自難數論云，此宗有過。以不簡別故。有相符極成乃至又因亦過成法差別相違故文廣如問。廣百論，是護法釋之玄奘譯之。文義巧妙。應無毫謬。古疏所釋，既依論義。云何纂師言不應分別耶。❶又古師釋意，既避例難，謂無常即是生滅隱顯不通餘法。故應分別。有一實義，非必即離有通同異性。故不應分別。而何破云，此若分別，即一切因，皆有此過。答。此車雖思近代多云彼論是研學者心故，假叙分別非理濫說云云　今加解云。大莊嚴論說轉第六識得成事智，轉五識得妙觀察智。佛地論第二有兩師釋。第一正義。同唯識等。第二師釋。同莊嚴論。正義師破第二釋云此不應爾，非次第故。說法斷疑，留漏觀察。非五用故。了義燈會云。是破別師。非破華嚴云云　今亦准彼應云。是破別師，非破廣百。

問何故不言有於無實，二實多實。答。若言有於二實多實，云何得以非實爲宗。其因便有不定之失。爲如同異有二多實，故彼有性非實。爲如子微等有二多實，故有性是實。由此不言有二多實。若言有無實者。和合句義，亦名無實。若有彼無實，犯兩俱不成。實等能有上。無有無實故。其喩亦犯能立不成。因亦不遍。乍似唯能有於實句之無實故。亦欲顯九實一一皆有，故云一實。能有一一實故　注曰。此中不定。文理顯然。兩俱能立，不成等者。實上有性及同異性，唯有實無實。無能有和合。故一分兩俱。能立二不成。周作二番兩俱一分兩俱不成者。義猶未了。問。中卷四句兩俱不成中云。三有體一分兩俱不成。如立一切聲皆常宗，勤勇無間所發性因。立敵皆許此因於彼外聲無故。四無體一分兩俱不成。如聲論師對佛弟子，說聲常宗，實句所攝耳所❷取因　已上　彼中有體一分不成。有法體寬，因法體狹。無體一分因舉二法，有無實因，是何攝耶。答。❸是有法狹因法寬過。疏示一端，何必盡齊。有體無生隨應應思。問。若爾聲非纒輪所作，總言所作。過亦同之。答。能有用望所有他法，若不簡別，有不遍過。所作性等，唯約自體。體全所作，無不遍過。或有無實言濫有和合。有一實言全無此濫。爲顯此義。一往簡耳。實等能有上等者。弟子本許和合句義體是有性，故亦能有和合無實。故以實等簡示不成　和合句名有性一因違四中可決　問。今簡實因，故但應云實句能有，何言等耶。答。德業亦無有和合句。故總擧三。顯別實義。問。次文應云無有和合，何故總云無有無實。答。和合無實入全非所有。三句無實互非所有。兼帶彼二總云無實。或是於別說總聲耳。因亦不遍等者。有性理實能有諸實。而無實名局本九實。不通子微以上實句。今若以有無實爲因。於實句中因亦不遍。此文少倒。應云。乍似唯能有❹於無實之實句故。乍者。鋤駕反。暫見也。周有多釋其中云。相似爲言，不能有德業上無實。故不言無實也　已上　此釋未了。問。有無實因不遍可然。有一實因，爲遍不遍。答。遍。問。一言豈遍二多實耶。答。文云。亦欲顯九實一一皆有，故云一實。此文意云。有一實因。非但能避兩俱不成。此亦能顯九實皆有一實之言通微聚上一一微故。其義如前亦者。亦於上不成等。或復因亦不遍等者。顯決定不遍。謂有無實因，決定不轉子孫微故。亦欲顯等者。顯猶豫不遍。謂有無實因，九實中何❺有無實，爲斷此猶豫言有一一實此二義別故置亦言。問。言不遍者，是何過耶。答。雖非別過，但遮有性能❻有之義不圓滿耳。問。義斷云，若言有無實者，望和合❼上分不成過。望時方上不無之有，即不定過。已上時方等上不無有性。唯弟子許。師主不許。如何共比中他不定爲過。答。既違疏意。雖可依憑，若許爲過，於有一實及有德業皆有此過。然斷主意，於此不定正不爲過。傍亦爲過。此中且擧彼傍異義。故

❶原本傍註曰今註家纂要註古疏者當軌師云云而勘彼師釋無今此釋如何　❷取＝受㊥　❸原本傍註曰裏書云是有法寬因法狹於因三相闕初相之過也即是闕減過性之中一一也可依邑記等也因亦不遍等文　❹於＝相イ㊥　❺[有]イ－㊥　❻[有]－㊥　❼上＝性㊥

纂要云。又云。共量於他有不定。亦得是過。此義不定。然既云共量。卽共因喩於他不定。喩非已許。故非爲過。或得爲過。如理師云。纂主言得爲過者錯云云 或斷文。❶乘他意耳

問。有性有法。有一實因。不相關預。云何不是兩俱不成。答。有性有法。是實德業之能有性有一實因。能有於一一實故。是宗之法。故無兩俱。 ❷此非實句爲一宗已 注曰。有性有法。旣爲敵破。明是大有。有一實因。是屬著有。 故不關帶（此中神我用眼等例。如前已解） 答意云。有法既是仙人五頂兩所共許。 實德業上能非無性故成所別。有一實因。亦共許有。故能關帶。非兩俱過。敵雖帖破。有法自相。然不言大。故無有過。廣如下釋。問。何故答中。有法約三因唯約實。答。此三比量有法有性。若望師主名義皆同。大有句義體唯一故。若望弟子。義別名同。三句雖別。❸有名同。故宗法因法。若名若義。師弟皆別。三量異故。 由此有法通約三句。 宗因二法一一別解

非德非業後二宗法。 有法同前。 此二因云。有德業故。謂能有彼德之與業。如言有色。亦屬著義 注曰。此下明後二比量。如文可知。有德業者。 理實應言。 有德故有業故。文言雖略義竅定然。謂前已顯非實之因。 唯約實句不取他句。 例後二因亦局自句。義准已成。故不具說。然近代有云。後二比量同用一因。謂有德業。若各別作。言有德故有業故者。有不定過。德業能有於自體故云云 此有五難。一共中非過難。謂共比量違他非過。德等自有非共許義。弟子雖許師主不許。不應以此而作不定。二實句相例難。謂有德故有業故因。各自有故。爲不定者。有一實因。亦應不定。往年有一名德。自以爲。審立破之旨。予有時申此難。卽爲救云。言有一實者。是有一一實。彼九實等。各唯自有。不能有於一一諸實。故一實因無不定過。德業不爾。故有不定云云。其奈癡象沐浴。翻招重穢。何。更有五過。一者若以時等爲喩難者。有一實因。應不轉彼。今總言實。豈不轉耶。作不定云。爲如同異有一實故有性非實。爲如實句有一實。故有性是實。豈由一言避此過耶。二者若依一言能避不定。德業亦須各加一言。卽遮過是足。何勞取他句。三者疏云。實有多類。不言有一。但言有實。卽犯不定。謂子微等皆有實故。 若自能有爲不定者。何故不云實句自有。但學子孫簡不定耶。四者疏云。若言有無實者和合句義。亦名無實。若有彼無實犯兩俱不成。因亦不遍等。何故不言有無實因。轉時方等卽犯不定。豈不擧重過。更設餘劬勞。五者斷云。子微有二實彼此俱成。別有子體實上不無之有。弟子自許故。無不定。因不分別。但云有一實等已上卽知。 別體能有師弟共許。自體能有唯弟子許。 故共比中。不得實句自能有體爲不定過。非由一言避此過也。 實句如是。德業亦然。本解既訛。雖施功猶不成。朽木糞土不可彫不可杇（已上第二難中五子難訖） 三互有不成難。謂三比量。各取自句能非無性。而爲有法。如義斷云。故各成三句之上不無之有。爲三比量。顯有離三云云 當知。德業互不能有。云何得合爲二量因。卽有一分兩俱不成。今立量云。彼德業句（有法）無互有性。（宗）六句攝故（因）如實句等（喩）若取大有總能有者。共比因法如何得成。此義卽同斷之所破。四今疏不了難。謂初量因置一實言。後二量因不置一言。疏主於此當廣料簡。若有不定故。德業合爲因事非輕爾。當顯示。云何此中。全無料簡耶。五無證反衆難。謂諸疏記師。皆離爲三因。如文軌云。諸有一實有德有業者。非是有。如同異性。玄應云。有一實故。有德故。有業故三因。周云。三因一喩如同異性者。卽有一實故。有德故。有業故。此之三因。諸有一實者。皆非實。諸有德者皆非德。諸有業者皆非業。如同異性。備云。三因一喩者。有一實故。有德故。有業故。定賓利涉等師同之。既無明證。須從先哲。容貌猶非西施。頻呻何異衆人。當知。德業合立俱違文理。若不爾者。前過何遮。故但應如前所分別。三因別立卽無諸過。詎聞義不能從。不善不能改乎。然山家皆作此解。南京多執前計。但有興福寺算法師者。生長法門。更朗因明。❹特乖衆人解釋。獨立三因各別。門人相承于今不墜。其餘未必有此釋矣。問。實德業三。等有詮智。

❶乘＝叙㊥　❷原本傍註曰裏書云私云疏上文有部對大乘立命根實有以有業故云量可例之此難可思　❸(故)＋有㊂　❹特＝爾㊥

智是德中覺樂等法。此豈非德能有德耶。故有德因。應有不定。答。至下有法差別本量中當分別之

問。既於德業一一皆有。云何不言有一德業。答。實有多類。不言有一。但言有實。即犯不定。謂子微等皆有實故。德業無簡。不須一言。　注曰。此中言不定者。應云。爲如同異有實故有性非實。爲如子微等有實故有性是實。餘文可知。問。略纂第三云。今解有二。一云。九實一一自體。不無有之所有。名有一實。德業少一。二解准知。應云有一實故有一德故有一業故。文中略故。唯實言一也已上其義云何。答。今疏主釋。既順正理。自餘異解不可依憑。問。何故此後二因。不言有無實耶。答。望於德業。其因雖成。名濫和合。分不成故。問。玄應云。弟子敵者。德業非無名有德業。亦不定故。今亦縱無辨相違也云云　此義云何。答。何以自許義於共作不定。如斷云。實上不無之有。弟子自許。故無不定等云云　是故。本①來無共不定。然云縱無等者非也

三因一喩如同異性。此於前三②三皆有。亦如有性。是故爲喩　注曰。③此總釋三同喩也。同異性能有義。如前有德業者。亦有無有等文中釋也。　三因一喩者。或本云。三同一喩。有人依此云。三比量。俱以同異爲宗同喩云云　今謂。三因一喩。順此於前三一一皆有文。④是卽明因同品。非是明宗同品。又或本云三因一喩者非也

仙人既陳三比量已。五頂便信。法既有傳。仙便入滅　注曰。此總結於有性比量本緣起也。立者不定如前所引。仙⑤便入滅者。沼云。作火燒身入無餘滅云云　無餘者。叙彼計耳

陳那菩薩。爲因明之准的。作立破之權衡。重述彼宗。⑥裁申過難。故今先叙彼比量也　注曰。此結前所違。生後能違也。此量本是勝論所陳。後時陳那代於五頂。帖彼申難。故云重述彼宗等也。今者天主。將依陳那所申之難。示相違過。故亦先叙勝論本量。或故今者。指陳那。珠云。爲因明之准的作立破之權衡等者。准的下。都歷反。指的也。明也　權衡上。渠員反。執也。稱錘也。下。香鼓反。平也。稱上之橫也

論此因。如能成遮實等。如是亦能成遮有性俱決定故。述曰。此成違義有二。初二句。牒彼先立因遮有非實。謂有一實有德業因。如前所說。能成有性遮是實等。等德及業。後三句。顯此因亦能令彼有法自相相違。謂指於前如是此因。亦能成立遮彼有性而非有性。謂前宗言有性非實。有性是前有法自相。今立量云。所言有性。應非有性。有一實故。有德業故。如同異性。⑦能有於一實等。同異非有性。有性能有於一實等。有性非有性　注曰。此下明於能違比量。所言有性應非有性者。共比量中。但可直難。然今爲顯難彼所執大有性。故云所言也。有性非有性者。意云。有性應是不無有性。非是離實大有性也。如緊那羅似人而有一角。故號人非人。此有非有文言同彼

釋所由云。此因既能遮有性非實等。亦能遮有性非是大有性。兩俱決定故　注曰。此釋一因雖成法宗。望有法中有相違也。言兩俱決定者。兩者立敵。俱者二因。謂二量因。各具三相。立敵於此各生決智。是故名爲兩俱決定。謂同異性。具有三義。一有實等。二離實等。三非大有。其大有性。亦有三義。初二同前。三非同異。故有一實因。及同異性喩。能成非實非有兩宗。或兩俱言。但表立敵。如非實宗。立敵兩俱生決定智。非有性宗。亦復如是。兩俱決定。故略纂有法差別云。師資竝成。故言俱決定也云云　然彼文中。同異有二義。一非實等義。二非大有義。有性有二義。一非實等。唯師主許。二非大有。唯弟子許取意抄今添一兩義。亦非乖角。下有法差別三義准之。問。若爾皆應正比量攝。答。法自相宗。雖無過失。有法既破。故非正因。略纂有二釋。其旨不異。此

問。今難有性應非有性。如何不犯自語相違。答。若前未立有性非實。今難實等能有非有。此言乃犯自語相違。亦違自敎。彼先已成非實之有。今⑧則難彼。破他違他非成諸過　注曰。問意可知。斷云。既言非實。明離實有。難彼成非有。故不是自違。疏主斷師其意不異。問。問中但云自語相違。答加自敎。有何所以。答。自語相違。其過顯然。是故問中以之爲難。然彼五頂許卽實有。今若難此亦違自敎。是故答中具出其

①來＝成イ㊞　②三＝一一㊞　③此＋（中）㊞　④是卽＝卽是㊞　⑤便入＝人便㊞　⑥裁＝栽㊞　⑦能＋（異同）㊞　⑧則＝卽イ㊞

過問。上文云。此言有性。兩所共許能非無性。故❶所別。今卽帖彼不加言難。猶是自違。若彼有法本大有者。還所別過。此二過中遂應隨一。答。初立量時。汎爾言有爲有法。故所別無過。比量立已。卽成大有故。今難彼非是自違。由此文云。彼先已成非實之有。今則難彼非成諸過。問。若爾後時帖彼大有爲有法者。自所別過。答。名體不齊。何得一例。謂名猶通。故成所別。體成大有。故帖難彼。如下第六問答分別

問。於因三相是何過耶。答。彼立宗言有性非實。有性言是有法自相。彼說離實有體能有實之大有性。其同異性。雖離實等有體能有。而非大有。雖因同法。便是所❷立宗之異品。離實大有雖無同品。有一實因。同品非有。於其異品同異之上。遍皆隨轉。此亦是因後二品過。於同品無。異品有故。　注曰。此顯本因闕後二相。此因於喩遍不遍義。如下九句相攝中釋。離實大有。雖無同品。有一實因同品非有者。此中雖言未知所從。試解云。此量若有宗同品體。約彼當說因轉不轉。而今大有全無同品。雖爾但約有一實因。全無轉處。名同非有。或顯雖無宗同品。而有因同品。或可從非有還雖簡不共不定

問。若衞立聲爲無常宗。聲體所聞。瓶有燒見。其瓶與聲應成異品。若許爲異。不但違論。亦一切宗皆無同品。　注曰。此乘前答而致此難。難意可知。不但違論者。珠云。理門既云。宗無因不有。名爲異喩。不言與宗異爲異品。故云不但違論。近代亦云。論但云與所立法均等名同品。不云有法均等名同品。故云不但違論。今謂。此等順次下問。非此中意。是故應云。論既以瓶爲聲無常宗之同品。故云違論。亦一切宗皆無同品者。諸解不同。不遑繁出。今謂。若欲全同爲同品者。卽一切宗皆無同品。諸法自體必有異故。或本云。皆無異品。珠云。亦一切宗皆無異品者。瓶有燒見。雖與聲異。若許同品。卽諸異品皆可同品。若許爾者。亦一切宗皆無異品云云　近代多同之。今謂。起盡不順。何不先論同品有無。越遮異品。更檢正本。問。上卷釋同品云。若全同有法上所有一切義者。便無同品亦無異品。[illegible]無同可然云何無異。答。一云。一切諸法。更互相望。同異二義決定竝有。苦無我等。隨應皆同。色心等體隨應必異。若令體義一切全同。便無同品。體必異故。反此亦令一切全異。必無異品。無我同故。一云。若取諸法分分相似。全爲同品。准此亦應不相似義。皆爲異品。若爾無同品。必帶異義故。亦無異品。必帶同故。前約全同。後約分同。故爲二釋。此之二釋。俱無過失。然初釋順疏意。故同卷云。瑜伽說同異喩云。少分相似及不相似。不說一切皆相似。一切皆不相似。不爾一切便無異品。問。譬如世間一根闕者。卽名醜陋。不應反之一根具者。名端正人。此亦應然同異二品何必相例。答。汝還自害。謂諸法門義類多途。宜例卽例。非例不例。端正醜陋。旣不相例。好醜同異亦不可例。理實應言撰長之時。理取具足。一分闕者。皆捨爲短。如因三相。闕一名似。不得反之具一名正。同異不爾。力用齊故。必應相反不同因相。問。同卷云。若與所立有法。相似種類之聚。名爲同品。卽一切宗。多無同品。如聲有法。瓶非同故云云　皆無多無二文何異。答。理實應言。皆無同品。且約麁顯故云多無。謂如一樹諸葉色。一種前後聲。乃至品品惑上各各擇滅。如此等法麁相是同。所餘諸法。麁相皆異

答。豈不已說其聲之體。非所諍故。聲上無常是所成立。瓶旣同有。故是同品。彼說離實有體有性。爲宗有法。以有一實因所成立同異旣非離實有體之有性。故成於異品

注曰。此中意云。此諍有二。一諍有法義。一諍有法體。聲無常量。本唯諍義。有性比量。本諍其體。是故二量不得一例。豈不已說等者。如法自相中云。聲有無常。是根本諍。聲是有法。非是法上意所諍義等

問。前論說云。與所立法均等義品。說名同品。但言所立法均等。有名之爲同。不說有法均等名同品。如何說有有法自相相違耶。答。今若但以有性與同異爲同品。可如所責。違前論文。旣以離實有性。而爲同品。亦是宗中所立法均等有。故卽此過無違論理。　注曰。前論者。指今論因三相。答

❶(成)十所㊀　❷〔立〕一㊀

意云。所立法者。不唯約言。意許所諍亦名所立。如上卷云。若言所顯法之自相。若非言顯意之所許。但是兩宗所諍法義。皆名所立。隨應有此所立法處。說名同法已上今若但❶況爾有性。立喩違論。旣望所諍離實大有。是故無違。如斷破他有法及法。俱名所立。而自解云。今解意。立實❷等不無之有。爲有法。定非是實等。言非實等者。是離實等有義爲法。 望此卽爲所立乃至不望有法名同異品云云意云。非實等宗。是所立法。將此所立。屬著有法。 有法卽成大有性。故名法均等。此意同疏。問。若望後陳均等義難。應是宗法。何名有法。答。斷云。望不加言。名有法自相。 若加言已。卽名爲法云云意云。若加言。立有性應是離實有者。卽法自相。 本不加言。但立有性應非實等。故名有法。或可云敵者不加言破。故有法過。若加言。 破有性應非離實有者。 卽名爲法且依前釋問。所言離實大有性者。爲有法中含離實義。爲將宗法屬於有法。答。本雖離實而不顯然。故將後陳。證成大有。約此亦名法均等有。故云。彼先已成非實之有。今卽離彼。問。若依此義。前陳有性。後說非實。合成大有。何故敵破唯約前陳。答。有法是體。後陳是義。以義屬體。非體屬義。況師有法。元唯大有。 由此但約有法出過。問。於實等上能非無性。師弟相對諍其卽離。非實宗法。旣成立故。本懷卽遂。更無矯立。何越宗法還破有法。答。此義難思。且解云。有法有性。旣成大有。故敵難彼。不違道理。諍體之量。 理應如是。不同諍義唯約宗法。

問。有法有性。本非同品。如何今。云有性與同異爲同品等耶。答。此是宗喩相望論同。故珠云。 有性爲能同品。同異性爲所同品。今加解云。若依因喩能成宗義。應云有性爲所同品。以同異性爲能同品。問。同異句義非是大有。 如何今。云離實大有性而爲同品。亦是宗中所立法均等有耶。答。備云。同異性。 是後宗所立法均等乃至不望前宗也云云 今謂。若彼立者本意。不欲望彼大有令均等者。敵量豈獨論其均等。是故應言。事成不成眞似雖別。 均等意樂。 立敵竝有。望正所諍樂立喩。故今文。爲顯勝論意樂。故云離實有性爲同亦是宗中所立均等。非謂正等大有性也。一切宗喩亦如是

問。有性旣爲有法自相。離實有性。 是其差別。有一實因。便是有法差別之因。如何今說爲自相過。答。彼宗意許離實有性。 實是差別。言陳有性。旣是內相。今非此言陳。卽是違自相。故自相過。非差別因。若不爾者。極成所別。皆無此過。違自宗故 注曰。問意可知。答意云。名雖共許。體唯大有。彼宗本無二有性故。 故今難彼言顯有體。 不待加言。言許俱已。不同他用意已言存。是故不名差❸別相違。問。若爾。言顯卽是大有。今文何言彼宗意許離實有性。 答。言中不云離實有。故且稱意許。然本無有二有性。故言卽大有。文雖有異。理卽無別。若不爾者。重結成也意云。所別雖成。隱應約彼得作有法自相相違。若終不許破有法者。極成所別皆無相違。以破有法比量。應名違自宗。故諸師解釋。恐繁不述

問。若難離實之大有性所別所依犯自不成。亦犯違宗隨一不成。若難不離實等大有。則非有性。旣犯相符。亦違自教。彼豈非有 注曰。此進退徵卽離二有。所別所依犯自不成者。若帖大有爲有法者。宗因如次。此二不成。亦犯違宗隨一不成者。諸釋非一。近代有云。弟子宗中。不立大有。而彼若許離實有者。卽違自宗。如纂要云。若論弟子。唯難離實之大有性。以破他宗。不要有有法而爲所別故。無宗過。如破他我。應亦同此。若許有我。違自宗過。若言無我。闕因所別。彼旣成量。此亦應然已上隨一不成者。周云。一有體隨一。二無體隨一。謂若不無之有一實。不遍離實大有有法。故有體隨一。若是大有有一實者。敵者自不許。故無體隨一云云 今加解云。犯違宗者。非是別過。但顯隨一不成之義 謂若彼有法大有。有一實而爲因者。卽違自宗。旣所不許故自隨一。次難卽實。宗有二過。其相可知。彼豈非有者。亦非是別過。但是結成違自所以。謂彼卽實有性。望自豈非有耶。不離實等大有者。是卽實有。然言大者。有云。從有還不。珠云若難卽實之大有性。卽犯相符。問。疏云。不遮作有緣性。但遮作大有有緣性。明大有名。唯局離實。如何可言卽實大有。答。今助

❶況十(照)㊇　❷等十(上)㊇　❸別十(者)㊇

釋云。如言眼等必爲我用。能別不成。若加言。假立假我用。能別卽成。大有之名。雖局離實。置卽實言。卽無有過。問。望弟子宗。大言約何。答。不無之有。其義總同。是故假順本大有名。

答。彼先總說。今亦總難。彼既成立離實之有。故今難有令非此有。言同意別。故無諸過。　注曰。此中意云。今此有性。有三節義。一師主意中。恒是大有。疏纂斷等。其體分明。二汎爾言有。恒是共許。故今文云。言同意別斷云。汎爾言有。彼此俱成。三立量前後隱顯有別。故疏云。彼先已成非實之有。彼既成立離實之有。斷云。既言非實。明離實有已上由此等義。有法所別。無不成過、難彼有法亦無違自。故云言同意別無過。問。若總無過。云何纂要正疏義云。今謂總難離實之有令非有。卽應弟子正難離實之大有性。卽有前過。若云不欲唯難離實之大有性。但總難者。還有後過。今謂。法師此意言。有假敍如是。若論弟子唯難離實之大有性。以破他宗。不要有有法。而爲所別故。無宗過。如破他我。應亦同此。若許有我。違自宗過。若言無我。闕因所別。彼既成量。此亦應然。由此應知。相違因者。若對敵論。不唯一過。望彼意許。亦有所別不極成。因無所依過。如法差別不唯一。故此卽立者望敵。是他所別所依不成。今破他有。卽自所別所依不成。若共自量。此卽是過。爲破於他就他宗立。雖有所別所依不成。而不爲過已上師資所釋。一何乖反。答。此有多釋。近代有云。此疏答文。假敍他義。非自釋也。有云。纂今謂。總難離實之有。乃至還有後過者。是述疏問意。非是難答文。清俊如理等師意。如此云云　若依此義。應云但總難者。還有後過者。今謂法師此意言。有假敍如是也。此之二釋。互有得失。初雖順纂而違疏答。疏答豈是假敍他耶。次雖順疏而違纂文。纂文豈是釋疏問耶。今且作二解。一云。此是纂師於疏主答。有取捨意。非謂偏假例如滅定隨離染得師資所判其地不同。今亦如是。其意別耳。然宜獻可替否以補主過。所以爲忠。且言假敍不爾。何故但有假敍終無正釋顯正理耶。二云。過有麁細。疏約麁顯。故云無過。非謂全無微細諸過。纂約微細。故云假敍。非謂猶有麁顯過失。由此師資非爲矛盾。謂法差別量。疏亦判爲能別他不極成。豈非疏主立細過耶。明約言顯。稱爲無過。斷云。若直言大有。有法不成。爲此但言有性。汎爾言有。彼此俱成。以爲有法。不須分別卽離云云　豈非纂師麁過爲重。然云。此卽立者望敵是他所別所依過者。是意許過。非言麁過。故亦但云望彼意許。不云言顯有此過也。由此義故。此文意云。大乘法師且約麁過。有假敍言。無諸過也。問。因論生論。所別差別不成等類。爲眞過耶。答。纂云。望彼意許。非唯一過。若共自量此卽爲過云云　則知。設是眞過所攝。然望言顯過。有共輕重耳。故斷云。若直言大有。有法不成。爲此但言有性。問。若共自量卽爲過者。唯❶識比量。亦應有此所別差別他不極成。彼意許中不離眼識色。同彼大有及眞他用故。答。差別不成眞似所攝。及唯識量此過有無。俱未決定。別應思擇。問。六重問答。有何次第。答。敵言有性非有性。自語相違❷過顯然。雖遮自違。暗邪正未了。因相具闕。故唯約有法辯因相。聲瓶例難。任運來。以諍不諍。雖遮例。猶違論喩約後陳。將意離實。會論法。還有名義不同難。名遂約言。言未了。若離若卽。俱有過。有性言同。所別成。意別破他無諸過。一往次第。其意如是。此本量有相違決定。竝法差別。及餘過失。至下有法差別。當悉。應非有法自相之難。如前法差別相違末已辯

論有法差別相違因者。如❸則此因卽於前宗有法差別作有緣性。述曰。下文亦三。此卽初二。標名。擧宗因。此言意說。彼勝論立大有句義。有實德業。實德業三和合之時。同起詮言。詮三爲有。同起緣智。緣三爲有。實❹德業三爲因。能起有詮緣因。則是大有。大有能有實德業故　注曰。爲顯作有緣性名義。先擧勝論大有體用。實德業三和合等者。實等三句。與大有性和合之時。三句同起能詮實等爲有之言。三句同起能緣實等爲有之智。非如俱分總別不同。故此云同。　如是三能爲心等因(因者境也)起詮緣之因。卽是大有性。大有能有實德業故。應

❶識十(論)㊥　❷過二卽イ㊥　❸則二卽㊥　❹德十(復)㊥

知。此中有兩重因。以大有性為實等因。以實等❶三為論詮智因。或大有性能有實等。還以實等為因。自能有詮智耳。下有緣謂境有能緣故。彼文准之。言和合者。周。珠同云。德業依實仕和合也。備云。和合性也。有云。同現在有云和合云云。諸釋未了。今謂。但是大有與實德業三和合也。如下文云。何等為有性。謂與一切實德業句義和合。問。實等由大有有詮緣者。大有亦由何有詮緣耶。答。是勝論計。何必和會。具如纂要

十句論說。同句義云何。謂有性。何等為有性。謂與一切實德業句義和合。一切根所取。於實德業。有詮智。因是名有性。智謂能緣　注曰。上句名義。如前已出。今者為❷顯作有緣性❸義引之。此中正取有詮智因等文。文意如前。一切根所取者。諸師多云。此但云根下但舉心。各取一義。智謂能緣者。今檢彼論無此四字。但是疏主加顯義耳

彼下又說。如是有性。定非所作。常無德無動作。無細分亦爾。有實德業。除同有能無能俱分異所和合一有同詮緣因。　注曰。此中亦取詮緣因文。珠云。彼下又說等者。彼論下云。如是有性。為是所作。為非所作。定非所作。如非所作。常無德。無動作無細分亦爾。有實德業。除同有能無能俱分異所和合。一有同詮緣因已上周云。約諸門別。即此四門。定非所作等者。彼十句論。諸門分別十句義云。此有性。所作非所作門。一向非所作。常無常等亦然。無德者實句有德。此有句名無德。無動作者。業句有動作。此非業句故。無細分者。唯一有句無多差別不如實等有九種。有德業者。此有句雖無德動。而能有實德業也已上珠。正引論周取意耳。今檢文意。應云五門。言四門者。未知所從。除同等者。邑云。此除六句。既說所和合。即是除和合。有性不能有此六句。故並除之。無說體無理不須說。彼記云。所和合者。意舉所和合彰能和合云云意云。同句有能句無能句俱分句異句和合句。除此六句。其大有句唯有實德業。珠意五句如邑。所和合者。謂大有句。於所和合實德業三。同令一向詮緣為有之因性也。然不明和合句所屬。周清獻三師。前四句同邑。異所和合者。謂彼大有性。異於所和合實德業三。而一大有能為實等詮緣因也。然不明異句和合句之所從。備云。大有性。是有實德業時。除大有句義。而有能無能俱分及異所和合時。一有同詮緣因也乃至所和合者。和合句義也云云　此上四釋是非難知。檢十句文。亦不分明。問。所引論中。實句名有德。大有名無德。既爾何故上文。不言有無實因有不定過。實句同異。共能有於德無實故。又何不言有德故因隨一不成。彼論有句名無德故。答。實句具德。故名有德。非是能有名為有德。大有不具德故名無德。非是不能有名為無德。故不相違。問。豈不前言因喩之法不應分別。答。言不分別隨應說之。如一無常有共二義。緣息打破。雖為同品。生滅隱顯。於可分別。有言亦爾不應一向

彼鵂鶹仙。以五頂不信離實德業別有有故即以前因成立前宗言陳有性有法自相意許差別為有緣性　注曰。此顯立量之所以也略纂云。有云。此後二違。若別別作。即十五因中違一因攝。若同時作。即是雙違二攝也。今言。此後二違。定違二攝。珠云。即是實於言顯比量一類宗中矯立意許第二類宗云云此等釋意。明非別立也。問。前量既成本意有性離實之義。復何所闕更含意許有緣性耶。答珠云。此義意者。勝論意云。前門有法自相之中言顯宗者。雖有正說。及有助成。但有名言。詮其有性不無之號。猶如喩中同異之上。亦容許有不無之號。此即名號。未能定其大有是有。非是同異。故同異外須更別立大有句義為意所緣。既於言中猶未能定大有是❹有故前立量慮恐未了已上是即意中。更含作有緣性宗之所以也

有性同異。有緣性同。詮言各別。故彼不取　注曰。諸師異解不能廣出。今且解云。大有同異有於能緣之性雖同。然大有性本來唯名令體不無之有緣性。其同異性本來唯名令三類別之有緣性。或復有性是有非無緣性。同異是有類別緣性。二句詮言。如是別故。彼有緣性意許宗中。不

❶三＋(句)㊂　❷顯＝須㊂　❸義＋(故)㊂　❹有故＝故有㊂

欲取彼同異句義作有緣性。是故反爲宗異品也。此中亦應說言。緣智各別故彼不取。但是影略說而已矣。然略纂云。作有緣性宗。唯在有性不通餘法云云。如上法差別能違中釋。獻淸邑等意。頗同今釋。備云。故彼不取心心所法是能緣性者。意云。有緣性者。是非謂能緣心。周後記同之。周又云。此之二種雖俱是有性。能詮言等而各別所以。彼論云。有緣境性取大有有緣不取同異有緣性(已上檢論無此文。但周述論意耳)珠作二釋云。復有總別諸同異性。詮言隨彼亦各有別。故云詮言各別。彼不取者。謂但云有緣性。不得云詮言同也。故云不取。詮言以有與同異別故。又解。彼宗以同異性爲能緣性。不取心等是能緣性等(已上)諸師以故彼不取四字所屬不同。獻邑淸。同屬上句末。備屬下句首。周珠屬上下。

心心所法是能緣性。有緣謂境有能緣故。謂境有體爲因。能起有緣之性。若無體者。心如何生。以無因故。緣無不生。注曰。此釋大有名有緣性之所以也。緣謂能緣。卽心心所能緣慮故(彼❶宗能緣名覺樂等。今准佛法名心心所)有緣謂境。卽實德業。有於能緣心心所故。性謂有性。能爲實等不無性故。由此義故。大有名爲有緣之性。是依主釋。境有體等者。此文言略。應言大有是境。有體爲因。能起有緣之性。名有緣性。或本。云作謂境有體者。作卽是爲。故論云作有緣性。前文云爲有緣性。問。彼大有性。於境有緣成何用耶。

答。有展轉用故。文云。若無體者。心如何生。以無因故。緣無不生。意云。大有能令實等不無。故實有體爲心等境。境若無體。心緣何生。必無無境因生心等果故。故前文云。實德業三爲因。能起有詮緣因。卽是大有。大有能有實德故。問。彼宗能緣。是德句中覺樂苦等。若實德業。俱能有於覺樂等者。是卽德句還能有德。既爾本立有性非德。有德故。因應是不定。同異及德俱有德故。如有實因。望子孫微有不定過。此亦應然。答。且按之云。有性同異爲實等性故不分別名有實等。德等但爲覺等所緣。望此義邊。名有能緣。不同與彼爲性名有。例如實具德故名有德。大有不具德故。名無德。然依能有卽名有德。彼有之言義既各別。此文亦爾。言同意別。或大有等能有德等。還以德爲因。而自有能緣故。有能緣非德力用。然依爲因假說能有。上下諸文。准此二釋。問。斷云。孫微雖有多實。非是大有。復非彼性(云云)若依前釋。子孫微等。既非彼性。何名能有。答。彼子孫微等。能持父母。不同德等唯爲所緣。況是彼計。不勞分別。問。作有緣性訓釋如何。答。文云。有性同異。有緣性同。有緣謂境有能緣故。如同異性有一實故。作有緣性體非實等。依此等文。應訓作有於緣之性。有緣言。表實德業三。作性言。表大有同異。問。若爾。何故疏云。同起緣智緣三爲有。斷云。今諍大有與能緣有心作境性(云云)答。此縱橫解釋

顯有緣性義。非是直釋有緣性名。若不爾者。如前所引有能緣等諸文難消。又有別解。至下能違中當知之。問。有性之名。是約何義。爲實德業不無之性故名有性。爲令實等體不無故。說名有性。爲能有於詮緣之性故名有性。答。設爾何失。問。若依初二義者。彼作有緣性。應非有性義。既爾卽違諸差別比。皆以自相而結其名。如法差別不積聚他用。唯識比量定離眼識色。一因違三非四大等。若依後一義者。同異亦爾。應名有性。況復別立有性。本意豈非依實等體不無義耶。答。彼計難知。今且解云。以此等義合名有性。如藏識名。具三藏義。有名亦爾。衆義合立。然同異性。雖是能有。餘義闕故。不名有性。問。若爾應言作有緣性是有性義。何名別義。答。言顯有性含種種義。故且爲總。作有緣性。其中一義。故名爲別。問。若自相有。爲總有性。如何敵量總破彼耶。答。自相量時。據實體破。言同意別。義如前釋。差別量時。望別意許。故以言陳爲總相有。問。若據實體破有性者。亦應總破他用自相。答。此有性量。既言非實明離實有。故遮自相(可見斷)他用不然。故難意許。問。若彼有性雖是大有。而立意許二差別者。大乘所立識變無常。亦應是差別。纂主何不許。答。大乘全無非識所變之無常法。故非差別。勝論許有非大有性之有緣性。故爲差別。共許同喩有此義故。問。本量宗法。既言非實。有法有性卽成大有。如何更有

❶宗＝定⑲

意許差別答、差別之時、言陳有性、更不分別即實離實。但就意許立其差別。一宗之中多相違過相竝、作法理應如是如同異性有一實故。作有緣性。體非實等、有性有一實、亦作有緣性。故知。體亦非實德業　注曰　是宗因喩三支合釋、結立差別宗之本、異初三句、是顯同異性。能與宗因俱爲同品體非實等者。預示結意、有性有一實亦作有緣性者。　有法因法宗法如次、故知體亦非實德業者非是宗法、但是結成立量本意、謂勝論立此意許量、爲顯別有離實大有。如上文云。彼鵂鶹仙。以五頂不信離實德業別有有故。即以前因成立前宗言陳有性、有法自相、意許差別爲有緣性、故今總結彼本意也。問、若同異性與有緣性爲同品者。如何亦爲敵者同品、答。同異雖是作有緣性、而非大有緣性故。問。作有緣性但是文略。理即大有作有緣性、勝論意許無有兩重同異、如何爲同爲異、答。此義難遮、今且解云、勝論心謂言大有性有實德業、令體不無作有緣性、其同異性有實德業、令三類別作有緣性、不無與類別其用雖別。而作有緣性、其義無別同異既是作有緣性、有別自體。有性亦是作有緣性、豈無別體、其本意如是。非兩重意許。敵者立云。總同能有實德業三、令體不無作有緣性、是其所立有性宗旨。由此理故、以同異性望彼意宗、即爲異品、是故一喩與立敵量、爲同爲異、改轉不定

此言有者、有無之有、非作境因有能緣性。故非大有也、若作大有緣性。能別不成、闕無同喩。同異爲喩。所立不成、有性言陳、有法自相、作有緣性、作非有緣性。是自相上意許差別。是故前因亦是有法差別之因。是本成故　注曰、此顯勝論言中、不立有性大有有緣性宗。但不無有有法之中。含彼意許之所以也。此言有者有無之有等者。釋有法自相是共許有。非是大有有緣性也。若作大有緣性等者。釋如彼本意、言顯立時。有諸過失、例如法差別云。若言眼等必爲我用。能別不成、闕無同喩。臥具爲喩所立不成也、有性言陳有法自相等者、釋爲避前過、言中總立、唯意中。立大有緣性。例如法差別中言。由此方便矯立宗云、眼等必爲他用。眼等有法指事顯陳爲他用法。方便顯示。意立必爲法之差別。不積聚他實我受用也。然言作有緣性者。但是文略、理實應言大有緣性、例如略云實我受用、不言用勝也。彼此地文共趣是同。不應於此中立兩重意許。若不爾者、彼法差別、與此文同。應有兩重、又今文意云、言顯立時。有過失。故有性言陳爲有法自相、作有緣性爲意許差別、明知此言有緣性者。即大有有緣性也。若執單是有緣性者。以此爲言顯亦無有過失、云何爲遮過以之爲意許、豈意許中共避過耶　是故彼文但是料簡有法自相宗、及一重意許、非是料簡兩重意許。若約別解。假云兩重、亦所不遮。固執者非。

問。斷云。以有爲有法。作有緣性爲法、故俱是不無之有。作有緣性中意、作大有有緣性。作非大有有緣性。　是其差別已上此豈非說兩重意許。答。斷主乘他義。出自別解。據設言顯立、作如是釋、非言意許兩重差別、或本云、有無之有、作境因、兩本俱無過、前本意云。此言有者。有無有也。非是別法、爲境之因、而有能緣、故非大有。後本意云、此言有者、是有無有、體即是境、境即因故、非大有也。是故前因等者、結上來義、非如立聲無常比量。聲有緣性、而作相違。爲簡彼故。云是本成、此中淸云。此據他宗唯是意許作大有緣性、何故即他意許之有。不許爲大有耶。答、此據設遮他　若成立有性爲有緣性、必不可作大有有緣性。即犯能別不成。由此故、但意許以因成立、不言陳也已上此釋亦未可、問。此釋順前所引斷文。何言未可。答。若述斷意、此釋可然。而不順彼故爲未可。問。大有緣性、是所別義。如何今言能別不成、答、斷云。望不加言名有法差別。若加已即名爲法云云　今文亦爾　若言顯立即是能別、問。因論生論。加不加言是約誰耶。答、此應有四句、一今師主立有性非實等。弟子直破、所言有性應非有性。是即立敵俱不加言。二今弟子云。有性應非大有緣性、是立不加言、敵者加言也。三若師主立有性應是作有緣性。弟子破云。有性應非大有緣性、是即立敵俱加言也。四若師主立有性應是大有緣性弟子破云。有性應

大有緣性。是立加言。敵不加言。如以有法自相差別及法差別自相過也。斷文且約第三句辯問。有法差別。弟子加言。如何斷云。望不加言名有法差別。答。彼且約初不加言也。問。師主設立有性應作大有緣性者。與本宗法相違何殊。答。斷釋之云。法自相等。本只諍法不諍有法故。不得云如是成立於有法。又纂要釋因三相中廣事云云其旨同之。更檢彼文。問。理門頌云。有法非成於有法及法。此非成有法。但由法故成其法。如是成立於有法。上卷釋此頌云。有法因法二俱極成。宗中之法敵先不許。但得共許因。在宗中有法之上。成不共許宗中之法。如是資益有法義成巳上此等文意。通說諸比云何法自相不成於有法。答。近代雖有一兩殊釋。不順諸文。難可依憑。今且解云。成立有法。有其二類。一成立義。如聲無常。二成立體。如有緣性。理實雖爾。隨宜不定。體義更互得義體名。論總言有法彼通名爲義。斷主分別顯體義異。例如十處總名色蘊 若分別時 唯一名色。今文亦爾。故不相違

因明論疏四種相違略注釋卷中

❶天永四年閏三月九日巳時許於東大寺書了　執筆僧定俊

(朱筆)同年四月十四日移點了

自正法院已講御房傳領僧重喜之

(原本表紙裏云)謹獻大宗國慈恩寺基大師門徒高德願決是非開予愚蒙矣

日本國長德三年丁酉歲三月　日僧源信

因明論疏四相違略註釋卷下

天台首楞嚴院沙門源信撰

論。亦能成立與此相違。至俱決定故。述曰。此成違義。有二。初三句顯此因亦能令彼有法差別。而作相違。後二句釋所由　注曰。上所違訖。下釋能違。論正文云。亦能成立與此相違。作非有緣性。如遮實等。俱決定故

作非有緣性者。作非彼意許大有句義有緣之性　注曰。此出意許差別之義。近代有云。作非有緣性者。卽是共許有性。有云。是卽實有性。有云。是同異性已上此皆有過。沼法師。不許共許有性故初釋過勝論宗。無卽實有性。不可以彼爲共差別。同纂所破識變無常。望大乘師爲差別過。次過同異性者。雖似無難 然是一邊 亦無明證後過是故今依纂要意云。作有緣性。是別義。作非有緣性卽義相違。問。若義相違爲差別者。何故纂云。要❷具二等。方名差別。又云。作有緣性作非有緣性。各有別體。雖違作有緣性。作非有緣性存。答。立者意中。堅諍二義。故指其義名具二等。各有別體者因明宗意。體義互得義體之名。是故別義及義相違名❸各別體義名體云校問。若義相違而作差別。一切比量應有此義。答。立敵相對所諍二義。雖無實體而爲差別。非餘本來所不諍者。故上文云。是故前因亦是有法差別之因。是本成故云云 本成之言。遮此等例。故設無體。亦無有失。如下分別體義二量。及以四句料簡其義。況復作非大有緣性共義轉至共同喩乎。問。作非有緣性訓釋如何耶 答。此文言略。若依之訓。卽破有性言顯自相 理實應言作非大有有緣性。今依之訓作非大有而有緣之性也。非大有者。卽與大有相違義也。而有緣之性者。卽通同喩同異性義。次下文意具有此義。若不爾者。卽破言顯。問。若言差別。必在自相。一因違二有法差別違四法差別。何在言顯。答。各至彼文應決擇之。問。自相量時。言顯有性既成大有。大有之上豈得作非有緣性存。答。自相差別二門義別。如前所違。及下違四法差別辯謂卽此因亦能成立與彼所立意許別義。作有緣性差別相違而作非大有有緣之性。同意有一實。而作非大有有緣性。有性有一實。應作非大有有緣性　注曰。此正釋成相違之義

不遮作有緣性。但遮作大有有緣性。故成意許別義相違。不爾違宗。有性可作有緣性故。文言雖略。義嚴定然　注曰。此簡名濫。名有三重。一名有緣性。師弟共成。亦通同異。故上文云。有性同異。有緣性同。二名有性有緣性。亦通師弟。然師不許通同異句。故今文云。不爾違宗。有性可作有緣

❶自此巳下甲本無　❷具＝有【甲】　❸〔各〕一【甲】

性故。及上文云。詮言❶各別❷彼故不取。三名大有有緣性。此唯局在師主大有。故今文云。但遮作大有有緣性。今不遮二。但遮第三。是故應云。不遮作有緣性。及有性有緣性。但遮作大有有緣性。不爾違宗。有性可作有緣性故。及同喩中。如次應有兩俱。自隨一。所立不成故。然今順論略擧初名。問。作有緣性。是有性義。猶如聲上常無常等。敵者直應難言。有性非有緣性。云何重言作非大有有緣性耶。答。勝論樂立令體不無之有緣性。由此更加大有之言。簡同異性令體同異之有緣性。不可體量以例義量。問。玄應疏云。相違量云。有性應作非有緣性。有一實等故。諸有一實等者。皆作非有緣性。如同異性。此無異品已上如何今云有性同異有緣性同。答。彼師所釋。❸理亦可然。云要須先料簡其旨。今疏意云。有性同異。俱是有於緣智之性。是故二法有緣性同。未知彼師意趣何在。問。彼師釋云許大有性與緣有心。作境界性。故云作有緣性。謂彼宗云。實德業三。同起詮智。詮三為有。緣三為有已上故有緣性。不通同異。答。若執彼義不轉同異。但遮有性。非有緣性。還應違自宗卽實有緣性。問。彼具釋云。說相違宗。應云有性非作大有緣性。文無大言。由略故爾已上是故雖不轉同異性。如此解釋。既無自違。今師今何故更作他解答。兩疏所釋。俱無過失。謂應所釋順十句文。彼論說有性云。於實德業有詮智因。是名有性。又云。有實德業。除同有能無能俱分異所和合二。一有同詮緣因。說同異性云。俱分句義云何。謂實性德性業性。及彼一義和合地性色性取性等。是名俱分句義。實性。謂一切實和合。於一切實實詮緣因。於德業不轉。眼觸所取是名實性。德性謂一切德和合。於一切德德詮緣因。於實業不轉。一切根所取。是名德性。業性。謂一切業和合。於一切業業詮緣因。於實德不轉。眼觸所取。是名業性。地等亦如是已上若約能有名有緣者。於同異句。亦應言有。何故但云於一切實實詮緣因於一切業業詮緣因。不言於實等有詮緣因耶。明知。有性。總與緣有心。作境性故。但云有緣性。同異總別與緣實等心作境性故。不言有。各別擧三。言能詮緣因。彼論如是。應師順此。又斷云。今評大有與能緣有心。作境性。不作緣有心境性。因與作緣有心之境性相違。作非緣有之心境性。為因名差別相違因云云彼此旨同耳已上敍二師意按今疏意云。凡二意許。要有二等。不失言顯方成差別。若同異性。不名有緣。既無斥差別。順言顯相者。如識變無常。非是差別。故今以有緣令通同異。但緣大有緣為相違也。然今亦不遮緣有心境性。故前文云。同起詮言詮三為有。同起緣智緣三為有。雖作此解。而猶未測疏主深意。問。寧知能有義通同異。答。有實等因既轉同異故。能有義在不疑也。問。為二疏意同在彼論。答。以理推之。彼本論意俱含二義。或可慈恩更顯別義。而二已上敍答意。今試依應記幷斷意。按入理十句兩論更作一解云。大有。卽是與緣有心之境性。故名有緣性。其同異性。與緣同異心之境性。故為異品。有一實因。唯於彼轉。是故任運有相違過。不須要加大有之言。故論但云非有緣性。問。若爾弟子但遮有緣性。卽違自許卽實有緣性。答。論意不要待弟子難。但是任運於相違過。說得彼意。有緣性者。卽大有故。直破無失。如言有性應非有性。本唯大有無二有故。雖不言大無自違過。若為顯本意。加大言亦得。問。若有緣義不轉同異。如識變無常。應非差別過。答。斷主釋意卽亦如是。故知不同餘失言顯者。又四句分別。至下當悉已上且敍私意唯恐失旨見者詳之文言雖略義覈定然者。顯論但略無別所以。然彼記云。卽有過故。論文略也者。未必可然。釋所由云。如遮實等。俱決定故。勝論此因。既成有性遮非實等。而作有緣性。此因亦遮有性非作有性有緣性。此如彼遮。兩皆決定。故成違彼差別之因。　注曰。如文可知。問。若此一因俱能成立作有緣性非有緣性。應是不定非相違因。答。斷釋云。如遮實等。俱決定故。不云成作有緣性。亦得決定已上然云而作有緣性者。且擧勝論意所樂宗。　非謂此因亦能成彼從遮非還成字斷別作法。如彼當❹釋。問。若爾如何❺論云。如卽此因。卽於前宗有法差別作有緣性。亦能成立

❶〔論〕一　❷釋＝見　❸理亦＝亦理　❹〔彼〕一　❺各＝名

與此相違作非有緣性。此中如❶上二字所詮。豈非如成作有緣性。亦成作非有緣性耶。答。此中如言。但是指事。非是同義。前三比量。皆有如言。彼此指示。今此亦爾。故論文云。有法差別相違因者。如即此因等。此中亦者。意顯此因遮非實等。亦能遮非作有緣性。或是亦於有法自相。或似亦於妄欲成立作有緣性。非能成彼。俱決定者。如前自相相違中釋

問。於因三相。是何過耶。答。有性有緣性因。本所成。有法差別宗無同品。因於遍無同異非有性有緣性。是宗異品。因於遍有。有一實因同。無異。有。後二相過。故成相違

注曰。闕後二相。如文可知

問。如聲論言。聲應非作聲有緣性。所作性故。如瓶等。亦應說是有法差別相違。答。彼自違宗。故非彼過。本亦不諍。聲非作聲有緣性。故彼似破攝　注曰。下四段文。遮聲❷無聲無常比量例難。初二有法差別難。後二法差別難。是初文也。違宗似破。如文可知

如非❸作聲有緣性。如是應非聲發所生起等。皆準此知　注曰。第二文也。邑云。若聲生爲難。此者。彼犯違宗名。聲顯雖不違宗。亦非本諍。亦有世間相違之過。淸師亦作世間相違。珠云。准前宗言。聲應非作聲聲發所生起。有緣性等。准知之也云云　今謂。此解雖不違理。但恐疏意不必可然。今此文意。本所不諍。强作差別。以之爲例。不可一切以有緣性而爲例也。若別加解。卽無有失。備云。應非等者。意云。如是聲非聲勤發及所生起等。皆准上知也云云　若依此解。以非勤發及非生起。望生顯論。其過應知。如前諸釋。以非擊發所生起文。諸師合爲一。備師分爲二。皆不違理。其義應思

問。又如彼言。與之無常。❹應非作聲無常有緣性。所作性故。如瓶等。應是法差別相違。答。亦不然。彼犯兩俱不成。無常有法。兩俱不許有所作性。亦似破攝　注曰。是第三遮法差別難。文以二過。返破他難。一兩俱不成。二似破攝。本亦不諍無常之上有緣性。故是似破攝。此中亦有所依不成等。今略擧一兩。餘如法自相中❺之釋。珠此中亦作違宗者。未可

如是應非緣息無常等。皆准此知　注曰。第四文。若云聲無常非緣息無常。所依因便有兩俱不成等。若云聲非緣息無常。非所諍故亦似破攝。聲是緣息。瓶是打破。二無常別。故似顯示。問。勝論唯許大有緣性。敵者遮彼。卽自相破。何故彼爲有法差別。答。大有雖局。有緣性通轉同異句。故爲差別。不同直破大有性也。問。雖此等過與第二句應相違云。聲應非是無常之聲。因喩如本。答。彼量本意。聲體共許唯諍其上常無常義。不應遮彼共許聲體。令勝論量本諍有性。故遮有體。不可相例。又略纂。答云。非例聲非。無常聲爲宗之時。非直違無常聲。亦違常義所依之聲。以常無常二義。同依一聲體故。旣爾還同聲應非常。違教等過。若不爾者。因明立聲爲無常等。應非能立。又一切量皆有此過。有應不是非實等有爲宗之時。但遮非實等有。不違是實等有故已上問。如常無常同依一聲。離實卽實亦依一有。故前例難。猶未遮遣。答。常無常量。聲體一故。破無常聲❻常聲亦已不同。但破實外別法大有句義。而卽實存。問。勝論不許卽實有性。何物存耶。答。弟子不遣故。且爲存。況旣二釋取捨任意。問。唯識比量。言顯色外。旣無別意許不離眼識色。云何彼量名差別耶。答。彼二差別各有別體　故邑記云。大乘自許眼識本質色。名離識色。相分名不離識色。然有法言極成色者。言陳雖總。意許親所緣色。不離眼識云云　況彼設無斥差別體。准下四句。亦無有失。問。大有有一實。大有有緣性。唯是師意自所許義。有一實單有緣性。同是師弟之所共許。旣爾。亦應大有有一實。爲有法差別。單有緣性。爲因立量。答。意許差別。順言顯相。有緣性者。能順有法自相有性。故爲差別。大有有一實。不順言顯相。是故不應。如是立也。問。有一實性以爲意許。有緣性故以爲其因。如是立時言許相順。答。其義設答。今且擧一。況彼勝論有一實等以爲其因。陳那隨彼。但出其過。是彼宗義。不勞分別已上明有法差別訖

問。本量豈無法自相過。答。有一實因。轉同喩上。故不作法自相相違。問。依有法過名似因者。依宗法成應名正耶。答。如三相中雖具二相。若闕一相。卽名似因。此

❶上二＝亦カ㊥　❷〔無聲〕－㊥　❸〔作〕－㊥　❹（遮）イ＋應㊥　❺〔之〕－㊥　❻常聲＝云云㊥

亦應然。宗法雖成。餘所諍宗。破故爲過云云問。何故此中無法差別。謂非實等宗法意中。含令實等不無非實不令實等不無非實。欲成令實不無非實。其同異性。既成異品。由此應有法差別過。猶如一因違三比量。能有四大非四大種。及義斷中大有緣性爲法差別。既爾何故但言二過。答。假作二釋。一云此量准云云。亦法差別過。爲顯義類。但立二過。應有四句。一一過多比。如法自相出二作法。二多過一比。如有性量出二相違三一過一比。如法差別但一作法。四多過多比。如非實等三種比量。離爲第二句。合爲第四句。此中爲成第三句故。有性量中無法差別二云。略纂云。有云。問。必爲他用宗中含無積聚他用。有積聚他用其無積聚他用卽是法差別。令非實等宗中。亦含作有緣性非實等。作非有緣性非實等。何故作有緣性非實等。卽是有法差別耶。答。如言顯宗。自相爲有法。其相爲法。今意許宗亦爾。若自相者。卽是有法差別。若共相者。卽是法差別。其眼等上意許無積聚他所受用宗。通臥具上。是共相故。是法差別。有性之上意許作有緣性宗。唯在有性不通餘法。既是自相。故是有法之差別也已上准知。此亦非法差別。問。二皆有難。爲天主論。四量相對顯義類異。故略之者。陳那別破勝論量時。爲二作法差別破耶初難略纂之文。既言有云知非自義。何引爲證。況上卷云。謂言所帶名爲自相。不通他故。言中不帶意所許義。名

爲差別。以通他故已上何言有緣性不通他耶。又珠破此義云。若約自共相。說法有法義者。卽有妨難。如數論師立我爲思。此卽我共相爲有法。思自相爲法。豈約自共相。得分法有法❶差別耶。故差別宗。亦約自共相。不得分別爲二也已上又斷所出作有緣性爲法自相。以作大有有緣性等。爲法差別以之准此。何不同耶次難答。理實應言。破他出過不必盡擧。然陳那破有無更檢。次難不可必通會之。既言有云。故知假說。然備師違三文云。有性非實有一實故。如同異性。此作法。何故唯違有法自相。及有法差別不法差別相違耶。意云。非實是法自相。能有實非實。非能有實非實。是法差別。何故有一實因。不違三耶。答。望勝論意許差別時。同異性成正同喩。望五項意許時。同異性不成同喩。同異性不可言非能有實非實。故由同異性。是能有諸實。而令有非實。體卽實物。故云無法差別相違。已上此中令有二字未詳。若屬下句可然。若屬上句非也已上遮法差別難設於此量。作相違云。有性非是離實大有。是何過耶。爲是有法自相。爲是有法差別。答。設爾何失。問。二俱有過。若自相者。卽違今文有法自相。如云雖難意許等言卽難。更不加言故。名有法自相相違。加言便成難彼差別。今既加言。應非自相。若差別者。如彼大乘立聲無常無二無常。不名差別。此亦無有兩所共許有性替處。應非差別。答。且遮初難云。

周清邑。同釋疏加言便成難彼差別之文。以作大有有緣性等爲此加言。故知。所言應非離實大有性者。既不如彼作有緣性等別加言。故猶是自相。如略纂有法自相文中云。今例云。有性應非離實等有云云 准知。彼以爲自相耳。次遮纂要例難云。彼文亦望不加言破。非謂加言不名差別。問。二釋俱違彼等文意。謂疏文意。是指示。不言離實有大名不加言。不要指於作有緣性。是故周彼記。釋此文云。應非大有性。亦是加言云云 然略纂釋。雖在有法自相文中。不云何過。加之沼法師。學久乃師慈恩。不知略纂何時所撰。相望疏意。難可例同。纂要只是不許他師失言顯相名爲差別。非望加言不加言難。是故二釋義猶未了。答。此義難決。試以四句。當料簡之。一單自相。是卽不帶意許之自相。如聲無常及眼等他用。本來唯諍常與無常。不欲分例無常異故。神我用義雖是所諍。言中不顯。名單自相。二單差別。是卽不帶言陳之差別。如眼他用。唯意許中有二差別。爲所諍故。三帶意許之自相。如立有性應非有性。不加言難故。名自相。勝論唯立大有性。故言中卽顯。名帶意許。四帶言陳之差別。如立有性非大有性。加言難故。名爲差別。意許大有不異言陳。二有相屬。故名帶言。識變無常。設是所諍。亦第四攝。非單差別。他師偏執唯是差別。不了帶言。故爲所破。若加四句。並無諸妨。問。兩朝諸師。未有此釋。云何

❶「差」一㊣

自專得分別耶。答。於諸比量有多種類。謂自他共。及互兼帶（唯他比者。如以佛法破數論云。汝我無常。許諦攝故。如許大等。唯自比者。如數論對佛法云。我我是常。許諦攝故。如許自性。唯共比者。對佛法者立。聲常。所作性故。如虛空等。自共兼帶者。如下違三四比。他共兼帶者。如彼五頂能違。自他兼帶。云云）識變境亦爾。有共及不共。及共中不共。不共中共等。自相差別。理亦可然。問。彼皆有明文。此有何證據。答。著文分別。雖在今日。以義推徵已出先哲。如離有性非離實有。及徵識變無常等。義重不攝在自相差別。若攝自相者。不同餘自相。餘不加言。此加言故。若攝差別者。亦異餘差別。餘有二意許。此唯一種故。如是等理。還爲其證。由斯分別。而作四句。恐違聖旨。見者詳正。❶但欲順理不敢固執矣。或彼比量有二。一者諍體。二者諍義。自體無二故。彼差別亦不具二。由此但約卽義相違辯二差別義者。體上所有共相。故彼差別。要須具二。今此比量。本諍其體。纂要所破。本諍其義。是故二文其旨各別。問。若有性量。本諍體者。何故斷云作有緣性是別義耶。答。義亦有二。一自相之義。二共相之義。作有緣性。是自相義自相義者。是體之義。故不相違。問。作非有性有緣性。及不能有四大。非四大種。是諍體量。如何許有彼別體耶。答。今謂體量。不要二體。不遮其中或有別體。此亦未決。更須思擇（已上明非大有量攝所）問。本量應有相違決定立云。有性應是卽實德業。宗非同異和合。及龜毛等故。或除實等外餘法不攝故因如實德等（喩）彼既有此過。何更作相違。答。此

是不要盡舉其過。如有性量。雖有不定。且作相違。如次下引。況此作法。眞似未決。若許爾者。一切比量。多應有此相違決定。問。因論生論。唯識論一。破勝論云。彼所執有。應離實等無別自性。許非無故。如實德等（已上此並不定）所餘句義。以爲異喩。許非無因。於彼轉故。答。彼疏釋云。彼宗所執大有性者。應離實等八句之外無別自性。汝宗許是非無法故。如實德等。等取業等。不言八句。有不定過。或但言離三句亦得。其異句等。非兩共成。無不定失（已上問）今下文云。他比違他及共爲失。此既他比。如何云非兩共成無不定失。答。燈師以初釋爲疏主正意。如彼第二卷云。彼本量云。我宗有性。定離實句有別自性。許非無故。如德業等。此量不定。❷實爲異喩許非無因。於實轉故。更有餘過。思准可知。今且假與作法自相相違云。汝有性離實句外無別自性。許非無故。猶如實句。此量之中。雖有他不定。德業句等。他許非無因於彼轉。非自共許。故非不定。又就破他。於他不定。亦可爲過。故樞要判。但是比量相違過攝。若准疏判云應離實等八句之外。無別自性。卽無不定（已上明知彼釋但假叙耳）問。若但假叙。豈非虛設耶。答。亦欲難餘句。令無別自性故。先假叙非令虛設。又彼論演祕一。釋疏他比中他不定。不以爲過云。今以愚度智。聊有二意。一試諸學者而悟。不耶。卽俱舍論有斯意矣。二餘因明師。於

一因過。不分九例。今隨他語。復欲發生學者覺慧。故示訛謬。若言疏❸主。實闇斯理。因明疏內。何巨照然。故應不出前之二意。（云云）

此四過中。初二種因。各唯違一。後二種因。一因違二　註曰。此文結前論四相違。生後一因違三比量。略纂三云。問。前二相違。因卽各別。何故後二。同一因耶。答。有二解。有云。此後二違。若別別作。卽十五因中違一因攝。若同時作。卽是雙違二因攝也。今言此後三違。定違二攝。然前二因違一攝者。影略說故（云云）前是玄應。今言等者。是沼自釋具如珠抄。問。彼同卷釋論等字云。此有兩解。一云。舉違一有四。等取違二三四十一因也。二云。舉違一有四中二。違二有六中一。等取違一中二。違二中五。違三四。各一。至十二因也。以彼二宗同一因也（云云）上既存此二解。如何今云定違二攝。答。彼中汎爾雖作二解。今約論文存唯一解。後二相違同時作故。餘如前辯

其有一因通違三者。如勝論立。所說有性非四大種。許除四大體非無故。如色聲等。自所餘法。皆人同喩。無不定過　注曰。下明一因違三比量。此亦師弟相對立之。故下有法自相文中。破離實有。故不違自教等。若不對於弟子卽實。約誰稱爲違自教耶。珠倫等亦諍對五頂。問。前立非實。五頂便信。何爲更立此比量耶。答。設雖前信。推本師弟。假叙此量。立敵何失。自所餘法等者。

❶〔但〕一(甲)　❷實爲＝爲實(甲)　❸主十(意)(甲)

於異四大。因既不轉。其餘諸法皆入同喩。因唯同有故。無不定。珠云。自所餘法皆入同喩無不定過者。以除四大及有性外竝爲同喩。無自不定。若所餘法。不入同喩。作不定云。爲如色聲等許除四大體非無故。所說有性。非四大種。爲如❶子微等。許除四大體非無故。所說有性。是四大種。子孫微等。四大爲體。是故以爲自不定過。爲簡此過。皆入同喩。問。由除四大。卽簡子微。豈得子微作不定耶。答。彼宗唯言地水火風父母極微。不言地水火風子孫等。由此當知。除四大時。唯除本微。不除子微。故引子微得作不定。有云。除四大外一切有法。皆入同喩。卽自問云。何須說言除四大耶。答。若但言體非無故。不言除四大。便有不定。謂所說有性。爲如色聲等體非無故。非四大種。爲如四大種體非無故。有性是四大種。爲簡此過。是故因云除四大種。此解非也。疏中卷云。以除四大及有性外。竝爲同喩。無自不定。今按彼意。不得取宗有法能別作不定過。故云以除四大及有性外竝爲同喩。非四大種。既是能別。豈取能別。作不定過。故因❷中除四大者。顯四大外體非無故。由此意故。太賢師。述勝論自比量云。所說有性。非四大種。許❸四大外體非無故。如色聲等。如彼古迹（已上珠文）今謂珠此不定。更須尋思。若以之爲眞不定者。此有三難。一宗因乖角難。謂子孫體若是四大。除四大因。不可轉彼。若此因轉彼。應❹非四大。既爾。如何以此一物。望除四大因爲同品。望非四大宗爲異品作不定耶。二九外無實難。謂實句有九。卽地水火風空時方我意。其子微等。若非四大。以之當攝何實句耶。如何忿云彼宗。唯許地水火風父母極微。不許地水火風子等。況彼所引地水火風父母之言。還示顯有地水火風子孫微義。豈言鹿母。證無鹿子。三無理遮破難。非四大宗。理應四大以爲異品。故取四大作不定者。道理可然。如何破云。豈取能別作不定耶。然彼所引疏中卷文。未足爲證（已上三難）是故今以彼所破義。還爲正釋。無過失故（此所破義。當於因備二德釋也）問。何故中此竝所說言。答。近代有云。敵者不許離實等有性故。爲簡他所別不成。云所說也。問。本作法中。仙人五頂共許。法性以爲所別。此何不然。答。爲顯比量義類非一。此示自比之作法也。今加解云。此因既云。許除四大體非無故。爲彼自許因之所依。是故有法置所說言。問。既云所說。明是大有。故法有法無別意許。如何於彼立二差別。答。體雖大有。然其別義有緣性等。言中不擧故。尋彼難。名差別過。問。言總意別。是爲差別。今自相有。卽是大有。既非言總。何名差別。答。自比違自四相違因。以此等量。應爲規模。三十六相豈一同耶（此義未決）問。何故無法自相相違。答。非四大種法自相義。許除四大體非無因。俱轉同喩。故無相違。問。非四大者。大有非四大。故應尋言難彼法自相。如有法自相尋言卽難故。答。此不成例。所以然者。師主有法。本無二種。是故。弟子尋言總破。由此斷云。若五頂實等亦名有者。豈成自相相違返彼量云。有應非有。有一實故。如同異性同異性名有。何得成相違（已上）非四大義。貫通色聲。是故弟子不得總破。然備師云。何故不言違法自相耶。答。不改本喩故。不取自相耳❺云云　問。若爾一因違四比量。亦應無法自相相違。答。彼本比量法自相云　離實等外有別自性　其中等言寬約五句故。因望彼闕後　相　今非四大。其義不齊

非四大種是法自相能有四大非四大種不能有四大非四大種是法差別。彼意本成能有四大非四大種。❻故與彼法差別。爲相違云。所說有性。非能有四大非四大種。許除四大體非無故。如色聲等　注曰。此釋三中法差別過。闕後二相。准例可知。此中所言能有四大非四大種。卽是大有。不能有四大非四大種者。近代有云。是卽實有。有云。是同喩色等。有云　共許有性云云　三釋各難。如上作有緣性中辯。今謂纂要云。作有緣性。是別義。作非有緣性　卽義相違。准知。是亦卽義相違。於此訓釋亦有異解。或云。不字唯局上句。是卽義相違。因❼當色聲等。或云。不字各被兩句。共體當四大種。或云。不字總結兩句。義當除大有同異外諸法。謂能有四大。及非❽四大種。此之二義。或全或分闕者有三。皆此中攝。問。以何爲正。答。有依

❶子＋（孫）㊥　❷中＋（云）㊥　❸（除）＋四㊥　❹非四＝四非㊥　❺〔云云〕－㊥　❻故＋（今）㊥　❼當＝騎㊥　❽〔四〕－㊥

第二有依第三。今依第一。後二破言顯非四大種故。遂同彼所破非識變無常。不爾應以空無我等非識變無常。名爲差別耶。況不能言。理對能有。豈違彼下非四大耶。故唯❶應依第一釋意。問。能違量云。所說有性非能有四大非四大種云云 故知。本量不能之言。其意應同非能之義。答。敵者直遮意許宗中能有四大。故總言非。二種意許。辯非四大宗之差別。故云不能。問。卽義相違何法爲體。答。不可定指一法爲體。但義寬通諸四大外無能有力之諸法也。卽如德業和合句義空時方我意及色聲等法。立敵共許此等諸法。不能有四大。非四大種。故問師弟共許同異句義。能有四大非四大種。故與意許應爲同喩。因違通二品。豈非不定。答。此過難遮。且作三解。一云。言能有者。是大有有故。同異性遂爲異品。二云。令體不無。今爲能有。同異不爾。故非同品。三云。唯識破他。有他不定。而不爲過。此亦應然。問。斷云。若五頂實等亦名有者。豈成自相相違。翻彼量云。有應非有。有一實故。如同異性。同異性名有。何得成相違。已上彼既不論二有差別。而爲同品。今亦應然。何得分別二種有耶。故前二釋。未能避難。他比違他應爲過失。上已極成。今何言非。況令弟子亦許同異。何例唯識佛法對破。答。自相相違。尋言總難。故同異性。設許名有。應爲非有宗之異喩。差別相違。要當分別。故同異性雖名能有。望有性義。

便非同品。他比違他雖爲過失。且例彼文。然非理盡。問。備記述勝論意云。有性能有四大。而四大令有。非體卽四大種宗許除四大體非無故。如色聲等體非無。而能有四大。四大所造非體卽四大種也喩雖有性能有四大。而四大令有。及色聲等。能有四大。而四大所造。如是別。然今以有四大義同爲同喩耳已上其義云何。答。大有性義道理可然。其色等義。違疏主意。如中卷後三相違決定云。彼說色等雖非四大種。不能有四大。然說。有性能有四大非四大種故成法差別相違決定已上然彼記詰云。然本記云。色聲等。不有四大。四大有色聲故。故不能有四大非四大種更思今云。不爾者。勝論本量意許。可見無同喩。故已上今謂此亦不然。意許本宗闕無同喩道理可然。何强令具均等喩耶。是故應云。色等不能有四大種。無煩異求

所說有性。是有法自相。與此有法自相。爲相違云。所說有性。應非有性。許除四大體非無故。如色聲等。彼說有性。離實有性。今非此有。不犯自語自教相違。隨言卽非。故違自相　注曰。文意可知。此中珠云　勝論有性。離實有性。自成他不成也。五頂有性。卽實有性。自他共成也已上今謂。斷云。五頂立有。唯離實等。弟子立有。卽實等已上不云卽實自他共成。未知珠意依何理矣

有性。既是有法自相作有性有緣性。作非有性有緣性。是有法差別。彼意本成作有性有緣性。故今與彼有法差別。爲相違云。有性應非作有性有緣性。許除四大體非無故。如色聲等　注曰。今此文中。初辯意許二種差別。故云作非。敵者直破作有性等。故云非作。餘量准之

不改本因卽爲違量。故成違三　注曰。三種敵量。此帖本因。是故名爲一因違三。其中若有改本因者。是因餘過。非相違因。卽是應名相違決定。爲顯此義。今文來也

有唐興嶲法師者。釋門之樞紐也。綺歲標奇。汎慈舟於濟蟻。髫年發穎。濤辨水於徵鷲。是以。初業有宗。西河稱其獨步。創探空旨。北地擧其孤雄。天縱英姿。生擒叡質　注曰。此寄事緣以顯相違。四六句攝及違四量。先擧唐興爲其緣由。補攝周邑兩記云。唐興者。沉洲西河郡灃城之寺名也。周云。嶲法師者。亦作雋字云云　嶲者。但宛反。鳥肥也。有作儁。子峻反。智過千人曰儁。又作嶲正也又作俊俗也釋門等者。此總歎法師德。樞者。齒揄反。戶樞也　紐者女九反。衣紐也。周云。十五以下名爲綺歲云云　汎者浮也。有本作泛。周云。嶲法師駕舟渡生。以喩沙彌救蟻也云云　髫者。又作髫。徒聊反。小兒髮也。穎者。余頃反。禾秀。周云。穎者。拔也云云濤者。徒刀反。大波也。邑云。逆流而上曰濤。徵鷲者。鷲子之辯第一。法師可以徵之云云　縱者。子用反。姿也。放也。英者。於驚反。華也。擒者丑知反。持也。周云。智過千人曰英。擒者布也。舒也。叡者聖也。質者形質云云

❶[應]—(甲)

余欣其雅量偏結交期情契蘭金言符藥石 注曰此顯依法故重於其人也智周云易曰二人同心。其利斷金。師友其臭如蘭蘭者香草總名也符者相順藥石者。一切與病相應也云云

時假談❶咲論及因明法師乃矚古疏以文披一攬略窮其趣探新知以理覈再閲廣究其微始驗驥駿駑駘。驤中原以分駕鵬鶱鷃翥。逵沖天而別羽 注曰此別寄因明歎德也古疏者周云。軌法師疏云。覈者咸革反考實也審也。驗者牛窒反證也。驥者居致反。千里馬也。駿子絢反。馬之美也。駑者乃乎反最下馬也駘也。駘者大來反。駑也。驤者思良反。駕也超也作也。邑云驤者。馬❷騰躍也。中原者。不野之馳地也云云鵬者步崩反大鵬鳥也。鶱者丘焉反。舉也鷃者鷃鵠鳥也。翥者之庶反❸騫舉貌也沖者。直中反唐也

乃申難曰竊覩論勢文理不同。准九因中。第四第六名曰相違因於❹同無❺皆異品有此四相違 唯法自相可與彼同其後三違因皆同有異品上無既不同於四六如何返成相違又法自相他因於同偏無。於異品中說有。用他異品爲同。得成相違之義後之三違。他因皆於同有。異品上無用他能立因喩。與他作三相違。行相既自不同。如何可得法自相相違。與餘三合。而言二合違有六。三合違有四。四合違有一。余性不匿賢況乎知己。故錄之於疏例示詳藻思玄深自論道東譯無申此難者匪彼發之千鈞誰發我之萬碩者歟

注曰此別學彼彼所陳二難以稱美也。言二難者珠云。一文勢不同難。二義勢不同難乃至爲顯此二文勢不同義勢不同故。最初云竊覩論勢文理不同云云 初理門九句入理四相違兩論相望而爲難也次法自相後三相違。二義相望而爲難也。二難意。如文可知。然近代或名文理不同難行相不同難亦不違理也。例者類例。藻者。子皓反。文藻也。譯者。餘石反傳也。僕相也。匪者。甫尾反。非也。鈞者。居匀反。碩者。常隻反。邑云三十斤曰鈞。四鈞爲碩云云 珠廣釋文。不繁引之

夫正因相者。必遍宗法同有異無生他決智因法成宗可成四義有法及法此二各有言陳自相。意許差別。隨宗所諍。成一或多。故宗同品。說所立法。均等義❻法名爲同品隨其所諍。所立之法有處名同非取宗上一切皆同若爾便無異喩品故。若令皆同。亦是分別相似過類又非唯取言所陳法不爾便無自餘過失如前數說。故隨所應。因成宗中一乃至四所兩競義有此法處。名爲同品 注曰此下二紙答舊二難夫正因相下。答第一難。又將法自相至爲❼首皆得。答第二難。初文有三。初以能成因顯所成四宗。如是展轉顯宗同品有四。次自問答四宗有無第三正答舊法師難此是初也夫正因等者爲示正因相故明因三相簡相違決定遍是初相。同二異三決智卽簡必言通四。因法成宗下。明宗有四種故隨所應下。顯同品亦四。舊唯望法自相喩難今爲遮彼。先立四喩其中間文。通明宗喩故宗同品等者。引論證唯望所諍立宗喩。非取宗上等者。非取宗上本所不諍諸相似義。皆爲同品。若許爾者。無我等義諸法同故應無異喩。若令皆同等者。此文言略具足應言。若全皆同便無同品。亦是分別相似過類上指本來不相似義下指强具二一切全同。是故二文意不同也。上卷云若全同有法上所有一切義者。便無同品亦無異品云云 如上有法自相中說 珠分文少異不能廣引之

問。理門論云。但由法故以成其法。如何今說因成四耶。答。實唯成法。如難有性而非有性難彼意許離實等有。而非有性故唯成法雖難意許。尋言卽難更不加言故。名有法自相相違。加言便成難彼差別。今望言陳因成宗四理門望諍有法之上意許別義故云但以法成其法理不相違

注曰。第二問答四宗有無此問意云。理門論意但由因法成其宗法不言有法。如何今加二種有法爲因等成四種宗耶。答意云。勝論意中大有句義。若言顯立。皆成宗法今者五頂望彼大有意所樂宗。出相違過故雖難有法。卽難宗法也。雖難意許等者此遮伏難難云。若難意許離實大有應是差別非自相過卽爲遮云難大有故。雖

❶咲＝笑㊥ ❷騰＝騰㊥ ❸［騫］一㊥ ❹同十（品）㊥ ❺［皆］一㊥ ❻法＝品㊥ ❼首皆＝喩亦㊥*

是成法不加言故即名自相。此約敵者加不加言。今望言陳等者。結成二論意同。謂望立者言陳量故。彼大有性及有緣性爲二有法。今論成四。若望立意唯成宗法。是故彼論不云四宗。所餘問答如前應知

此論所說法自相因。唯違於一。故顯宗因同無異有。自餘三因。乍觀他立。皆似其因同有異無。彼此所諍宗上餘三。以理窮之。皆無同品。其因亦是異有同無。如法差別不積聚他用。有法自相離實等有性。有法差別作大有有緣性。皆無同喩。彼因但於異品上有。由彼矯立以異爲同。故今違之以彼同爲異以彼異爲同。成相違義。注曰。此下第三正答。雋公初難。文有四重。一直明四因同無異有。二初一後三文異所以。三簡於相濫。重遮雋難。四結成四因九句相攝。是初文也。唯違於一等者。一因違四法自相過。乍觀此因。三相具足。今簡彼云唯違於一故。顯宗因同無異有。以彼同爲異等者。彼立者意宗。雖無同品體。然彼同品義。以爲敵異品。故諸異品。體通有無。如上卷云。同法本成宗義。無依不順成宗。異法本止濫非。濫止便成宗分。故同必須依體。異法無依亦成。已上彼異爲同。其義了知。問。何故違一闕相顯然。違四因故不顯然耶。答。此有二義。一云。後三相違。同有異無故。法自相。若與彼合。不應顯宗同無異有。❶若別違一無矯立故。即顯宗因同無異有。此但一往。非謂盡理。若不爾者。設有立云。所說有性非實等五宗許非無故因如龜毛等喩是法自相。雖帶後三豈不顯然同無異有。二云。離實等外有性量意。既約五句以爲所諍。故聲常一義。對此名違一。意云。此用等字。矯遮五句。彼聲常宗。無所矯立。是故因相闕。有顯不顯別

論中示法各各不同。法自相違。改他同喩爲異。改他異喩爲同。後之三違。以他同爲同以他異爲異。欲顯相違因必仍舊喩或改新。❷云云　注曰。此明初一後三文異所以因必仍舊喩或改新者。廣釋如前。今諸文中他立等者。珠意云他者。敵論主。立者是立論主。得此義消文也。今謂應云以本立者望敵公量名爲他者。文義倶得。以他同爲異等者。法自相違　以他本量同品虛空異品瓶等。如次爲敵異品同品。後三相違本量同異如次。亦爲敵者同異。然上文云。後三相違。以彼同爲異以彼異爲同者。彼別望本宗法差別及有法宗自相差別。今總望本法自相宗。文言雖異理無違害。問。眼等他用異品龜毛。亦爲假用異品可然。非實等宗異品實等。還爲難大有二宗之同品。豈得後三他異爲異。答。此難難遮。今且釋云。法差別量。其義具足。❸故從彼量作如是說。例如今論頌。云能立與能破。及似唯悟他。論下文云。能立能破皆能悟他似立似破不能悟他。上卷釋云。故此頌中據其多分皆悟云云證者言唯悟他不言自悟。又眞立破。唯悟於他。似雖亦自從眞名唯云云　今准彼釋。義亦應然。或可以因異品爲異。然不當此中意

其不定因。立順因正。破乃相違。因雖不改。通二品轉不生❹決智。立不定名。此相違因。隨應所成。立必同無異有。破必同有異無。決智既生。故與前別。若立因正。破者相違云云。因通二品。豈非不定。　注曰。此簡相濫。重遮雋難。故邑云。此將欲難彼唐興法師。故先張不定與相違義別云云　謂四相違。及倶品轉四種不定同帖本因。其義相濫故。❺令簡之。由不定在前故。故與前別。立順因正等者。珠云。此不定因。立者云因正遍宗有法。亦同品有。由此義故。名之爲正。破乃相違者。共不定因。異品有故。敵者於中出不定過。故云破乃相違。因通二品等者。共等四因。同有異有。故云通二品已上若立因正至豈非不定者。文勢自當反難雋公後三量因本同有義。備云。立因正破乃相違者。是相違決定。因通二品者。是前五不定抄取意今謂相違決定。因喩各成。相違帖本因。何更須簡濫。不共不定因倶不轉如何得言因通二品。故應唯約四不定簡此上諸文解釋不同。或了未了不繁引之

故此四因。不違四六　注曰。此即結答唐興初難。而顯相違隨應此攝九句因中第四第六

又將法自相因同無異有。就後三種同有異無。與三合說。一往觀文必無是理。初以異爲同。後以同爲同故。今將後三以就初

❶若別＝別若㊂　❷〔云云〕－㊂　❸(是)＋故㊂　❹決＋(定)㊂　❺〔令〕－㊂

一以異爲同、便有合者。改他能立之同喩、故　注曰、下答唐與第二難也。文有四重。一簡初一後三合不合別、二出合違本量、三明能違敵重、四結釋因喩。此初文也。將法自相合從後三四、皆不改本量同喩。一往觀文必無是理。今將後三合從初一、四種倶改本量同喩。如是合者、有此作法。卽如下文勝論量也。一往觀文者。指今論文。故珠云、就論示法。一往❶觀。必無是理云云　問。喩改不改。通四相違。何故此文不改同喩偏屬後三以改同喩屬初一耶。答。此亦一往。從論文述。問。下文云、此上同喩擧同異爲首皆得云云　何言無四皆不改喩。答。既言一往。故亦無失。此中必者亦一往耳

如勝論立所說有性、離實等外有別自性。許非無故如同異性　注曰。下第二出合違本量。此有三文。初擧本量、次簡濫顯正、後引例釋成。此是初也。問。非實等量。宗因皆共、何故此中作自比耶。答。比量義類非一。如前違中釋可檢比量之所從來

乍觀此因、是共不定。二皆有故。然彼五頂、諍五句外無別有性。故立有性離實等五。有別自性、闕宗同品。共同異性。既是異品。所離之外由彼勝論方便矯立。擧異爲同。許非無因唯於異品實等上有。同遍非有　注曰。子段第二簡濫不定、顯正相違。弟子、五句皆名有性。故師對立有性離五。問。何知。弟子五皆有性。答。弟子本來不別建立能有三法。是故五句卽體不無皆名有性。由此沼法師云。又復弟子許同異性體既不無。亦是不無之有。纂若五頂實等亦名有者。豈成自相相違。返彼量云、有應非有。有一實故。如同異性。同異性名有。何得成相違斷明知。爲許實等名有性。亦五句皆名有性。故珠述。弟子云。五句不無。卽有性故云云　問。師主唯取實德業上能有之性、以爲大有。弟子隨亦諍是大有離實等三、無別自性。不許離彼同異和合。既爾對誰約五句諍。若爾應是一分相符。如數論立覺慧非思。所有一分相符之失非思比量如纂述答。此是勝論自比量。故有法有性、直擧大有。更不約三論其卽離。由此五頂、總難彼云實等五句體既不無、是故五句體卽有性。何因五外更別立之難意如是。故對彼立離五大有無相符失。問。大有雖非卽三句體、然屬三句還能有三。是故弟子更不可離三句上有以屬五句。答。以弟子直難大有當體更非約彼所屬所有。問。若爾何故上文述弟子難❷云、豈離三外別有能有。答。仙言有者、能有實等離實德業三外別有故。彼弟子怙仙人教、且約所有三句難彼。今對弟子情。謂五句卽體有性。故約五句。所離之外等者。釋本同品還成異品之所以也。備云。宗名所離、同異性喩。既是宗外故。非宗同品云云　此釋意云、共同異性。既是異品。卽所離之外。或既是異品之所離之外。謂同喩名合法、異喩名離法。如異喩過名不離等。故宗名所離、異喩名能離。由此亦爲所離宗外。是約通相消此文耳。淸云、所離者謂卽大有。其同異既是異品。卽是所離大有之外云云　此別約今有性離實等文消釋。問。既云有性離實等外、由此有性應爲能離。何言所離謂卽大有。答。能名爲所。其例非一。況復此中能所未定。此釋意云。勝論所欲令離實等五句外者卽是大有。故大有性名所離也

亦如論說聲常之宗法自相因。對無空論。闕無同喩。所作等因。❸望於異品瓶等上有。同上遍無。許成相違。今此亦爾　注曰。子段第三。例今論法自相、成此中相違義。今此始出闕宗同品之法自相。故別劬勞。聲常比量。對勝論立。又對佛法。如前已釋經部名無空論見所依不成疏

依此比量、後三從初一因違四。法自相相違者。所說有性、離實等外無別自性。許非無故。如實德等。同異入宗所等之中。故無不定。彼所立量。離實等有性。是法自相。能有實德業離實等有性。不能有實德業離實等有性。是法差別。彼意❹許故。成能有實德業。離實等有性。故今與彼法差別爲相違。云所說有性應非能有實德業離實等有性。許非無故。如實德等。爲有法自相相違云。所說有性應非有性。許非無故如實德等。彼說離實等有性。今隨難言陳而非❺有。故違自相。不違自教自語之宗。同喩亦無所立不成。有性既爲有法自相。作有性有緣

❶觀十(文)㊥　❷[云]一㊥　❸望=唯㊥　❹許故=本欲㊥　❺有十(性)㊥

性作非有性有緣性。是有法差別。彼意本成作有性有緣性。故今與彼有法差別。爲相違云。所說有性非❶有性有緣性。許非無故。如實德等。　注曰。第三明四能違。法自相中無不定者。如次上釋法差別中備云。不能一實德業離實等者。意云。不能有一實離實性也。於德業上。非亦謂加一字也云云　今檢諸本。未得一字。何況能有實德業中既無一字。豈不能中獨云一耶。問。不能有實等。其名體如何。答。此義如前違三中釋。其中應依卽義相違。不破自相之訓釋也。問。彼五句外。無不能有於實德業。而有體法。如何不破。言陳相耶。非識所變無常例難。如前一因違三中出。答。此義難思。試用二意。一者此中且敍過相。不須要具二等。假示一偶。其例非一。二者且作三釋。一云。共法自相尋言難故。理探❷言中等字所詮。故約五句。而作相違差別比量理約意許。別探言外能有之義。由此理故。卽義相違。不能有實德業離實等有性者。任運自當同異和合。是故遂存言顯自相。問。此有多難。一者若望師主。同異和合不名有性。是故離實有性之名。不可轉彼。二者同異。能有實等三句。豈得名爲不能有耶。三者同異和合。是五句攝耶。亦以爲離實等五。若唯約離實等三者。離實等五自相何存。答。所言離實等有性者。此文言略。理實應言。有別自性。　本量爾故（遮二初難）　同異應非不能有者。如前違三法差別中。具以三義。而能

釋之（遮二次難）　言中但云離實等。故等二等四皆存自相（遮二後難）　問。遮前二難理且可然。第三轉救疑慮未休。意許差別全存自相。如何等二等四不齊。答。論中有法自相差別以彼准之。其例齊成。謂彼自相偏成大有。直破彼有而作相違差別之時。約汎爾有分別施設作有緣性非有緣性。而作相違。大有離無非有緣性差別。理應探意許。故不顧爾者。大有性上豈應有彼二差別耶。今此自相已成大有。但約言總分二意許。若不比量亦應如是不顧有自相義至五句。汎約離實等之自相。別尋意許能有之義。故成差別。不破言顯。問。若爾。敵者不能有實。而離實量所立不成。　同喩實等非離實故。答。敵總非於能有實等。非自別立不能有等。故云非能不云不能。由此實等能成所立。問。若爾實德業於二中何攝。答。非二所攝。例如他用二差別中。不攝龜毛虛空等也（第二釋訖）　二云。此是如前四句之中。帶言陳之差別。故不同餘差別。三云。差別有二。謂體與義。義差別者。要具二體。體差別者。不要具二。此二釋廣分別。如上有法差別❸（已上法差別）

有法自相中云。故違自相不違自敎等者。隨難大有故。無違自等過。尋言難故名違自相。有法差別如文可知

不改本因。卽爲違量故成四因。此上同喩。擧同異爲喩亦得隨所立故　注曰。第四結成因喩。不改本因等者。應准一因違三中悉。擧同異爲喩等者。淸備等意。互四能違。擧同異性爲喩皆得。珠云。此上同喩除法自相。餘三相違。擧同異性爲喩亦得。隨所立故。言所立者。除法自相。說餘三違。爲簡初一。遂致此言云云　此釋未了。違文理故。謂文無簡。但總結云。擧同異性爲喩亦得。又勝論立五外大有。敵者反立不離五句。同異旣是五句所攝。故與敵共。能爲同喩。如何自恣除一宗耶。又若同異不與敵量爲同品者。應是不定過。許非無因轉同異故。所云隨所立者。是顯本立　外有性。故敵亦以同異爲喩。非謂四中但取後三

違一有四。論自說二。違二有六。論自說二。違三有四。今略敍一。違四有一。今亦示法。自餘十種。皆如理思。此四亦有他自共。比❹三各❺說有違他自共云云四相違因合三十六。論文所說皆共比違共。向三四因。皆自比違自他比違他等。皆應准知

注曰。下總料簡相違過中。文別有八。一示十五因已說未說。二辯自他共。三明過眞似。四更結四違順。五問答九句攝。六約不成料簡。七法數幷指文。八總引相違證。此初二也。論自說二者所作勤發同違一宗故合爲一。幷積聚因名爲二也。淸珠二師。此中但擧所作積聚。文末盡也。向三四因。向者前也。指前所引勝論自比違三違四之二因也。珠作二解第二同此。初解但引所說有性非四大種。❻除許四大體非無故量已云。今卽指彼。故云向三四因。備云。三者他

❶（作）＋有〔甲〕　❷言＝其〔甲〕　❸差別＝自相〔甲〕　❹三各＝各三〔甲〕　❺（亦）＋說〔甲〕　❻除許＝許除〔甲〕

比量自比量共量也。四因者四種因也已上此兩解未可也。問。前一因違四文云。然彼五頂。許五句外無別自性。不違自教。故知五頂爲其敵者。既爾乃是自比違共。如何今云自比違自。答。今且解云。此中文意。以共違共自違自等單比爲首。欲令准知餘自違共。共違自等二文互比量。然論比量三支皆共。是故名爲共比違共。向三四因。宗因既自。故且以爲自比違自。理實亦是自違共耳。問。本意設雖然。何違文判之。答。此量敵者縱容不定。若對五頂。雖是違共。若對餘者。但是違自。當知。違自一片決定故。約定說不約不定。故周釋云。勝論立自比量佛法違他。故名違因云云　雖作此解。義猶未了。別應思擇。

諸自共比。違共及自。皆爲過失。違他非過。他比違他及共爲失。違自非過。義同前說。此但說全。應詳一分。　注曰。此第三明過眞似別。斷共不定中。更有多解釋。或與此異。不能繁引。問。此九種中。自他共違。當分爲過。自他互望非過可然。共違他非過。自他違共。共違自爲過。此四如何。答。若以共許法。而立共比量。敵者設以自許別法爲喩。雖作相違等過。不能令彼立者信。故共比違他不爲過失。共比本意。欲成自義。而望自宗。若有相違。翻招自害無遁避。故共違自以爲過也。他比違共者。於共許法中。唯取他許邊。猶如違他。自比❶違共准之應知。是故此二亦以爲過。此有備解。義頗未了。問。若爾五頂。同異句義亦名有性。彼云何立應非有性。如同異性。此共比望自非所立不成。何言共違自皆爲過失耶。答。有聲雖通。其義各別。今難師主離實大有。故同異性能成敵宗。是故文云。言同意別。故無諸過云云　然唯識疏。他比違他如上有法差別末引。問。斷云。若五頂實等亦名有者。豈成自相相違。反彼量云。有應非有。有一實故。如同異性。同異性名有。何得成相違云云　若同異有。與大有有。二有別故。敵喩成者。斷主何故作此難耶。答。斷難意云。若師主實等亦名有性者。有法有性含二種有。弟子如何總成相違有。應非有。如同異性。同異亦在總有中故。非謂別破大有性時。同異之有亦是爲過。況復斷。解弟子量云。爲破於他。就他宗立。則知斷主意。不名單共比是得。弟子同異雖名有。以之爲喩。難彼他有性。應是他比違自之類。不如師主名有之過。義同前說者。中卷末結不定云。如前所說。五十四不定之中。自共比中。諸自不定及共不定。是不定過。自共有過。非眞能立。何名破他。他比量中。若他不定。及共不定。亦不定過。立他違他及共有過。既非能破。何成能立。自比量中。諸他不定。他比量中。諸自不定。皆非過攝。立義本欲違害他。故諸立自。非他他不定非。言他非自。自不定。非已上彼此二文相准應知。然彼但舉八種之相。略共違他之一種也。此但說全等者。且有二意。一云。如是眞似。約三支全自他共釋。若約相雜。不必如是。二云。此顯四相違全分一分異。故穎云。謂如對佛弟子。立聲爲常。因云所作性無質礙故。望此所作有相違。共無質礙。雖於異品電上分有。成共不定。然不云名相違。此名一分相違也云云　準思應有一分違自一分違他等過。

❷既許一因通違四種。故知此四。非必相違　注曰。第四明順違。邑云。此對唐興雋❸云結成前答。淸意同之。殊作異解。然未了也。此文應在違四因次。而今久後此中法者。結論相違及三四因。皆具眞過已。答雋難云。故眞相違初一。後三非必乖角。亦有共合。前未決眞似。故至此結答

問。四相違。九句中何句所攝。答。乍觀文勢。唯初一違。是九句中第四第六。具二因故。九❹句中二因。違法自相。相違因故。今觀後三。皆彼第四同品非有。異品有故。違所立故　注曰。第五問。答九句相攝。答中乍觀文勢等者。意顯後三亦通第六。謂積聚性因。望神我用勝宗之異品臥具龜毛。有一實因。望大有性二宗異品同異和合。一一皆通有非有故。然今論中。各舉一喩。疏約此文。故云乍觀。或後唯法自相其相顯然。後三本因。望言顯宗。轉同喩故。似非相違。故云乍觀。若依此解。文中應云。然今觀後三❺亦皆彼第四。但是文略。問。積聚性因。若第六攝。能違敵量。是何句耶。答。若以遮詮直破眞用應是第八。今以表詮反言假用。故攝

❶違共＝共違㊥　❷既＋(許)㊥　❸云＝公㊥　❹〔句〕－㊥　❺亦＝或㊥

第二違所立故者。後三違義。言中不顯。更捨彼意所宗立宗而作相違。故別結之。違三之因。望宗異品色聲。四大違四之因。望宗異品同異龜毛。以理推之。通有非有。亦第六句義准應知

此上所說。但是立敵兩俱不成。四相違因。亦有隨一猶預所依。餘三不成。 四相違因 注曰。第六明四不成相違所立。兩俱不成等者。非是因望有法不成。但是因喩相望立名。故下文舉不定例。中卷結不定相云。此論且依兩俱不定過說。立敵俱許因於二喩共不共等。說爲過。故二喩雖共。若因隨一。疑因之喩。❶同喩。無體隨應卽是隨一。猶預所依不成。不定過攝已上由彼准知。論四相違。立敵俱許。闕後二相故。名兩俱不成相違。此但假立四不成名。故周師云不必體說。但望名說云云 諸師同之。珠作二釋。初釋同前。第二以眞兩俱不成約違四並消此文也。此釋違彼所指不成之不定例。故不可也。後三不成四相違者。珠云。如說聲常勤勇發故。若以顯論隨一相違。彼許顯發順常因故。若疑煙霧。立彼有火以現煙故。猶預相違。兎角是無。烏依生故。卽爲所依不成相違已上此亦未可。謂論相違四皆兩俱。云何勤勇爲隨一耶。兎角無者。是眞有法所依不成。今約同喩無體不成。不爾亦違所例不定。猶預相違亦彼如是。今試解云。全離欲人。欲界見惑小乘但說凡位先斷。不許大乘眞見道斷。設立量云。離欲聖法忍非實斷。欲見宗現前法忍故因如餘修道等喩小乘此因。是第六句。於諸同品一向不轉。異品凡聖轉不轉故。若望大乘。是第八句。於諸同異品有轉不轉。異品眞見道。一向不轉故。如是應名隨一相違。或彼違三四比量。若對佛法。亦是其流。若於一處共了有煙。然於大海疑煙霧。故等❷設立量云。彼近遠處定有事火。以現煙故。喩如大海。此等應名猶預相違。同品大海。是疑因喩。異品廚舍有現煙故。若聲論師對無空論。立聲常宗。所作性因。如虛空喩。或復設立樹林是無。烏依生故如兎角等。應是所依不成相違。二因唯轉異喩品故。問。兩俱所依二義可然。謂兩俱相違。既指論四比。及例不定初相具足。所依相違。亦例不定。故知此二不約有法隨一猶預二義未了。所例不定之文。但云若因隨一疑因之喩。爲因隨一轉有法上。約此相違名隨一耶。若爾下文後三不成可有不定及與相違等。與此何別。爲因雖共轉有法上。而約隨一闕後二相名爲隨一。若爾應言隨一之喩。何故文云因隨一耶。猶預不成相違因者。爲望有法名爲猶預。若爾初相闕不可名相違。兩俱相違既具初相。此亦應然。何不同耶。爲望有法雖決定因。約喩中猶預闕後二相耶。若爾應言因之疑喩。何故文云疑因之喩。答。彼文所言二喩雖共。若因隨一者此顯喩中因隨一轉。謂彼二喩雖共不定。然約隨一闕第三相。非約有法言隨一也。彼說不定故云雖共相違中應云雖同無異有。猶預相違亦應准之言疑因之喩者。乃於同喩生疑之因。是故中卷不成文云。然上但說因於宗不成。理實此因於同異喩隨應亦有四種不成。故理門論解不成已云。於其同品有非有等。亦隨所應當如是說。至下當知。然名不定及名相違。不名不成已上彼文既云於同異喩。又云然名不定及名相違不名不成。故知。今四不成相違。具要初相。但闕後二。又下卷猶預能立不成有二解。珠釋雖順彼第一解。違前諸文。今釋順彼第二釋意。幷前諸文。下卷所依能立不成。亦有二解。珠釋不順彼此諸文。今順第二幷前諸文。問。彼猶預第二釋。有或言應非正。答。所依第二亦有或言。下文以之爲理盡釋。故知。或❸今非必不正。還應例猶預第二亦正義。

三十六中一一有四。合計一百四十四種諸相違因。如不定中引理門說。皆應思准。恐文繁雜。故略不述 注曰。第七結數幷指文也。此百餘中。自他互違及共違他。非是眞過。義如前說。如不定中等者中卷四不成之不定文云。理門既云。四種不成。於其同品有非有等。亦隨所應當如是說。珠釋云。四種不成。既遍九句。九句之中。四六二句有四不成。故知四相違因亦有四不成云云問。寧知理門意。要具初相但約後二相說不成耶。答。慈恩所釋。既爲張本理應論意。不須異求。況因三相闕減過中。世親立七。

❶〔同喩〕一㊎　❷設＝說㊎　❸今＝言㊎

謂闕一二各有三種。闕三有一。故成七種。陳那立六。不許第七。施無厭寺賢愛論師。亦同陳那。不許俱闕（見上卷）理門既是陳那所造。故不應立三俱闕過

然理門論攝此頌云。邪證法有法自相或差別（云云）此成相違因。若無所違害　注曰。第八引證。結四相違邑云。上之兩句意明。本所立量。要以異品爲同品。邪證自相差別四種宗法。下兩句。明敵者成相違過。必須同有❶異無無所違害。方成能破。珠云。後有一句。釋成所由。夫與他因作相違過。所立比量。必須違害他所許宗。而不違害自共所許現量等義。方成相違。故云若無所違害。諸師多同之。備云。測師云。若無所違害者。此四種因。爲後宗無所違害也。本記云（乃至）據相違宗之因。大無所違害。故證者證成（乃至）本記爲正也（云云）　雖有諸釋。未消若字。論語曰。子謂子賤君子哉。若人。苞氏注曰。若人者。若此人也（云云）當此中意。然云。備云大無所違害者可捨（已上四相違訖）

問。如前所說。二四似因。設有兩俱不成。亦有不定及相違耶。　如是乃至設相違決定。亦相違因耶　注曰。下總料簡因十四過。文有三段。一問答竝不竝。二總結數。三示寬狹。此先問也

答。若有兩俱不成。必無不定及與相違。兩俱不成。彼此俱說因於宗無。不定之因。於宗定有。彼因立正。用此因違。彼正必違。此違必正。令宗不定。相違之因。亦於宗有。隨共所應。即用此因成彼違義。此違無正。彼正無違。令宗決定。故名相違。由此若有兩俱不成。必無不定及與相違　注曰。下答有二。初答兩俱。後答後三。是初也。不定相違。必具初相。兩俱不成。必闕初相。故不相竝。問。九句之中。第七句因。豈不竝有不成不定。答。彼不顧初相。且約後二相示共作法。非眞不定。所以者何。夫不定者。以有法上極成之因。諍未了義。因轉二品。猶預不決。若因不遍有法上。雖依妄因。於宗生疑。故眞不成❷無眞不定。然處處文。或以不成不定等過。竝破他者。但假立名。非是眞過。闕減過中闕一准之。如不定過。相違亦然。令宗決定。名相違因。若因初相闕。約何令決定。問。文中。兼問不定相違竝不竝義。何故無答。答文中。既云令宗不定令宗決定。此文兼顯彼不竝義。疑決既隔。不俟應知。此❸是疏主文義巧妙。問。中卷之末。一四違三相違。比量加立。後三決定相違。豈非竝耶。答。彼且約因名相違決定。非是第六眞不定過。所以然者。彼三比量。決智旣生。故知。非實相違決定。謂四相違。闕後二相。令宗決定。決定相違。各具三相。令宗不定。是故此二必無竝理。問。一量多宗（云云）此二竝耶。答。約多可爾。設與一因違三比量。法自相宗。作能違云。所說有性是四大種。許除四大種餘法不攝故。如四大種。此法自相。有相違決定後三宗中。有相違過也。彼因立正等者。四共不定二相具故。云彼因立正。敵帖此因出不定故。云用此因違相違決定因。別成故不是。不共不定。傍應兼之。彼正必違等者。六不定中。五二相具。第六三具。同名彼正。然遂招過。故云必❹違。立者前成敵不樂義。敵後返成自所樂宗。故敵者量。此違必正（上擧前五過。下攝第六不定。如法花中作禮不通塔而去一切）。或可此等文。但約四不定。此違無正彼正無違者。如次相違。立敵二量。彼此之言。本無定處。是故今文互約立敵。所言不竝。約全分說。若於一分理亦相竝。如珠所引太賢文云。雖無全過。令解一分兩俱不成。亦一分不定相違。如立一切聲皆是常。勤勇發故。如聲性等。共許此因於外聲無。若於內聲便有二過。若許同喩以瓶不定。若無同喩。是相違故。若准此解。疏主上同今約全分而作此說（已上此中卷文兩朝多釋。今章疏意偶作此消）

若有後三不成。可有不定及與相違。隨應還成隨一等不定及相違義。由因於宗。隨一猶預隨一所依。而說有故。然非一切。就三隨一可說有故　注曰。此答後三也。三隨一等者。一單隨一。二猶預隨一。三所依隨一。於此隨一三因。初相約闕即有後三不成。約具容有不定相違。由此故云非一切也

自他共比旣各有三。有體無體全分一分（云云）總❺梗概而說。二十七不成。五十四不定。三十六相違。合計一百一十七句似因

注曰。第二結十四過別數。二十七不成者。兩俱不成。四（有體ト無體トノ中。各全分ト一分トナリ）隨一不成。八（有體自隨）

❶異無＝無異㊊　❷無＝因㊊　❸〔是〕－㊊　❹違＝違㊊　❺梗概＝相㊊

一。有體他隨一。無體自隨一。無體他隨一。(此四各有全分一分。故成八句)猶預不成六(兩俱全分。兩俱一分。隨他全分。隨自全分。隨他一分。隨自一分)所依不成九(有體全分。無體全分。有體一分。有體他隨一。有體自隨一。無體他隨一。無體自隨一。有體他一分。有體自一分)五十四不定者。六種不定各有九種。謂自他共三。各違自他共。故成六九五十四也(已上見中卷)三十六相違者。四種相違各有九種。謂自他共三。各違自他共。故成四九三十六也。百十七中。眞似過相。如上諸自共比等文

相對寬狹以辯有無。皆應思惟。恐繁且止

注曰。下第三顯示寬狹之中。先正示。次會違。此初示也。不成不定相違三過相竝。名寬。不竝名狹

依理門云。因與似因。多是宗法。不定相違。竝於宗有。多是宗法唯四不成。於宗❶上無非宗法故。有四不成。定無相違及與不定過。此說共者。餘如理思　注曰。周清同云。此會違也云云　與因似因至不定過。是叙論意。此說共者等。是正會違。此中宗者。唯取有法。故因似因名宗之法。所言多者。總約諸因。非於眞似各言多也。謂諸正因。全是宗法。不定相違亦於宗有。是故正因及十四過。奄含論之。多是宗法。有四不成定無相違等者。略示寬狹。謂理門約兩俱諸過。不許相竝故。云此說共者。今疏主意。望彼隨一許有二竝故。云餘如理思。全分一分。一宗多宗竝不竝相。如前已辯。餘如理言亦得此義。彼一一相。不遑繁述。施言及軟語。皆歸第一義。願共諸學者。得佛無量智

因明論疏四相違略注釋卷下

正暦三年壬辰歲春三月。更寫一本。付大宋國商客揚仁侶。傳❷務州雲黃山行辿和尚。贈慈恩寺弘道大師門人。蓋是欲令詳定是非。以披愚蒙而已　源信記

❸自正法院已講御房傳領之　僧重喜之

❹(原本表紙裏云)謹獻大宗國慈恩寺基大師門徒高德願決是非開予愚蒙矣

日本國長德三年丁酉歲三月　日僧源信

❶上＝亦㊙　❷務＝婺㊙　❸〔自正…之〕十五字＝〔元祿二年龍集己巳仲秋良且雒陽二條書肆長谷川市郎兵衞繡梓〕二十七字㊙　❹此裏書甲本無

①四種相違略私記卷②上

釋眞興集

疏云。論相違有四。謂法自相相違至差別相違因等云云意何。答。凡約因明比量門有宗因喩。若邪比量者。此三支中有若干失。謂宗有九過。因有十四過。喩有十過。其因有十四失中。相違失有四。謂法自相相違。法差別相違。有法自相相違。有法差別相違。疏主牒之云相違有四等云云

疏云。述③曰下第三④解相違有三。初標。次列。後釋。此初二也云云意何。答。釋因十四過有三。一釋不成過。二釋不定失。三釋相違失。上已釋初二不成不定。今釋第三相違。此有三。謂一總標相違名。二別列相違名。三別釋四種相違也爲言

疏云。相違義者。謂兩宗相返。此之四過不改他因能令立者宗成相違與相違法而爲因。故名相違因。因得果名名相違也云云意何。答。此凡釋得相違名之所以也。即意云。言相違者。所違宗與能違宗相返之⑤名。然正能違宗得相違名。即所違本量因令相違本所立宗。更爲與本量宗相違之能違量宗爲因。故云不改他因。⑥云云或本云取他因等 問。若宗云相違者。可名相違宗。何名相違因耶。答。因得果名。故名相違因。不名相違宗。意云。宗是因所成之⑦果。因是能⑧成。此因令相違所成果之宗。故因得果相違之名也。問。若不云因得果名名相違因云相違宗有何失。答。宗得相違名者依因⑨力。非宗獨相違。何名相違宗耶。意云。聲常宗與聲無常宗雖相返。然能相違所相違難定判。今所作性故因。不成本量常宗。爲與常宗相違無常宗。爲因能成相違之無常宗。其無常宗被成立者。依所作⑩性因之力故。因得相違名不名相違⑪宗⑫云也

問。疏云。非因違宗名爲相違。故無宗亦違因例而成難云云意何。答。明燈抄云。此嫌文軌師第一解也云云問意何。答。文軌師釋相違因有二釋。即第一釋云。問。宗亦乖因。豈唯因過。過不在宗何得名相。答。如言父子相生。子不生父亦得名相。此即宗因兩形爲相。因返宗故名違云云此爲顯相違即因持業釋之義作此問答也。又就此釋次文云。問。常義既返所作。何不宗說相違。答。宗言常住過失未生。因言所作方乖所立。故因說違。宗無此過云云此爲避此初釋所有例難所作問答也。今慈恩御意總爲嫌此第一釋之兩重問答。云非因違宗等也。

問。先此軌師兩問答意何。答。初問⑬意且⑭付聲常比量。以所作性故因違常宗名因過者。亦常宗已乖所作因。豈非宗過⑮乎。若言宗無⑯失者。何得名相⑰言也。其答意云。譬如言父子相生之時。雖父與子相對名相。然父能生子子不生父。如此宗因相違之時宗與因相對名相。然因能違宗。宗不違因。故不可例難言也。重意云。問即難不可唯言因失。亦可言宗失也。答即避此難也。次問意云。宗常義已返因所作義。何只名相違因不名相違宗言也。其答意云。且*付一具比量。宗云聲常之時過未生。因言所作性故之時宗常義違所作。故初其失顯。故因言相違。宗不云爾云也。重意云。問即難何唯名相違因。亦可名相違宗也。答即避此難也。問。就此義文軌師已作二釋。悉避例難。何故慈恩⑱嫌此義⑲給耶。答。此例難專不被避。所以者何。宗言常住之時雖過失未生。因言所作宗因相形之時。因違宗故過失即生。例知宗亦違因過失可生。故用相違即因義之時。猶有此例難。故嫌也。問。軌師第二釋⑳如何。答。其文云。又釋。如立常爲宗。無常返常名爲相違。立因爲欲成常住宗。其因乃成無常宗義與相違爲因。故名相違因也云云問。何故慈恩不嫌此釋。答。與自義同故不嫌。即相違之因依主釋之義也。問。若爾慈恩不立相違即因義耶。答。古德有二傳。即一云亦立。㉑二云不立也後傳正也 問。若爾邑法師立即因義故。彼記文云。疏釋云與相違法而爲因故名相違因者。義猶未具。㉒所以然者。立因之法同有異無。今此四因同無異有。故名相違。故理門云。於同有及二在異無是因。翻此名相違。此論亦云。此因唯於異品中有。是故相㉓違。故知兼此義方具矣云云又沼法師略纂

①〔原〕文明十一年寫東大寺藏本，〔甲〕元祿十年刊藥師寺藏本，〔乙〕島田乾三郎氏藏古寫本，但乙本此卷闕　②上＋（自古展寫本混書裏書於本文中今恐雜亂別附之卷末）〔甲〕　③曰＝云〔甲〕　④解＝釋〔甲〕　⑤名＋〔也〕〔甲〕　⑥〔云云〕－〔甲〕*　⑦果＋（也）〔甲〕　⑧成＋（也）〔甲〕　⑨力＋（也）〔甲〕　⑩性＋（故）〔甲〕　⑪宗＋（言也）イ〔甲〕　⑫云也＝爲言〔甲〕細註，下同　⑬意＋（云）〔甲〕　⑭付＝就〔甲〕*　⑮〔乎〕－〔甲〕　⑯失＝過〔甲〕　⑰言也＝爲言〔甲〕細註，下同　⑱（所）イ＋嫌〔甲〕　⑲〔給〕－〔甲〕　⑳〔如〕イ－〔甲〕　㉑二＝一〔甲〕　㉒所＝何〔甲〕　㉓原本裏書云末學云非正文可見之

云[1]名相違者。此亦兩解。一云。宗因兩形爲相。因返宗故名違。相違卽因名相違。[2]因二云。常與無常等兩相返故名爲相違。與相違法爲因。[3]相違之因名相違因云云答。今案。且邑記意不順本疏。同古師義。不可必信。略纂之意。又一[4]部文相似同古師。計之任彼淄州未從慈恩以前所製歟。若不爾者。已作纂要纂本疏所遺之義。作義斷破他師義。何更自作別疏釋耶。智周師先後[5]二記皆用依主釋。玄[6]應作二釋。以依主釋爲正。太賢師亦爾。日本古德明燈抄及平備師等記。皆用依主釋義也 古德云。慈恩亦用卽因義云云至[7]天下當論[8]云云

問。次文云。理門論云。若法能成相違所立。是相違過。卽名似因。如無違法。相違亦爾。所成法無定無有故。由彼說故因仍舊定。喩可改依云云。故下四過初一改喩。後三依舊云云意何。答。此文中有二意。卽一以理門論爲證成相違之因義。二正以其論爲證。顯四種相違因必用舊。喩通改不改之義也。意云。已言若法能成相違所立是相違過*云云。明知因法不成本宗。成與本宗相違之宗名相違因。故[9]云。以此文爲證成相違之因之義云也。又[10]已言如無違法相違亦爾。[11]明以本量因爲相違量之因。[12]云事。故以此文爲證成因用本喩通改不改之義云也 [13]云如無違法者。本量宗未被過之時[14]云如無違法易知[15]之

問。次文云。問。有因返宗不順因義。因名相違。宗亦返因。不順宗義應名相違云云

此問起意何。答。云之諸師記不同。且邑法師[16]之以爲。此問意顯相違卽因之義也。智周師*之以爲。此問意重顯相違之因之義也。善珠僧正云。此問起者。依軌師疏問答而起也*云云問。此諸師意何。答。先邑法師意釋此問之答文云。由因成宗等者。此中前不齊解。後齊解。前疏不許因違宗故名相違因。由有相例之失故不取之。今既釋通兼取無妨云云此文意云。疏釋相違因。上下意殊。上文云非因違宗等。不用相違卽因義。此解不齊古師義。故前云不齊解也。下此問答中所釋者。此相違卽因義也。此解卽齊古師義。故後云齊解也。故知此師云。爲顯相違卽因義發此問也 爲言。*云此齊不齊解。古德云。此兩項答中。初答不齊解。後答齊解云云 又云 云不同。皆不可也 智周師意卽彼記問答云。問。前已解云。與相違法爲因。而無宗因相例過。已不取因返於宗名相違訖。何故今後取此爲難。答。前雖略學而未顯陳。所以今時而更詰問。彰其比量亦有四過。問與前同。答與前別也云云此[17]法師意。今疏問答就相違卽因之義發此問詰。其答中具顯相違之因義言也。善珠僧正意此問答非疏主自義。且順古師假叙此問答也 爲言今案見智周善珠之意。此問且順文軌師義。以相違卽因義假叙。問詰以其答彌顯相違之因之義也。慈恩御意爲顯自義。先以他師義發問。內明因明之中處處非[18]一也。近則下文若難離實等[19]云問。其類耳 邑記不可依之 然或古德云。此問亦以相違之因義問也。卽可讀文訓。謂以有因令返宗。云不順因義。因名相違者。以有宗亦因令返。云不順宗義。應名相違云云。此傳無殊難也

次文云。答。由因成宗令宗相返因名相違。非宗成因令因相返不名相違云云此文意何。答。[20]答前問有二答。卽一不順答。二順[21]答。[22]今此文初[23]不順答也。卽[24]立因爲能成。令宗相返因名相違。宗非能成令因相返。故不名相違言也。見此答文顯相違之因義尤明也

次[25]文。又因名法自相相違。宗名比量相違云云此文意何。答。此答前問[26]有二答之中。第二順答也。卽*立所作性故因違聲常宗云法自相相違。瓶等是常宗違所作性故因云比量相[27]違。問。所作性故因違聲常宗名法自相相違者。[28]是卽[29]因違宗。豈非相違卽因義耶。答。不爾。所作性故因不成聲常宗云因違宗也。然以此義不名相違因。以不成常宗爲與常宗相違無常宗爲因名相違因。爲常宗遂是非因。何名相違卽因耶。問。比量相違不待因喩之[30]失。而何云宗違因名比量相違耶。答。其擧宗有失故。可違因之道理自然顯[31]耳。故云宗違因之失。故疏上卷云。彼但擧宗以違因訖云云又可云約比量相違有二種。卽一瓶等是常之比量相違。二聲常之比量相違也。初是不待因喩之失也。後非必爾。今疏約立聲爲常比量相違。云宗違因名比量相違也 纂有二釋。一[32]者立聲爲常名比量相違。[33]二者[34]亦不名比量相違云云 後義意。若對聲顯論師

[1] 名＝若イ(甲)　[2] 因＋(也)(甲)　[3] 原本裏書云末學云今謂邑法師之意相違之因義中亦有同無異有之義專不違疏主耳云云　[4] 部＋(之)(甲)　[5] 二＝兩(甲)　[6] 應＋(師)(甲)　[7] 原本裏書云末學云略纂中如法差別者不置勝劣之言以知隨古師也　[8] 云云＝定之(甲)　[9] [云]－(甲)　[10] 已＝旣(甲)　[11] 明＋(知)(甲)　[12] [云事]－(甲)　[13] 云＝言(甲)*　[14] 原本裏書云末學云所成法無定無有故者明喩改不改之義也　[15] 之＝也イ(甲)　[16] 之＝云イ(甲)*　[17] [法]イ－(甲)，法＝識イ(甲)　[18] 一＝二イ(甲)　[19] 云＝之(甲)　[20] (此文)＋答(甲)　[21] 答＋(也)(甲)　[22] 今此文＝此中此(甲)，二中此イ(甲)　[23] [不順]－(甲)　[24] 立＝意云(甲)*　[25] 文＋(云)(甲)　[26] [有二答之中]－(甲)　[27] 違＋(爲言)細註(甲)　[28] [是]－(甲)*　[29] 因＋(之)(甲)　[30] 失＋(也)(甲)*　[31] 耳＝畢イ(甲)　[32] [者]－(甲)*　[33] 二＝一イ(甲)　[34] [亦]－(甲)

之時。不許所作故非比量相違云也

次文云。因別疏①牒相違開四。宗違合說唯名比量相違。以宗准因。故知亦有法之差別有法自相有法差別比量相違。不爾何故。但說有法自相比量相違。其相違決定及相違因各四種耶云云此文意何。答。此文前答文之殘也。為通伏難更述此言。故周記②云。此第二答中。答宗亦名違因。③兼答伏難。伏難云。宗違於因不開有四。因違於宗即開四耶。答。如疏可解云云意云。或難云。若云宗違因名比量相違。因違宗名法自相相違者。何故宗違因只名一比量相違。因違宗乃有四種相④違耶為言答。文如疏易知。⑤之。問。何故比量相違合說。相違因別說。答。比量相違舉宗失即顯。影略故合說。相違因以因顯有法與法自相差別之失。故別別說。若具說者。約比量相違可有四種。今⑥為影現故合⑦說。問。其不爾何故等之文意何。答。意云。若不云比量相違影略故合說者。更有何所以約比量相違唯說法自相之比量相違。不說後三相違之比量相違。約相違決定及相違因具說四種耶言也。問。爾者若具說者可有四種比量相違之方何。答。⑧論唯說法自相比量相違不說餘三。⑨疏亦不說⑩也。問。若爾指何可云後三比量相違。答。指後三相違可云後三比量相違。故僞清記云。以宗准因宗亦有四。應云法自相比量相違。餘三皆准之幷須加比量相違之言云云問。後三相違何可有比量相違。答。約後三相違各顯意許付⑪過時。⑫唯有宗違因之失。故亦云比量相違也。問。⑬然比量相違不待因喩之失。而何以因付*過可⑭名比量相違。答。此義不爾。得比量相違之名違正比量之道理故也。是即前宗違後量因故*名比量相違也。言不待因喩者。是一相之⑮說。故纂云。謂立於宗違正量因。由自共因正故立量。正違此量名比量相違云云斷云。為正⑯比量違故名比量相違云云問。若相違因亦云名比量相違者。因明道理可⑰壞。答。專不壞相違因雖亦⑱帶比量相違。比量相違過相不殊。故總合說一。相違因過相殊。故各別顯說宗所有失宗中合說。因所有*過因中別說。為顯宗因各有失兩處說*也。問。相違決定有四種者何。答。*論唯說法自相相違決定不說後三。然疏中卷以一因違三比量為後三相違決定也。問。爾一因違三量有相違決定方何。答。先本作法勝論師立自比量云。所說有性非四大種。許除四大體非無故。如色聲等云云此量為成離實有性所立⑲也。而此量有法差別有法自相有法差別三*過故作能違之時。若用本因則只後三相違。若改⑳因則為相違決定。故疏中卷云。若不改前因違宗四種。是後相違過。若改前因違宗四種。皆相違決定云云問。其相違決定能違改本因方何。答。先法自相相違決定。所違即是聲無常。所作性故。如瓶等之量也。能違聲㉑顯論師所立。聲常。所聞性故。如聲性之量也。㉒此因喩俱改矣。後三相違決定所違因。是許除四大體非無故也。能違之因捨許除四大之言只云體非無故。是改因也。問。是省略前因何云㉓改。答。隨具闕義亦殊。加許除四大之言時。遮不定失。故本量必加用。約能違量雖唯云體非無故。無不定失。故隨闕具義亦殊也。故明燈抄云。㉔既㉕置許除四大言。與唯體非無故是異也云云此量所違能違具至下可㉖知問。相違因比量相違有相違決定失耶。答。其單㉗量重量㉘異。若先邪後正。相違決定前後俱邪。何相違因亦單相違決定前後俱邪。是疑因也。若相違因所有相違決定前邪後正。㉙非疑因也。已上相違因亦有比量相違及相違決定者㉚是古德之㉛傳耳今案竊觀疏文。三種各別。相違因無相違決定及比量相違。比量相違無相違因失及相違決定失。相違決定無相違因失及比量相違失。㉜故疏說比量相違云。此中但明宗法自相比量相違。准因亦有法之差別有法自相有法差別比量相違。因違宗喩既有四失。宗違因喩理亦有四。恐文繁㉝憤㉞略之㉟至相違決定廣當顯示云云此文意云。㊱今論所說瓶等是常之比量相違。但說法自相所有比量相㊲違。今准相違因。相違因既顯法自相法差別有法自相有法差別各所諍之失。有四種因。准知約比量相違。不可唯有法自相比量相違。亦可有法差別有法自相有法差別之比量相違㊳云事。恐繁不說㊴之為言不謂㊵云爾故四種相違因之宗亦有比量相違*之。又疏說相違

①牒＝條(甲)　②云＝曰(甲)　③兼＝通(甲),遍(甲)　④違＋(云)(甲)　⑤之＝也(甲)　⑥為＋(顯)(甲)　⑦說＋(也)(甲)　⑧論＋(中)(甲)*　⑨疏＋(中)(甲)　⑩也＝之(甲)*　⑪過＝失(甲)*　⑫唯＝皆(甲)　⑬〔然〕－(甲)　⑭名＝云(甲)*　⑮說＋(也)(甲)　⑯〔比〕－(甲)　⑰壞＋(耶)(甲)　⑱帶＝常(甲)　⑲〔也〕－(甲)　⑳因＋(勝)(甲)　㉑顯＝生(甲),〔顯〕－(甲)　㉒此＝是(甲)　㉓改＋(耶)(甲)　㉔既＋(量)(甲)　㉕置＝言(甲)　㉖知＋(也)(甲)　㉗〔量〕－(甲)　㉘異＝殊(甲)*　㉙非＋(是)(甲)　㉚甲本裏書云末學云且案云此後三相違相違決定專不似通途故設傳四相違因共理可得先德不悉之,悉一本作愚　㉛傳＋(義)(甲)　㉜〔故〕－(甲)　㉝憤＝慣(甲)　㉞(所以)＋略(甲)　㉟至相乃至示九字甲本作本文　㊱〔今〕－(甲)　㊲違＋(也)(甲)　㊳〔云事〕－(甲)　㊴之＝也(甲)*　㊵〔云〕－(甲)*

決定云。今論但說言之所陳違宗能別本所諍因。名相違決定。其有法自相雖言所陳非宗相返本所諍法二種差別意之所許雖意所諍。非言所陳。此三決定相違之因皆略不說。以此准前比量相違亦有四種。論中亦但說法自相比量云云此文意云。論所說相違決定唯說兩所諍法自相常無常名相違決定。其有法自相雖言陳非所諍法有法差別法差別言陳無諍故此三種略不說也。先比量相違雖唯說法自相既云可有四種准知約此相違決定唯說法自相亦可有四種言也。❶爾云故四種相違因亦有相違決定失。❷云云問。若爾何以一因違三比量為後三相違決定之作法。答。約一因違三比量之能違有二種。一用本因二改本❸因。若用本因作能違時為一因違三量之作法。若改本因作能違時。為後三相違決定之作❹法故

疏云。問。相違決定違法自相亦有法差別有法自相有法差別耶。答。有若不改前因違宗四種是後相違過。若改前因違宗四種皆相違決定云云既約能違量不改因者是相違因失。改因者是相違決定也。明知二過不並❺云事。問。約一因違三量改不改因之方何。答。疏云。如勝論立自比量云所說有性非四大種。許除四大體非無故如色聲等乃至他便作有法自相相違難云。汝有性非有性。非四大種故。如色聲等。是名有法自相相違決定乃至作有法差別相違云。汝之有性應不能作有有緣性。許非四大故。如色聲等乃至作法差別相違決定云。汝❻言有性非能有四大。非四大種許非無故。如色聲等云云（不改本因之作法。至下可❼知。❽已上）今案殊可祕之

❾問。次文云。此宗說法略有二種。一自性。二差別云云❿心何。答。明燈抄云。此因明宗說一切法略有二種。一自性。二差別。如瑜伽說所成立義有二種。一者自性二者差別。今此因明中。有法即是所立自性。能別即是所立差別云云

*問。次文云。此有三重。一者局通云云*心何。答。此因明宗自性差別有三種。謂一局通相⓫對。謂諸法之體局自非他名為自性。法⓬上義通自及他名為差別云也

問。次⓭文。對法等言。所成立自性者。謂我自性法自性。若有若無所成立故。各別性故。差別者。謂我差別法差別。若一切遍。若非一切遍。若常若無常。若有色若無色。如是等無量差別。隨其所應。空等遍有。色等非遍。前局。後通。故一差別云云*心何。答。此文正為證此初重引對法等⓮文也（等者等取瑜伽顯揚佛地論也）問。先何故以對法等所說。明此因明宗自性差別。答。對法十六說論軌決擇有七種。謂論體論處論依論莊嚴論負論出離論多所作法也（即瑜伽明處也）因說第三論依。云論依者。謂依此立論略有二種。一所成立。二能成立。所成立有二。一自性。二差別。能成立有八種。一立宗。二立因。三立喩。四立合。五結。六現量。七比量。八聖教量云云此既說因明⓯宗故引對法⓰等。瑜伽十五因明處中論依云。所成立義有二種者。一自性。二差別。所成立自性者。謂有立為有。無立為無。所成立差別者。謂有上立⓱為有上。無上立*為無上。常立為常。無常立為無常。如此有色無色有見無見有對無對有漏無漏有為無為。如此等無量差別門。能成立法有八種者。一立宗。二辯因。三引喩。四同類。五異類（六七八如對⓲法）故等取瑜伽也。問。就疏文其我自性法自性等云意何。答。約我有二種。一世間我（有情命者等）二聖教我（預流⓳一來等）約法有二種。一世間法（色聲等⓴也）二聖教法（蘊處界等*也）今言若有若無者。此有二義。一外道執世間我法自性為有。撥聖教我法自性為無。佛法者觀聖教我法自性為有。毀世間我法自性為無。二外道之中。或執我後身為有（常見也）或執我後身為無（斷見也）是執我自性為若有若無也。又五見之中。四見為有。邪見為無。是執法自性為若有若無也。佛法者中。我名為有。我體為無。是觀我自性為若有若無也。又遍計所執為無。依圓二性為有。是觀法自性為若有若無也。言所成立故者。釋成立義也。言各別性故者。釋自性二字也。言若一切遍等者。明燈抄有二釋。一云一切遍者。即是迦毘羅等執我量同虛空體周遍故。非一切遍者。即離繫子及獸主遍出等計。即執我量有分分齊隨身舒卷。及少如極微等。此之二種是我差別。㉑言若常無常等者。明法差

❶（不謂）＋側(甲)　❷云云＝也(甲)　❸因＋（也）(甲)　❹法＋（也）(甲)　❺云事＝也(甲)　❻言＝之(甲)　❼知＋（之）(甲)，（也）(甲)　❽原本裏書云末學云問凡相違決定者正因之上正量而此量元來皆有過又因喩各成此例道理也然不改前喩何不例之答相違決定不必一種今此含相違決定故名此過也不例通途之　❾［問］－(甲)*　❿心＝意(甲)*　⓫對＋（局字明燈抄云求曲反專也）細註(甲)　⓬上＋（之）(甲)　⓭文＋（云）(甲)　⓮［文］－(甲)　⓯宗＋（也）(甲)　⓰等＋（也）(甲)　⓱［為］－(甲)*　⓲法＋（也云云）(甲)　⓳［一來］－(甲)　⓴［也］－(甲)*　㉑［言］－(甲)

別有常無常[1]有色無色[2]等二云。又釋此中略明三對差別。遍不遍常無常色無色。以等餘門。竝通我法二種自性所有差別。故法中亦有。眞如法空無我等遍諸法。餘法不遍。其我中亦有常無常色無色等云云[3]問。今此二釋*心[4]何。[5]答。初釋[6]意[7]云遍非遍者。我差[8]別。言常無常色無色者。法差別言也。後釋意遍非遍常無常色無色。皆通我法二種差*別言也。此後釋重意云。且外[9]道中或計我體周遍。或計少如極微。是云遍不遍。又或計我體常住。或計能化梵王是常。所化我等無常一分常論計是云常無常之差別。又或計色蘊爲我。或計四蘊爲我。是云色[10]非色之差別。約法者。邪見[11]邊見爲六十二見自體。[12]戒取見取爲其眷屬。薩迦耶見爲其根本。故此五見通六十二見。[13]故云一切遍。六十[14]二各各見不通餘見。故云非一切遍。即六十二中。通斷常二見。常見云[15]若常。斷見云無常。即六十二法在有色界起云有色。在無色界起云非色也。又可云六句義法及二十五諦法中。各有遍不遍常無常色非色等之差*別[16]可[17]尋。若約佛法者。施設我義通涅槃大我義。故云遍。施設我義不通實我義。故云不遍。施設我無常故云無常。涅槃大我常故云常。欲色二界預流不還等有色身。故云色。無色界聖者無色身。故云非色。約法差別者。空無我通一切法。故云遍。有漏無漏不相通。故云不遍。欲色[18]二界繫法云有色。無色界繫法云非色也。此[19]違私記

恐[20]懷後人不可必[21]見。問。且約我法體云有無云遍不遍等。專無差別。而何云有無名自性云遍不遍等名差別。答。甚殊。*云有無者謂有體無體之言也。即是自體實有自體實無也。此實有我法之上有遍不遍等無量差別。約實無之我法上亦[22]爾。故明燈抄云。即是有體之我法。及無體之我法等所有遍不遍等爲差別義云云又有二一釋今略之言空等遍有色等非遍者。明燈抄云。執我量與虛空等者。我體遍有。執我有分齊隨身舒卷。及少如極微者。我與色等不周遍。故云空等遍有色等非遍[23]云云如此文者。只釋外道所計差別義。不釋彼所計法差別及佛法我法差別之義。既有下隨其所應之言。理須共釋。今略[24]之今此抄[25]意。空等色等之等言。是均等之等。非等取餘言也。周記云。空等遍有者。苦空無常等遍通一切。色等非遍者。此色等法不通是他上。故名非遍云云問。此兩記意*異。可據[26]何。答。取捨任[27]心云云

*問。次[28]文二者先後於總擧中言先陳者名爲自性。言後說者爲差別。以後所陳分別前故云云此[29]文心何。答。此第一。先陳後說對也。此對*意若自性之體。若差別之義。言顯先陳名爲自性。言顯後說名爲差別言也。問。何故若體若義。先陳爲自性。若體若義。後說爲差別。答。云云差別者分別異名也。謂約立量若體若義。言陳先擧有法名自性。若體若義。言陳後擧能別名差別。以後說能別之法。分別前有法之法。故言也。問。此重與前重[30]有何[31]差別。答。前對聲體局己不通云自性。無常義貫通因喩云差別也。此對不爾。若聲體若無常義。先陳有法爲自性。若聲體若無常義。後說能別爲差別。以此能別分別彼有法。故前對差別流下。此對差別向上。故專[32]異云也

*問。次*文佛地論云。彼因明論自相共相與此有異。彼說諸法各付自體名爲自相。貫通他上。如縷貫花名爲共相云云意何。答。此爲證此重引佛地論文也。問。[33]此文*心何。答。此文佛地論師會佛地經所說自相共相。違於因明論所有自相共相之*文。即意云。佛地經意色心自體名爲自相。彼上所有無常等義名爲共相。今因明論意各付己體爲自相。貫[34]通義爲共相。謂若色心法體。若其體[35]上無常等義。若只云色心。若只云無常之時。各付己體不通他*上。[36]故云自相。若或先擧色心。後擧無[37]常時。先陳色心不通他。故云自相。後說無常分別先陳色心之時。此無常義通先陳他。顯得色心無常義。故貫通他上名爲共相。又或先擧無常後擧色心[38]之時。其[39]前陳無常只付己體未知何法無常。故云自相。以後說色心分別先陳無常之時。此色心義通先陳他顯得無常色心義。故貫通他上名爲共相。是以明知。此論與彼經自相共相各異云也自相者自性也。共相者差別也。問。今見所引佛地論文可爲先局通對之證。而何引證此對。答。[40]至下可知。且以顯示矣問。佛地論正文如何。答。彼論[41]第六卷說。妙觀察智能緣自共相境有二有義。第二云。

[1]（有）－(甲)　[2]等＋（云云）細註(甲)　[3]〔問今〕－(甲)　[4]何＝云(甲)　[5]〔答〕－(甲)　[6]（之）＋意(甲)　[7]云＝言(甲)*　[8]別＋（也）(甲)*　[9]道＋（之）(甲)　[10]非＝無(甲)　[11]邊＝遍(甲)　[12]戒＝或(甲)　[13]〔故〕－(甲)　[14]二＋（見）(甲)　[15]〔若〕－(甲)　[16]（具就彼宗）＋可(甲)　[17]尋＋（也）(甲)　[18]〔二〕－(甲)　[19]〔違意〕－(甲)　[20]懷＋（也）(甲)　[21]見＋（之）(甲)　[22]爾＋（爲言）細註(甲)　[23]〔云云〕－(甲)　[24]之＋（耳）(甲)　[25]意＋（云）(甲)*　[26]何＋（耶）(甲)　[27]心云云＝意也(甲)　[28]文＋（云）(甲)*　[29]文心＝意(甲)　[30]〔有〕－(甲)　[31]差別＝殊(甲)　[32]異云也＝殊耳(甲)　[33]（先）＋此(甲)　[34]通＋（之）(甲)　[35]上＝云(甲)*　[36]〔故云〕－(甲)　[37]常＋（之）(甲)　[38]〔之時〕－(甲)　[39]前＝先(甲)　[40]（至下…矣）九字＝（至下具顯也）六字(甲)　[41]〔第六卷〕－(甲)

如實義者。彼因明論立自共相與此少異。彼說一切法上實義皆名自相。以諸法上自相共相各付己體不共他故。若分別心立一種類能詮所詮通在諸法。如縷貫花。名為共相。此要散心分別假立。是比量境。一切定心離此分別皆名現量(乃至)是故彼論說諸法上所有實義皆名自相。此經不爾故無相違(云[1]云)問。且因明論如何[2]說。[3]具引云。彼因明論等耶。答。且[4]小論說真量所須之量云。復次為自開悟。當知唯有現比二量。此中現量謂無分別。若有正智於色等義離名種等所有分別。現現別轉。故名現量。言比量者。謂藉衆相而觀於義。相有三種。如前已說。由彼為因。於所比義有正智生。了知有火或無常等。[5]是名比量(云云)得此[6]論文意所引也。問。此文意何。答。此文意真能立量必有二[7]具。一現量。二比量。現量者自相比量者共相。具此二量立量成立。故理門論云。由此能了自共相。故非離此二別有所量。為了知彼更立餘量。故依二相唯立二量(云云)今小論疏述彼意云。是故陳那依此二相唯立二量。其二相體[8]今略明之。一切諸法各付己體即名自相。不同經中所說自相。以分別心假立一法寬通諸法。如縷貫花。此名共相。[9]與經中共相體別(云云大論自共相可見之)言如縷貫花者。猶如一縷貫黃赤花。一無常言貫通色心言也

*問。次*文故依於此聲等局體名為自性無常貫他名為差別。得名不定(云云)*心何。答。*意依此先陳明後說因明論之自共相一具量中聲等先陳局己體為自性。無常等後說通他為差別[10](云云)[11]此且以聲無常指示也。可謂又以諸法共相為先陳名自[12]相。以諸法自相為後說名共相。故此因明宗得自共相名甚以不定。所以者何。自相名自相。共相名共相。自相亦名共相。共相亦名自相故。明燈抄云。自相共相皆有自性。自相共相皆有差別。此義唯在因明之旨。何者有法言自性。法是差別(云云約經自共相得名[13]決定)[14]故也

*問。次*文若立五蘊一切無我。蘊為自性。我無我等名為差別。若說我是思。思為差別。我為自性。是故不定(云云)[15](等漏無漏也)意何。答。上且近取此論所說聲無常量。顯自性差別得名不定。而言聲體為自性。無常義為差別者。如常道理。得名不定義未分明。只說一[16]相故。今細為顯得名不定之所以。更出餘二量也。*意設佛法者對外人立量。云五蘊應無我之時。五蘊法是法自性。以此為先陳之時。必本性為自性。此五蘊上立敵所諍我無我義為後說之時。亦[17]如義為差別。此例道理也。而數論師立量云我是思之時。以為五蘊上義之我為有法。故名自性。以五蘊中思心所為能別。故名差別。是量即以差別為自性以自性為差別也。與[18]先既殊。故此因明宗得自性差別之名隨宜不定(爲言)故明燈抄云。立我是思我為自性。是有法故。思為差別。以是法故。即我共相亦有自性。思之自相亦有差別。自性差別各無所的。得名不定(云云)

*問。次*文以理推之。此雖即前。然教少異。義亦別故分為二門(云云)*心何。答。此文*意此前陳後說對。即前局通對也。謂[19]即前局通對意。色心我法自性局己為自性。常無常等義通餘為差*別。[20]又約立量門有法為自性。法宗為差別(言也)此前陳後說對亦爾。諸法局己為自性。以通他為差別。此即前義故云即前也。但分為二門有二所以。一即說自性差別教旨異故。二即自性差別之寬狹不同故也。問。此二所[21]以何。答。言教旨異故者。說局通對者。以對法瑜伽等說我法之體為自性。常等之義為差別為證也。今此對以佛地論[22]所立。因明論自共相[23]體義不分別。各付己體為自相。貫通他上為共相之[24]文為證。彼此不同。故云教少異。言教異者。非但教異。言教旨異[25]也。因明論自共相有其二分。一分同。於對法等謂體為自性義為差別也。一分異。於對法等謂亦義為自性體為差別也。故云少異也[26](檢以諸法上自相共相各付己體等之文。此義尤明也)言寬狹不同者。前對[27]狹。[28]今此對寬[29]言也。謂前對唯約體義局通。分別自性差別。故[30]云*狹。此對體局為自性。義通為差別。與前對同[31]也。然又義局為自性。體通為差別。從前之外義。故*云寬也。故此對與前有同有異。同故云即前。異故云分[32]二。然[33]云此對[34]差別古德

[1] 云＋(第六卷文)㊞　[2] 說＋(者)㊞　[3] 具＝今㊞　[4] 小＝少㊞　[5] (皆)＋是㊞　[6] [論]－㊞　[7] 具＝量㊞　[8] 今＝令㊞　[9] (亦)＋與㊞　[10] 云云＝爲言㊞　[11] 此＋(只)㊞　[12] 相＝性㊞　[13] 決＝以㊞　[14] [故]－㊞　[15] [等漏無漏也]－㊞　[16] 相＝切㊞　[17] 如＝必㊞　[18] 先＝前㊞　[19] [卽]－㊞　[20] 又＝卽㊞　[21] 以＋(意)㊞　[22] 所＋(安)㊞　[23] 體義不分別＝不分別體義㊞　[24] 文＋(也)㊞*　[25] 也＋(爲言)㊞　[26] 檢＝按㊞　[27] 狹＋(也)㊞*　[28] [今]－㊞　[29] [言]－㊞　[30] 云＝爲㊞*　[31] [也]－㊞　[32] 二＋(也)㊞　[33] 云＝判㊞　[34] [差別]－㊞

義如云云。今皆略❶云云
*問。次文云。三者言許言中所陳前局及❷通。俱名自性。故法有法皆有自性。自意所許別義所可成立名爲差別。故法有法皆有差別云云意何。答。此文說第三言陳意許對之*文。*意諸法自性差別若❸陳言顯名自性。故有法與法俱有自相。諸法自性差別若意許❹立名差別。故有法與法俱有差別言也。問。上有二對。何故云前局及通。舉第一對不取第二❺對。答。前局及通者。總❻合前二對。第二前陳後說對亦有局通義故。❼云前局及通。今此對意一切自性差別言陳名自相。一切自性差別意許名差別。故不可言取此捨彼也。問。若爾何周前記云。以於局通❽對作法定故取。❾前❿陳後⓫說對作法不定故不⓬取。答此⓭理不應故。⓮同後記云。此第三對言陳之中。隨其所應前二⓯門。若約義顯⓰者但攝第二。乃至不如總攝云云故知此記前後不同也
*問。次*文非取一切。義如先說云云*心何。答。言顯宗爲自相。意許宗爲差別。其差別者非一切義皆是差別。唯兩別許。若⓱所諍別義。違他順⓲自方爲差別。非取宗上餘一切義也。謂設有聲上執受大種生非執受大種生等之差別。又無常上有轉變滅壞⓳等差別。非意所諍故不取之自餘皆准之。疏上卷說之故言戲如前說也
問。此上三對次第何故爾。答。第一重凡明因明門所成立之法。第二重明立量門。第三重正明四相違門。故次第如此也。然斷文總攝自性差別略有二門。一依諸經論門。二唯依因明⓴論門云云此二門各有四對。初門四對者。一體㉑義二總別對。三詮非詮對。四名句對云云後門四對者。一體義對。即㉒總別對二總別對四相違是㉓也三前陳後說對即辨宗依。是通㉔前對㉕云云四言陳意許對㉖即四相違因所違者是*也恐繁悉略之
*問。次文云。今說。有因令此四種宗之所立返成相違故。名法自相相違因等云云㉗心何。答。此文意就此第三言陳意許對。正顯相違宗有四㉘云事也。謂宗中法與有法各有自性差別二種。故宗有四。所作性故等因令此四宗所立返成相違故。名㉙法自相等四相違因言也
*問。次㉚文。論說等者。義顯別因所乖返宗不過此四。故論但說有四相違。能乖返因有十五類云云㉛心何。答此釋論所說等言也。別因者。論所說三因之外餘十二因也。問。所乖返名宗。能乖返名因者。豈非相違即因義耶。答。明燈抄云。所乖返宗者。兩宗乖返名相違。能令乖返說名因。能相違量所相違量。此二㉜義互㉝相望名能乖返宗名所乖返宗。此所乖返宗能令乖返故。名能乖返因。非謂因宗互相望名能㉞所。故前後文不相違*也云云
*問。次文云。違一有四。謂各別違。違二有六。謂違初二法自相法差別違初三法自相有法自相違初四法自相有法差別違二三法差別有法自相違二四法差別有法差別違三四有法自相有法差別違三有四。謂互除一除一有㉟者法差別違餘三也。二*者除有法自相違餘三也。三*者除法差別㊱相違餘三也。四*者除法自相違餘三也違四有一一因違四之比量故成十五云云*心何。答。此㊲列能乖返十五因也。堅有四類橫有十五可悉㊳之
*問。次文云。論中但顯初二別違一因後二共違二因。舉此三種等餘十二。故說等言云云*心何。答。此㊴結。㊵意能乖返因有此十五類。然而今論唯說所作性故因違法自相積聚性故因違法差別。有一實故等因違有法自相差別二宗之三類因等取餘十二類因。故說等言云也。㊶此能乖返十五因作法。如清幹師注抄*之㊷可見已上初料簡
*問。㊸文㊹此中法自相相違因者至無間所發性故述曰下別釋四。初文有三。初標牒名次顯宗因。後成違義。此初二也云云上標名列名已了下。正明四種作法也如文可㊺悉之
*問。次*文問。相違有四。何故初說法自相因。答。正所諍故。上比量相違決定皆唯說彼法自相。故從彼初說㊻文問此問答意㊼如何。答。問意易知。答㊽意凡一切比量舉宗時。必以法自相爲所諍之宗。設欲成立法及有法自相差別。立敵相對所諍者。是能別法自相。故論說前比量相違決定。唯說法自相比量相違相違決定。依㊾此說相違因先說法自相㊿也。言從彼者非指

❶云云=之(甲)　❷(後)+通(甲)　❸陳言顯=言顯陳(甲)　❹立+(差別)(甲)　❺對+(耶)(甲)　❻合=合(甲)　❼[云前局及通]ー(甲)　❽[對]ー(甲)　❾前=先(甲)　❿[陳]ー(甲)　⓫[說對作法]ー(甲)　⓬取+(云云)細註(甲)　⓭理不應=不盡理(甲)　⓮同=周(甲)　⓯門+(也)(甲)　⓰[者]ー(甲)　⓱[所]ー(甲)　⓲自=己(甲)　⓳等+(之)(甲)　⓴[論]ー(甲)　㉑義+(對)(甲)　㉒總別=第一(甲)　㉓[也]ー(甲)*　㉔前+(二)(甲)　㉕[云云]ー(甲)　㉖[即]ー(甲)　㉗心=意云(甲)　㉘[云事]ー(甲)　㉙[法]ー(甲)　㉚文+(云)(甲)*　㉛心=意(甲)*　㉜[義]ー(甲)　㉝[相]ー(甲)*　㉞所=乖イ(甲)　㉟[者]ー(甲)*　㊱[相違]ー(甲)*　㊲列能=違所イ(甲)　㊳之=也(甲)*　㊴結+(也)(甲)　㊵意+(云)(甲)　㊶[此]ー(甲)　㊷[可見]ー(甲)　㊸文=次文云(甲)　㊹原本裏書曰論此中法自相相違因者如說聲常所作性故或勤勇無間所發性故　㊺悉=知イ(甲)　㊻文=云云(甲)　㊼[如]ー(甲)　㊽意+(云)(甲)　㊾此=之(甲)　㊿也=爲言(甲)

前比量相違決定。是指正所諍之言也❶比意也。❷但❸周記指新比量及決定相違一❹等從彼云云不可❺依
*問。❻文云。此有二師。如聲生論立聲常宗所作性因。聲顯論立勤勇無間所發性因。❼文意何。答。此正出法自相相違作法也。此有二師。一聲生論師對勝論立量云。聲應常。所作性故。同喩如虛空。異喩如瓶等。❽云云二聲顯對勝論立量云。聲應常。勤勇無間所發性故。同喩如虛空。異喩如電瓶等。云云
問。次文。論此因唯於異品中有。是故相違。述曰。此相違義。由初常宗空等爲同品瓶等爲異品。所作性因同品非有異品遍有。九句因中第四句也。云云❾意何。答。是約初量闕後二相也。❿意凡正比量者。必具因三相。一遍是宗法性。二同品定有性。三異品遍無性。而⓫今此量闕同品定有異品遍無二相。是相⓬違義也爲言
次文云。應爲相違量云。聲是無常。所作性故。譬如瓶等。云云意何。答。是出能違量也。
問。⓭先付初量爾此量令闕後二相。作能違方何。答。聲者有法自相。應常者法自⓮相。所作性故因不成聲常宗。爲與常宗相違之無常宗爲因。此因同喩虛空上非有。異喩瓶上有。同品非有。異品有。闕後二相。故作能違云。聲無常。所作性故。同喩如瓶等。異⓯喩如虛空⓰云。⓱是其作法也是約初量作法也
次文云。由第二宗空爲同品。以電瓶等而爲異品。勤勇發因於同遍無。於異品電無。瓶等上有。九句因中第六句也。云云*意何。答。此約第二量闕後二相也。此因同品非有異品有非有故。闕後二*相。作能違量。准前可案之
次文云。此之二因返成無常違宗所陳法自相故名相違因云云⓲是釋上二因名法自相相違因之所以也
次文云。故理門云。於同有及二。在異無是因。返此名相違。所餘皆不定⓳文此爲證。此上二因名相違及攝四六句之所以引理門說九句之頌也。卽此頌中說正因相違因不定因。以九句皆攝此三因。上十字說正因。次五字說相違因。後五字說不定因。若配九句。二八爲正因。四六爲相違。一三五七九皆名爲不定具如九句義也次文云。此所作因翻九句中第二正因。彼同品有異品非有。此同品非有。異品有故。此勤勇因翻九句中第八正因。彼同品有非有。異品非有。此同品非有。異品有非有故。上已數論。略不繁述云云此文釋前二量所違翻二八句。兼顯能違攝二八句也。卽能違所作性因攝第二句。能違勤勇因攝第八句。疏上釋九句中。具釋故今略之爲言問。何故此法自相相違作法必有二種。答。此有五解。一*者立者異故。二*者內外異故聲顯立內聲。聲生立內外聲三者顯四六故。四者有寬狹故所作因寬因。成寬⓴宗。勤勇因㉑狹。成狹宗㉒故之五違二八故㉓立㉔之
次文云。此一似因仍用舊。喩改先立。後之三因喩皆舊。由是四因必仍舊喩任卽同云云㉕意何。答。*意上引理門論云若法能成相違所立等之文。釋相違義。次兼標因必仍舊喩任改同之義了。今正入此四相違門。㉖初一能違改喩。後三能違不改還成前義。故云由是四因必仍舊喩任改同也
次文云。若不爾者必無法自相與餘隨一合可成違二因。許初改喩後三不改故云云此㉗文意何。答。明燈抄云。此下簡過成軌也云云㉘意爲通伏難決定義故作二返難答此其初返難答㉙也。問。其伏難何。答。其抄云。有人文外伏㉚難云。今觀論文。初之一因言仍用舊喩故先立。後之三因喩皆舊。既初改喩。後三不改㉛喩。法既決定。文亦分明。何故今云由是四因必仍舊喩任改同耶云云
問。爾其返難答意㉜何。㉝答文云返難意云。若不言四因必用本喩任改同㉞者必應無有此法自相與餘㉟宗合違二等因。如文取義。執初改喩後三不改其法定故。㊱問。何故云初一改喩後三不改之時。可無法自相與餘三合違。答。喩改與不改異何合違耶
次文云。又九因中第四第六名相違因。要同非有。異有。或俱。若隨所言。後三相違直觀立者。因於同有。如何復難成相違耶。理門但言若法能成相違所立。是相違過。卽名*似因。不說同喩亦仍用舊。此論示法。初一

❶此＝是(甲)　❷〔但〕－(甲)　❸原本裏書曰今案依周記可無巨害　❹等＝云(甲)　❺依＋(之)(甲)　❻(次)＋文(甲)　❼文＝云云(甲)　❽〔云云〕－(甲)　❾〔意何答〕－(甲)*　❿意＋(云)(甲)　⓫〔今〕－(甲)　⓬違＋(之)(甲)　⓭先付初量爾此＝爾先(甲)　⓮相＋(也)(甲)*　⓯喩＝品(甲)　⓰云＝也(甲)　⓱〔是其…也〕十二字－(甲)　⓲〔是〕－(甲)　⓳文＝云云(甲)　⓴宗＋(也)(甲)　㉑狹＋(因)(甲)　㉒故之＝也(甲)　㉓立＝有(甲)　㉔之＋(今案聲顯論師亦立外聲所立皆同聲生其之由精見總聊簡章何立第二故乎)三十一字(甲)，甲本冠註曰今案等三十一字一本爲細書，甲本裏書曰何立第二故乎未學云雖鏡云聲生聲顯共立內聲常外聲無常今此文中有一疑雖九句中第八正因破一分計不破全計故立宗之時內聲無常勤勇發故若破全計以何因破若勇發因破常宗者外聲非勤即有一分隨一不成此等疑難卒難會通　㉕(此文)＋直(甲)*　㉖(以)＋初(甲)　㉗(文)－(甲)　㉘意＋(云)(甲)　㉙也＋(爲言)細註(甲)　㉚難＋(疑)(甲)　㉛〔喩〕－(甲)　㉜(加)イ＋何(甲)　㉝〔答〕イ－(甲)　㉞(爾)＋者(甲)　㉟宗＝三イ(甲)　㊱問何乃至耶三十五字甲本作細註

改喻。後三依舊。欲令學者知因決定非喻過。故下之三因觀立雖成返爲相違。一一窮究皆亦唯是同無異有成相違故。至下當知云云抄云。此第二返難答也。問。此第二返難意何。❶答。❷意若汝言四相違因初一改喻後三不改決定者。九句中四六句名相違。必因同品非有異品有。若異品有非有也。而後三相違觀立者意。法差別積聚性因於同喻臥具有也。有法自相有法差別有一實故等因。於同喻同異性有也。此後三因非同無異有。如何復難成相違耶。汝云後三不改喻故。但理門論云。如無違法相違亦爾。只說因用本❸不說喻改不改。此小論初一喻改後三不改者。欲令學者知因失決定非喻失也。所以者何。若喻失者乍四必可不改喻 而改喻不改喻皆成相違。明知是因失非喻過也。約後三因細尋時無宗同品本是同喻皆異喻故。其因同無異有成相違也云云也 此第二返難中有三義。一難若爾可無後三相違。二會釋二論意。三陳後三相違自然成喻改之所以也。問。此二返難答有何殊。答。初返難意云。若不如我言可無一因違二等❹量。後返難意云。若如汝所言。可無後❺三相違量云云也❻然先德義如蟻。皆不可依之。問。其伏難人❼誰。答。❽可指舊法師耳

次文云。問。如聲論言。汝聲無常應非是聲無常。所作性故。如瓶盆等。第二正因豈非有法自相相違云云此問意何。答。此以聲生論師爲法自相能違量又更作能違爲問也。問。爾此能違❾心何。答。若汝以聲同瓶即同瓶無常者。瓶是可燒可見。聲不可燒見。瓶與聲其義差別。故難汝聲無常可非聲無常如瓶無常也

次文云。答。彼非過收。如立聲無常。無常爲法自相。若所立因返成聲常可是此過。今者雙牒有法及法爲法有法。故非此過。此乃但是分別相似過類。因犯兩俱不成。所作性因立敵不許依無常故。生滅異故。設彼許依亦犯隨一。又無常無能依所作性。亦犯所依不成過故云云此答前問也。問。此答*心何。答。此答彼外人能違非眞能破之所以也。即有二所以。一*者此能違量是可攝十四過類中分別相似過類。二者此量因有二失。故非眞能破也。問。先可攝分別相似過類之方何。答。分別相似者。瓶爲同法。於彼同法有可燒等差別義。故是則瓶應無常非聲。聲應是常。不可燒等有差別故。此分別顚倒所立。是故說名分別相似云云❿理門論文此於同法喻中。分別可燒不可燒可見不可見等與宗義異。名分明相似云云西明疏文⓫也。纂抄同⓬也今此難爾。即於宗中分別法與有法差別之義。是故分別相似過類攝也云云纂抄文也此文意頗隱也。分別法與有法者。非謂只依分別法與有法名分別相似。⓭前喻中分別以瓶與聲義各異。還分別宗中法有法。故名分別相似⓮云云問。設分別相似過類者。何故非眞能⓯破。答。以聲瓶俱所作性俱無常爲同品也。而以非所須不本意之義。顯倒分別付過故非眞能破也。問。因有二失者何。答。一兩俱不成。若隨一不成。二所依不成也。意云。有法所擧無常者是滅義。因所作者是生義。立敵共不許生義依滅義。故有兩俱不成失也。 設立者雖許生義依滅義。敵者佛弟子不許此義故。因有他隨一不成失也若⓰言有兩俱不成⓱可。即無隨一不成。若有隨⓲一即無兩俱。故言一⓳失又有法所擧無常者是無義法。所作性⓴因是有義法。所依既無故因犯所依不成。故有二失也此二失者皆一分失也。可悉之 問。何故無常云滅義云無義法。所作云生義云有義法。答。諸法依滅得無常名。故云滅義。滅即無體故云無義法也。諸法所作生。故所作云生義。生即有體故云有義法也。問。爾聲無常量所作性因可不成。無常宗答。此義不爾。第二正因爲顯有爲無常之道理所立也。以表諸有所作之生義必有無常之滅義。因能成宗也。今有法爲所依。因爲能依。所依滅無能依依㉑何。故所望義殊不可假難之

次文云。設有難言。汝聲無常應非是聲無常。許無常故。如瓶無常云云意何。答。㉒此爲第二正因有人作㉓能違也。周記云。此敵論者。作前法自相相違過既不成已更轉救言我爲先量不改本因不成法自相相違過。今改本因豈非彼過耶云云問。且念本量有何失作此難。答。依周記者。猶爲付法自相失難也。問。此答中云不可爲法差別亦非相違決定而何云法自相㉔失。答。其

❶答＋(雖)甲 ❷意＋(云)甲 ❸不＝所イ甲 ❹量＋(爲言)細註甲 ❺三＝二甲 ❻然先乃至之十一字甲本作細註 ❼誰＋(耶)甲 ❽(答)＋可甲 ❾心＝意甲* ❿論文＝文也甲 ⓫(也)ー甲 ⓬也＝之甲 ⓭前＝先甲 ⓮云云＝爲言甲 ⓯破＋(耶)甲 ⓰〔言〕ー甲 ⓱可＝者甲 ⓲一＋(不成者)甲 ⓳失＋(也)甲 ⓴因＋(者)甲 ㉑何＋(耶)甲 ㉒此＋(亦)甲 ㉓能＝相甲 ㉔失＋(耶)甲

重[1]遮也。意云。非唯不可為法自相失。亦不可為法差別及相違決定[2]云[3]云

次[4]文此亦非過諸無似立此過相故。聲有無常是根本諍。聲是有法。非是法上意所許義。不可說為法差別過。亦非相違決定所收。非根本諍故云云此答前難也。問。此答意何。答。此所作能違量亦專非過。所以者何。諸似立中無此過相。法自相相違必不改本因。而因既改。何云法自相[5]過耶。設彼轉救云。我改因者欲作法差別相違。若相違決定者。此亦不[6]可。本所諍者聲上無常。[7]聲者是有法。非是[8]聲上意許義。故不可為法差別過。又若改因故欲作相違決定者。亦不爾。本諍聲有無常也。不諍無常者是聲之無常。非瓶無常故云云也周記云。諸無似立者。此言倒也。應云諸似立無也云云問　且就法差別如何可勘付耶。答。見無常法自相下意許聲無常。若顯立聲無常者。可無同喻故只云無常。所勘付耳此先德案也。已上此答意付周記所作也　問。明燈抄云。依理門論*者或是所立一分義故。此即宗中一分有法以為因。故立敵不許。是故還成兩俱不成乃至設難量云。烟能有火。以是烟故。猶如餘烟乃至今觀此量皆以宗中一分有法為因喻也。准理門旨。如此皆是兩俱不成過攝。何故今云諸無似立此過相故。[9]豈深窮此義。應思[10]之。今如此文案疏意云諸無似立此過相故者。無以同喻為宗因喻立量云云也而此烟能有火。以是烟故猶如餘烟之量。以一法為宗因喻也。何[11]無諸似立中無此過[12]相。答。更可思。且有二釋。一[13]云。諸無似立等者如周記說。無約法自相改因作[14]法。故不可依抄義[15]矣。二今疏意。非謂諸似立無以一法為宗因喻之作法。然如是似立不成。真能破。故云諸無似立等。不妨此量有兩俱不成[16]也為言

次文云。設許上說皆為過者。即一切量無正因者。故於似立不見共過。皆是似破。至下當知云云意何。答。設許此上二能違皆為真能破者。即一切量無正因者。所以者何。決然道理因喻之上分別所不用之義顛倒付過故云也明燈抄云。准理門旨此言無義。既以宗中一分有法為因。皆是兩俱不成。既許為過。豈一切量無正因者也云云此文不爾。今疏意。非謂取宗一分為因似能破量無過。故還無正因[17]之者。只可謂正因之上狠藉付失。更無正因者也為[18]言

已上法自相相違作法了[19]

文明十一年己亥三月十三日　於東大寺清涼院書寫畢

二明末學大法師延意

[20]因明四種相違略[21]私上下

[22]文云。論法差[23]別至如臥具等。述曰。准前亦三。此初二也云云自下釋法差別相違也。准前法自相有三。初標牒名。次顯宗因。後成違義也

次文云。凡二差別名相違者。非法有法上除言所陳。餘一切義皆是差別。要是兩宗各各隨應因所成立。意之所許所諍別義方名差別。因令相違名相違因云云意何。答。此釋差別相違義也。凡二者法差別有法差別也。意云。[24]今言差別者非法有法言陳之外餘一切義皆名差別。只是立敵兩人因所成立意中。所許若所諍之別義方名差別。因令其相違故名相違因為言

次文云。若不爾者。如立聲無常宗。聲之上可聞不可聞等義。無常之上作彼緣性等。如是一切皆謂相違因令相違名為彼因。若爾便無相違因義云云意何。答。若不云非餘一切義皆名差別。唯立敵意中所許諍名差別者。聲無常宗聲上有可聞不可聞等多種差別。無常之上有作彼緣性非彼緣性等多種差別。如是一切差別皆謂相違。以因令相違名差別相違因。若爾即無相違因義。所以者何。以非所諍一切差別義作相違失。故既非本意故為言問。且其可聞及非彼緣性等者意何。答。周後記有二釋。一云。聲是可聞。聲上無我非可聞義。二云。能詮聲緣合即可聞。不合即不可聞也云云清記只有後釋也後記云。作彼緣性等者。無常聲而是其境。與彼緣聲無常之心作性。不與彼緣色無常之心作性。亦是無常上差別之義云云」

次[25]文云。比量相違等皆准此釋云云意何。答。明燈抄云。比量相違相違決定有二差別皆

[1]遮＋(之言)㊥　[2]云云＝為言㊥　[3]云＋(四相違中法自相必不改因今歟云法自相違尤可難改因難故)二十五字㊥　[4]文＋(云)㊥　[5]過＝失㊥　[6]可＝爾㊥　[7](言)＋聲㊥　[8]聲＝法㊥　[9]豈＋(是)㊥　[10]之＝云云㊥　[11]無＝云㊥　[12]相＋云㊥　[13]云＝言㊥　[14]法＋(為言)㊥　[15][矣]－㊥　[16]也＝矣㊥　[17](之)－㊥　[18]言＋(更可思之)本文㊥　[19][20]不分卷㊥　[20]㊥曆應二年寫東大寺藏本　[21]私＋(記)？　[23]別＋(相違)㊥　[24]今＋(言)イ㊥　[25]文＝又㊥

准此釋云云意云。約前比量相違決定皆有四種。其各法差別有法差別。皆准此相違因二種差別可釋。謂以兩所許別義爲差別。非取宗上一切義爲差別。(爲言有二先德義不如今釋也)

❶文云。此中義說。若數論外道對佛弟子意欲成立我爲受者受用眼等云云 此將出法差別相違作法。先明立敵及欲立量之本意也。故云此中義說也。(數論者。劫初時有外道名劫比羅。此云黃赤色仙人。鬢髮面色皆黃赤故。❷其弟子十八部中上首者名伐里❸涉。此云雨。雨際生故。其黨名雨衆。梵云僧佉奢薩怛羅。此名數論。以智數數度諸法從數起論。論能生數亦名數論。其師說二十五諦法矣)

次文云。若我爲有法受用眼等便有宗中所別不成積聚性因兩俱不成如臥具喩所立不成云云此文意何。答。此先預簡三支失也。意云。彼數論師❹云。若以我爲有法以受用眼等爲能別立量者。卽可有三失(爲言問)共三失有方何。答。云我者卽神我也。以此神我爲有法者。敵者佛弟子不許神我。故卽有宗中他所別不成。所別必用立敵共許法故。又立者數論神我云不積聚。敵者佛弟子不云神我故。立敵俱不許積聚性故因遍有法。故有兩俱不成。又同喩臥具是非受用眼等物。故不成能可受用眼等所立宗。故有所立不成也。問。且就兩俱不成言兩俱不成者。有有法體立敵俱不許因遍有法云兩俱不成。而今此量觀敵者佛弟子無有法體故。不可云不許因遍有法。而何云有兩俱不成。答。約兩俱不成有多種。今所問共一種也。亦有雖無有法體成兩俱不成義。有體兩俱無體兩俱二種別故。今此量理亦可有他所依不成。故因有所依不成。望敵者佛弟子無有法所依不成。今此疏文省繁略也。故纂云。准法師云。若立眞我受用眼等卽所別不成。積聚性因兩俱不成。明前所立兩俱不成亦有所依不成等。故兩俱不成不必有法唯有云云

次文云。若言眼等必爲我用能別不成。闕無同喩。積聚性因違法自相。臥具喩❺❻有所立不成云云此文意何。答。此亦案立可有失也。意云。以眼等爲有法以神我爲能別者。卽有三失(爲言問)其三失何。答以神我爲能別者。敵者佛弟子不立神我故有能別不成。有能別不成故有闕無同喩(意云。不成神我用之能別何有同喩。故闕同喩也)積聚性因不成神我受用宗法。故有法自相相違。以臥具爲喩之時。其臥具是非神我受用物。故不成所立宗。故有所立不成也。問。且就闕無同喩三十三過中。無闕無同喩過。而何云有闕無同喩。答。爾也。三十三過中非別失。是卽能別不成上義❼故。問。爾云意何。答。敵者本不言神我受用故。神我受用之能別不成。能別不成何有同喩。明知闕無同喩是能別不成之上義也。問。古德❽云闕無同喩是所立不成。而何今云能別不成上義耶。答。且古德義不爾。言所立不成者有喩。此喩不成所立宗之名也。既云闕無同喩。依有何物不成所立宗云所立不成耶。故不可也。問。古德云。有喩依無喩體只言所立不成。喩依喩體俱無言闕無同喩所立不成。而何違此義。答。此義尤謬。約所立不成有四種。謂兩俱隨一猶預所依也。初三種有喩依無喩體。第四所依不成之所立不成者。喩依喩體俱無。其喩依喩體俱無者。非謂闕無同喩。立論者以敵論者不成法爲同喩之時同喩不成。此言喩依喩體俱無所依不成之所立不成。豈是闕無同喩乎。故疏說所依不成之所立不成(*云所依不成者)。彼聲論師對大乘立量擧微爲喩。此闕所依。所依既無所立亦闕。以大乘不立微故(云云)卽此文意云。聲論師對大乘立聲❾常時。以極微爲同喩。而大乘本不立極微故此喩不成。此所依不成也(至下不同因所依不成。❿自知⓫之)此喩所依極微不成故。喩體常義亦無。故亦不成所立常宗。故言所依不成之所立不成也(爲言此義殊勝尤可祕之⓬喩依者瓶空等。喩體常無常等也。餘喩准知之)

問。其積聚性因有法自相失方何。答。眼等者。有法自相也。積聚性故因不成神我受用。爲與彼相違假我受用宗成因。臥具是非神我用物。故卽爲異喩。因轉彼同無異有闕後二相。故作能違云。眼等不爲神我受用。積聚性故。如臥具等也。問。佛弟子不云神我。何言不爲神我受用。答。爲破於他就他宗立故不成失也。問。法自相相違者。有法自相依因令相違所有失。此既望敵者無法自相。何言法自相相違。答。分別自他共之時無過。意

❶(次)+文㊥　❷共+(後)㊥　❸涉=沙㊥　❹云=者㊥　❺　❺卷上本終㊥　❻　❻卷上下首㊥　❼故+(也)㊥　❽云=言㊥*　❾常=之㊥　❿自=可㊥　⓫之=也㊥　⓬體+(者)㊥

云。此望立者自法自相相違。故能違就他宗作之（多有去德應。今不依之）

次文云若成眼等爲假他用相符極成云云意何。答。此亦簡過詞也。意云。敵者佛弟子眼等知爲假我他被用。仍若立眼等爲假他被用有相符失（爲言相符亦名立已成。意云。相符我意。又立我已成事。有何所詮。故爲失爲言）

次文云。由此方便矯立宗云。眼等必爲他用眼等有法。指事顯陳。爲他用法。方便顯示。意立必爲法之差別不積聚他實我受用云云此文意何。答。此正數論師簡過已後立量之詞也（此只陳有法及法宗也）

次文云。若顯立云不積聚他用能別不成所立亦不成。闕無同喩。因違法自相。故須方便立積聚性因。積多極微成眼等故。如臥具喩。其床座等是積聚性。彼此倶許爲他受用。故得爲同喩云云此明以方便矯避過立宗及用因喩之詞也。如文易知❶之。問。此能別不成等過既上以神我受用爲能別可有。所以皆出❷畢。何更重顯。豈非無用耶。答。上先案立將可避失之樣。此還明已避失之志。故非無用也。即量云。眼等必爲他用。積聚性故。猶如臥具（異喩如龜毛等）眼等臥具至下當釋之

次文云。同喩之法不應分別。故總建立云云意何。答。此明因明道理也。意云。因明之旨因喩之法不應分別。故積聚性因不可分別若眼等極微之積聚若床座極微之積聚。又臥具喩不可分別眞他用之臥具若假他用之臥具。故總立積聚性因臥具喩（爲言）

❸文云。論此因如能至積聚他用。述曰。此成違義有二。初擧所違法差別因。後釋所由。此初也。初文又二。此因如能成立眼等必爲他用。此牒前因能立所立法之自相。如是亦能下又顯此因亦能與彼法差別爲相違因云云自下明勸失並作能違也（如文悉之）

次文云。其數論師眼等五法即五知根。臥具床座即五唯量所集成法。不積聚他謂實神我。體常。本有。其積聚他即依眼等所立假我。無常轉變云云此明數論宗立二十五諦法也。二十五諦者。一自性（亦名冥性）。二大（增長義也）三我執（即亦自性起用觀察我知我用境。故云我執也）四聲。五觸。六色。七味。八香（此五名五唯量。量者定義）九地。十水。十一火。十二風。十三空（此五名五大）十四眼。十五耳。十六鼻。十七舌。十八皮（此五名五知根）十九語具。二十手。二十一足。二十二大便處。二十三小便處（此五名五作業根）二十四心平等根（體即心也。又云淨肉團色也）二十五我知者（即神我也）

次文云。然眼等根不積聚他實我用勝。親用於此受五唯量故。由依眼等方立假我故。積聚我用眼等劣。其臥具等必其神我須思量受用故。從大等次第成之云云此明二十五諦中神我受用餘二十三諦法也（除自性❹諦）故從大等次第成之者。由我起思。受用境界。從自性先生大（大者增長義。自性相增長名爲大）從大生我執。我執生五唯量。唯量生五大。五大生五知根。次生五作業根。次生心根（具如唯識疏）

次文云。若以所思實我用勝。假我用劣。然以假我安處所須方受床座故。於臥具假他用勝。實我用劣云云自下正案立臥具所受用義。本量付失將欲作相違也。意云。神我思量床座等極微所集成之義殊勝。眼等積聚所成之假我。思量床座集成之義最劣。然色等五唯量集成臥具等正是爲假我之安息處止也。故正受用床座等。假我是勝。實我是劣也（爲言）

次文云。今者陳那即以彼因與所立法勝劣差別而作相違。非法自相。亦非法上一切差別皆作相違。故論但言與所立法差別相違云云此明陳那菩薩案立彼數論意許勝劣差別作相違失也（如文可❺悉之）

次文云。先牒前因能成所立法自相云。此前所說積聚性因。如能成立數論所立眼等有法必爲他用。法之自相。即指此因如是亦能成立所立宗法自相意許差別相違。次之義積聚他用宗云云此即審定數論因。次即例破也。意云。論云。此因如能乃至他用者。數論所立積聚性因。如成立彼眼等有法及必爲他用法自相。此因亦能成立彼法自相下意許差別不積聚他用相違積聚他用之宗（爲言　明燈抄云。宗由由者因出也。有人云。由字屬下者非也云云　今謂。且不依之可見之）

次文云。由他用是法自相。此自相上意之所許積聚他用不積聚他用是法差別。彼積聚因今更不改。還即以彼成立意許法之差別積聚他用云云此正勸過作能違也

次文云。其臥具等積聚性故。既爲積聚假我

❶之＝也イ㊥　❷〔畢〕－㊥　❸（次）＋文㊥＊　❹諦＝體イ㊥　❺悉＝見㊥

用勝。眼等亦是積聚性故。應如臥具亦爲積聚假我用勝云云此文下疏主得陳那意作用勝難以釋義旨也。問。爾約此量勘付法差別相違作能違方何。答。眼等者有法自相也。必爲他用者法自相也。此法自相下爲神我他用勝假我他用劣者。是法差別也。立者意許爲立神我他用勝宗而同喩臥具是假我他用勝之物。非神我他用勝之物望意許宗成宗異品。積聚性故因轉彼同無異有闕後二相。故作能違云。眼等必爲假我他用勝。積聚性故。如臥具等也

次文云。若不作此勝用難者。其宗卽有相符極成。他宗眼等亦許積聚假他用故云云此陳若不加勝言難。卽有相符失之所以。彼數論亦許眼等假他用故也此文亦緣二文執師也。彼師不作勝言故也

次文云。但可難言假他用勝。不得難言實我用劣。違自宗故。共比量中無同喩故。若他比量一切無遮云云此文意云。就能違量但可云眼等必爲假我他用勝。不可云爲實我用劣。所以者何。違自宗故。此共比量無同喩故。故邑記云。本量既云眼等他用是共比量。今相違量理亦須共。若云眼等實我用劣。佛法既無實我。卽犯違宗。及能別過闕無同喩云云若他比量一切無遮者。若置。❶汝言此卽無失爲言

文云。西域諸師有不善者。此直中差別相違過云。眼等應爲積聚他用。因喩同前云云此文來❷意如何。答。爲表不加勝言作能違入有失所以此文來也不善者者。不善因明義。又不善數論宗。故名不善者也　問。❸西域師如何案數論本計作此能違。答。西域師案數論本計云。必爲他用之法自相上雖有眞他用假他用之意許差別。然彼數論本意唯以眞他用爲所樂爲。約假他用所不樂爲也。約床座等無所取捨二他通用也。故今見床座等二他通用。不欲取眞他用捨假他用之意樂。以眼等例同床座等。爲顯彼數論之失作能違云。眼等爲積聚他用。積聚性故。如臥具等也

次文云。數論難云。汝宗相符。誰說眼等積聚他不用云云此數論師難彼西域師之能違有相符失也。卽數論意云。誰云我數論云❹不眼等爲積聚他用。今我云眼等亦爲❺積聚他用故。汝所立宗有相符失爲言

次文云。西域又釋。數論眼等唯爲不積聚他用。床座通二他用故。今以臥具例令眼等亦爲積聚他用無相符失云云此釋意何。答。此彼西域師之轉救前釋也。卽意云。先雖案數論本計。不開詞言。唯作能違故。既被相符失故。今爲❻避❼相符失開詞細明彼數論計。及陳作能違之由也。謂西域師云。汝數論師必爲他用之下雖含眞他假他之意許差別。然實所成立唯是眼等唯爲不積聚他用之宗也。約同喩床座等無有取捨。云二他通用故。我今以許床座等二他通用。相例作眼等亦爲積聚他用。如床座等之能違曾無相符失爲言

次文云。數論難云。陳那弟子非善我宗。神我受用三德所成二十三諦。豈於眼等無能受用云云此文意何。答。此數論師重難西域師之詞也。明燈抄云。數論難云。陳那弟子非善我宗。今我本意不論眼等眞假二他用不用義。唯論眼等有能用他。卽神我是。陳那弟子不知我本意。唯諍眞假兩他用不用義。俱有相符。豈於我宗善達者耶云云重意云。眼等積集云假我故。假我用眼等之義顯然共知。但不積聚神我亦能用眼等。此義隱故難知。依之今爲令了知神我必受用眼等。眼等有能用之他立此量也。其能用他者卽神我也。何以知者。神我受用三德所成二十三諦。其二十三諦中有五知根。豈於眼等無能用之他乎。今以成立此義爲論。不論眼等眞他用假他不用等之義。而汝不得我意。謂成立眼等二他用不用義。惡作能違故有相符。豈達我宗耶爲言

❽此義幽微不可異求之

次文云。唯識亦云。執我是思。受用薩埵剌闍答摩所成大等二十三法。由此眼等實我亦用云云此文來意何。答。此引證成立神我受用眼等之義也我是思者。實我體卽思也。能思慮者卽是我也。薩埵者。有情義及勇義。取後也。剌闍者。塵義及坌義。取後也。答摩者。闇鈍義也。此等古人之義。新人云。此三德如次名黃赤黑。亦名貪瞋癡。名樂苦捨❾也。具如唯識疏也　問。以此文如何證耶。答。彼論既云我受用三德所成大等二十三諦。由此明知。眼等實我亦受用也。言亦用者。亦於假我也。故知約眼等假我用義從元

❶原本甲本裏書曰末學云若爾云何有法差別能違之量有性應非作大有緣性耶答彼他比量也問所違有性之量既是共也云何能違之量云他耶答設爾何失　❷［意］イ一㊇　❸（且）十西㊇　❹［不］イ一㊇　❺（不）イ十積㊇　❻避＝遁イ㊇　❼（彼）イ十相㊇　❽甲本裏書曰此義幽微不可異求之末學問云若爾慈恩用勝劣言爲無用答不爾意云依眼等立假我此假我雖用眼等劣顯然共知神我以眼等受五唯量故雖用眼等聚隱故難知今佛弟子唯知劣不知勝爲令知勝彼師立量此甚深旨故非無用也末學云今謂豈於眼等天能受用者無能受用假我言也　❾（也）一㊇

共知實我用義所未共知。爲令了知數論師對佛弟子立此量也(已上疏主違❶贊數論假❷設此難也)

次文云。故但應如前所分別。不應於中生異覺云眼等唯爲實他受用。臥具假用。或眼等通二臥具唯假用云云此文意何。答。此疏主上出餘師義不得論意畢。還成自義幷破他非也。言故但應如前所分別者。指上定勝劣作能違也。言不應於中等下。密破文軌師等也。問。其破文軌師之意何。答。彼師疏云。問。彼宗眼等豈不亦爲假他用耶。此成已立。何名相違。答。彼數論宗諸臥具等爲假他用。眼等但爲眞他受用乃至又釋。彼宗亦許眼等實法爲假他用。同佛法宗。然成相違者。此中立宗應云眼等唯爲積聚能他用等云云此答有二釋。今慈恩云不可云眼等唯爲實他受用臥具假用者。卽難初釋也。次云不可云或眼等通二臥具唯假用者。卽難後釋也(文軌第二釋云。亦許者。其亦字者兼幷義。以實我爲本亦兼假我也。唯爲者。其唯言者通下臥具也。明燈抄之義也)然約此西域釋。唐朝日本古德云云甚多。❸前後兩釋。多云二釋隨卽案數論本計任意參差。就後釋周後記云。此中疏錯。與下數論難不相當。乃至上不積者。不字餘也。下爲積者。不字少也。前餘後少等云云獻記淸記亦復如是。又以不應於中等文配❹煩彼西域二釋。如此之衆義忽難依憑。後審之❺間以今義爲正❻之。又案。以文軌師二釋充西域二釋。以初充後。以後充初。以二異覺難如充文軌釋。相配得其意可和會之。然不如前*之

次文云。勝義七十對金七十亦徵彼云。必爲他用是何他耶。若說積他犯相符過。若不積他能別不成。闕無同喩。臥具爲喩所立不成。亦卽此中法差別過云云此文意何。答。此以勝義七十論文爲證。正明此法差別相違之旨了也。意云。勝義七十論徵詰金七十論云。眼等必爲他用者。其他者何他❼耶。若云積聚他用者。敵者佛弟子本已成。故有相符失。若云不積聚他用者。敵者不成故有能別不成等失云云明知必爲他用下。含眞他假他之意許差別❽是則此法差別相違失也(此過等者如上釋也)言勝義七十論者。世親菩薩造。對金七十論故云勝義也。金七十論者。數論弟子所造也。造七十行頌獻於國王。王賞賜金。故爲號也

文云。問。於因三相是何過耶云云意何。答。爲表闕後二相之由發此問也。問。爾其答如何。次文云。答。彼立因意成非積聚他用勝。其積聚他用勝卽是異品。宗無同喩。佛法都無不積聚他故。積聚性因於異品有。此顯❾定是九句之中異有同無。故成相違。闕第二相同品定有。亦闕第三異品遍無云云❿此答也。如文可知之

文云。論諸臥具等爲積聚他所受用故。述曰。此釋所由成比量云眼等必爲積聚他用勝。積聚性故。如臥具等。諸非積聚他用勝者。必非積聚性。如龜毛等。故今難云。諸臥具等兩宗共許爲積聚他受用勝故云云此正作能違量及明合離也。但言諸非積聚等者明離也。若合云。諸積聚性物是積聚他用勝。如臥具等。今臥具等兩宗共許爲積聚他用勝故以爲喩也

次文云。論雖無勝字。量義意必然。不須異求。應作此解云云此文意云。論中雖不云用勝。此量義意必然如此。更勿成異解。可信此解(爲言請疏主能得論意也)

已上法差別相違了

文云。論有法自相相違因者。如說有性非實非德非業。有一實故有德業故如同異性。述曰。准前作三。此卽初二標名舉宗因云云此有法自相相違作法也

次文云。鵂鶹因緣如前已說云云此明立量主也(成劫之末有外道仙人。其有三名。一嗢露迦。此云鵂鶹。晝隱夜行故。二羯拏僕。此云食米齊。依夜驚遊居礙下食米齊故。三吠世史。此云勝論。造六句論勝於諸論故。具如中卷)

次文云。時彼仙人既悟所證六句義法。謂證菩提便欣入滅。但嗟所悟未有傳人。乃至徐說先悟六句義法云云此明勝論及五頂之本緣也。⓫向文易知*之

次文云。說實德業彼皆信之。至大有句彼便生惑云云此明師主說六句義弟子信不信之由也。六句義者。一實句。二德句。三業句。四有句。五同異句。六和合句也。說初三句弟子皆信之。說⓬第四大有句弟子不信也

次文云。仙言。有者能有實等。離實德業三外別有體。常。是一。弟子不從云。實德業性

❶贊＝替㊥　❷設＝說¹㊥　❸〔前後…差〕十九字－㊥　❹煩＝頒㊥　❺〔間〕－㊥　❻之＝也㊥*　❼耶＝也¹㊥　❽原本甲本裏書曰末學云今謂不然上依陳那成意許差別付失了下依世親付言顯之失也　❾定＝還¹㊥　❿原本甲本裏書曰末學問若爾就此文意許中可云積聚他用勝不積聚他用勝耶答　⓫向＝有㊥　⓬原本甲本裏書曰實有九謂地水火風空時方我意也其體常住無動起故名實也德有二十四謂色香味觸數量別性合離彼性此性覺樂苦欲瞋勤勇重性液性潤性行法非法聲也此等大地上亦所有故云德也業有五謂取捨屈申行也此法動作故名業也大有句者大有性有實德業令體不無故名有句也同異句者令同異實德業之性也和合句者令和合實德業之性也具如十句論及略纂說也

不無卽是能有。豈離三外別有能有云云此
師弟論有句之卽離也。如文易知之
次文云。仙人便說。同異句義能同異彼實德
業三云云此依弟子猶不信有句。師主且置
有句更說同異和合句。先令信此同異和
合離實等有之由。然後以證成道理欲令
信有句也。此先說同異句也
次文云。此三之上各各有一總同異性。隨應
各各有別同異。如是三中隨其別類復有
總別諸同異性。體常。衆多云云此釋同異性
有實德業三上。實上令同令異義也。明燈
抄云。同異有二。謂總同異及別同異。總同異
中復有二種。謂總同總異。初總同者。實句之
中雖有九實同是實故。總同於此名爲總
同。言總異者。實中九實總異德業名爲總
異。別同異中復有二種。謂別同別異也。別同
者。地水火等一一極微各各不同名爲別。是
實故別同於此名爲別同。言別異者。實中
九實各各別異名爲別異。別異於此名爲別
異。諸同異性體常。衆多。德業同異准實可
❶說。今謂復有總別諸同異性者。約實中
地大雖有子孫等集成一地故名別。是同
微故名同也。別異者。子孫別故名別。別卽
異故名異也德業准之
次文云。復有一常能和合性。和合實德業。
令不相離互相屬著云云此說和合句也。如
文可知之。問。何故同異性體衆多。和合句
體是一耶。答。大有和合諸法通體。非各別
性故名爲一。同異句義諸法別性。非是通
體故名爲多。十句論云。有性和合體唯是
一。德業同異三唯是多。實句一種亦多亦一
云云
次文云。五頂雖信同異和合。然猶不信別
有大有。鵂鶹便立論所陳量云云此如文可
悉之
次文云。此量有三。實德業三各別作故。今指
彼論故言如說云云 此釋論之如說言也。
三量者。一有性非實。有一實故。如同異性異喩如實句
二有性非德。有德故。如同異性異喩如德句
三有性非業。有業故。如同異性異喩如業句
然論後二量因云有德業故者。略❷故合也。
略纂及周記具說之
次文云。有性有法。非實者法。合名爲宗云云
此下且就初一量明三支中是明宗也
次文云。此言有性。仙人五頂兩所共許實
德業上能非無性。故成所別。若說大有所
別不成。因犯隨一。此之有性體非卽實云云
此文意何。答。明有法有性非離實非卽實
共許有性之所以也。意云。若離實有卽實有
者可有失故爲言問其失何。答。離實大有弟
子不成故。有他所別不成失。又立離實大
有時。有一實因亦成大有故。弟子不成故
有他隨一不成也。若卽實有者。有違宗相
符失也爲言問。爾此兩所共許能非無之有
者其體何物。答。非離實非卽實之有性也。
問。爾卽離二外有別體歟。答。古德云云不同
也。或云。非卽離二外有別有奄含卽離云
有性時。師主思離實有。弟子思卽實有。兩
俱相許。是云兩所共許之有云云或云。卽離
二有之外有共許有。合有三有云云問。以何
爲正。答。初傳違斷文云。誰言五頂有性含
卽離等故難。依之後傳可勝也。問。爾其共
許有體何。答。古德唯云有第三共許有。不
陳其體。計之可口傳之。今案。西大寺別當
貞松房云。師主初爲五頂說敎有實句有
德句有業句乃至有同異句有和合句。弟
子隨卽信有實德業等。其有言非離實有。
非卽實有。是卽師弟共許有也。是❸卽世間
云有云無有無之有也。是云第三共許之
有云云故略纂云。非無之義共許爲有。此之
有性是有法體故云云此義幽微。後學必信之可祕之
文云。因云有一實故。勝論六句束爲四類。
一無實。二有❹一實。三有二實。四有多實云云
此文意何。答。此釋有一實故因也。此四類
中今取第二有一實爲因爲言其由至次下可知之
次文云。地水火風父母常極微。空時方我意
幷德業和合皆名無實。四本極微體性雖多。
空時等五體各唯一。皆無實因。德業和合雖
依於實和合於實。非以爲因故此等類並
名無實云云此釋四類中第一類名無實之
由也。言無實者。互不相有。不含容他故
名無實。此有二義。一無實因故名無實。二
不以實爲因故名無實。謂地水等四劫初
爲根本衆多散起。非從實生故無實因。空
時等五自然而有。非從微生故。亦無實因
故。此九實名無實因也。雖德業依於實和
合和合於實。不從實生。故不以實爲因。

❶設十(云云)細註㊊ ❷故十(兩)ィ㊙ ❸卽=則㊊ ❹〔一〕－㊊

故此三種名不以實爲因也。問。德是實上德。豈不以實爲因耶。答。德業雖依實。而不以實爲因。有別體故。如人依地住而地非人因也

次文云。大有同異名有一實。俱能有於一一實故云云此釋四類中第二類名有一實之所以也。言一一實者九實也。可知之。問。大有同異既含常散四大。及含空等五。何故不名有多實耶。答。此所含中實自守各不相含。是九箇一。❶既不相攝故不名多也(然亦名有多實等。其由尤殊也)

次文云。至劫成初。兩常極微合生第三子微。雖體無常量德合故不越因量名有二實自類衆多各各有彼因。二極微之所生故云云此釋四類中第三類名有二實之義也。謂成劫初有兩常極微。未合之時名爲父母。已合之時卽名子微。既未合二名爲第三。雖從他生故其體無常然德句中量德合故不越父母因量。有父母二實故名有二實也。雖自類衆多各有二因二微所生故名有二實也

次文云。自此已後初三三合生第七子。七七合生第十五子。如是展轉生一大地。皆名有多實。有多實因之所生故云云此釋四類中第四類名有多實之義也。謂從第三子微以後。三三子一合生第七子。七七子一合生第十五子。如是展轉乃至成三千大千世界地大。乃至水火風等極微亦復如是。成三千世界水火等大。其三千界既從父母二性所生。其量合等於父母量。故三千界爲識等境。體唯是一合也。此等名有多實也。有多實因之所生故也(第七子以後皆名孫微。今名子者。隨近名也)

次文云。大有同異能有諸類。亦得名爲有無實有一實有多實云云此文意何。答。先四類中名有一實者。是大有同異也。是依有九實所得之名也。然此大有同異有十一無實故(除和合)亦名有無實。有子微故亦名有二實。有孫微故亦名有多實也(此中❷舉先有實爲因者。今下可知之)

次文云。然此三種實等雖有功能各別。皆有大有令體非無。皆有同異令三類別云云此文意何。答。此文意釋大有同異有此無實二實多實之義也。意云。三種實等者。此上所舉無實二實多實也。功能各別者無實因名無實。有二實名有二實。有多實名有多實。此卽依各別功能各得名也。雖如是功能各別。然皆有大有。有此令其體非無。有同異有此令其體各別(爲言是不備)仁修大德等之義意也(此能會文相。可依之。明詮僧都用此義也。周記云。三種者實德業也。明詮導書所引也)云明燈抄云。然此二種實等雖有等者。此二種者大有及同異也。實等雖有此之二種而功能異。如文可知云云此抄意與前義尤殊也。然此義雖無殊難。見文筆體前義勝也

次文云。名有一實有德業者。亦有無有非大有也。若是大有因成隨一。同異非喩能立不成云云此文意何。答。此文釋因之有一實有德業之有言也。謂因云有一實等者。共有者亦是有無有。非大有之有也。言亦者亦上言此言有性仙人五頂兩所共許能非無性之文也。問。設是大有者有何失。答。若是大有之有者。弟子不成故有他隨一不成失。又同異性非大有故非同喩。卽不成能立因故。喩有能立不成也。然諸記中以名有一實四字牒爲上末。以有德業者等爲下文初者。此有二難。一云。見疏上下文句雜亂。恐不愜作者之志歟。二云。因有三種。何故唯釋有德業之有共許之義。忘初有一實之有乎。若言言亦者。亦有一實之有者。上文末舉有一實有是有無之有義。何言亦乎。故知尤非也(可依先義也)

次文云。如佛法言有色有漏。有漏之有能有之法。能有所有煩惱漏體。猶如大有能有實等。有色之言如有一實及有德等。無別能有而有於色。此色體上有其色義云云此文意何。答。此文爲顯因無隨一不成之由乘便更引喩。❸釋有性及有一實等義也。問。其引喩釋意何。答。且周記云。有色有漏等者。此汎爾出大有有體及實等三法體非無也。大有有如有漏之有。若實等三法體非是無如有色有。色卽有故。及空有聲有聲卽空故。此是舉喩也。有色之有配因。❹大有有配宗有法。有色有者。色體上有質礙義屬著於色。色有礙故名爲有色。乃至實德業三亦爾。體非無故名之爲有。非三之外別有能有此有是敵者所許之有也。有漏有者。心王及遍行等體非是漏。爲他漏成漏。心王

❶原本甲本裏書曰邑記云問大有名有可言有一實同異不名有何得言俱能有於一一實答大有同異俱是實德業性一一實等有此性故設同異性亦能令彼實等有同有異故此二性俱能有於一一實也云云周記及燈抄云同異名有者非約體有名有據能同異實等故得有名也
❷舉先＝先舉㊂　❸原本甲本裏書曰末學云今案釋大有表與此不無之有爲異也　❹大有＝有漏㊂

等得有漏名。煩惱是能漏。心王等是所漏。煩惱喩大有。心王等喩實等。言能有之法者。此釋煩惱漏體能漏所漏之法。大有亦爾。能有所有之法。云云此文云能漏所漏者。疏外之義。以能有所有可爲正也❶今謂。大有名有性者。能有他實等故也。譬如佛法中有漏法能有他煩惱漏體故名爲有漏也。又有一實有德業者。以實等體非無名有一實等。非有別能有故名有一實等。譬如佛法中有色之法自有色義故名有色。非有別能有有色義故名爲有色。爲言問。就有色喩今如文義。是說卽實有也。何不違師主義。答。此明共許義也。非卽實有。亦非離實也。意云。師主初爲五頂說教。有實句有德業句時。弟子亦信❷了。今謂共言有實等者。卽如云有色等之言。今引此有色喩。顯前有實等之義也。前共許之義今引喩顯者。爲明以彼爲因無隨一不成也。問。師主初言有實等。其有義屬著實等。猶如有色者。既是卽實有。豈不違師義。答。師主意云。實等上不無有者不名爲有。是大有之功能云有也。大有之體雖離實等。能有之功能屬實等上。由實等體不無是蒙大有之力也。猶如色等上不無不名爲有。是大種之功能也。大種之體雖離色等。能造之功能屬色等上。由色等體之不無是蒙大種之力故也。問。若爾有一實等破文如何。答。先後殊也。若約初爲弟子說訓者。可讀有一實有德業。是令領解之詞也。若約爲因訓者。可讀有。於一實故有。

於德業。故。是成宗之詞也。問。如後訓者既爲有別能有。豈順五頂意耶。答。初說有實等之時。師弟共許❸之。後言有於一實故等之時。師主存有大有有於一實等。弟子存不無有一實等。故是❹共許悉順兩意耳。此是愚推。向師可問之

次文云。如空有聲。非空之外別有能有。但是屬著法體之言云云此文意何。答。是又爲顯有一實等共許有所引喩也。如文易知之。問。引有色喩足顯共許有。何更重引豈非無用。答。無妨。爲顯一法引一喩。或爲顯一法引多喩。是聖教之例也。或說者❺之意略。或作者之言勢。如法華經中引譬如月諸星中王等十種喩明法華經之殊勝。最勝王經中云如來舍利白如珂雪物物頭花等。引種種喩顯一法。豈是無用耶。然或古德云。有色喩引內教爲喩也。空有聲喩引外教爲喩。共證云。十句論云。空有聲云云今檢十句正文云。空何謂唯有聲名空云云❻故知先德意樂尤深。❼義旨未詳之然者先德釋此有漏有色有聲之喩。其義繁多正否難辨。必學之者可見❽廣私記也

次文云。是故於因無隨一過。有一實故更不須徵卽實離實之有一實。況復此因不應分別。應分別者便無同喩云云此文意何。答。此上引喩釋有一實等共許義故。明以此義故因無隨一不成也。謂既以共許有無有爲有一實故等因。更不可推徵卽實之有一實離實之有一實。何況因明旨因喩之法不應分別。若猶分別卽實離實者。

❾卽無共同喩也

文云。問。何故不言有於無實二實多實云云此問意何。答。且就此有法自相所違量有三箇問答。此第一問也。卽意云。勝論六句分爲四類。何故唯以有一實爲因。不言以無實有二實有多實爲因耶爲言問。其答何。次文云。答。若言有於二實多實。云何得以非實爲宗。共因便有不定之失。爲如同異。有二多實故。彼有性非實。爲如子微等。有二多實故。有性是實。由此不言有二多實云云此共答也。答有二。此卽第一明若以有二多實爲因可有失也。謂若以有二多實爲因。卽非實之宗難成。共因有不定故不定如文可知故不言以有二多實爲因也。問。若以有二多實爲因者有不定者。以有一實爲因亦可有不定。謂爲如同異性有一實故。有性非是實。爲如空時等。有一實故有性是實耶。答。此不定不爾。空時等實句自體有自體者。唯是弟子所許也。非師主所許。何以不共許之義作不定耶。問。若爾何明燈抄云。五頂許空等非無體名有一實。由此應知。有❿一實因有不定過。今此縱無辨相違也云云答。此抄文且難信。違斷文云。不例子微有一實。彼此俱成。別有子體。實上不無之有弟子自許。故無不定等之文。故也。此有二多實之因有兩俱不成等者。皆他師之義。不可用之

次文云。若言有無實者。和合句義亦名無實。若有彼無實犯兩俱不成。實等能有上無有無實。故其喩亦犯能立不成。因亦不

❶原本裏書曰問有法有性是非無性何有漏爲喩大有爲法若爾豈無他所別不成答此說初爲五頂說五頂不信之有性也乘言便還釋先說之有句也不以此爲共許有釋有一實等亦還釋先說之義也可悉之　❷了＝之（甲）　❸之＝畢イ（甲）　❹原本甲本裏書曰末學云今案此解尤違纂文不可依據有一實之有專不含卽離纂云有二解披文可見　❺之＝云イ（甲）　❻原本甲本裏書曰末學云今案先德之義可信之勘十句論九實中空以德句中聲顯體云何空所謂有聲云云以知可引爲喩者也　❼［義旨未詳之］－（甲），義＝其イ（甲）　❽廣＝黃（甲）　❾原本甲本裏書云末學云又不可分別大有之有一實同異之有一實者也　❿［一］－（甲）

遍。乍似唯能有於實句之無實故。亦欲顯九實一一皆有故言一實。能有一一實故云云此第二明。若以有無實爲因可有失之答也。謂以有無實爲因者有三失。一兩俱不成。謂無實之類有十二。地等九實及德業和合也。❶今若因無實者總乍十二被擧。而有性唯有十一無實。不有和合無實。無實言下被含和合無實。此和合無實有性不有故。立敵共不許。一分因遍有法有性。故有兩俱不成也。二能立不成。謂同喩同異性亦不有和合無實。故不成有無實因一分。故有能立不成也。三狹因失。謂有性寬有十一無實。而爲立非實宗用有無實因之時。唯取有實句無實之義爲因。不取有德業無實之義。故有性似唯有實句無實。不有德業無實。故有宗寬因狹失爲言故周記云。因亦不遍者。若言有無實故爲因。乍似唯有實句之無實。不含德業。故言乍似唯能等者。若言有無實。爲言大有唯只能有於實句之無實。相似爲言不能有德業上無實。故不言無實也云云問。何故有無實因下不關德業無實。答。非實宗之時不用有德業因。准之可知。若猶關者卽有不定。謂若如同異性。有無實故有性非是實。若如實句。有無實故有性亦是實也是一分不定也。實句有德業無實故具如斷也問。爾此依狹因可有何失。答。可有兩俱不成。謂有性有實德業無實。而有無實故因唯遍有實句無實之義上。不遍有德業無實之義上。故立敵不許此因。故有兩俱不成也。問。若爾與前兩俱不成有何別。答。前是依宗寬因狹所出來兩俱不成也。後是依宗狹因寬所出來兩俱不成。故尤殊也此因亦不遍之義古德❷敍也。❸今記愚見也。不可異求之問。說前兩俱不成。周記云。此中有二兩俱一分兩俱不成云云其二兩俱不成何。答。初兩俱不成者。十二無實中一分和合句無實云有性有。立敵不許故。有兩俱一分兩俱不成上兩俱。下兩俱。是言重也。❹無義後兩俱一分兩俱不成者。言實等上不無有有和合無實。亦立敵不許故。有兩俱一分兩俱不成也。問。此二兩俱不成有何差別。答。初兩俱不成望大有所付也。後兩俱不成望不無有所付也。是其差別也。問。文答末言欲顯九實等文意何。答。此兼結釋有一實之一言也。謂爲顯有性地等九實一一皆有更加一言爲言問。若不言一只言有實有何失。答。有不定失至下可知之云何文云。問。有性有法有一實因不相關預。云何不是兩俱不成云云此問意何。答。周記云。此中意顯。有性大有名爲有法。有一實因卽當體不無之有。立敵俱不許因有宗有法。因法有法既不相關。因既於有法上無。何故不是兩俱不成云云意云。宗有是大有。因有是不無❺有。宗因不相關。何非兩俱不成耶爲言不依餘記也問。其答何。次文云。答。有性有法是實德業之能有性。有一實因能有於一一實故。是宗之法。故無兩俱云云此答文也問。此文意何。答。實德業上之能有性立敵共許。以此爲有法。此實等上之能有性云有實等亦立敵共許。故取實等上之能有性能有實等之義爲因。是宗之法。故無兩俱不成爲言

次文云。此非實句爲一宗已。非德非業後二宗法。有法同前。此二因云有德業故。謂能有彼德之與業。如言有色。亦屬著義云云此文意何。答。此非實句爲一宗已者。明結釋三量中第一有性非實宗及有一實故因了也。後二宗法等下。明釋第二非德宗第三非業宗及二種因也。此二量有法如前。非德宗用有德故因。非業宗用有業故因。謂德業上之能有性能有德及業故也。如言有色等者。如釋有一實引有色有聲之喩。釋有德業亦可引有色等喩。亦屬著義故爲言問。後二因云有德故有業故者。何論及疏合云有德業故。答。其爲均文句所略合也。意云。爲均有一實故四言合云有德業故也。若具言者。各別可云。故周記云。三因者。卽有一實故有德故有業故也云云或云。不合言時有不定失云云此釋謬也言文云。問。既於德業一一皆有。云何不言有一德業云云此問意何。答。約德句有二十四種。約業句有五。有性能有其一一德業。何故如云有一實。不加一言只云有德業故

❶今＝合㊄　❷敍也＝敘之イ㊄，敍之イ㊄　❸原本甲本裏書曰末學云今案如此義者若爾有一實之因可狹何者有性者實德業之上有性也而有一實因偏是實上不無有也故有一實之因只遍有性之有實之上不遍有德業之上故可有兩俱不成耳若許爾者甚可咲又元立三量之本意非實之量有法有性偏約實句者也而今有性廣被三句似忘本意又下文中亦欲顯九實等者是則捨無實之因取有一實之因之意也若捨狹存寬者有一實之因亦可關有德業之義歟若許爾者天變非餘又因亦不遍之者又兩俱不成者疏文可云二兩俱而不云也何末代學者指過相哉故此義有上四過失今案因亦不遍者不別失也有無實因之名寬體狹言也凡名義相順是尤正因而有無實之因非實之宗用之時乍似九實之無實非餘三矣故此因不遍也至于有一實之因九實一云有實故名體俱遍言也不例有無實之因擧有十二之無實之名成非實宗之時偏是九實之無實矣此議順疏下文能順成之後哲披之可信者也可祕之　❹(別)十無㊄　❺原本甲本裏書曰末學云問今就此文所疑有法有性者是共許也因有性是共許也先來所成也然何因此問之時有法之有成大有因有成共許之有問此兩俱不成耶甚可奇之若爾問皆可問共許之有若等問皆可問大有然何變因之有許共許之有憎宗有云大有作此問耶答

耶爲言問。其答何。次文云。答。實有多類。不言有一。但言有實。即犯不定。謂子微等皆有實故。德業無簡不須一言云云。此答文也。問。此意何。答。約實有多類。謂二實多實等也。而若不加一言。但言有實。寬闕二多實。若闕即有不定失。謂爲如同異性有實故有性是非實。爲如子孫微。有實故有性是實也。故用一言。約德業無二德業多德業之類故。無可簡別故無簡不加一言也。諸記義也。問。何故約實有多類。約德業不爾。答。且九實中除空時等五。地水等四大自成三類。謂四大云無實。四大所生子微云有二實。子微所生孫微云有多實。有父母子孫三類故得名各別。言約德業無簡不須一言者何。略纂准知應云有一實故有一德故有一業故文中。略故唯實言一也云云。答①且不可信之。彼文有二解之中後解也

次文云。三因一喩如同異性。此於前三一一皆有亦如有性。是故爲喩云云。此文意何。答。此釋爲三因以一同異性爲喩之所以也。同異性有實德業之一一亦如有性。故以爲喩也。以實德業如次爲異喩耳異喩有二能立不違。今縱辨因也

次文云。仙人既陳三比量已。五頂便信。法既有傳。仙便入滅。勝論宗義由此悉行云云。是結量本意②也。如文易知。次文云。陳那菩薩爲因明之准的。作立破之權衡。重述彼宗。載申過難。故今先敘彼比量也云云。此爲明能違量。先讚陳那菩薩。并述天主敘彼量之所以也已上所違量

四種相違略私記卷③上

④天延三年乙亥七月五日於鹿苑院自記之或依諸記古德之義或述自之鄙懷逐聖語則雖無所謬陳愚情則訛錯多端以恐以懼願歸勝義是則爲充濫觴上人法華會竪義料也　　興福寺釋眞興集

⑤于時曆應二年七月二十七日未剋於慈尊院書寫之畢依此功離六路苦域遂往生素懷矣

南無法相擁護春日大明神

右筆沙門堯尊

後日一交畢

⑥四種相違略私記卷⑥下

釋眞興集

⑦文云。論此因如能至俱決定故。述曰。此成違義有二。初二句牒彼先立因遮有非實。謂有一實有德業因。如前所說能成有性遮是實等等德及業。後三句顯此因亦能令彼有法自相相違。謂指於前如是此因亦能成立遮彼有性而非有性云云。此約有法自相相違明所違能違合釋也。初二句下釋所違也。後三句下釋能違也。如文可知之論文有五句。約彼分初後也。次文云。謂前宗言有性非實有性是前有法自相。今立量云。所言有性應非有性。有一實故。有德業故。如同異性。同異能有於一實等。同異非有性。有性能有於一實等。有性非有性云云。此舉所違宗正作能違量也。言同異能有等下例破也。謂雖同異性有於一實等。然非有性。例知雖有性有於一實等。亦可非有性爲言問。且約有法自相相違令闕後二相作能違方何。答。有性者有法自相也。非實者法自相也。以非實言見有法有性是離實大有性也。而同喩同異性是離實同異性。非離實大有性。望有法宗成宗異品。有一實故等因轉彼同無異有闕後二相。故作能違云有性等如文可知。闕後二相之樣⑧亦有二一⑨樣也

次文云。釋所由云。此因既能遮有性非實等。亦能遮有性非是大有性。兩俱決定故云云此釋俱決定故之言也。所由者。故之義所以之義也。意云。所以此因爲所違能違成因者。能成有性非實宗。亦能成有性非有性。兩宗俱決定故爲言明燈抄云。師資竝成故云俱決定云云

⑩文云。問。今難有性應非有性。如何不犯自語相違云云此問起意何。答。此就有法自相之能違量所起難也。意云。宗有法中云有性者。實德業上非無之義名爲有性。此即立敵共同所成。今難有性非是有性。豈不自語相違之過爲言

次文云。答。若前未立有性非實。今難實等能有非有。此言乃犯自語相違。亦違自教。彼先已成非實之有。今即難彼。破他違他。

①且=亦イ㊊　②也=畢イ㊊　③上+(終)㊊　④天延以下文甲本無之　⑤⑥曆應二年寫東大寺藏本，乙本首缺　⑥下+(自古展寫本混書裏書於本文中今恐雜亂別附之卷末)細註㊊　⑦文=疏㊊　⑧原本甲本裏書曰末學云問此能違量合離如何答太賢云諸有一實有德業者見彼非是大有句性如同異句云云問合然也離云何答見此量似無異喩而止濫之義不失故知有異喩可離之至干唯遮之量不必可離者也未一定之可尋之先德未傳之　⑨樣=緣イ㊊　⑩(次)+文㊊*

非成諸過云云此其答也。意云。前立宗中既言有性非實等。明知離實等有名爲有性。今尋意許難於言顯。是故不犯自語相違等(爲言)問。何故答中加自教相違。答問中略故。必可有故加也。問。此二差別何。答。弟子實等非無云有性之人也。而今云有性非有性。故爲自語相違。如云我母應石女也。自教相違者。立實等不無計有性人。今云有性應非有性。已違自教。如勝論云聲常也。問。其破他等文意何。答。此通伏難也。難云。弟子不許離實大有之人也。而言指大有有性非有性者。豈不犯所別不成等耶。今通云。爲破於他就他宗立。雖有所別所依不成而不爲過(爲言)重意云。唯爲破他曾不顧自。譬如入軍陣中之人也(爲言)第一問答了

*文云。問。於因三相是何過耶云云此問意何。答。此問顯闕後二❶相之由也(此問每四種相違皆有之)次文云。答。彼立宗言有性非實。有性言是有法自相。彼說離實有體能有實之大有。其同異性雖是離實等有體能有。而非大有。雖因同法便是所立宗之異品。離實大有雖無同品。有一實因同品非有。於其異品同異之上遍皆隨轉。此亦是因後二品過。於同品無異品有故云云此答文也(如文可悉之)　第二問答❷畢

*文云。問。若爾立聲爲無常。宗聲體可聞。瓶有燒見。其瓶與聲應成異品。若許爲異不但違論亦一切宗皆無同品云云此問意何。答。此問乘次上答文來也。若爾者難上答之詞也。意云。大有體離實能有實等。同異性亦離實能有❸實等故爲同喩也。而若云同異性雖離實等能有實等而非大有故爲大有成異喩者。如立聲無常聲是可聞非燒見。瓶是燒見非可聞。其瓶與聲可成異品。若許成異喩。非但違論。說聲無常判正因。又一切量可無同喩(爲言或本云皆無異品云云 且不可依之。周前記以同品爲或本。後記以異品爲或本也。以云同品可爲正。順文相故也)

次文云。答。豈不已說。其聲之體非所諍故。聲上無常是所成立。瓶既同有。故是同品。彼說離實有體有性爲宗有法。以有一實因所成立。同異既非離實有體之有性。故成於異品云云此答也。豈不已說者。指上聲論師爲法自相能違又作能違。釋其量非本意之處也。此答意云。以所立同法方爲同品。其聲體非本所立。聲上無常方是所諍。所立無常於瓶亦有。故爲同品。今此量者師主立離實有體有性爲宗有法。以有一實等因成立。而同異性以非離實大有故成異品(爲言有清記文)　❹第三問答了

*文云。問。前論說云。與所立法均等義品說名同品。但言所立法均等有名之爲同。不說有法均等名同品。如何說有有法自相相違耶云云此問意何。答。此問乘次上問之答來也。意云。上答中云。彼說離實有體有性爲宗有法。同異既非離實有性故成異品云云今就此答發此問也。謂若言離實有性爲宗有法。同異性非離實有性故爲異品者。此論上說同品云。謂所立法均等義品說名同品云云異品翻之但望所立法說同品異品。非望有法。而何今望有法定同品異品。以同異性勘成異品。云有有法自相相違耶(爲言)

次文云。答。今若但以有性與同異爲同品。可如所責違前論文。既以離實有性而爲同品。亦是宗中所立法均等有。故有此過。無違論理云云此答也。意云。若但有法有性與同異性相對定判同品。以同異性望有法有性非同品故勘成異品。可如所責違前論文。而既云有性非實。其非實言顯有性離實有體。爲此離實有體。以同異性爲同品。故亦是宗中所立法均等。而有然顯失之時還成異喩。故有此失不違論文(爲言)　文雖頗隱義意必然也(此答中諸人就文相致疑。曾不被救之)　邑記云。此答意云。若但以有法有性與同異性同故名同品。卽非所立法均等義品可如所責。其本量意立離實有性卽以離實正爲所立。同異離實故。是所立均等義品得成有法自相相違過也云云(有清記文。不如此文)　斷云。今解。意立實等上不無之有爲有法。定非是實等。言非實等者。是離實等有義爲法。望此郎爲所立。故理門論云。此中若品與所立法隣近均等說名同品。此論亦云。云何名爲同品異品。謂所立法均等義品說名同品。不望有法名同異品。如是方便成立有法。因喩既返。故成相違云云❺可誦之　問。若言望所立離實法宗以同

❶相＝俱ィ㊥　❷畢＝了㊥　❸實＝宗ィ㊥　❹原本甲本裏書曰末學云問凡判此量之同異喩只隨能別者也然此量望非實之法宗同異性可爲同喩又因喩之法不分別故不可分別非大有而何失此義耶答今此量法成有法以非實見有法有性大有故卽闕無同喩也㊥　❺〔可誦之〕－㊥

異性爲同品。亦勘成異品付過者。可名法自相相違。何名有法自相。答。其約量有二種。或以法成法。謂聲無常等量也。或以法成有法。謂此有性非實量也。今此以非實法成立有法有性之離實義。是還相違。故云有法自相相違。故斷云。如是方便成立有法。因喩既返。故成相違云云又本量不加言故名有法自相。若加言時卽名法自相也。意云。本量只云有性非實。隨此能違亦云有性非有性。是依本量不加言。約能違偏難有法故。云有法自相相違也。若本量加言云有性離實有性之時。作能違亦難能別。❶云有性非離實有性故。是云法自相相違也。故斷云。望不加言名有法自相。若加言已卽名爲法云云第四問答了

*文云。問。有性既爲有法自相。離實有性是其差別。有一實因便是有法差別之因。如何今說爲自相過云云此問意何。答。此乘上答來問也。意云。上云既以離實有性而爲同品等。就此文發此問也。謂若言以離實有正爲所立者。有性既爲有法自相非是所諍。離實有性是其差別。卽爲所諍。有一實因便是有法差別之因。如何今說爲自相過耶爲言

次文云。答。彼宗意許離實有性實是差別。言陳有性既是自相。今非此言陳。卽是違自相。故自相過非差別因。若不爾者。極成所別皆無此過。違自宗故云云此答也。意云。離實有性雖是差別。云有性非實之時。既是言陳自相。今難此言陳自相。故自相失非差別因。若不難言陳離實有性最初極成之所別無此有法自相失。亦難極成所別。卽違自宗故爲言故斷云。若直言大有有法不成。爲此但言有性。況爾言有彼此俱成。以爲有法不須分別卽離。言非實等。爲法以弟子有卽實今言非實違他順已。故得爲宗。由此故知。離實等有雖是意許言有之時卽言所顯。離言所顯有外更無別有云云諸記文無用也。❷又古德云。尋意許難言陳云有法自相相違云云今案尤非。乖疏斷意故。有法自相中意許無用故也。❸第五問答了

*文云。問。若難離實之大有性。所別所依犯自不成。亦犯違宗隨一不成。若難不離實等大有而非有性既犯相符。亦違自教。彼豈非有云云此問意何。答。此乘上問之答來也。意云。上答中云今非此言陳卽是違自相等❹云云依此答發此問也。謂若言非言陳故是自相失者。約其言陳自相立敵所立各別。若難師主所立離實大有者。卽有四失。一弟子擧離實大有云有性故有自所別不成失。二大有是弟子所不立。故無有法所依。卽因有自所依不成失。三弟子不立離實大有而擧宗云大有。卽違自宗。四以有法上義爲因故。有一實因卽成大有。故有自隨一不成爲言若擧卽實有難非有性者。卽有二失。一師主已成卽實有非有。故有相符失。二弟子立卽實有之人也。而今云非有卽違自教爲言周前記云。❺隨一不成者。若實等非無爲有。有一實因是有體隨一。若取大有爲有。有一實因是無體隨一云云後記云。隨一不成者。通宗因二。又含宗中隨一所別。又是因中隨一所依不成故云云可略之 問。上既作今難有性應非有性如何不犯自語相違等之問答。顯難有性非有性無失之由畢。何更致此問耶。答。爾也。無失之由❻上已釋❼了。今乘此上答文假叙問詞。以其答文正顯正義❽畢也。但此問中若難離實等文有用。上未述故。若難不離實等文無用。同於今難有性等之文故也。❾故纂云。今謂。法師此意言有假叙。如是若論弟子❿唯難離實之大有性等云云

次文云。答。彼先總說。今亦總難。彼既成立離實之有。故今難令有非此有。言同意別。故無諸過云云此答也。明燈抄云。彼勝論師爲其五頂總言有性。今亦總難彼有性。故彼既成立離實大有。故今難彼離實大有。令非大有言同意別。故無諸過云云此答也。言同意別者。有性言是同而意內難非實之有。故云別也云云問。就彼前總說今亦總難之文。若爾師主奄含卽實離實總立。弟子奄含卽實離實總難歟。答。若依周記意者爾也。故其文云。立者奄含說卽實離實之有。今敵者難有性亦奄含難等云云今謂。不爾。違斷文云誰言五頂有性含卽離等之文故。今云彼前總說者不分別離實卽實。汎爾言有性。是云總說。然云非實時卽離實大有悉顯*了。言今亦總難不分別離實卽實。汎爾難也。然難彼師主所立自然成難離實大有爲言言何意別之義。蓋以如此也。問。其故無諸過

❶〔云〕イ－(甲) ❷又＝文(乙) ❸原本甲本裏書曰末學云纂云問若違意許離實有卽違言陳不無有此乃雙違如何但言違有法自相答不爾何以故如法差別言陳他用他有眞假二各有殊體違違眞成假仍不違他但名差別今此不爾卽離二彼意許者卽此言陳不無之有不別有彼意許大有故違所諍正違言顯故但名違有法自相 云云 ❹〔云云〕－(甲) ❺〔隨〕イ－(乙) ❻上＝元イ(乙) ❼了＝畢イ(乙)* ❽畢＝了(乙)* ❾〔故〕イ－(乙) ❿原本甲本裏書曰末學云今私曰今難有性等問望共許有所問也今此問望卽離二有左右問耳故非無用也

答意何。答。雖有所別所依等過。然不爲過。故云無諸過也(如斷❶之)第六問答畢。上來六箇問答生起次第展轉如此*之。深可知此由也

已上有法自相*畢

文云。論有法差別至作有緣性　述曰。下文亦三。此即初一。標名擧宗因(云云)　此下明有法差別相違也(如文可知)　問。先有法差別相違作法如何。答。四相違中都無。若斯之難義何輒知之。一云。以前有法自相作法即爲有法差別作法也。問。何故無別量。答。若云有別量者有四失。即一違論失。謂論中不別出故。二亦違論失。謂論說此有法差別。未云如遮實等俱決定故。何有別量耶。三違疏失。謂以有一實等因爲一因違二之作法。若有別量既違此理也。四亦違疏失。❷謂文云。有性言陳有法自相。作有緣性作非有緣性是自相上意許差別等(云云)❹何云有別量耶(已上一義)　二云。必有別量。謂先量改能別云作有緣性也。問。若爾如何可遮前四難耶。答。第一難不爾。論文略故。❺更不別出。如周記會也。第二難亦不爾。疏釋如遮實等俱決定故云。勝論此因既成有性遮非實等而作有緣性。此因亦遮有性非作有緣性。此如彼遮。兩皆決定(等云云)　此文意云。有法自相相違所違能違俱用遮言。俱用非言故。此有法差別相違不爾。唯約能違量用遮言。故爲成遮義以遮言可爲證故。爲言如遮有性非實之詞。亦遮有性非作大有緣性。言如遮實等俱決定故也。非謂云爾故不成作有緣性之言陳。既云成有性遮非實等而作有緣性。❻明知能成作有緣性也。第三難亦不爾。謂有性之量所成立者離實大有。言顯諍自相意許諍別義。前後之量能別雖改三支是同。所詮不殊。❽豈非一因違二耶。第四難亦不爾。謂有性言陳有法自相等者。是尤爾也。有性之上有此差別故。任道理案立前量。❼所有意許差別也。但成立此有性言陳有法自相上之意許差別之時。必可別立意許之量。若乍前量如何得成其差別乎。不妨有性之上有此差別。但爲成此差別。❽必可有改能別之量也。問。若無別量有何失。答。若無別量即有七失。一云。違論失。謂論云。如即此因即於前宗有法差別作有緣性(云云)此文明有一實等因能成作有緣性之言陳也。若此作有緣性即是作大有緣性者。既無同喩。爲成何物云如即此因耶。如之言者是言略也。❾其下必可有成立之言(如疏說之)　二違疏失。謂文云此言有無之有乃至若作大有緣性能別不成等(云云)　定知有以作有緣性爲能別之量也(有云。此文❿明。設下顯意許立量之詞。非謂有別量。⓫今謂不爾。會無所見故)　三亦違疏失。謂文釋關後二相云。有性有緣性因本所成有法差別等(云云)⓬此若非彼量更云何量耶。四違斷失。謂文云。以有爲有法。⓭作有緣性爲法故等(云云有云。此爲破壁公非自義。今謂不爾。事無所據故)　五違周記失。謂彼文作問答有二釋。以有別作法爲勝(云云)六違明燈抄失。謂其文云。言陳作有緣性(云云)　七違理失。謂雖云成有法之量。正所諍者是則能別法。若留有法即諍差別。如何得言⓮如是成立於有法甚無用故也。

故云非實有法有性云作有緣性云也專不可畏求之　❻原本甲本裏書曰，末學云此亦不爾以一因違三之量例此又
他處一因違二二量準尋者皆二因同言也何應例此量獨立云云　❼〔所有…成立〕什字一⊖　❽原本甲本裏書曰，
末學云今案又不可爾設非改能別令有此意許專無巨害設有作有緣性之能別又無殊益言也　❾原本甲本裏書曰，
末學云今案不然設許言之者論文不必改能別即不改前宗此因成有法有性作有緣性之義言也若改能別者是豈
云即於前宗乎又尋而言之今言作有緣性者可大有也何者論次文亦能成立與此相違作非有緣性云云意云任立
者之意許此因成大有如此與此相違作非大有緣性此因能成言也若共許有者何論次文云與此相違等豈作非有
緣性而與共許有相違乎但爲成俱決定之義次文云如遮實等也意云若於出大有無俱決定之義闕無同喩故今約
非實宗可有俱決定言也事之委曲見斷文　❿明＝略⑨　⓫原本甲本裏書曰，末學云今謂唐朝邑法師作此義何
不依據乎何況可云意許量可有有作有緣性之量者也但非此中之作法但斷問云若意許立云有作有緣性云云故
約可然之量破如是說非今之作法又可云不云非實云作大有緣性可有此過言也　⓬原本甲本裏書曰，末學云是
尤不爾有性之上顯作有緣性故又可云是大有也望立者意許故次云宗無同品其宗作大有緣性之宗也　⓭原本甲
本裏書曰，末學云今謂以斷文爲證迷文之起盡也何者汴公不以意許爲差別故斷主破云汝作大有緣性立言顯者
所別能別俱有失蒙釋了能別所別共云共許二中會有于時斷主所釋意許也汴公又以有法自相作例此時斷主釋
其例不成也專不今量之作法愚者迷次第可咲之　⓮原本甲本裏書曰，明燈抄云前本量宗以有性與非實等不相
離性爲所立宗今所違量以有性與爲有緣性不相離性爲所立宗因喩同前云云末學云今案此量以非實成有法有
性作有緣性也謂非實之言有性是有緣性尋得也何者有緣性之義同異性亦得之共許也故以非實之言有性者是
作有緣性也所迷專非理之明燈抄云大有雖非實等與其實等法門是別示容無體不能定立大有是有故前量應恐
未了勝論意云今應成立令義盡理究竟顯了故寄前門言顯比量以未了故是不樂宗於中前立意內所許差別法門
大有是有非是同異以爲所樂是則寄於言顯比量一類宗中矯立意許第三類宗於一量中雙成如是兩類宗故故犯
相違云云可以爲後義證也第三類者以非實爲第一以作有緣性爲第二以作大有緣性爲第三也

❶之＝也⊕*　❷謂＝論イ⑨　❸原本甲本裏書曰，并前八失末學云又違一因違三之有法差別一因違四之有法差別之失又違疏問之詞失
所謂如擧論言擧應非作擧有緣性等也又有別量立有性作有緣性者即共量言顯有相符過有法及法俱共許故又違義心失彼云如作有性有
緣性不作有性有緣性但銜著有法不關於法故名有法差別云云又違諸師失所謂元曉師等也可見　❹原本甲本裏書曰，末學云是又不可爾
有別作法有何意略也如三十三過上下勘見別別作法專不略故　❺原本甲本裏書曰，末學云今案不爾專無所見何者勘見論文有法自相相
違時約自所違之量云此因如能成遮實等云云故知此作法約自所違量云如遮實等也凡見論文四相違互如此也何至此一違云例前量乎甚
無所詮但至于疏中云既成有性乃至而作有緣性者前量以非實之能別有法有性云離實大有而非之云有法自相相違也今此差別之時諍纔

問。若爾何故論中略之。答。以實言之。雖有性上有此差別。立者未成立之時。不知有意許之由。若立者爲成樂爲之宗。作差別量之時。以作有緣性爲法自相。其下意許作大有緣性作非大有緣性之差別。故敵者知得其意即得顯失。若無作有緣性之能別。何知有法之上有意許差別乎。問若云作有緣性法自相下有意許差別者。是法差別。何云有法差別。答。有二義。一望不加言名有法差別（意云。所謂任本量未別立之時也）。二云。猶名有法差別。故文云。❶然成此法意成有法等云云（具如斷也）已上兩義後義殊勝。雖然末熟之人先可學前義。廣學之後可用後義。❷努力努力。不可忽諸之

文云。此言意說。彼勝論立大有句義。有實德業云云　此先明勝論本計也。如文可知之

次文云。實德業三和合之時。同起詮言詮三爲有。同起緣智緣三爲有云云　此文意云。大有句義與實德業三和合之時。大有起能詮言。詮是實是德是業即爲有三。起能緣智知是實是德是業即爲有三。詮言即詮三種各別之名。緣智即緣三種各別之體也

次文云。實德業三爲因能起。有詮緣因即是大有。大有能有實德業故云云　此文意云。實德業三爲起能詮言及能緣智之因。大有句義爲有能詮言及能緣智之因。所以者何。爲詮緣實德業大有能起詮言及緣智故約起言智實等爲因。依大有有實等即能起詮緣實等之心。故約有詮緣大有爲因。是皆境引心之義也。實等爲大有成因。大有爲心成因。展轉如此❸也

次文云。十句論說。同句義云何。謂有有性。何等爲有性。謂與一切實德業句義和合。一切根所取於實德業有詮智因。是名有性云云　此引十句論釋有性之文。爲❹詮也（十句論勝論弟子慧月造也）　明燈抄云。同句體者。謂實德業體性非無能詮能緣之因名同。此體即是舊大有性。諸法同有故名爲同。俱舍論云總同句義也。一切根所取者。唯言根所取不言心所取者。且約有境義論。根能取境。因根果識。識者心也。依根而住。從强論故。故先擧根所取也云云（❺周記同之）　邑記云。彼以五大爲眼等根。以覺等及現比智行爲心根云云　總意云。大有是與實等和合。爲緣大有諸根及心之所緣境性。爲有能詮緣實等之能詮能緣心心所之因。是名有性（爲言）斷云。即是許有是緣有心所取境性等云云（以此文可釋根所取之言）

次文云。智謂能緣云云　此疏主釋上智字也（詮智之智也）

次文云。彼下又說。如是有性定非所作常。無德無動作。無細分亦爾。有實德業。除同有能無能俱分異。所和合一有同詮緣因云云　此又引十句論釋爲證也。十句論以諸門釋十句義中。釋有性有五門。故彼正文云。如是有性爲是所作。爲非所作。定非所作。如非所作常。無德。無動作。無細分亦爾云云　即一所作非所作門中。定非所作。體常住故（此門簡實）❻二常無常門中。定是常。非所作故（此門簡子❼孫等）三有德無德門中。定無德。非德所依故（此門又簡實句）四有動作無動作門中。定無動作。自體不動故（此❽門簡德業）五有細分無細分門中。定無細分。體是一故（此門簡同異性＊也。若依明燈抄簡九實也）亦爾者。易知之。有實德業者。如❾文。除同等者。簡不詮緣之物也。同者。即同句義。諸法同有故名爲同。自體不有自體故除之。有能句者。實等和合造各同果決定所須也。無能句者。實等和合不造餘果決定所須也。俱分句者。舊名同異性。實等三性及彼一義和合地性。色性。取性等也。亦同亦異。故名俱分也。異句者。常於實轉依一實。是遮彼覺因及表此覺因也。以上五句有性所不有。故除之。所和合者。實德業也。言一有同詮緣因者。有性此所和合實等同一能有。爲有能詮能緣之因也（爲言）唯識疏云。同體是一。實德業三同一有故云云（可得此文意可勘之）

問。十句中何故不除無說句和合句。答。無說句者。無體故不論除不除（邑記文也）約和合句諸說不同也。今謂。不可除。此有二解。一不可除者。約大有詮緣實等。有與力不障義故。何以知者。大有與實等和合之時。能起詮緣。故和合句亦爲詮緣之因。若離和合力不能起詮緣。故大有與實等和合。是即和合之與力也。故十句論云。和合句是一切實德業同異有能無能俱分生❿至因

❶原本甲本裏書曰，末學云今案能別云二等是可安立加言之量也其時云法差別如斷文但今量有法之下云二等是則不加言之量也故疏云有性言陳有法自相作有緣性等云云故知若云意許加言之量可有別之作法也但此有法差別之中以義案立也非謂此量之作法也深案其理可叶疏歷正意者也　❷原本甲本裏書曰，末學云今案先德之私記之中有此二義而今實依後義未知由緒又愚者重糺其旨也　❸也＝之イ甲　❹詮＝證甲　❺原本甲本裏書曰，周云謂與一切實等和合者此大有與實等和合非和合句也云云濟記云且據有境義邊以根爲主略而不舉心下唯云心不舉根據緣境之義除取所緣心可得根即不能各取一境云云末學云十句論云鼻根即地味根即水眼根即火皮根即風耳根即空　云云外宗五根者鼻味眼皮耳　❻［也］一甲＊　❼孫＋（微）甲　❽門＋（又）甲　❾文＋（也）イ甲　❿至＝重イ甲

同詮緣相云云 明知同句以和合爲因。豈云除❶耶。大有合力故也。一不可除者。和合句即以所和合爲自體。無別體故不云除也。問。就後義有二難。一云。若云和合句以實等爲體故不可除者。何彼宗云有別體常一乎。二若云和合以實等爲體者。大有有實等即爲有和合。豈云大有有和合耶。答。以實言之。和合句義實等爲體。曾無別體。然爲立六句計有別體。西明云。和合句者。能令實等不離相屬。即用此法爲其自❷性云云 略纂云。和合句者。無別名體云云 大都案彼宗和合與實等不即不離。謂能所別故不即也。體性一故不離也。以能所別計有別體。以體性一不云除彼。猶如四大與子孫也。故無先二難也。❸然此所義愚管所推。猶未審詳。更可尋之

然諸記中釋此所和合言極以❹多。周後記云。意舉所和合顯能和合等云云 淸記有二義。第一義顚倒也。第二義同周。邑亦爾。第三云。所字不知所從云云 隨如此記古德之說參差。皆未見十句論也

*文云。彼鵂鶹仙以五頂不信離實德業別有有故。即以前因成立前宗 言陳有性有法自相意許差別爲有緣性云云 此文意何。答。此文明師主爲弟子更以前量意許重立量也。明燈抄云。前本量宗以有性與非實等不相離性爲所立宗。今所違量以有性與爲有緣性不相離性爲所立宗。因喩同前云云 邑記云。謂彼作成立意許差別。云有性能作有緣性。有一實故如同異性。彼立意者既能作有緣性。故知有性非實德業。令欲與彼作相違過故假敍之云云 若據此邑記意者。可謂敵者爲勘顯意許差別作出本量主所作意許量也。❺假敍之意蓋如此也

次文云。有性同異有緣性同。詮言各別。故彼不取云云 此文意何。答。明燈抄云。其大有句同起詮言詮三爲有。同起緣智緣三爲有。同異句義能同異彼實德業三。乃至故云詮言各別。故彼不取者。謂但云有緣性不得云詮言同也。故云不取詮言。以有與同異別故云云 後解略之 別推云。此文可云通伏難也。難云。有性同異俱爲有能緣之性。俱爲有能詮之性。何故唯取有緣之性爲同品。用宗法中不取有詮之性乎。今通云。有性同異俱爲境性。有能緣心實是雖同。有能詮言彼此各別。有性之上所起詮言詮有性體。同異之上所起詮言詮同異體。譬如山河俱爲境性。有能緣心彼此雖同。有能詮言彼此各別。山上所起詮表山體。河上所起詮表河體。有性同異亦復如是。故取彼此同有緣之性爲所立。用同品不取彼此各別詮言也 爲言雖有諸記文意秘難得也

次文云。心心所法是能緣性云云 此文意何。答。此文明所緣大有等之能緣性也。佛法外宗心與心所爲能緣性也。唯識疏云。彼宗心心所即德句中覺樂等攝。無常無礙云云

次文云。有緣謂境。有能緣故。謂境有體爲因能起有緣之性。若無體者心如何生。以無因故。緣無不生云云 此文意何。答。此文釋作有緣性之言也。明燈抄云。有性若無有法非有。有緣之智如何得生。故有智生必賴有性。由此有性非實德業。所緣之境有能緣故名爲有緣。謂境有體爲因能起有緣境界之性。若無體者心如何生云云 總意云。有性爲境有體。能起緣有性之能緣心。故有性名作有緣性。爲言斷云。今諍大有與能緣有心作境性等云云 正與此同也

次文云。如同異性有一實故。作有緣性。體非實等。有性有一實亦作有緣性。故知體亦非實德業云云 此文意何。答。此明立者相例成量也。❻邑云。此述彼宗成立有緣性云云 燈抄釋作有緣性有二釋。一云。心及❼心法體是緣有性者。從境爲名。名曰有緣。二云。其大有性能作有緣境界之性。❽故❾言作有緣性云云 可用後❿釋

次文云。此言有者有無之有。非作境因有能緣性。故非大有也。若作大有緣性。能別不成。闕無同喩。同異爲喩所立不成云云 此文意何。答。此釋論作有緣之有字也。意云。今立有性作有緣性之時。此有緣之有者是有無之有也。非爲境因有能緣大有性。若作大有緣性者。對弟子時可有二失。一弟子不立作大有緣性故。有他能別不成。能別不成故。闕無同喩。義如上釋之 二設以同異性爲同喩時。同異性非作大有緣性故不成自所立宗。故有自所立不成也。問。若爾此

❶耶＝也イ（甲） ❷性＝體イ（甲） ❸原本甲本裏書曰末學云問就初義和合爲大有爲詮緣因者如實等爲大有可被有若許爾者前說兩俱不成及例道理可破之答 ❹多＋（多）イ（甲） ❺原本甲本裏書曰末學云今案疏文舉師主意許之本意也如前量但此差別之時意許之中含作有緣性之義也 ❻邑＋（記）（甲） ❼心＋（所）（甲） ❽原本甲本裏書曰末學云就初義可訓有緣之性就後義可訓作有緣性 ❾言＝云（甲） ❿釋＋（也）（甲）

有性作有緣性之量。言顯量歟。意許量歟。答。此意許量也。問。若爾如何避失。答。雖意許量言陳必避失。譬如法差別相違也。言作有緣性者。意許量之言陳也。共許詞也。一云。清記云。疏若作大有緣性能別不成等者。問。此據他宗唯是意許作大有緣性。何故即他意許之有。但是有無之有不許為大有。答。此據設遮他。若成立有性為有緣性。必不可作大有有緣性。即犯能別不成。由此故但意許以因成立。不言陳也云云 若依此記。由有性上有意許。弟子為作能違。先顯出立者意許。立量之時可云有性作有緣性。若云作大有緣性。犯能別不成等。作出此量。即牒取所違。後作能違故。故是意許量亦避失也。非言顯量為言若依此者。可云疏文案立弟子可顯立之量也 古德多用此義。今謂不爾

次文云。有性言。陳有法自相。作有緣性。作非有緣性。是自相上意許差別。是故前因亦是有法差別之因。是本諍故云云 諍字或本作成字 此文意何。答。此案立前有法自相有性言陳上。有此作大有有緣性作非大有有緣性之意許差別也。問。若爾何立別量。答。此義不然。前有法自相有性之處有此意許差別。然為成立樂為之作大有緣性宗立意許量之時。必改非實能別。可用作有緣性之言。其下有作大有緣性作非大有緣性之差別也。今此文還案立前量所有之差別。上文正述立意許量也。故不相違也。有古[1]師云。非實等宗中含作有緣性非實等作非有緣性非實等云云 應破之。[2]具如燈抄及略纂云之 玄 且約作有緣性之言有濫。今先[3]明之。論云如即此因乃至作有緣性者。是非作大有緣性。是共許作有緣性也。疏云。此言有者。有無之有者。釋此論文也。論次文云與此相違作非有緣性者。即是作非大有緣性也。論略大言也。論中闕無作大有緣性之言也。是省繁也 師並以法為。論作有緣性者。即作大有緣性。故為斷所破也。具如斷之 疏此文云有法自相作有緣性作非有緣性者。上下俱略大字。俱是大有也。餘處准知之 能可沙汰此意之 問。且其作大有緣性作非大有緣性者。其體何物。答。作大有緣性者。離實大有性也。約作非大有緣性者。諸師之說甚多。或云。即實有也。是依如理記。師主有法差別之時亦立即實有性也。故彼記云。又可立即實有。纂主不說非也云云 或云。同喩同異性也。是依立四分量法差別。心心所法一剎那中定能自照云云之法自相下。有緣慮自照非緣慮自照之差別以同喩燈日等為不緣慮自照之差別相例言也云云 或云。與立者意許別義相違之法也。是依斷文云作有緣性是別義。作非有緣性即義相違之文為證云也。問。就此傳纂云作有緣性作非有緣性各有別體云云 何云義相違。答。其義云體無妨。既此論云自相共相各付己體云云 共相者。此義也。問。要有二等方名差別。若云義相違為差別。有二等義耶。答。有也。謂雖無物體有相違離實有之義。其義即體[4]故。云有二等無難也云云 或云。共許有也。是依汎爾道理云也。意[5]云。作有緣性作非有緣性各有別體。雖違作有緣性。作非有緣性存云云 又要有二等方名差別云云 必以立敵共許法可為片差別。[6]故以共許實等上能非無有。為作非有緣性體之時。作能違云。有性非作大有有緣性之時。雖被非離實大有。共許之有替處不失言顯自相。是以云差別相違。故作非有緣性云共許有。共理窮也。[7]四以之為勝[8]也

文云。論亦能成立至俱決定故。 述曰。此成違義有二。初三句顯此因亦能令彼有法差別而作相違。後一句釋所由云云 自下明能違也。如文可知之

次文云。作非有緣性者。作非彼意許大有句義有緣之性。謂即此因亦能成立與彼所立意許別義作有緣性差別相違。而作非大有有緣之性云云 此文意何。答。[9]此釋能違量論文云亦能成立與此相違作非有緣性之文意也

次文云。同異有一實而作非大有有緣性。有性有一實應作非大有有緣性云云 [10]此文意何。答。此文釋以同喩同異性例同令意許大有相違作能違之所以也。意云。同異性有一實等。作同異有緣之性。非大有有緣之性。例知有性有一實等。應作非大有有緣之性。如同異性為言是則以同喩力證令成相違也。明燈抄云。釋成意云。汝以同異有一實等同異非是實德業。則證有一實等有性非是實德業故。離實等作有

[1]師＝德（甲）　[2]原本甲本裏書曰末學云今謂此義不知所證云云　[3]明＋（也）（甲）　[4]原本甲本裏書曰末學云此義得理但出共體可窮理矣　[5]云＋（既云）（甲）　[6]（是）＋故（甲）　[7]原本甲本裏書曰末學云今案未必為正共許有之下有此二意許何取別為行差別　[8]也＝之（甲）　[9]原本甲本裏書曰末學云作非有緣性之體以此可知之　[10]（問）＋此（甲）

緣性。我以同異有一實等同異非有緣之性。證知有性有一實等。有性作非有緣之性。彼此皆成故云俱決定也云云問。爾約此有法差別相違量。令闕後二相作能違方何。答。且有二。就長途義可云有性者有法自相。此有法自相下爲作有緣性作非有緣性。有意許差別。立者意許爲立作大有緣性之宗。而同喩同異性是同異有緣之性。非大有有緣之性。望意許宗成宗異品。有一實故等因轉彼同無異有闕後二相。故❶作能違云。有性應非作大有緣性有一實故。有德業故。如同異性也就別解者。作有緣性能別之下可有意許差別可思之准之

次文云。不遮作有緣性。但遮作大有有緣性。故成意許別義相違云云此文意何。答。意云。就能違量云有性應非作大有有緣性。者不遮作有緣性。但遮作大有有緣性。所以者何。作有緣性是共許詞故更不可遮。作大有緣性是正樂爲之宗故可遮彼。故成相違爲言

次文云。不爾違宗。有性可作有緣性故云云此❷文意何。答。此成次上文也。意云。若不云不遮作有緣性。但遮作大有有緣性。直言遮作有緣性者。弟子許實等上能非無有性爲作有緣性。若遮彼者。卽有違宗失爲言

次文云。文言雖略義數定然云云此文意何。答。此文可云通伏難也。謂或難云。論文唯云作非有緣性。而何今云但遮作大有有緣性更加大言耶。故通云文言雖略等意云。論文略故不具。義必可然。故加大言爲言

譬如法差別勝字也

次文云。釋所由云。如遮實等俱決定故云云此牒論文也。所由者。成相違之所以也

次文云。勝論此因既成有性遮非實等而作有緣性。此因亦遮有性非作有性有緣性。此如彼遮。兩皆決定。故成違彼差別之因云云此文釋如遮實等俱決定故之文也。問。委意何。答。可有二意。卽一若依通途義者。先有法自相之時。有性非實等之時。卽顯作有緣性義故。云既成有性遮非實等而作有緣性也。今有法差別能違之時。亦遮有性非作有緣性。如遮非實等。亦遮非作有緣性故。云如遮實等俱決定故也。二若約有別量者。先有法自相之時。云有性非實等自然成作有緣性義。故今有法差別之時。云有性作有緣性之時。自然有遮非實義。故云既成有性遮非實等而作有緣性。如其成立遮非實等而作有緣性。亦能遮非作有緣性。故云如遮實等俱決定故也。重意云。此因雖成共許作有緣性。爲引遮言例成遮義。云如遮實等。非謂此因無成作有緣性之表義也。問。有法自相之時只云俱決定故。何故今更加如遮實等言耶。答。明燈抄云。前有審定略故不言此無審定故別指例。以前准後應有指例。以後准前應有審定論主善巧影略故也云云

次文云。此宗自相差別不定。如前已說。今此❸各以言陳爲自。意許爲別故無妨難云云此文意何。答。此文總約四種相違宗遮難也。設或難云。判自性差別約自相共相❹者也。故可有有法自相法差別。何今云有有法差別法自相耶。故今遮云。此因明宗自相差別已以不定。若以局通及前後者可如所難。今各以言陳爲自相。以意許爲差別故。有法亦有差別。法亦有自相。故無妨難爲言邑記云。若以局通前後爲自性差別。卽不得有四相違過。前陳無差別。後陳無自相故。今取言許。故無妨難云云周等記更不引之

文云。問。於因二相是何過耶云云此問顯闕後二相也

次文云。答。有性有緣性因本所成有法差別。宗無同品。因於遍無。同異非有性有緣性是宗異品。因於遍有。有一實因同無異有後二相過。故成相違云云此答也。卽意云。有性作有緣性量本意。爲立作大有有緣性之宗。而同異性非作大有有緣性。故宗無同品。同異性卽成異品。有一實故等因。轉彼同無異有闕後二相。故成相違爲言

文云。問。如聲論言聲應非作聲有緣性。所作性故。如瓶等。亦應說是有法差別相違云云此問起意何。答。依次上文此問起也。意云。若云如同實性有一實。而作非大有有緣性。有性有一實應作非大有有緣性者。佛弟子對聲論立聲無常之時。聲論師謂云。聲上有作聲有緣性非作聲有緣性意許差別。而如瓶等所作性而非作聲有

❶原本甲本裏書曰末學云能違量合離云何答可思之 ❷〔文〕イ一㊥ ❸各ニ略㊥ ❹者ニ言㊥

緣性。聲所作性而應非作聲有緣性。故作能違云。聲應非作聲有緣性。所作性故。如瓶等。此亦應有法差別相違耶(爲言)次文云。答。彼自違宗。故非彼過。本亦不諍聲非作聲有緣性故。彼似破攝云云此答也。意云。彼聲論云聲是所緣耳則能緣。彼宗既言聲。而返言聲上無能緣聲之心故。即違自宗。又聲上常無常爲本所諍。聲非作聲有緣性。非是本諍。故似破攝(爲言)

次文云。如非聲有緣性。如是應非擊發所生起等。皆准此知云云 此文逐遮餘似破也。意云。設謂聲上有擊發所生起非擊發所生起意許差別。以瓶非擊發所生起。作有法差別相違。亦如破非聲所緣性之言。皆准之知。違自宗。非本諍。故悉似破攝(爲言)已記云。若聲生爲此難者。彼犯違宗。若聲顯難。雖不違宗亦非本諍。亦有世間相違之過故。皆似破云云

文云。問。又如彼言聲之無常應非作聲無常有緣性。所作性故如瓶。應是法差別相違云云此問意何。答。又彼聲論云。聲無常下有作聲無常有緣性非作聲無常有緣性之意許差別。而瓶非作聲無常有緣性故。作法差別相違。云聲無常應非作聲無常有緣性。所作性故如瓶。是可爲眞能破耶(爲言)次文云。答。亦不然。彼犯兩俱不成。無常有法兩俱不許有所作性。亦似破攝云云是答也。明燈抄云。聲之無常是則有法。爲因所依無常滅義所作生義。生滅既異。故所作因於滅不遍。無常有法兩俱不許有所作性故。兩俱不成過云云 又❶云。若准前者。此亦違宗。無常是所緣。意識即能緣。宗既言無常。而返言下無常無緣無常之心。即違自宗。乃至非是本諍。故似破攝云云 ❷疏外加也

次文云。如是應非緣息無常等。皆准此知云云此文又逐遮似破也。意云。設云聲無常下有緣息無常打破無常意許差別。而瓶非緣息無常故。作法差別相違。皆可准知。有兩俱不成故非眞能破❸云云問。其兩俱不成如何。答。如前無常有法不許遍所作因。故有兩俱不成也

已上四種大作法畢❹❺

于時曆應貳年正月三日於西新談義之屋書寫畢依此功永出六趣苦域託生九品淨刹

南無春日權現慈悲萬行菩薩

右筆沙門堯專

後日一校了

❻四種相違略私記下下

◎❼文云。此四過中初二種因各唯違一。後二種因一因違二云云此文以下後料簡也。即明能乖返十五因之類也(如文可知之)

文云。其有一因通違三者。如勝論立所說有性非四大種。許除四大體非無故如色聲等云云此明一因違三之量也。問。此量本❽意何。答。勝論爲成離實大有立自比量也。意云。四大實句之外有體非無。故有離實等之有性(爲言)

次文云。自所餘法皆入同喩無不定過云云此文意何。答。此文意云。四大種外餘法❾皆入同喩。故無不定失(爲言)問。其餘法者何物耶。答。❿或人云。空時方我意德業和合同異性云所餘法也。今謂子孫微等也。問。以子孫微不入同喩。如何可有不定⓫過耶。答。作不定云。爲如色聲等。許除四大體非無故。所說有性是非四大種。爲如子微等。許除四大體非無故。所說有性是四大種(北院僧都云。改是四大種。可云非非四大種云云)問。何故以子孫微爲不定敵。答。子孫微以四大爲體。是故以爲自不定過。爲簡此過皆入同喩也。問。由除四大即簡子孫。豈得子孫作不定耶。答。彼宗唯言地水火風父母極微。不言地水火風子孫微等。由此當知。除四大時唯除本微。不除子孫。故⓬分子孫得作不定也。問。因明之法立宗之時。可成同品之物自然成同品。可成異品之物自然成異品。以異品之物爲同品非可成同品。以同品之物爲異品非可成異品。同異二品自然無濫。然則子孫等若可成異品者。雖云皆入同喩。豈變成同品乎。若本可成同品者。何勞云皆入同喩耶。豈非無用耶。答。爾也。至如水火相違之物不待言定自然爲同品爲異品。然今約此子孫頗以難判。以不名四大故。爲非四大種宗即成同品。然以四大爲體故。亦有可成異品之義。故不云皆入同喩。敵者以四大

❶云＝文イ《甲》 ❷（是）＋疏《甲》 ❸云云＝爲言《甲》 ❹ ❺ ❻不分卷《甲》 ❼◎文明十五年寫東大寺藏本 ❽宣＋（意）《甲》 ❾原本甲本裏書曰末學云疏上文云以除四大及有性外並爲同喩無自不定云云 ❿〔或人…謂〕二十二字－《甲》 ⓫〔過耶〕－《甲》 ⓬分＝引イ《甲》

爲體之過勘成異品可作不定失。故爲遮此濫云許入同喩也。唯識比量中有可例事可見❶也問。何故因云許除四大耶。答。言除四大種者。云四大之外也。故❷大賢師云。所說有性非四大種。許四大外體非無故。如色聲等云云周記云。問。❸云何須說言除四大耶。答。若但言體非無故不言除四大便有不定。謂所說有性爲如色聲等。體非無故非四大種爲如四大種。體非無故是四大種。爲簡是過故因云除四大種云云問。就此周記爲簡不定失云除四大歟。答。爾也。問。若爾何明燈抄云此解非也。疏中卷云。以除四大及有性外竝爲同喩。無自不定。今案彼意不得取宗有法能別作不定過。故云以除四大及有性外竝爲同喩。非四大種旣是能別。豈取能別作不定過。故因中云除四大者。顯四大外體非無故。故云除也云云答。此抄文意難得。所以者何。云四大之外云除四大義意無殊。俱簡不定之詞也。而云豈取能別作不定過。其意未得。何者以非四大種爲能別。四大種卽成異品。若不云除四大之時。體非無故因轉其異品四大種。云爲如四大種體非無故有性是四大種。旣成不定失。而何得云豈取能別作不定失。一切比量作不定皆如此故。❹此抄意甚以難得也。問。其一因違三者何。答。違有法自相有法差別法差別也。問。何故不違法自相。答。言顯法自相無過故不違法自相也。其由可知之

次文云。非四大種是法自相。能有四大非四大種不能有四大非四大種是法差別。彼意本成能有四大非四大種。故❺今與彼法差別爲相違云。所說有性非能有四大非四大種。許除四大體非無故。如色聲等云云此明違法差別也。問。爾關後二相勘付法差別方何。答。所說有性者。有法自相也。非四大種者。法自相也。此法自相下爲能有四大非四大種不能有四大非四大種者。法差別也。立者意許爲立能有四大非四大種之宗。而同喩色聲等非能有四大非四大種之物故。望意許宗成宗異品。許除四大體非無故因。轉彼同無異有闕後二相。作能違云所說有性應非能有四大非四大種因喩如前問。其能有四大非四大種不能有四大非四大種者。體何物耶。答。能有四大非四大種者。離實大有也。不能有四大非四大種者。古德云云不同也。或云。卽實有性也。或云。卽義相違也。或云。同喩色聲等也云云今謂可云同異性和合性也。此二句不能有四大非四大種是立敵所共許故也

次文云。所說有性是有法自相。與此有法自相爲相違云。所說有性應非有性。許除四大體非無故。如色聲等云云此文明有法自相相違也。問。其有方何。答。所說有性者。有法自相。卽離實有性。而同喩色聲等是離實色聲等非離實有性。望有法宗成宗異品。許除四大體非無故因。轉彼同無異有闕後二相。故作能違云。所說有性應非有性因喩如前

次文云。彼說。有性離實有性。今非此有不犯自語自教相違。隨言卽非。故違自相云云此文意何。答。明弟子難有性非有性無失也。意云。今難師主所立離實大有。不難共許實等上能非無有故。弟子不犯自語相違自教相違。此二如上釋。可知之又難言顯大有故違自相也

次文云。有性旣是有法自相。作有性有緣性。作非有性有緣性。是有法差別。彼意本成作有性有緣性。故今與彼有法差別爲相違云。有性應非作有性有緣性。許除四大體非無故。如色聲等云云此文明有法差別也。問。其有方何。答。所說有性者。有法自相。爲作有性有緣性作非有性有緣性者。有法差別。立者意許爲立作有性有緣性之宗。而同喩色聲等非作有性有緣性之物。故望意許宗❻成宗異品。許除四大體非無故因。轉彼同無異有闕後二相。故作能違云。所說有性非作有性有緣性因喩如前問。其作有緣性作非有緣性者。體何物耶。答。作有緣性者。離實大有也。作非有緣性者。古德有多義。今謂。共許有也。具如上❼釋

次文云。不改本因卽爲違量故成違三云云結也

文云。有唐興雋法師者。釋門之樞紐也乃至鹽沖遠天而別羽云云唐興者寺名也。雋者鹽雋也❽明抄❾云似變❿反諸本遠沖天者。文倒也。可云沖遠天也已上略而不釋之

❶也＝之㊀　❷(青丘)＋大㊂　❸〔云〕－㊀　❹原本甲本欄書曰末學云問與能別法同體之物成異喩以其作不定甚可難也答准思之　❺〔今〕－㊀　❻成＝分㊁　❼釋＋(也)㊀㊁　❽明抄＝明燈鈔㊀　❾云＋(雋)㊀，〔云〕－㊁　❿反＋(也)㊀

次文云。乃申難曰。竊觀論勢文理不同。准九因中第四第六名曰相違。因於同無皆異品有。此四相違唯法自相。可與彼同。其後三違因皆同有異品上無。既不同於四六。如何返成相違云云 此文雋法師約四相違付二難。即一文勢不同難。二義勢不同難也。此則述初文勢不同難也。問。此難意何。答。明燈抄云。文勢不同難意云。如論文云。此中法自相相違因者。如說聲常所作性故或勤勇無間所發性故。此因唯於異品中有。是故相違。准理門論九句因中第四第六名曰相違。因於同無皆異品有。此論所說四相違中。唯法自相可與彼論九句因四六違同。其後三違法差別因者。如說眼等必為他用。積聚性[1]故如臥具等。有法自相因者。如說有性非實非德非業。有一實故。有德業故如同異性。有法差別因者。如說有性作有緣性。有一實故。有德業故如同異性。觀此後三所相違量。各具三支因皆同有異品上無。既不同於四六。如何返成相違云云

次文云。又法自相他因於同遍無。於異品中說有。用他異品為同。得成相違之義。後之三違他因皆於同有。異品上無。用他能立因喻。與他作三相違。行相既自不同。如何可得法自相相違與餘三合。而言二合違有六三合違有四四合違有一云云 是第二義勢不同難也。問。此難意何。答。難意云。初法自相相違因同無異有。以立者異品為同喻作相違過。後三相違因同有異無。以立者因喻作相違過。行相既別。義勢不同。何得言法自相與後三合有一。因違二違三違四之義[2]耶為言

次文云。爾性不隱賢乃至匪發彼之千鈞。誰發我之萬碩者歟云云 諸本云彼發者。文倒也。可云發彼。順下句故也 此明親友之芳相。知心遣疑生解也

次文云。夫正因相者。必遍宗法。同有異無生他決智。因法成宗可成四義。有法及法此二各有言陳自相意許差別。隨宗所諍成一或多。故宗同品說所立法均等義品名為同品。隨其所諍所立之法有處名同。非取宗上一切皆同。若爾便無異喻品故。若令皆同亦是分別相似過類。又非唯取言所陳法。不爾便無自餘過失。如前數說。故隨所應因成宗中一乃至四所兩競義。有此法處名為同品云云 此下通難中有二。初明正因相幷會違文。後此論所說下正通前二難也。[3]此先明正因相也。問。爾此文意何。答。夫正因相者。簡決定相違因等也。必遍宗法者。遍是宗法性也。同有者。同品定有性也。異無者。異品遍無性也。生他決智者。簡決定相違雖具三相不生決智也。此正因法成所立宗可成四義。謂有法與法各有言陳意許故也。隨宗所諍成一或多者。隨兩所諍。或唯成法自相一。或通成四種宗也。故論說所立法均等義品名為同品也。隨其所諍等者。邑記云。若令一切皆同。不但無於同品。亦無異品。又如有立聲無常宗。無我必隨。若全同者。虛空無我亦入同中。故無異喻云云 若全皆同[4]等者或本令字作全字 謂若強以一切令同者。即是分別相似過類也。又非唯取等者。非唯取言陳為諍。亦取意許。若不爾者。即無餘差別失也。[5]故隨所應乃至名為同品者。結也。如文可知之

次文云。問。理門論云。但由法故以成其法。如何今說因成四耶云云 此即為會違文更發自問也。明燈抄云。此問意云。若言正因成四宗者。則以有法為因所成。理門論云。但由法故以成其法。如何今說因成四耶云云 清記云。難言。既因能成其四宗。何故理門不說以法成有法差別等。但說以法成法耶云云

次文云。答。實唯成法。如難有性而非有性。難彼意許離實等有而非有性。故唯成法。雖難意許等言即難。更不加言故名有法自相相違。加言便成難彼差別。今望言陳因成宗四。理門望諍有法之上意許別義。故言但以法成[6]其法。理不相違云云 此答會違也。問。此答意何。答。明燈抄云。此答意云。若望意許實唯成法。且有法自相相違因中。如難有性非是有性。不難言顯不無有性。難彼意許離實等有而非有性。故唯成法。若爾不可說言有法自相相違。難意許故應名差別。雖難意許等言即難。更不加言故名有法自相相違。若加離實有言。便成難彼差別。今望言陳必為他用言陳有性言陳作有緣性。因成宗四。若望法上意許

[1] [故]イ－(甲) [2] 耶＝乎(甲)* [3] [此]－(甲) [4] [等]－(乙) [5] (次文云)＋故(甲) [6] [其]－(乙)

不積他用有法之意許離實有性作大有緣性差別義。唯成其法。故言但以法成其法。故與彼論理不相違云云。問。其加言不加言之意何。答。不加言者。所違量只云有性非實。隨之能違只云有性非有性。此云不加言。是云有法自相言。加言者。若所違量云有性離實有性。隨之能違亦云有性非離實有性。此云加言。是云有法差別也。問。若爾此疏文云加言不加言者。約所違量約能違量歟。答。古德云。此疏文約能違之量云加言不加言也。問。若約能違量判加言不加言者。何斷云望不加言名有法自相等。約所違量判加言不加言耶。答。古德云疏斷所望各異。各擧一邊。故不相違也。今謂。疏斷俱通所違能違。云加言不加言也。意云。所違量若不加言時。能違量亦不加言故。云有法自相。若所違量加言時。能違量亦加言故名差別。不可疏與斷各異也。問。其今望言陳等文意何。答。若據明燈抄者。言陳有四種。謂言陳常。言陳必爲他用。言陳有性。言陳作有緣性也。故云今望言陳因成宗四也。若據周記者。其文云。今望言陳等者。此論據言陳意許。即成四宗。理門中唯據意許且隱言陳。故言成法云云纂云。理門望爲量成立必須加言。如立大有云有離實等有。更無同喩。有一實因於同異有。即唯異轉違彼後陳總名相違。乃至今此論中立四違者。望不加言本意所諍言陳意許。故有四種云云意同周記也 問。明燈抄與此纂文既殊。可依何[1]之。答。俱無難故任意耳。問。次理門望諍等文意何。答。凡有法差別云云法差別云云。顯意許諍時皆成法自相。今理門論望此義云但以法故成其法也。故不相違也爲言

文云。此論所說法自相因唯違於一故。顯示因同無異有。自餘三因乍觀他立皆似其因同有異無。彼此所諍宗上餘三以理窮之皆無同品。其因亦是異有同無。如法差別不積聚他用有法自相離實等有性有法差別作大有緣性。皆無同喩。彼因但於異品上有。由彼矯立以異爲同。故今違之。以彼同爲異。以彼異爲同。成相違義云云自下正通舊法師二難之中。是通初文勢不同難也。明燈抄云。[2]前所作因唯違此一無常法自相宗。不違餘三。是故顯擧因同無異有。云此因唯於異品中有。乃至自餘三因等者。敵者同他。立者同立。所違量主名之爲立。能違量主名之爲他。後之三因觀他與立。皆似其因同有異無。乃至所諍餘三以理窮之。皆無同品。其因亦是異有同無。若法差別作所違量。云眼等不積聚他用能別不成。闕無同喩。故彼矯立以異爲同。故今違之。以彼所違量主同喩爲能違量異喩。以彼所違量異喩爲能違量同喩。故成相違云云

次文云。論中示法各各不同。法自相相違改他同喩爲異。改他異喩爲同。後之三違以他同爲同。以他異爲異。欲顯相違因必仍舊喩或改新云云 此文通初難中。明論主示法不同也。問。其他者何。答。立者觀敵者云他也。然明燈抄云。敵者名他且初一違改他能違量同喩瓶爲異。以他能違量異喩空爲同。後之三違以他能違量同喩爲同喩。以他能違量異喩爲異喩云云今謂。此抄文釋文甚勢。況據所違量所釋顯不順疏文。既結云欲顯相違因必仍舊喩或改新。明知據能違量示法不同也具如初料簡釋了

次文云。其不定因立順因正。破乃相違。因雖不改通二品轉。不生決智立不定名。此相違因隨應所成。立必同無異有。破[3]必同有異無。決智既生。故與前別云云此文意何。答。此通初難中更通伏難也。故明燈抄云。此通伏難。難云。若相違因必須本因。其不定因有何差別。其不定等須本因故。故今通[4]云。其不定因立順因正。破乃相違。如立[5]量云聲應是常所量性故。同喩如空。異喩如瓶。今觀此因於立論者是順因正。作不定云。爲如空等所量性故聲是常耶。爲如瓶等所量性故聲是無常。由此應知。破乃相違。因雖須本二品轉不生決智。立不定名。此相違因所違因必同無量有。能違因必同有異無。此理常定本不相濫。決智既生。是故與前不定因別云云邑[6]記同之。不依周記也

次文云。若立因正破者相違。因通二品。豈非不定云云意何。答。此通伏難中重明相違因與不定因別義也。周記云。此正釋相違不名不定所以。相違擧因即令宗有過。

[1]之＝所(甲)(乙)　[2]〔前〕－(乙)　[3]〔必〕－(乙)　[4]〔云〕－(乙)　[5]量＝宗(甲)，最(乙)，量(丙)　[6]記＝紀(甲)(乙)

非破乃成過。因同無異有顯不違四六、若相違因後彰過通二品、豈非不定。由此故知、不名不定。其不定因以下傍乘釋難。非正答前問云云

次文云、故此四因不違四六云云此結也。又云其不定因乃乍不違四六者。若據邑記意者。爲難彼雋法師文❶勢難中。❷云其後三違因皆同有異品上無云。既不同於四六、如何返成相違之難。先擧不定與相違別義也。故邑記云。此將欲難彼唐興法師。先張不定與相違義別。且如聲爲常所量性故。此因同品虛空上有。名爲立順因正敵家出過。此因亦於異品瓶有返成無常。故乃相違。因通二品決智不生名爲不定。其相違因立者必須同無異有。敵者出過必須同有異無。決智既生。故二差別也。若立因正等者。此正難也。雋公若言後三相違本量之因同有異無者。便爲正因。敵者破此與理相違。若彼立因通於二品智既不決。寧非不定。故知後三相違本所立因皆是同無異有。故與四六不相違也云云問。就此記如何可成其意耶。答。依此記案其不定因等文者。雋公難云。其後三相違因皆同有異品上無。不同四六句同無異有。何成相違❸云云卽返難云。若如汝言後三相違約立者同有異無是正因者。敵者破之時可成不定因。而其不定因以理窮之。因通二品決智不生。此後三相違因以理窮之。同無異有決智既生。故與不定殊。而何得定同有異無不同四六耶。若猶云正者正因破者相違者。豈非不定。而既不爾故不違四六句也爲言此義顯文❹之

次文云。又將法自相因同無異有就後三種同有異無與三合說。一往觀文必無是理。初以異爲同。後以同爲同。故今將後三以就初一以異爲同。便有合者改他能立之同喩故云云自下通第二義勢不同難也。問。此文意何。答。意云。如此論所說初法自相相違以所違量異喩爲能違量同喩後三相違以所違量同喩爲能違量同喩。以異爲同。與以同爲同既殊。故如論文一往觀時。初一與後三合違。必可無是理。初一改喩。後三不改喩故。然今後三相違與初一合違者約後三相違改喩之量也爲言問若爾論所說後三相違。尅性可云改喩。可云不改耶。答。以理窮時亦是改喩。望立者意許皆無同喩以異喩矯爲同喩勘過時既成異喩。破者以之爲同喩。故可云改喩。然云後三相違不改喩者。一往約論現文不改也❺如上已釋

次文云。如勝論立所說有性離實等外有別自性。許非無故如同異性云云是出後三相違改喩故。與初法自相合一因違四宗量之證也。問。此量本意何。答。勝論爲成離實大有對弟子立自比量也。所說❻者。我所說也。如我執之言也問。其許非無者。許言若自許之許。若共許之許歟。答。是共許之許也。實等上能非無有立敵共許故也。問。若云自許之許有何過。答。若一向自比量者。無失。若自中之共比量者。有隨一不成失也

次文云。乍觀此因是共不定。二皆有故云云此文意何。答。明燈抄云。觀此比量❼非無故因同有異有。故共❽❾不定爲如同異性所說有性離實等外有外自性。爲如實等。所說有性離實等外無別自性。是故此因成共不定。同異二品因皆轉故云云周記云。乍看似共不定。細細尋乃是異品故言乍云云重意云。大底豫見時似共不定。故云乍觀等也

次文云。然彼五頂諍五句外無別自性。故立有性離實等五有別自性。關宗同品云云此文意何。答。此文意明以同異性離爲同喩。尋其實時成異喩之所以也。意云。此量因二品轉故雖似共不定。然彼弟子五頂不許實德業及同異和合之外有別有性。故師主立有性離實德業同異和合有別自性。更無同品。故同異性既成異品。故非共不定爲言問。勝論本意只云離實德業三有別有性也。而何今加同異和合云立離五句有別自性耶。答。云離實德業三有別有性。約初說六句之次第也。意云。師主爲弟子說六句之時。第一說實句。第二說德句。第三說業句。此三皆信。第四說有句。是時不信。師主論離實等三別有。弟子論離實等三別無。爾時師主爲立比量令信。超說第五同異句第六和合句。此本意卽有性離此實德業及同異和合有別自性

❶勢十(不同)(乙)　❷〔云其…先〕二十八字一(乙)　❸〔云云〕一(甲)(乙)　❹之=也(甲)　❺釋十(之)(甲)(乙)　❻者=言(甲)，既言(乙)　❼(許)十非(甲)　❽卷下本終(甲)　❾卷下末首(甲)

爲言故云離實等三者。約最初說論其實者。立離五句有別自性[1]也

次文云。其同異性既是異品所離之外。由彼勝論方便矯立擧異爲同。許非無因唯於異品實等上。有同遍非有云云此文意何。答。此明以異品同異性矯爲同喩之所以也。

問。其所離之外等[2]意何。答。謂之諸記說不同。且周後記有二釋。一云。同異性云能離。大有性云所離。同異性所離大有性之外。矯立異喩爲同品。實是異品。因轉彼故成相違。一云。大有性云能離。實等云所離。所離實等之中偏取同異性爲同喩。故云所離之外。實但是異品。彼依矯施設故立外名云云清記文同初釋也。邑記云。[4]應詳。此中脫一字。謂非之[5]文[6]也。應言非所離之外。意云。其同異性既是異品。卽非所離五句之外。由彼立[7]宗但言離實等。不言離五句。故彼矯立爲同品耳云云明燈抄云。其同異性雖是異品所離之外。而彼勝論方便矯立。取異爲同等云云問。且就此等記意破文方何。答。先就周記初釋可訓所離之外云云也。就後釋可訓所離之[8]外云云若依邑記。可加非言訓也。依明燈抄者。可訓所離之外云云也。淸記可如周初釋訓也。今案。此等諸記恐不叶文。今疏意云。勝論初說實德業三。次說離此三外之有性。故以大有爲能離。以實德業三爲所離。後說同異性爲立量之同喩也。卽以所離實德業爲異喩。同異性此三之外物也。故立量之時矯只立有性離實離德離業。不云亦離同異和合。其同異性爲所離實德業三之外物。方便矯立以爲同喩。然而理實諍有性亦離同異和合有其體無其體故。師主立量之本意。爲成立有性離實等五句有其體而無同喩故方便矯立以異爲同。尋本意之時遂成異品。因轉彼故。自然同無異有成相違也爲言

問。就此義如何可訓。答。可訓其同異性既是異品所離之外云云也此義先德未[9]傳。愚推加之。可秘之

次文云。亦如論說聲常之宗法自相因對無空論闕無同喩。所作等因唯於異品瓶[10]等上有同上遍無許成相違。今此亦爾云云此文意何。答。此引喩明闕無同喩成相違之義也。意云。論所說聲常。所作性故。如虛空之量。對無空論師之時。闕無同喩。無空論師不立虛空故。然所作性因唯異喩瓶上轉。同無異有闕後二相。故許成相違。今此有性量亦復如此。立有性離實等五句外有別自性之時闕無同喩。許非無故因唯異喩實等五句上轉。同無異有闕後二相故成相違爲言問。此有性量立離五句有別自性之時。觀立敵共無同喩。聲常量觀敵者無空論師。雖無同喩約立者聲論既有同喩。彼此既殊。如何引爲喩。答。望立敵論頗雖是殊。闕無同喩成相違義。彼此是同故引爲喩耳言對無空論者。設言也。非謂論中爾說之

次文云。依此比量後三從初一因違四云云此文意何。答。意云。若依論說。無初一與餘合違之理。今依此勝論所立比量而說後三從初一二因違四宗也爲言

次文云。法自相相違者。所說有性離實等外無別自性。許非無故。如實德等云云此是一因違四量先勘付法自相相違也。問。爾其勘付方何。答。所說有性者。有法自相也。離實等外有別自[11]相者。法自相也。許非無故因同品非有。異品實等上有。同無異有闕後二相故作能違云。所說有性離實等無別自性。許非無故。如實德等也。本量同喩云同異性今改云實德等也

次文云。同異入宗所等之中。故無不定[12]云云此文意何。答。作能違量之時。以同異性卽入宗云離實等外無別自性之等言中。故無不定失。若不入宗中之時。離實等有別自性故[13]成異品。有不定失。卽作不定云。爲如實等。所說有性離實等無別自性。爲如同異性。所說有性離實等有別自性。而以同異[14]性既入宗中故無不[15]定也。問。其入宗所等之[16]中者如何。答。作能違之時。只可云所說有性離實德業同異和合無別自性爲言問。若爾以同異性亦可爲同喩耶。答。爾也。問。若爾何明燈抄云。此法自相相違因中。唯實德等得爲同喩。其同異性不得爲喩。不隨所立故。後三相違其同異性亦得爲喩。隨所立故。由此[17]當知。因必須本。喩或改同云云答。此抄意云。離實[18]等無別自性者。其離實等者。只云離實德業言也。其同異性離實等三故不隨所立宗故。不爲同喩爲言然既云同異入

[1]也十(云云)細註(甲)　[2](云)イ十意(甲)　[3][說]イ一(甲)　[4](有)十應(乙)　[5][文]イ一(甲)　[6][也]一(乙)　[7][宗]イ一(甲)　[8]外十(乎)(乙)　[9]傳=得(甲)　[10][等]イ一(甲)　[11]相=性イ(甲)次同　[12]云云=文(乙)　[13]成=分イ(甲)　[14][性]一(乙)　[15]定十(失)(乙)　[16][中]イ一(甲)　[17]當=應(甲)　[18]等十(外)イ(甲)次同

宗以共入宗法皆爲同喩。故此抄意不順疏文。且似不可依之。問。若以同異性爲同喩者。何云今將後三以就初一以異爲同。便有合者改他能立之同喩故云云。答。理實同異性是本量異喩。本無同喩。今能違量以彼本量異喩同異性爲同喩。故自然成改他能立之同喩也。問。若爾何故能違量同喩更云實德等似改喩耶。答。凡此能違量同喩只非同異性。實等五句皆成同喩。爲顯此義故詞云實德等也。其等下等同異性。亦以同異性爲首。可等餘實等。故下❶云。此上同喩擧同異爲首。亦得等云云

次文云。彼所立量離實等有性。是法自相。能有實德業。離實等有性。不能有實德業。離實等有性。是法差別。彼意本成能有實德業離實等有性。故今與彼法差別爲相違云所說有性應非能有實德業離實等有性許非無故。如實德等云云此勘付法差別相違也。問。爾勘付方何。答。所說有性者。有法自相也。離實等外別有自性者。法自相也。此法自相下爲能有實德業離實等有性。不能有實德業離實等有性者。意許差別也。立者意許爲立能有實德業離實等有性之宗。而❷同喩同異性能有實德業。離實等有非同異性。非能有實德業離實等有性大有。望意許宗。即成異喩。許非無故因轉彼同無異有闕後二相。故作能違云。所說有性應非能有實德業離實等有性。許非無故。如實德等也。問。爾其能有實德業離實等有性。不能有實德業離實等有性。其體何物。答。能有實德業離實等有性者。離實大有也。不能有實德業離實等有性者。古德云云不同也。或云。即實有性也。或云。即義相違也。今案。可云和合句也。意云。和合句不能有實德業。然離實德業有其體故也。問。離實等之等言亦等同異和合。故和合句是所離內也。而❸何爲意許片方。答。理實爾也。但勝論師之意樂只以實德業三❹爲離同異和合爲所離之外。故立量之時以同異性爲同喩。是即彼師方便矯立也。然弟子勘失之時。顯師主矯立勘成離實等之言亦可等同異和合。作五句以爲異品之時。即成相違失。今任師主矯立之意樂。以和合句爲所離實德業三外之物。爲意許片方也。爲言 ❺此義深幽也。❻問。凡差別相違者。言顯共許意許所諍也。如必爲他用立敵共許。以他假他爲意許所諍。而此量法自相離實等外有別自性者。弟子不共許故。言顯有法自相失也。何有意許。答。彼共比量也。此自比量也。故不可例也。問。設難自比量。對弟子立時。若言顯無失。可有意許差別。而既以言顯成立師宗樂爲之宗。了弟子返難之。何更亦有意許差別。答。約相違單與重殊故難不同。更可思之●

次文云。爲有法自相相違云云。所說有性應非有性。許非無故。如實德等云云此勘付有法自相相違也。問。勘付方何。答。所說有性者。有法自相。即離實大有也。離實等外❼有別自性者。法自相也。而同喩同異性是非離實大有。故❽成宗異品。許非無故因轉彼同無異有闕後二相。故作能違云如文可知之

次文云。彼說離實等有性。今隨難言陳而非有性。故違自相不違自教自語之宗。同喩亦無所立不成云云此文意何。答。此明此有法自相能違量無失之所以也。意云。既立自比量云所說有性。明知離實大有。今隨彼難言陳離實大有非有性故。不犯自教相違自語相違。又若弟子難實等不無有非有性。如實德等喩不成所立宗故。喩可有所立不成。然而難離實大有故。喩無所立不成失爲言 有明燈抄文。❾頗似不意。故不記之

次文云。有性既爲有法自相。作有性有緣性作非有性有緣性。是有法差別。彼意本成作有性有緣性。故今與彼有法差別爲相違云所說有性非作有性有緣性。許非無故。如實德等云云此勘付有法差別相違也。問。勘付方何。答。准先之有法差別可知之 問。其作有性有緣性作非有性有緣性者。體何物❿耶。答。以上有法差別之所釋可知其義也

次文云。不改本因即爲違量故成四因云云此結一因違四之義也

次文云。此上同喩擧同異爲首亦得。隨所立故云云此文意何。答。此上四違能違量同喩。亦以同異性爲首可爲同喩。隨所立宗故⓫云云問。若爾乍四皆以同異性⓬亦可爲同喩歟。答。爾也。問。若爾何明燈抄云具文而言。此上同喩除法自相。餘三相違擧同異爲首亦得。隨所立故。言隨所立者。除法自相說餘三違。爲簡初一遂致此言云云答。如先所釋。此抄意云同異性離實等三有別自性⓭故作離實等外無別

❶原本甲本乙本裏書曰末學云問若爾於此量本意可乖違也何者後三相違理實本量無同喩然作親他立爲以他同爲同之敵因也今全改他因喩如聲無常之量出言也而今亦所言悉似後三相違本量變違如何答　❷〔同喩〕イ一(甲)　❸何＋(可)イ(甲)　❹(所)＋離(乙)　❺原本甲本乙本裏書曰末學云今案師主作能違之日望師主作之故無此難不案此義如何　❻問凡乃至之十行甲本乙本爲裏書　❼有別＝別有(乙)　❽成＝分イ(甲)　❾頗＝隨イ(甲)　❿〔耶〕一(乙)　⓫云云＝爲言(甲)(乙)　⓬亦可＝等イ(甲)　⓭〔故〕一(乙)

自性之能違時。同異性不隨所立故不成同喩。故云除法自相也。然而說其法自相能違既云同異入宗所等之中故。具可云所說有性離實德業和合同異外無別自性。如此立時卽以實德業和合同異皆爲同喩。皆隨所立。而何云約法自相除同異性。爲喩不隨所立故耶。故此抄文且不可信之。言離實等者。❶只案唯是離實德業三忘和合同異也。故不信也。重意云。所違量云離實等外有別自性者。等言只等德業不等和合同異。是師主矯立也。能違量云離實外無別自性者。等言等德業和合同異。是弟子勘顯師主之實意難也。故所違能違等言有此委曲。而❷此抄偏就所違量意忽忘能違量意也

次文云。違一有四。論自說二。違二有六。論自說一。違三有四今略叙一。違四有一今亦示法。自餘十種皆如理思云云此明能乖返因有十五類中。旣說其五類也。小論說三。違一有二。謂法自相法差別也。違二有一。謂有一實故等因違有法自相有法差別也。此疏說二。謂一因違三量。一因違四量也。自餘十類如理可思之濟轉注抄出之

次文云。此四亦有他自共比。各三亦說❸有違他自共。四相違因合三十六云云　此文意云。凡此四種相違有自他共三種。自比量中亦有❹他自共三種。他比量中共比量中亦復如此。自比量中亦有自他共三種四相違。卽三四十二也。他比量亦如此有三四十二。共比量亦如此有三四十二。都合有三十六相違也

次文云。論文所說皆共比違共。向三四因皆自比違自。他比違他等皆應准知云云此文上言自他共中。小論所說四相違因共比量違共也。所先說一因違三一因違四因。皆自比量違自也。亦可有他比量違他。皆可准知。❺非此所明故略之

次文云。諸自共比違共及自皆爲過失。違他非過。他比違他及共爲失。違自非過。義如前說云云此文意云。諸自比量違共與自爲失。違他非失。諸共比量亦復如此。諸他比量違他與共爲失。違自非失。其義具如疏中卷說自他共不定等之處也。問。先云何云自比量自等耶。答。若宗因喩俱以自許法立量云自中自比量。若以自許法爲宗。以共許法爲因喩云自中共比量。若以自許法爲宗。以他許法爲因喩云自中他比量也。共中三種他中三種皆❻准知之

次文云。此但說全。應❼詳一分云云　此文意云。所上言自他共等說全分量。❽現理亦可有一分自他共量爲言

次文云。既許一因通違四種。故知此四非必相違云云　此文結通舊法師後義勢不同難了也。問。此文意何。答。意云。如論文非可有初法自相與餘三合一因違二三四等之理。然而見此一因違四量。既一因通違四宗。故知此四種非一向各別違爲言非必相違者。非必各別言也。非四相違之相違也已上通二伽公二難了

次文云問四於九句何句所攝云云此問意何。答。此問此論所說四種相違所違量九句因中何句所攝也自問答也

次文云。❾答。乍觀文勢唯初一違是九句中第四第六。具二因故。九中二因違法自相相違因故。今觀後三皆彼第四。同品非有異品有故。違所立故云云此答也。此答意云。約法自相相違有二種。所作性故因同喩虛空非有異喩瓶等有故第四句攝。勤勇發因同喩虛空非有。異喩電上非有。瓶上有故。同品非有異品有非有第六句攝。後三相違積聚性故因。有一實故等因皆同品非有異品有故。第四句攝爲言問。若後三相違因皆第四句攝者。何纂文云。有一實故等因卽九句中第六句也云云答。纂意委曲尋也。意云。有性量勘失之時。同喩同異性勘成異喩。共和合句亦可成異喩。而有一實故等因。轉同異性不轉和合句。故異品有非有第六句攝也。今疏意本量只以同異性爲同喩。不用和合句。故勘失以同異性成異喩之時。因轉彼同品非有異品有。第四句攝言也。約和合句本不爲喩故。不勞勘成同品異品也⓫先德云。疏文述古師義也。今謂似共惱之　問。就纂意何故和合⓬上有一實等因不轉耶。答。和合句不有實等故。有一實等因不轉也

次文云。此上所說但是立敵兩俱不成四相違因。亦有隨一猶豫所依餘三不成四相違

❶只＝亦ィ(甲)*　❷原本裏書曰問明燈抄云其他比量違他等者不得具擧皆應准知云云故知論疏所不說也一一分別既云論文所說皆共比違共何論所說四相違之中更分別共他乎次智周大師作問答云問論所陳有法自相及以差別自他共中何答若共立者卽自中共成立自義而對敵者作違卽他中共就他宗中爲破故相違之最多分皆然思之應知云云以此問答論文所說皆共比違共之精文可通也　❸〔有〕－(甲)　❹他自＝自他(乙)　❺原本甲本乙本裏書曰末學云問就論文有法自相有法差別二量能違皆他比量也何云論文所說皆共比違共言答　❻准＋(之)(乙)　❼詳＝許ヵ(乙)　❽〔現〕－(甲)　❾〔答〕－(甲)　❿〔故〕－(乙)　⓫先德乃至之十六字甲本爲裏書　⓬上＋(亦)ィ(甲)

因云云此文意何。答。凡三支過中皆有四不成故。此文明此四相違因亦有四不成也。問。若爾此論所說四相違云兩俱不成四相違因意何。答。謂之諸記不同也。且周記云。問。不成是初相過。相違後二相過。各自不同。云何得不成就相違而作句耶。答。不望體說。但望名說。立者本立因擬正成宗。因既闕相不能成宗。此相違因名不成因云云明燈抄同之抄有二又義。不可用之邑記云。四相違因不闕初相。此言兩俱不成等者。非是此因不依有法名爲不成。但是兩俱不許於同品有。名兩俱過。餘三不成亦準於此。以相違等並是後二相過故云云❶獻記云。此望同喩立敵不成也。然疏下文說。若有兩俱不成必無不定等者。彼望宗有法不成❷也云云同邑也問。此等記中可依何。答。先德不❸判之今謂。可依邑❹獻二記也。問。何以知爾。答。疏中卷❺說四種不成了云。然上但說因於宗不成。理實此因於同異喩隨應亦有四種不成。故理門論解不成已云。於其同品有非有等。亦隨所應當如是說。至下當知。然名不定及名相違不名不成云云明知今言兩俱不成者。在喩兩俱不成。故云立敵兩俱不成四相違因也。重意云。此❻四相違勘失時。立敵俱不許因同品有異品非有。故成相違。卽云立敵兩俱不成四相違也爲言問。爾其餘隨一等不成四相違何。答。疏中不出。然明燈抄云。如說聲常勤勇發故。若以顯論隨一相違。彼許顯發順常因故是隨一不成相違也若疑烟霧立彼有火以現烟故。猶預相違是猶預不成相違也兎角是無爲依生故卽爲所依不成相違是所依不成相違也如初相違具四不成。餘三相違理應必有云云此等皆在喩不成也。問。約此等具作法方何。答。聲顯論師對佛弟子。立聲常勤勇發故如聲性。此聲性同喩立者成敵者不成故。因觀敵者同無異有闕後二相。故作能違云。聲無常勤勇發故如瓶等。是喩隨一不成法自相相違因也。又疑若烟若霧立彼處應有火以現烟故之時。此以現烟故因不定轉同喩廚舍等上。依之約喩立敵俱未生決定喩解。故返作能違云。喩猶預不成之相違因也。又立兎角是無爲依生故如龜毛等之時。自體依同喩❼助所依因俱無故。有喩所依不成。返作能違。故云所依不成之相違因也然此後二能違可尋作之

次文云。三十六中一一有四。合計一百四十四種諸相違因。如不定中引理門說。皆應思准。恐文繁雜故略不述云云此文意云。上云有自他共相違。各亦有自他共故有三十六相違。❽此三十六中一一皆有兩俱隨一猶預所依之四不成。有四番之三十六。故都合有一百四十四種相違因。如疏中卷說不定中引理門論說之。皆可思准。繁故略之爲言

次文云。然理門論攝此頌云。邪證法有法自性或差別。此成相違因。若無所違害云云此出理門論攝說四相違因之文也。明燈抄云。此之一頌攝四相違文有三節。初之二句顯四相違。言邪證者。釋相違❾義。能倒立故名爲邪證。法謂宗法。如無常等軌生物解。故名爲法。言有法者。宗有法也。如色聲等能有宗法故名有法。如是二種各有自性及差別。次有一句結成相違。謂此四因由倒證故名相違因。後有一句釋成所由。夫與他因作相違過。所立比量必須違害他所許宗。而不違害共所許現量等義方成相違。故云若無所違害云云邑記云。上之兩句意。明本所立量要以異品爲同品。邪證自性差別四種宗法。下之兩句。明敵者成相違過必須同有異無無所違害方成能破云云

❿文云。問。如前所說十四似因設有兩俱不成。亦有不定及相違耶。如是乃至設相違決定亦相違因耶云云此問凡因有十四失。謂四不成六不定四相違也。此十四一一相對問。明⓫竝不竝之由也。是乘言勢來問也。如是乃至者。此中可有多相對存略故云爾也

次文云。答。若有兩俱不成必無不定及與相違。兩俱不成彼此俱說因於宗⓬無。不定之因於宗定有。彼因立正。用此因違。彼正必違。此違必正。令宗不定。相違之因亦於宗有。隨其所應卽用此因成彼違義。此違無正。彼正無違。令宗決定故名相違。由此若有兩俱不成必無不定及與相違云云此答文也有幾如下問。此答意何。答。若有兩俱

❶獻＝斷Ⓐ　❷〔也〕－㊁　❸判＝成イⒶ　❹獻＝斷イⒶ　❺說＝記イⒶ　❻四十(權)Ⓐ　❼助＝體イⒶ　❽〔此〕－Ⓐ　❾義＝違㊁　❿文＝又イⒶ　⓫〔竝不〕イ－Ⓐ　⓬〔無〕イ－Ⓐ

不成量必無不定及相違。兩俱不成闕初相失。不定闕第三相失。相違闕後二相失。故此三失無相竝之理(爲言)邑❶記云。問。且若言兩俱不成必無不定者。如前論解不定中同品一分轉異品遍轉云。如說聲非勤勇無間所發無常性故。此乃聲生對聲顯立。兩俱不許無常性因於有法有。疏自斷爲兩俱全分兩俱不成。今何不許兩俱不成亦有不定耶 又若兩俱不成必無相違者。如立聲常眼所見故。此因立敵不許於聲上有。又於同品虛空上無。異品瓶盆上有。豈非兩俱不成亦是法自相相違過耶。又前解因三相闕二有三。闕三有一。如闕初二或闕初三。理應合有兩俱不成及不定過。既許闕三。即應許有兩俱及相違過。如何此中不許兩俱不成亦有不定相違過耶。答。今此疏意且約三相中唯闕初相名爲不成。後二相中偏闕一相名爲不定。二相俱闕名曰相違。非盡理說。不是前後自相違害。❷據其實理得有兩俱不成兼餘過也云云明燈抄云。太賢云雖無全過。今約一分兩俱不成亦有一分不定相違。如立一切聲皆是常勤勇發故如聲性等。共許此因於外聲無。若於內聲❸便有二過。若許同喩以瓶不定。若無同喩是相違故。❹若准此解疏主亦同。今約全分而作此說云云問。古德疑云。若兩俱不成必無相違者。何上云此上所說但是立敵兩俱不成❺四相違因耶。如何可通。答。上下殊也。上約喩兩俱不成云相竝也。下約因不遍宗兩俱不成云不相竝也。問。其彼因立正。用此因違之意何。答。明燈抄云。此顯不定過體也。如立聲常所量性故同喩如空等異❻喩如瓶等。彼所量性因於立論人雖是正因。於敵論人必用此因可違彼宗。於異有故卽作不定違。故云用此因違也云云(餘記意同❼也)　問。次云。彼正必違此違必正之文意何。答。明燈抄云。此明不定義。其❽前量因望彼立者卽是正因異品有故必違彼宗。故云❾彼正❿必違。又所量因望此敵者卽是違因必正成宗互正互違令宗不定。卽亦不定義云云　淸記云。彼正必違者。彼立者因雖得名正亦必有違異品轉故。此違必正者。此據破量既違彼宗必正破也云云　餘記⓫大意皆同也。問。次下云。此違無正。彼正無違之文意何。答。是釋相違因義也。明燈抄云。此違無正者。此立論者唯是所違無有正因。彼正無違者。彼敵論者唯是正因無所違害。此理常定令宗決定故名相違云云　餘記意亦同之。次文云。若有後三不成可有不定及與相違。隨應還成隨一等不定及相違義。由因於宗隨一猶預隨一所依而說有故。然非一切。就三隨一可說有故云云　此文上答文殘也。意云。若有隨一不成⓬及隨一猶預不成隨一所依不成之量。亦有隨一不定及隨一相違(爲言)　明燈抄云。後三不成通不定及相違。隨應還成隨一不定隨一相違等。然非一切不定相違皆有後三不成也。後三不成得有不定及相違者。各據隨一可得有故。若不定中有隨一隨一不定隨一猶預不定隨一所依不定。若相違中有隨一隨一相違隨一猶預相違隨一所依相違。乃至⓭答。兩俱之中無隨一義故。無不定及與相違。後三不成各有隨一。故有不定及與相違。既言隨一一分闕初相一分不闕初相。若約闕義卽有不成。約不闕義同有異有卽有不定。約不闕義同無異有卽有相違云云　餘記略之

次文云。自他共比既⓮各有三。有體無體全分一分(云云)梗概而說(云云)。二十七不成五十四不定三十六相違。合計一百一十七句似因。相對寬狹以辨有無皆應思准。恐繁且止云云　此文明十四似因廣略之所以也。有體者。有因體也。無體者。無因體也。全分一分者。如文也。明燈抄⓯云。兩俱四句(一有體全分。二無體全分。三有體一分。四無體一分也)。隨一八句(一有體他隨一。二有體自隨一。三無體他隨一。四無體自隨一。五有體他一分隨一。六有體自一分隨一。七無體他一分隨一。⓰八無體自一分隨一⓱也)。猶預六句(一兩俱全分猶預。二兩俱一分⓲猶預。三隨他⓳一全分猶預。四隨自一全分猶預。五隨他一一分猶預。六隨自一一分猶預也)。所依九句(一有體全分。二無體全分。三有體一分⓴已上兩俱所依不成。四有體他隨一。五有體自隨一。六無體他隨一。七無體自隨一。八有體他一分隨一。九有體自一分隨一也。已上隨一所依不成也)。合二十七不成也。五十四不定者。六不定中各有九不定。六九五十四不定也。此量有三。謂自他共。此三各有自他共三不定。三三九也。三十六相違者。此四相違有他自共。此三亦各三。謂他自共。合有九種。此九各有四種相違。四九三十六也。合一百一

❶〔記〕－(甲)(乙)　❷原本甲本乙本裏書曰末學云今案四相違之本意專不然不妨有兩俱不成之量同無異有但尤可云四相違必初相不闕也
❸〔便有…故〕十二字－(甲)　❹若准＝便有(甲)　❺〔四相…成〕二十一字－(甲)　❻〔喩〕－(乙)　❼也＝之(甲)　❽前＝所(甲)　❾〔彼〕－(甲)
❿〔必〕－(甲)　⓫〔大〕－(乙)　⓬及＋(一)(乙)　⓭答＝若(甲)　⓮各有＝有各(乙)　⓯〔云〕－(甲)　⓰八＋(者)(甲)　⓱〔也〕－(乙)*　⓲〔猶預〕－(甲)(乙)*　⓳一＋(識)(乙)　⓴〔已上…成〕八字－(乙)

十七句似因。計上可知云云言相對寬狹等者。周記云。有是不成亦不定亦相違名寬。有是不成亦不定非相違次寬。有是不成非不定及相違名狹不定及相違作法准此云云次文云。依理門云。因與似因多是宗法。不定相違竝於宗有。多竝宗法。唯四不成於宗上無。非宗法故有四不成定無相違及不定過。此說共者。餘如理思云云此文會違文也。依理門論者。二八正因及不定相違因。皆有遍是宗法性之義。故云多是宗法。唯四不成因無遍是宗法性之義。❶故非宗法。若依此義者。有四不成量定無不定相違是約共比竝說也。若約自比量等者。然可有相竝義爲言問。其此說共者。餘如理思之❷意何。答。謂之諸記不同也。頴記云。此說共者者。說立敵共不成。卽兩俱不成。非共比也云云淸記周記意皆同之。 明燈抄云。 四不成中有自他共。 今此約共說無相違及不定過。若自一分容有此義。於宗有法互容有故。 若有一分兩俱不成。亦有一分不定相違。如立一切聲皆是常勤勇發故如聲性等。共許此因於外聲無故。有一分兩俱不成。若於內聲便有二過。不定相違。若許同喩以甁不定。若無同喩犯相違過。由此義故云此說共者餘如理思云云問。此等記意如何。答。頴記等意云。共者。兩俱不成云共爲言明燈抄意云。共比量云共爲言問。爾此中可依何。答。取捨任意。彼俱聖言。必可有其義也

❸四種相違私記❹下卷

天延三年乙❺亥七月五日於鹿苑院自記之或❻依記古德之義或述自之鄙懷逐聖語則雖無❼依謬陳愚情則訛錯多端以恐以懼願歸勝義是則爲充溫覺上人法花會竪義料也

❽興福寺釋眞興集

❾寫本云

永享三年三月之末從或律師方相傳之喜悅無極者也　三論宗延營

于時文明十五年卯十一月五日令書寫畢

三論沙門英憲生二十一

(朱筆)

長享貳戊申九月下旬之比移點了于時秋雨叩窓黃菊亂風而已

No. 2278

❿四種相違斷略記

眞興集

問。文云。有人解四相違敍古人釋言顯意許爲自性差別云。理恐未然云云此文何人破誰耶　答。璧法師破古師也言古師者通文軌師慈恩也

問。爾此破意何　答。古人判云言陳爲自性意許爲差別者。理恐未然爲言

問。何故如此難耶　答。次文例難云。卽由難云。如他用爲言顯。眞他爲意許。因名違差別。亦應有性爲言顯。離實大有是意許。應名差別非自相。 此既不然。 故彼釋非云云

問。此難意何　答。約眼等必爲他用之量言顯他用爲自性。意許眞他爲差別。如此約有性之量言顯有性爲自性。意許離實大有爲差別云。有法差別相違。不可云有法自相相違。意許離實大有之因既云自相相違。故彼云言顯爲自相意許爲差別釋非爲言

問。此難斷主如何破　答。次文云。其義如何。答。此亦未詳。如有法自相差別。至後當知。且此法差別。若非意許。豈言顯耶云云

問。此破意何　答。先其義如何者。更問定璧法師之難意也。次答此亦等者正破詞也。如有法自相差別至後當知者。 至下今若詳云之處。可知有法自相言顯之義。至下既言不以意許爲差別之處。可知有法自相言顯之義。至下既言不以意許爲差別之處。可知有法差別非言顯之義爲言 且此法差別若非意許豈言顯耶者。若云言顯爲自相。意許爲差別非者。 且此法差別若非意許故名差別。豈是言顯之量耶爲言

問。次文云。又敍舊通。如軌法師疏者。意何

答。文軌師疏中有問答。其問意頗似璧法師之難意。 故彼答文自然爲通璧公之難答也爲言

問。其軌師疏文如何　答。彼疏下卷云。問。有性卽實離實異。唯遣離實有因名爲自相。亦應必爲含。眞假唯違眞他用名違

❶故＋(故)〈乙〉　❷〔意〕－〈乙〉　❸(四種…卷)八字＝(四種相違略私記卷下終)十字〈甲〉　❹下卷＝卷下〈乙〉　❺亥＝寅〈甲〉　❻依＋(諸德之)〈甲〉,(諸)〈乙〉　❼依＝所〈甲〉〈乙〉　❽〔興福寺〕－〈甲〉　❾(寫本…而已)八十五字＝(應安四年十月三日移點了寬元四年丙午十二月五日於來迎院書寫畢同五年丁未正月九日亥時於菩提院別院家當身院南面以三本讀合之畢元祿丙子九季春正月上浣於洛東禪林之杉寮參訂多本遂復全書釋通印端玄謹誌)九十三字〈甲〉,(建久六年乙卯十二月十六日夜亥剋許於燈下移點了于時在松林院北面子島流圓玄,建保七年三月二十八日巳書寫并移點了當年維摩竪義者命圓□□爲□矣,承久元年(建保七年改元)五月二十九日於東北院東面奉傳授了)八十八字〈乙〉　❿〈甲〉永正十年寫東大寺藏本

自相因。答。五頂立有唯離實有。此有若成非有實等不無宗即無。違自相非差別。數論他用通眞假。眞他受用義雖無眼等他用宗不失故。違差別非自相云云此問文難辭前後雖異。大意是同故。以此答文更爲通壁公之難文也

問。次文云。即難云。五頂弟子豈可自難實等不無之宗令成非有也。此乃自違。何成❶失過者云云　意何　答。此斷主牒壁公之難文也

問。此難意何　答。濟記云。弟子既自許有法是不無之有。若與師主出有法自相相違過。豈非自違。自許不無體是有故。壁法師難意如是云云　重意云。此難難軌師答中云五頂立有唯離實有。此有若成非有。實等不無宗即無故。違自相非差別之文也。意云。若言難離實有。則實等不無宗隨無者。弟子豈難自許不無之宗令非有耶。此乃有自教相違爲言

問。此難斷主如何破耶　答。次文云。此亦不然。本立宗云有性爲宗有法。非實等爲宗法。今弟子翻難云。汝有應非有。有一實故。如同異。此豈難實等不無耶。既言非實。明離實有難彼成非有。故不是自違云云

問。若不難實等不無者。何云實等不無宗即無耶　答。其先有法云有性。即共許有。能別云非實時。即成離實有。今弟子難其離實有故。所共許不無宗即失。是則詫彼難彼非謂獨故自許不無之有被難也

問。次文云。又難。若云數論他用含眞假。眞他受用義雖無眼等他用宗不失者。亦應五頂有性含即離。離實之有宗雖無。即實之有宗不失。應名差別相違非自相者云云　意何　答。此論主牒壁公難軌師答中下句之文也。意云。約必爲他用之量。他用含眞他假他。積聚性故。因雖違眞他用宗。假他用之宗不失。故名違差別者。亦約有性量有性含即實離實。有一實故等因雖違離實有宗。即實有宗不失。故名差別相違。非自相相違爲言

問。此難斷主如何破耶　答。次文云。此亦不然。誰言五頂有性含即離。以五頂有唯離實等。弟子立有唯即實等故。言有時望自望他俱不得含云云　意云。言有性者。非含即離之有性。言有性雖共許辭。望五頂唯離實有。望弟子唯即實有。而何云含即離。云離實之有宗雖無即實之有宗不失耶爲言

次文云。以同異性離實等。得成非實等。以同異性不名有故。成有非有。名俱決定者。是明一所由也。意云。同異性離實等故。成有性非實之宗。又同異性不名有故。返成有性非有性之宗。故論云俱決定也

次文云。彼實等雖體不無。而不名有。何故如是。是宗計故者。是則斷家案。❷勝論計也。意云。勝論本計。實德業同異和合。總言不無不言有。是則彼宗計也。故以同異性爲有性非有性能違量之同喩能成正比量爲言

次文云。若五頂實等亦名有者。豈成自相相違。返彼量云。有應非有。有一實故。如同異性。同異性名有。何得成相違。諸過類知者。意云。若五頂實等五句名有者。何以同異性爲有性非有性能違量之同喩耶爲言諸過類知者。有所立不成。法自相相違。能立不遣等過也。意云。若同異性名有。不成有性非有性之宗故。有所立不成。又作法自相云。有性應有性。有一實故。如同異性。又若同異性名有。爲非有性之宗爲異喩有一實故因轉其故。不遣能立因故。有能立不遣之失也亦有所立不成失

次文云。又五頂若許有即實等有。今總成非實等。豈非自違。故知五頂不立即實等有者。意云。壁公云。亦應五頂有性含即離云云就之斷主難也。若五頂有性含即離故。五頂亦立即實有者。言有性非實。豈無一分違宗過耶。故知五頂唯立離實有不立即實有爲言

問。次文云。三解自性差別。第三云。隨應何法談其自體性者。說名自相。即於此法所有別義者。名爲差別。此解不違云云　意何　答。此斷主引壁公解。許不違古德意也。意云。壁公釋自性差別有三重。此中第三重云隨應何法等。即意云。若有法若法。談其自體名自性。若有法若法。談其別義名差別爲言斷主意云。此解不違古德意爲言

問。其不違古德意云意何　答。謂之云云

❶失＝出（甲）　❷原本傍註曰五頂*

不同也。且就一說者　璧公第三解云。法自體爲自相。法所有別義爲差別云云　此解不違古人云言陳爲自相。意許爲差別爲言

問。如何不違　答。璧公云。法有法各有自相差別。不違古師義故云不違也

問。不違者。何下文破之　答。其雖言有法與法各有自相差別。不違古師。然不云言陳意許　云有法有別義　法有自體。故破之也

問。次又古德意云。以爭彼差別必非言顯。但意所許等之文意何　答。是述古德意也。意云　古德云意許爲差別者。凡爭意許也爲言

次文云。不障自相亦有意許通言顯故者。意云。不障言陳自相亦有意許差別。意許差別通言顯故爲言

問。如何意許通言顯耶　答。且約有法自相難。意許離實有。言顯卽失故。云自相失。以此云意許通言顯也。意云。知意許大有卽是言顯之有難故也

問。若爾　言陳意許雜亂。豈不墮璧法師之難耶　答。不雜亂。所以者何。雖意許通言顯所爭各別。約有法自相。尋意許大有卽難言陳有。有法差別。尋意許大有卽難意許有所爭各別。曾不雜亂。又不墮璧公之難也。故次文云。言陳者名自相。意所爭者名差別云云文意易悉也　抑說此文有淸記文。頗難悉。更可撿之

問。次文云。若云依第三解。以法有法各有自體及以別義者。如立聲無常。有部可有別體。大乘如何無常等各有別體耶。意何

答。此斷主先牒璧公第三解。卽次作難也。卽是難法有別體之義也。意云。汝云法有法各有自體別義。且就云法有別自體。約聲無常量。若約薩婆多者。其能別法無常可有別體。若約大乘者。何可云無常有別體耶爲言

問。何故約薩婆多可云有別體耶　答。薩婆多云離所相有爲有能相有爲體。今聲者所相有爲故。約彼有部可云無常之法有別體也

次文云。復俱不離色等自相。何故名體。何緣名義者。意云。無常等義是色心等法自相上共相義。曾無別體。以何義故云無常有別體有別義耶爲言

次文云何故有爲之上生滅等名有自體。常住無爲不還不滅等卽名別義者。意云。難轉救也。救云。今且就小乘薩婆多云有爲之上生滅等有自體故。云聲上無常有自體也。今難云。何故其小乘唯云有爲上生滅等有自體。約無爲上之不生滅等。不云有自體。唯云有別體耶爲言。是兼破薩婆多計也

問。次文云。又釋自性差別有三重。初二如舊第三云。談其自性名自相。談其別義名差別云云意何　答。璧法師解自性差別有三重。初二如慈恩解。其第三重。談自體名自相。談別義名差別爲言

問。上已云三解自性差別等。顯璧公解已畢。何故亦引耶　答。爲顯初二如舊之義重引也。　謂初名局通對。第二名先陳後對。是則同慈恩義也

問。上斷主云此解不違。已云第三解亦不違古德故。作三重可同慈恩解。而何只云初二如舊耶　答。此義不爾。上此解不違者。　璧公第三重云法有法各有自性差別。同慈恩義。故云不違也。然約其云法有法有自性差別。談自體名自性。談別義名差別。全異慈恩義。不用言陳意許故。故上云若云依第三解等。破云法有自體下云復云法與有法等。破云有性❶有

問。次文云。復云法與有法若有自體及以別義。既稱別義。何得云有法云云　意何

答。此斷主又牒璧公第三重解。破有法有別義也。破意云。凡諸法自體必爲有法。所有別義必爲法。是因明之理也。而若稱別義何云有法。若云有法。何云別義爲言

次文云。卽差別等義屬於體應說之者。是斷主以義判也。意云。法上差別義屬法體應說爲言

次文云。差別若言卽有法故不得說之。何名別義。云何言此之別義亦有自體者。牒轉救破也。救云。差別是則有法故。更不應屬體說也。破意云。若既有法。何名別義耶。何云此別義亦有自體耶爲言

次文云。既許有多義故應依主。應可更思者。難意云。聲有法若帶別義。其別義卽有別體者。以聲一法可攝六種釋中依主釋

❶有＋(別義)カ

爲言
問。何故必云應依主耶　答。詮別體之義。依主是勝故。不以餘救難也
次文云。若以聲瓶等異爲差別不得云別義者。難意云。若以聲瓶體異爲差別者。不得云別義。是自體之差別故爲言
次文云。若卽聲等體上有別義。不應云各有體云云　體上義故爲言
問。次文云。又云。相違有二。一自體相違。如言常非常等。二形待相違。如言眞假等。三性別相違。如言色心等云云意何　答。是璧法師解也。此二相違意云。常與非常自體相違故云自體相違也。眞他假他義別故。形待眞義假義故。云形待相違也。色與心體性各別故。云性別相違也
問。次文云。又云。言詮有二。一遮。二表。如立有非有。卽自體相違第一遮詮。如眞他假他。卽但表眞假。不非眞假。此卽義別相形。名差別相違云云意何　答。是璧公解也。此意云。凡談諸法言詮有二門。一遮詮門。二表詮門也。卽約有法自相相違者所違量云有。返非有自體唯遮非有。不表有。能違量云非有。返有自體不表非有。故云自體相違攝遮詮門也。約法差別相違。如言眞他用。但表眞他用。不遮假他用。又能違云假他用。但表假他用。不遮眞他用故云形待相違攝表詮門。卽名差別相違爲言
問。次文云乃至自問云。若義別相違名差別相違者。卽如論中作非有緣性。亦非有緣性之自體。應名自相非差別也云云意何　答。是璧公自問也。問意云。若義別相違名差別相違者。論中云作非有緣性者。既非有緣性之自體故。攝自體相違。可云自相相違。不可云差別相違爲言
問。次文云。此問元非。有緣性是別義。作非有緣性卽義相違。何名自相。若此亦名自相。自相差別有何殊異云云意何　答。是斷主破璧公之問有二。是初以理破也。破意云。今言作有緣性者。有法上之別義也。言作非有緣性者。卽其別義相違也。何云非有緣性自體名自相耶。若是名自相。自相差別已以雜亂爲言
次文云。又論云差別。何得稱自相者。引教破也。意云。論既云有法差別。何違論云可名自相耶爲言
次文云。若云此之別義亦有別體。既有自體。何名談自性。談別義者。難轉救也。故云有緣性之別義亦有自體。非其自體故。可名自相相違爲言卽難云。若言別義亦有自體者。何云談自性云自性。談別義云差別耶爲言
次文云。又如聲瓶可燒見等。豈離聲瓶外有別體者。難云別義有別體也。意云。如聲上可聞等義。瓶上可燒見等義。豈離聲瓶外有其別體耶。若既其不爾。何云有法上別義亦有別體哉爲言
問。次文云。然自解云。不然。若言非作有緣性者。卽是正非有緣性之自體。論中既說作非有緣性作非有緣性言。此乃別表緣餘也云云意何　答。是璧公自答前自問有二釋中第一釋也。答意云。若論云非作有緣性者。可非有緣性之自體。而論既云作非有緣性。此作非有緣性之言。乃別表緣大有外餘法。故云差別不云自相爲言
問。次文云。此釋不然。此中爲爭作所緣境。爲爭能緣有心。若云爭能緣心。自是別法。豈名有法差別云云意何　答。是斷主破璧公第一釋也。破意云。今有法差別相違所爭。若爭作所緣境。若爭能緣心。若言爭作所緣境。何云表緣餘。若言爭能緣心。此是別法。非有法差別相違爲言
次文云。若言大有是緣大有心境性。不是緣有心之境性。此是有法差別者。是斷主指璧公之辭。案有法差別相違之道理也。意云。若云有法差別相違者。本爭大有是作緣大有心之境性。大有是非緣大有心之境性者可然。是卽有法差別相違爲言
次文云。今爭大有與能緣有心作境性。不作緣有心境性。因與作云云緣有心之境性相違。作非緣有之心境性爲因名差別相違因。何得云此乃別表緣餘性。若言別表緣餘性。便是難能緣心。不難有法之上差別義者。是斷主且述正義。且破璧公也。意云。有法差別相違者。是諍大有是作緣大有心之境性。大有是作非緣大有心之境性。不成因。爲云作非緣大有心之境性

成因故名差別相違也。而若汝壁公言別表緣餘性者。是別難能緣心非有法差別之本意爲言

問。次文云。又更解云。或可不成自違緣有之心應非緣有心。但非緣有心不表緣餘性故。名自相非差別。今論說言作非有緣性 雖非緣有之自體。緣餘之義心不失。此卽緣有緣餘。是別義故。故非自相名差別文 意何 答。是壁公答自問之第二釋也。意云。言作非有緣性者。非是自相相違。所以者何。若論云緣有之心應非緣有之心。但遮緣有之心。不表緣餘性故。名自相相違。而論旣云。作非有緣性。此言雖非有緣性之自體。又表緣餘之心。卽以此緣有緣餘爲差別故。非自相相違爲言問。此第二釋與初釋有何異耶 答。初釋只云作非有緣性之言不非有緣性之自體。更表緣餘性也。今此後釋作非有緣性之言。雖非有緣性之自體。亦表緣餘性故異也

問。次文云。此亦不然。論云卽於前宗之上作有緣性。卽是許有是緣有心所取境性。豈成於心能緣於有名差別。若言成緣有心。豈得云以有一實故等因成心爲能緣有。卽翻彼云緣非有如同異性同異性豈是能緣。云緣餘之義心不失耶云云 意何 答。此斷主難壁公第二釋也。破意云。說有法差別相違論云。卽於前宗作有緣性者。汝壁公旣許有大有爲緣大有心所取境性。豈云爭能緣心緣有耶。若云爭能緣心緣大有。何云以有一實故等因成心能緣有。又翻成緣非有耶。又作能違量時。表緣餘之義心者。何以同異性爲同喩。同異性是非能緣心故爲言

問。次文云。又解三相違中第三性別相違與初自體相違何別云云 意何 答。是斷主難壁公三相違中初後二相違無差別也。難意云。若言有大有自體相返云自體相違者。又色心自體相返可云自體相返。改難云性別相違名義俱有何差別耶爲言抑說此文古傳不同。或云。是壁公自難量也。卽以下文云又云今但約自體相違等之文爲此答云云或此是斷主難壁公之文也。卽下之又云今但約自體相違等文。壁公答此問難文也文 今謂。恐未必然也

問。次文云又云一遮詮。如言非有非無非人非天無我無常等。但遮有等不表非有之體。意何 答。是斷主牒壁公云言詮有二之中遮詮門之辭也。壁公意云。如言非有非無等者。只遮有無不表非有非無之體。故云遮詮爲言

問。次文云若爾如立聲無常。豈但遮常不表無常之體耶。旣許無常亦遮亦表。何得言非但是遮非之與無義相似故。旣許詮中亦有遮。如何得言直詮云云 意何 答。是斷主難也。難意云。若云非有非無等是遮非表者。約聲無常量。共無常言。豈但遮常不表無常體耶。而汝壁公已云約聲無常量是亦遮亦表。何云非有但是遮耶。言非有其非言。云無常之無言。無義相似故。則旣許表詮亦有遮詮。如何唯云唯表詮云唯遮詮耶爲言

問。且約聲無常量。壁公云亦遮亦表耶 答。爾也。故淸記云 壁公執一切非有等者唯有遮義。無常有遮表義云云

次文云。只應言有表必遮詮。有遮非表詮者。是斷主述正義也。意云。約聲無常量有表必遮。約有性非有等量。有遮非表詮也爲言 淸記云。有表必遮。有遮非表者。卽同異二喩云云意何。約立量門。同喩必具遮表。異喩唯遮非表也爲言

問。次文云。又釋云。若但言非有不言非無。卽是唯遮云云 意何 答。是壁公先案自計。又自欲難辭也

次文云。卽自引佛地等爲難云者。斷主顯壁公爲難自義所引之證文也

次文云如來功德非有非無者。壁公自引佛地論文難自義也。 難意云。若云非有不云非無但是遮者。卽佛地論第一卷有三師釋如來身土。第三如實義者云。如來身土微妙非有非無云云 此云非有無者。遮見有見無之計也。卽並云非有非無。是亦遮。何云言非有不云非無是卽遮耶爲言

次文云。自通云。般若雙言方有其表者者。斷主壁公顯自引般若經通前自難之辭也。卽壁公通意云。 般若經中云非有非無等亦有其表。 故佛地論云非有非無亦可

有表。雙非之言可具遮表 爲言
次文云。此與唯識亦有相違。第一中云。若言是表。應不雙非。故相違也者。斷主難也。難意云。若言雙非之言方有其表者。卽違唯識論第一卷文破邪命外道計。云若唯是表應不雙非之文。何云雙之言方有無表耶 爲言。可見唯識論文云云
問。次文云。又云。今但約自體相違。名自相相違。不據言顯 云云 意何 答。是壁公述自正義也。意云。今言自相相違。但約自體相違。非據言顯 爲言 淸記云。汴法師意。我言有非有名自體相違。據意中所許離實有非離實有。非言陳有也文 抑先德判此文云。此璧公答斷主難之文也云云 今謂不爾也
次文云。豈立有時。言中不顯有耶者。斷主破也。破意云。若云約自體相違云自相相違。非據言顯者。五頂立有性非實之時。其言中不顯有耶。旣其中顯大有。何云不據言顯耶 爲言
次文云。若云元不說大有。但詮不無有。此有相符者。斷主難轉救也。救云。元不說大有。但詮不無有。不無有是言顯。非約此云自相相違 爲言 破云。若爾元詮不無有者。弟子作相違時。云有性非有性。卽可有相符。五頂云不無非有故。淸云 若難不無有者。 卽有相符 云云 然先德云所違量有相符者。頗乖也
次文云。又因同有 豈是名相違者。難意云。若詮不無有者。同異性能爲同喩。有一實等因轉其。不闕後二相。豈名相違耶 爲言
次文云。又言既不申大有。元不立大有爲有法。云何因望於彼名相違者。難云。若云言顯不申大有元不以大有爲有法者。何云有一實故等因望宗名相違因耶。重意云。有一實等因云相違因者。以此因望大有同異性爲異喩故。闕後二相故。此因名相違因。若云有法立不無有。以因望宗同異性不成異喩故。不闕後二相。何此因名相違因耶 爲言
次文云。若既言陳。如何得言不據言顯者。難云。若壁公依如前之道理。言大有是言陳者。如何云非據言顯名自相相違耶 爲言
問。次文云。釋法差別相違中。自云同無異有。方是相違。此因同有。龜毛遍無。何名相違云云 意何 答。斷主引壁公釋法差別相違中之自問也。問意云。因同無異有。方名相違。而此積聚性故因。於同喩臥具等遍有。於異喩龜毛遍無。旣同有異無。是可正因。何名相違因耶 爲言
次文云。答云。此中外道雖總言他用。意成眼等爲無積聚他用。據此卽無同。除宗以外諸臥具等 皆不爲無積聚他用。卽爲異喩。因彼遍轉故名相違者。壁公答也。意云。數論立眼等必爲他用。意許爲立眼等爲不積聚他用。約此既無宗同品。除宗眼等以外諸臥具等。皆爲不積他不被用故。故爲異品。積聚性故因轉彼。闕後二相故名相違因 爲言
次文云。此釋不然。唯識論云。執我是思。受用薩埵剌闍答摩所成大等二十三法。云何但許受用五知。不受用餘。故此釋非者。斷主破也。破意云。若云眞我但受用眼等五知根。不受用餘臥具等者。何故唯識論案數論計。云執我是思。受用三德所成二十三法耶。此文旣明白也。何但許受用眼等五知根。不用餘臥具等耶。故此釋非 爲言
問。且就壁公問答。文軌師疏中。又有此問答。答有二。今此壁公之答。是軌師之後答也。卽軌師以之爲正義 何今斷主破耶 答。其雖文軌正義 念案數論計違唯識論故。並破無失 可見文軌疏之問答文
問見此答文大應不違慈恩義。何破之
答。云眼等爲無積他用不違慈恩義。但云臥具爲無積他不被用大以相違。約臥具等亦爲神我被用。唯有勝劣耳。今壁公不知其勝劣之義。偏云臥具等爲神我不被用故。成所破也
問。文云。又云。二細微共生一麁。所生子微不越因量 裹前二細而別有體云云 意何
答是壁公案勝論計也。案意云。約四大父母細微二共生第三麁子微。其所生子微不越父母因量。裹前父母二細微而別有其體 爲言
次文云。此亦不然。果遍在因中。非果裹父母。如唯識論辨者。斷主破也。破意云。勝論

計云。果子微遍在因父母微中。非果子微褰因父母微爲言如唯識論辨者。其論第一卷破順世外道之處云。若謂因果體相受入。如沙受水藥入鎔銅等云云 此文意云。因果相受如沙得水。沙體不增。又如鑰石之藥入鎔銅。鎔銅不長也。沙喩因。水喩果。鎔銅喩因。藥喩果。此因沙等受果水等。果水等遍在因沙等中。因沙等不增長也爲言。具如其疏也

問。此文既案順世外道計文也。何云勝論計耶　答。談其能破文疏云。其勝論所計父母極微。此亦兼破云云 明知勝論計也。抑先德判此義云。二細微等云云不同。或云。是壁公案數論計云云 意云。有解法差別之中。故也爲言 或云。是壁公案五頂計即破云云 今言案五頂計者可爾。言即破者不爾也

問。就新傳壁公案數論計。斷主即破者。何在解法差別相違之中。解有法自相之前耶　答可受口傳云云

問。文云。解有法自相中云。有人云。既違意許。應是差別。何名自相云云 意何　答。是壁公引軌師問也。有人者文軌師也。問意云。約有法自相相違。因既違意許大有故。是可差別。何名自相耶爲言

次文云。答。言自性者。意詮離實等有爲有法自相。然以有法須極成故。不別云離實等有。故雖意許而是言顯自相宗。不同作有緣性是離實等有差別之義云云 爲意所許差別宗也者。文軌師答也。答意云。今云有性意雖說離實有。然爲以極成。不云離實有只云有性故。離實有雖是意許。只云有性不詮彼大有。即是言顯自相。不同作有緣性以顯離實有爲意許差別爲言

次文云。難云。此解不然。若以今言有性。意許離實有爲有法。有法須極成。不言離實有。雖是意許而名爲言顯者。亦應意詮實他用能別須極成不言實他用。雖是意許而名言顯亦應是自相非差別故。約言顯意許解自相差別者。未爲當理者。壁公難文軌師也。難意云。若云有性雖意許離實大有。爲用極成不云離實有故。離實有雖是意許。然名爲言顯者。又可云意許雖實他用。爲用極成不云實他用故實他用雖是意許。可言顯自相。而何故約有性雖舉意許名自相失。約眼等量舉意許名差別失故。約言顯意許判自相差別。其理不爾爲言

次文云。今共詳云。若彼大有意許離實。今言有時不即詮彼大有者。是詮即實等有。若詮即實有。五頂成非實等。亦違自。弟子成非有。亦自違。若非言所顯。何故尋言難者。斷主雙難文軌師并壁法師也。是先難文軌師之答也。難意云。若云離實大有是意許。今言有性時不說其離實大有。若其有性言是詮即實有。若詮即實有者。五頂立非實等即違自宗云實等非實等故。又弟子成非有亦違自語言即實有非有故。故知言有性者即言顯舉大有。大有若非言顯。何尋言顯難耶爲言

次文云。又五頂不許即實等有。弟子不許離實等有。今者言中恐有法不成不言大有。但總云有。有言雖通。豈顯即實有者。斷主案師弟之本計顯立量之本意也。意云。師主不許即實有。弟子不許離實有故。師主立量之時。雖直可云大有。弟子不許故。恐有法不成。捨大言總云有性。是更非意許。即言顯也。故此有言雖通即實離實。豈顯即實有耶爲言

次文云。設若五頂許有即實有。今言即實有云非實等。豈自違過者。斷主假縱難也。難意云。設五頂立即實有者。云其即實有非實等。既有自教相違爲言

次文云。況復本意諍大有句。何須詮即實以五頂不許有即實有故。言有時即顯大有句者。斷主顯量本意也。意云。五頂立量之本意。爲諍離實大有句。何云詮即實有。五頂不許有即實有故。故言有性時即顯大有爲言

次文云。若直言大有有法不成。爲此但言有性。況爾言有彼此俱成。以爲有法不須分別即離者。斷主又述五頂之意也。意云。雖直可云大有。弟子不許有法不成故。只言有性。總云有性五頂弟子共許故。以爲有法更不須分別即實離實爲言

次文云。言非實等爲法。以弟子有即實今言非實違他順己故得爲宗者。斷主又

述五頂之意也。意云。是能別云非實等爲法者。弟子云卽實不云非實故。今云非實爲違彼順我故。以此違他順己言辭必爲立量之法宗故爲言

次文云。由此故知。離實等有離是意許言有之時。卽言所顯。離言所顯有外更無別有者。斷主述五頂之意已。自顯正義也。意云由上所言之理故。離實有離是意許言有性時卽言所顯畢。離實言顯有外更非有別大有爲言

次文云不同他用離眞他外有假他用。眞他他離不成假他。他自同許故成眞他不用眼等。假他用在不違言顯。故違差別者。斷主破璧公難文軌師之文也。破意云約眼等必爲他用量。其他用言顯下有眞他假他意許差別。其體各別。其眞他用雖敵者不許其假他用立敵共許故。敵者雖難眞他用義。立者之處有假他用故。不失言顯自相。故不違自相違差別失也。今此有法自相不同彼他用量也。而何引其量爲例難耶爲言

問。文云。解有一實因廣事云云無一可取云云意何　答。是斷主破璧公以多解說有一實因也

次文云。如破他立以同異性含於實等名有實等。是彼性故名有實等者。斷主牒璧公之解也。解意云。五頂爲破他立量之時。以同異性爲同喩。其同異性含實等故。又實等之性故。名有實等。是則同異性名有言也爲言

次文云。出何典據。勝論但云同異性是實等性不云有故者。斷主破也。破意云。汝云同異性含實等故云有者。出何典據。說勝論之本計文中。但云同異性是實等之性不云有故爲言

問。其同異性云實等性不云有意何　答。言實等性者同異性有實等爲令同令異之性言也。然爲令同異實等之性。外令不無實等之性故。不云有而已

問。若不云有。何有一實等因轉彼耶　答。其同異性亦有實等故。有一實等因轉其也。故疏云。大有同異名有一實。俱能有於一一實故文。邑記云。問。大有名爲有。可云有一實。同異不名有。何得云俱能有於一實故耶。答。大有同異俱是實德業性。一一實等有此性故。彼同異性亦能令彼實等同異故。此二性俱能有於一一實也云云。抑說此解有一實因等文。唐朝諸記云。是汴公破軌師云云　今謂不爾也

問。文云。又自云。戒賢師解應云有實故言一者相從故來云云意何　答。斷主引璧公之辭也。璧公云。戒賢論師云理可云有實故加一言者相從故來云云　相從故來者。明燈抄云。相從下句足字爲句。云有一實故有德業故。其相從故來云云　意云。爲同下句云有德業故之四言。更加一言云有一實故爲言　先德云。相從故來者。謂傳來言也文　今謂。違明燈抄文也

次文云。此從何聞耶。游夏不聞斯說。張禹何由漫談者。斷主破也。破意云。今汝言戒賢師云可云有實故者。從何人聞之。戒賢論師之弟子慈恩三藏不聞此說。何後代汝云戒賢之解耶。若寄外典者。孔子不說之事。其弟子之子游子夏等不聞。後代張禹何漫談說耶。汝事似彼最爲虛言爲言　孔子周代之人也。游夏亦同代之人。張禹其後先漢之代大臣也。林記云。張禹先漢時大臣也　漫解仲尼名云。仲和故名仲尼等云云具可檢也

問。文云乃至云。今更解云。由虛空等不與諸法同聚故。約空等辨其有性云云意何　答。是斷主引璧公以虛空喩辨有法有性之文也。意云。虛空非與諸法同體。然遍諸法。有諸法。如此有性不與實等諸法自體遍實等諸法。有實等諸法故。云有一實爲言

次文云。未詳此釋。虛空不遍可不同聚。既許體遍何處別居者。斷主破也。破意云。虛空若不遍諸法。可非諸法同聚。而虛空既許遍色心諸法。若非同聚。何處別居耶。故云虛空非與諸法同聚。以之爲喩辨有性未詳爲言

次文云。設言非聚類可非同法處等者。破轉救也。救云。虛空雖體遍。然非聚類爲言　卽破云。若爾可不被法處攝。何以故。第六識所緣色心諸法悉同攝法處。虛空亦是第六所緣故。與餘諸法同攝法處。而雖體遍非聚類者。與餘法同可不法處攝

爲言然說此由虛空等文。憲記林記各別。皆不可也可見其等也

問。文云。又復解云。一切諸法有他不自有。乃至云。空不用他所成故名一實。自體不自有。爲大有所有故名有一實若依此解。大有能有五至四少分名有一實云云　意何

答。是璧公解也。意云。一切諸法爲他被有。不自有故。實等爲他大有被有。非實等。卽有實等。又九實中空不說微生故。不用他所成故。只云一實。自體不有自體。然爲大有所有故。大有名有一實。若依此解者。大有能有空時方我意五至及地水火風四少分。不有子孫微等二多實故。大有名有一實爲言

問。其若依此解者。何解耶　答。上自體不自有爲大有所有等之解也

問。何故依其解故大有只有五至四少分可被名有一實耶　答。若云自體有自體者。空時等九實卽可名有一實。自體空等有自體空等故。又子孫微等名有二多實。應自體子孫微等有自體子孫微等故。而云自體不自有。大有名有一實。明知大有只有實等九實名有一實。若有子孫等。亦可名有二多實。既因只云有一實故。云有空等之顯然也爲言

次文云。此亦不然。自體不自有。別爲大有有。師主之義。非弟子所許。若弟子許別爲有有。便立已成。何須云大有非實等者。斷主破也。破意云。實等自體不有自體實等者。五頂之義。非弟子義。弟子卽云實等自體有自體實等故。若弟子云實等別爲大有所有者。五頂之量卽有相符。何云有性非實等耶爲言

次文云。若弟子不許一一實上不無之有能有實等名有一實。卽有一實因犯隨一不成過。何能成比量者。斷主重破也。破意云。若弟子不云實等上不無之有卽有實等者。有一實因犯他隨一不成失。五頂何成量耶爲言

問。何故可犯他隨一不成　答。弟子許有一實因。非許爲大有所有名有一實。許實等上不無有卽有實等故。許有一實因。是則因不分別之義也

問。文云。問。若取有二實等爲因有不定。一一實自能有體云有一實。取此爲因亦不定過云云　意何　答。是斷主問也

問。何故發此問耶　答。依本疏云以二多實爲因有不定例問也

問。爾此問意何　答若云子孫微等有二多實。卽實故。以二多實爲因有不定者。弟子許一一實上不無有自能有自體故云有一實故。此有一實因亦可有不定爲言

問。本疏文既不云爾。何更致此問耶　答此爲通伏難更自問也

問。如何難耶　答。璧公難云。汝上難我義云。言自體不自有師主之義。弟子云自體有自者。若爾約有一實因弟子可作不定云一一實上不無有有自體故云有一實故爲言以此伏難爲自問。次以答通也

次文云。答。不例。子微有二實彼此俱成。別有子孫實上不無之有弟子自許。故無不定。因不分別。但云有一實等者。斷主自答也。答意云。子孫微等有二多實。離父母微別有子孫微體。師主弟子共許故。以二多實爲因有不定也。實等上不無有有自體實。只弟子獨許。不能以不共許法作不定故。有一實因無不定也。因是不可分別故。不云爲他所有有一實歟。有自體有一實歟。但云有一實等爲言

問。文云又問云。何故不名無實一實多實耶云云　意何　答。是璧公自問也又古人中可有此問　意云。何故因只云有一實不云無實等耶爲言

次文云。古人簡云。若言有無實及有二實爲因者。有兩俱不成過。若言有多實。有不定過者者。璧公牒古師之解也古人者通文軌慈恩也

問。且就古人有其過等方何　答。且就文軌師義者。言有無實因有兩俱不成。如慈恩義。有法有性不有和合無實故。是卽一分兩俱不成也。言有二實因有兩俱不成者。彼師相有性有二解。可云大有同異含子孫微等故。名有二實有多實。二云。設含子孫微。唯名有一實云云　今依後解。有性只名有一實故。若以有二實爲因。立敵共不許遍有法有性故。云有兩俱不成也。有多實因有不定者。依前解言也。意有性亦名有多實故。可有不定。卽云。爲如同異性有多實故有性是非實。爲如孫微

有多實故有性是實耶云云

問。且就軌師若爾。依前解者。有二實因亦可有不定。若依後解者。有多實因亦可有兩俱不成。而何不云爾耶　答。理實可然。而彼疏且作影略之說。隨其又璧公引難也。故彼軌疏云。若以有多實為因者。若依前解有不定過。以其孫徵能有多實體是實故。若依後解有不成過。故亦不云有多實也文以之謂彼言有二實因有不成者。依後解云也。若依前解者。亦可有不定。今且存略而已

次文云。恐未研覈何以知者。難若望五頂意許所立可說不成。今望弟子所許。敵論何得不成者者　斷主引璧公難古人之辭也。璧公難意云。師主云大有不有和合無實故。可有不成失。弟子云和合上不無之有有和合無實可云不成耶云云

問。且璧公案自體不有自體之人也。何云弟子云和合上不無有即有和合無實耶

答。璧公意云。云自體不自有者。案師主義非案弟子義。故無失也

問。若爾。何斷主難其自體不自有之義耶

答。其璧公說有一實之因云一切諸法有他不自有等偏依師主釋。忘弟子義。故斷主難也

次文云。此亦未可。今言有者。實德業上同許能有之有。不分即離。豈許此有能有和合句耶。但自有故。故是不成。何分師第二俱爾故者　斷主破璧公之難也。破意云。今言有性者。立敵共許實德業三上能有之性。不分即實離實。豈此能有之有云能有和合無實耶。實句上能有之有但有實句德句上能有之有但有德業故。是則師弟共許。何分師弟耶云云

問。且弟子不爾。云實德業上能有之有有和合句無實云和合句上不無有有和合句無實之人也。猶可成有無實故因耶　答。此義不然今言有性。加和合句上能有之性云有性者可如所責。然而立敵本意只舉實德業三上之能有云有性也　不諍同異和合上能有之性別有❶別無故　非加彼和合上能有之性云有性故。弟子雖云和合句上不無有有和合句。有法加其和合上能有不舉。　云有和合無實之言不可通有法。故猶有無實故因弟子不成也此義可祕之

次文云　若云和合句義既和合實等。何故不得言實德業不無之有有於和合名有無實者者　斷主牒璧公被前難更設轉救之辭也。救意云。今亦可云和合句既和合實等。何不得言其所和合實德業上不無有有能和合性名有無實耶云云

次文云。此亦不然。此亦師弟同許。何得云師不成弟子得成者。斷主破也。破意云。汝救不然。和合句雖和合實等。實等上不無有非有和合無實。是亦立敵共許。何云師主不成弟子得成耶云云

次文云。又若取此為因。即喻無能立。同異不能同異和合性復非同異和合性故。故不得言若言有無實故亦得成因者。斷主述正義也。意云。若以有無實為因。喻犯能立不成本疏云。其喻亦犯能立不成也　所以者何。同異性不能同異和合無實。亦非和合句同異性。被同異之物故。同喻同異性不成能立有無實故之因是即一分能立不成。只不成和合無實故　故不得云有無實亦為因云云

問。且何故璧公但難有實因有兩俱不難有二實因有兩俱及有多實因有不定　答。此等頗順自義故不難也更可知之

次文云。又本簡云。若云有二多實為因有不定。有無實為因有不成。不言有二實為因不成。文外加諸故。應如本簡過成因者。斷主依本疏破璧公也。意云。慈恩本疏中已云以有二多實為因有不定。以有無實為因有兩俱不成。而有無實故之處亦加有二實故俱云有不成者。是本疏文外更加也。故如本疏簡過為因云云

問。慈恩疏中雖無既有文軌師疏中。何云文外加耶　答。其望慈恩疏云文外加非望文軌疏也

問。若爾。璧公破慈恩歟　答。璧公引所破者。文軌師疏也。然其文軌疏多分同慈恩義故。破文軌疏自然被破慈恩義。今斷主依之又破璧公。救文軌之處自然慈恩義被救。其破璧公非必救文軌。是為救慈恩故。若文軌義同慈恩義被破斷主必救破璧公。若文軌義不同慈恩雖破非必救之今言有二實為因有不成者。雖有文軌疏

❶別＝不カ集

無慈恩疏中故。云文外加奇除也
問。其加者誰加耶。若文軌加歟　答。設爾何
失
問。二俱有失。若言文軌加者。文軌先人。慈
恩後人。何先人加後人之文外耶。若言璧
公加者。文軌疏中有此文故不可加。若加
慈恩疏外者。璧公偏可破慈恩疏也　答。
俱無失。所以者何。文軌雖先人。自依憑慈
恩疏中無故。云加無失不論先後也。又璧
公雙破文軌慈恩二師。文軌疏中雖有。以
慈恩疏中無之文。破文軌之因兼破慈恩。
以慈恩疏中無之文兼破慈恩故。云璧公
文外加也。故俱無失而已
問。文云。又云。若唯望意許離實有說者。以
無實及有二實爲因。此乃是隨一所依不成
及兩俱不成過云云　意何　答。是璧公之義
也。意云。若唯望五頂意許大有說者。以有
無實有二實爲因者弟子不許大有故。可
有他隨一所依不成。觀弟子闕有法所依
故。又有性不許名有無實有二實故。此二
因遍有法有性立敵不許故。亦可有兩俱
不成爲言
問。若爾。亦有性不許名有多實故。亦可
云有多實因有兩俱不成。何故不加其耶
答。璧公之意。只順古師取古師所引之
文故不加有多實之言也
問。先既破古人。云有無實因有兩俱不成。
何今還云有兩俱不成耶　答。先弟子云。
和合上不無有有和合其實故。有其實因爲

弟子能成。故云無兩俱不成也。是就古師
云有性亦名有無實所難也。今此處牒取
古人之文入自立解時。有性不許名有無
實故云有無實因有兩俱不成也
次文云。此亦不然。隨一所依不成可爾。弟
子不許離實等有故。何得云俱不成。師主
豈可不許大有有於空等無實之實。有於
子微有一實實者。斷主破也。破意云。約意
許大有者。云有他隨一所依不成可爾。弟
子不許離實大有。闕有法所依故。約云兩
俱不成是不可爾。豈師主不許大有有實
等無實故名有無實。有子微二實故名有
二實耶。何可云兩俱不成爲言
問。文云。又云。若以多實爲因者。亦有隨一
所依不成及不定之過者云云　意何　答。是
璧公義也。意云。弟子不許大有故。觀弟子
闕有法所依故。有他隨一所依不成。又有
多實因異喩孫微上有。故有不定。即作不
定。云。爲如同異性有多實故有性是非
實。爲如孫微有多實故有性是實爲言
問。且璧公不許有性亦名有多實之人也。
故亦可云有多實因有兩俱不成。何故不
云爾耶　答可云璧公之失錯
次文云。亦不云然。不成可爾。不定須思。不
共不定可爾。以有多實因於孫微上有故
爲不定者不然者。斷主破也。破意云。所依
不成可爾。弟子不許有法所依故。約不定
且可審定。若不共不定可爾。謂有法有性
云離實大有時。有多實之有亦成大有。若

既成大有之有多實時。不轉同喩同異性。
不轉異喩孫微上故。云有不共不定且可
爾也。有多實因異喩孫微上轉故有共不定
者不爾。所以者何。有法有性云大有時。有
多實之因爲大有有多實。何其因轉異喩孫
微上孫微非大有故爲言
次文云。若望師主孫微雖有多實不是大
有。復非彼性不同同異故有多實因於子
微上無。談師主意。說彼大有有於多實故
者。是斷主述無共不定之所以也。意云。若
望師主者。孫微雖有多實。非是大有。復
非孫微等之性故。不同同異性爲彼孫微
之性故。若大有有多實因於孫微上無。談
師主本意。說大有有多實故。有多實之有
即爲大有爲言是則約師主所談也
次文云。然不得言是大有有多實。無同法
故。以因不應分別爲大有有爲不無
有故。同異性得爲同喩者。斷主成本量
之意述正義也。意云。然案本量之道理不
可偏奇師主解。所以者何。有法是立敵共
許之法也。因是立敵共許之法。故不可云
大有有多實。若云大有有多實者。即無同
喩故。今因不分別大有之有不無之有只
云有多實故以同異性得爲同喩爲言
次文云。不然望師主不共不定同異非大
有故。望於弟子即隨一不成。弟子不許故。
故如所判更成疎略者。斷主還亦破璧公
也。意云。若不云不分別即離之共許有多
實因者。如前所云。望師主有不共不定同

異性非大有故。望弟子可有隨一不成不
許大有故。故若如汝所判。更成疎略 爲言
不共不定者。同喩同異性非大有。異喩揉微非大有故。大有有多。實故因不轉同品異品。同品非有異。品
非有故。有不共不定也。隨一不成者。望有法者隨一所依不成也。若只因者只隨一不成也
問。本疏云有多實因有不定。是卽共不定
也。璧公所作不定既同本疏。何斷主破之
答。其璧公偏就師主意。有性爲大有作
不定故。斷主破之。本疏望共許有作不定
故無失也。故周記云。問。若爾。何故本疏云
以有多實爲因時有不定。答。本疏不尋師
主意許爲不定過。亦無妨 云云
問。文云。又云。若以其實爲因。卽不定過。
爲如和合非實。爲如時等是實耶者 文
意何　答。是璧公自義也。意云。若以無實
爲因有不定失。卽作不定云。爲如和合
無實故有性非實。爲如時等無實故有性
是實 爲言
問。且除有言只云無實。若璧公之本意歟。
若略言歟　答。難定。故能破中更設二難
也
次文云。亦未盡理。若其不云有無實故但
云無實故因俱不成過。何名不定者。斷主
破也。意云。若不云有無實但云無實故者。
可有兩俱不成失。所以者何。有法有性是
非無實故。立敵俱不許無實故因遍有法
故。可云兩俱不成。何云不定耶 爲言
問。設兩俱不成爾耳。又云有不定有何失
答。不成與不定曾不並失也。故疏云。若
有兩俱不成必無不定 云云

次文云。若言有無實故。望和合性分不成
過。望時方上不無之有卽不定過者。斷主重
破也。意云。若加有言云有無實故者。望同
喩和合性有一分能立不成。謂依璧公意
者。同喩有二物。同異性和合性。而有無實
故因轉一分同異性上。不轉一分和合性
上故。和合性喩不能成能立因故。云一分
能立不成也 是依林記意成也。以之爲正也
問。何故有無實故因不轉和合性　答。和
合性雖云無實不云有無實故不轉也。又
可云分不成過者。一分兩俱不成也。意云。
若云有無實。有法有性不有和合無實故。
有兩俱不成。是如上云成有無實故因之
處也 可悉之。是依憲記等成也。頗非本意云云　望時方上有不
定者。憲記中卽作不定云。爲如子微有
父母無實故有性卽實。爲如同異性有時
方無實故有性非實 云云　先德作云。爲如
同異性有無實故有性非實。爲如時方
有無實故有性是實 云云
次文云。有無實因非和合有。又非同喩。何
得望彼爲不定過者。又斷主顯正義破也。
破意云。有無實故因非和合性上轉。況復令
見論文。以同異性爲同喩。以和合不爲
同喩。何汝輒以和合句爲同喩爲不定耶
爲言
問。文云。又云以有二實故爲因。是一分兩
俱不成過。亦犯似同喩中能立不成過。以同
異性雖是非實。不名有二實故 文　意何
答。是璧公自義也。意云。有性與同異性。唯

名有一實不名有二實等故。立敵共不許
有一實故因遍有法有性故。有兩俱不成。又
似同喩同異性不名有二實故。不能成有
二實故因有能立不成 爲言
次文云。此亦不然。無俱不成相故者。斷主
破也。意云。既云有性者。是子微等上能有
之性云有性也。何不許亦名有二實。故有
二實因無兩俱不成相 爲言
次文云。又豈不許同異同異於父母耶。同
異於空等有一實因成。同異令父母有二。
可不許。唯此有不定不言有二實故知云
不得作不定者非者。斷主破能立不成
也。意云。同異性既令同異父母微。是則有
二實。何不許同異性成有二實因耶。故若
唯此言。可云有不定故不用有二實因。
而不云有不定云兩俱不成及能立不
成者不可也 爲言
問。令同異父母微是有一一實。何云有二
實耶　答。約有一一實可爾。然亦別雙有
父母令同異之時。有二實也。是又有子
微云雙含父母也
問。云不得作不定者非者。何處璧公云不
得作不定耶　答。璧公云不云爾。准本
疏既云有二實故因有不定。而璧公不依
其文別付餘過。既不云不得作不定。今
斷主見得其意云爾也
問。文云。又云。若二實爲因者。是法自相相
違過。過云有性是實有二實故。如子微爲
有此過不立爲因 云云　意何　答。是璧公

之義也。意云、若以有二實故爲因、亦可有
法自相相違。其因同喩同異性上非有。異喩
子微上有故、故依可有此失。不云有二實
故 爲言
問。上文但云有二實、棄有言有本意歟。若
略歟　答。略也。故次文作過云、有二實故。
如子微故上文略也
次文云。此不必然、因同喩有。義如前說、但
不定過。非是相違者。斷主破也。破意云。若
同異性不名有二實有一實因同無異有。可
有相違。如前既以義說。同異性含父母。
故必名有二實、故有二實因同品有異品有
可有不定。非相違也 爲言
問。文云。又云若實句不名有德業者。如何
得說共許不無之有名有德業也。故知依
彼實句不無之有、說名有德業也。如同異性
者學喩 云云　意何　答。是壁公釋有性量更
有二解。是第一解也 以下文云五頂但據三因等之文上爲第二解也
此解意云。立有性非實德業等三量。乍三爲
成離實有、非爲成離德業有。隨卽以共許
實句上不無之有、云有性也。而若不云實
句有德業、故名有德業者。何爲成共許實
句上不無有、云有德業故耶。故知依實句
上不無有德業。爲成其實句上不無有、
云有性非德業。有德業故。如同異性。立
後二量也 爲言　故林記云。實上非無之有卽
通德業 云云
次文云。此未善釋。若成云云實句之上不無之
有、云非德業。此立已成者。斷主破也。破意
云師主若爲成實句上不無有、云有性非
德業者。既有相符失。弟子亦云實句上不
無有離德業故 爲言
次云。如立量云、有非德業。有德業故。如
同異性。何以能顯離德業之大有者。斷主
爲重破更出後二量也。意云。若隨汝所
言。云有性非德業故如同異性之量。只
顯實句上不無有非德業之所以。何能顯
大有離德業耶 爲言
次文云。故知各成三句之上不無之有。爲三
比量。顯有離三者。斷主顯正義也。意云。若
云成實句上不無有、云非德業。既可有相
符。故知各別成云云實德業三上不無有。爲非
實非德非業三量、卽顯大有離實德業三
爲言
次文云、若望成實句上不無之有云非德
業。如何作有法自相相違之因者。斷主述
正義。次亦破壁公也。破意云。就後二量、若
爲成實句上不無有、云有性非德業。既有
相符。如何作有法自相相違因耶 爲言
問。如何有相符耶　答。實句上不無有非
德業弟子已許故。云有相符也
次文云。若望其意許離實大有、豈可師主不
立離實業之大有。但立離實之大有耶者。
斷主牒壁公轉救卽破也。救意云。作有法
自相相違者。非望非德業共許實句上不
無有。是望意許離實大有所作也。卽破云。
若爾。師主唯立離實大有。不立離德業大
有耶。重意云。師主若不立離德業有。但立
離實有。云望意許離實有非德業、作有法
自相相違。既立離德業大有。何不云望其
離德業大有非德業、作有法自相相違。更勞
云望離實有耶 爲言　周記云。若假云唯有實
句上不無之有故。所擧唯意許離實大有
者。豈師主不立離德業之大有耶。但立離
實之大有耶。若許立者。何不許德業上亦
有不無之有 云云
問。文云。問。若成德業上不無之有云云云非
德業。以有德業因於實亦轉、豈無過耶 云云
意何　答。是斷主自問也。問意云。就三比量
中後二量、爲成德業上不無有、云有性非
德業之時、有德業故因異喩實句上轉故。可
有不定失 爲言
問。且實句非德業故。爲非德業宗既成同
品。何云爲異喩成不定敵耶　答。理是非
異喩。然以答文云實亦同喩、推云可異喩
也
問。既理可同喩、何假云異喩耶　答 可受口傳云云
且可云問從非發也　今謂。本量之構以實德業爲異
喩。今任其構凡浮而言也。故言可有不
定失許也。更實不可作法也 可祕之
問。若爾。實句爲異喩作不定。方何　答。先
德云。爲云云如同異性有德業故有性非德
業。爲云云如實句有德業故有性是德業 云云
問。此不定甚難。所以者何。實句德業、以相
依義云如實句有德業故耳。何云如實
句有性是德業耶、豈實句卽德業耶　答。依
之先德云。此非不定。是俱不遣失。若能立

不遣失也云云　俱不遣者。異喩實句不遣所立非德業宗。又不遣能立因故。云俱不遣失也。能立不遣者。只不遣能立因故。云能立不遣也

次文云。答。亦無過。立非德業。實亦同喩。論中且擧別因通喩。不爾。言非德業宗。實句是何收者。斷主答有二釋。中第一釋也。意云。立非德業宗實句亦爲同喩。然論中擧別別因通喩故。雖因用三喩但用一同異性若用別喩。立非德業宗。又可用實句爲同喩。若不爾。爲非德業宗。以實句何品收耶爲言

問。次文云。又解云。有德業言。意說彼性。實雖有德業非彼性故望義別。故此有令彼體性不無名之爲有。實德業等。實名有德等。以相依故名之爲有。不能令彼成其不無。有言雖同。詮義各別云云　意何　答。是斷主第二釋也。意云。因云有德業者。其有之言。意說爲德業性之大有。實句雖有德業非德業性。約有德業言望義各別。大有有德業令彼德業體性不無故名爲有。今云實句名有德業者。德業爲實句家之德業。以相依故實句名有德業也。實句不能爲彼德業性令德業不無故。有言雖同。詮義各別。故雖實句是異喩。有德業故因不轉其實句。故無失爲言。彼性者。大有有實德業令不無之性云也。實句不爾。故非彼性言也

次文云。若爾。同異性卽非同喩者。斷主依上義還自難也。難意云。若云實句有德業不能令不無者。同異性亦雖有德業不能令不無故。非同喩爲言

次文云。答爾者。答也

次文云。若爾。云何俱得決定者。又自難也。意云。若云同異性非同喩者。何論云俱決定。其云俱決定者。爲非德業宗成喩。爲非有性宗成喩。所違能違俱成喩故。云俱決定。而何云非同喩耶爲言

次文云。答。望爲性成非實等。望能有有卽是相違者。自答也。意云。同異性望爲令同異實等性非實等爲同喩。望能有之大有卽爲異喩。有相違失故。云俱決定爲言

問。文云。若成有非實。有德業因此不定過。以彼實句有德業故云云　意何　答。是斷主設相交三量宗因作法。且立有性非實。有德業故之時。可有不定失爲言。意云。設立有性非實。有德業故。如同異性之時。異喩實句有德業故。有德業因轉其異喩有不定。卽作云。爲如同異性有德業故有性非實。爲如實句有德業故有性是實爲言

問。上既云實句雖異喩非德業性故。望義別故。有德業故因不轉其異喩實句。故無失。而何今轉實云有不定耶　答可受口傳也

且若依林記者。是假說也

問。次文云。有一實因成非德業不定亦爾。然待檢彼勝論方知云云　意何　答。是亦斷主義也。意云。若異前立有性非德業。有一實故。如同異性之時。如前可有不定爲言。卽作云。爲如同異性有一實故有性非德業。爲如德業有一實故有性是德業爲言

問。實句有德業故。前量有不定。德業不云有實句。何此量有不定耶　答。故文云。然待檢彼勝論方知云云　意云。言德業有實句者。未分明。檢彼勝論宗十句論可方知爲言

問。其十句論如何說耶　答可受口傳也　先德末決。憲記成十句論意云。以德業依於實故。名有一實也云云　周記云。然其德業能有一實。而未委悉。檢彼本論方可悉云云　今謂。十句論云。如是二十四德幾有實幾無實。一切有實。如有實無德無細分無動作亦爾。如是亦業幾是有實幾是無實。一切有實。如有實無質礙等亦爾云云　可祕之

問。文云。又云。五頂但據三因別成三宗故無有過云云　意何　答。是璧公釋有性量之意有二釋中之第二釋也以上又云若實句等之文爲第一釋也　意云。前第一釋云只爲成實句上不無有立三比量。而若不云實句有德業者。何云共許有有德業耶。明知依實句上不無有有德業。用有德業因無失也。今此釋意。五頂但據以有一實故等三因若別成非實等三宗故。設不云實句有德業無有失爲言

次文云。問。若爾無過何名相違者。璧公自問也。意云。若云以各別三因成各別三宗故無有過者。何名有法自相相違耶爲言

次文云。答。若望言顯無過。今望意許故犯相違者。璧公自答也。意云。若望言顯不無

有云無過。若望意許離實大有即有相違失爲言

次文云此亦未詳。既言非實非德業宗明即大有。若非大有更有何有非實等耶。雖不言大言有已顯故。彼弟子望立非實德業之有。得作相違者。斷主破也。破意云立量能別既云非實等。明知立離實大有爲有法。若非離實大有。更有如何有被云非實等耶。故知雖不云大有。只云有已顯大有。故弟子望言其非實德業之大有作相違失難也。何云言顯無過意許有失耶爲言

問。文云。問。同異二品豈可得約有法立耶云云　意何　答。是璧公自問也。意云。凡同異二品望能別法所定。何而今約有法自相相違。同喩同異性望有法有性勘成異喩耶爲言

次文云。解云。夫同異品。但隨有法及法中意所立者。即望此爲同異品。今既意立有性離實等外別有其體故。得望離實等有性爲同異品者。璧公自答也。意云。同異二品。若有法若法。只隨所諍所定。今既立離實有性故。望其有法離實有爲同異品爲言故清記云。汴意云。若爭有法爲宗與有法相似不相似爲同異品。若爭法爲宗亦如是爲言

次文云。此釋未善。若以有法是所諍故意所立者。即應名法。何名有法者。斷主破也。破意云。若云有法正所諍者。所爭名法。何名有法爲言

次文云。故理門云。又於此中觀所成故。立法有法非德有德。故無有過者。斷主引理門論證所爭名法不名有法也。即意云。凡約立量門所成立法必名法不名有法爲言重意云。若據爭所立時。若有法若法皆成法爲言　非德有德等者。意云。法與有法其義不定。且約聲無常者。若許聲不許無常之時。以聲爲有法。以所爭無常爲法。若許無常不許聲。以無常爲有法。以所爭聲爲法。故聲無常成有法成法不決定。只隨立敵許與爭耳。　非如勝論宗德句有德義。彼宗德句定德句非有德。有德定有德非德句。既立法有法非如彼宗德有德。故無有過爲言

問。且就理門論。何故觀所成立法有法故可無過耶　答。若決定聲必爲有法。無常必爲法者。約不爭聲爭無常可爾。若約許無常爭聲者。以所爭聲爲有法。以不爭無常爲法。即有失。所以者何。以共許法必爲有法。以所爭必爲法故。故以聲無常爲法。只待所成立不定故無失爲言

裏書云

疏上卷云。前陳者名有法。後說者名法。故理門論云。觀所成故立法有法。非德有德。法與有法一切不定。但先陳皆有法。後說皆名法。觀所立故。非如勝論德及有德一切決定。言有德者實句也以上裏書

次文云爾如何者。斷主問也

次文云。今解。意立實等上不無之有爲有法定非是實等言非實等者。是離實等有義爲法望此即爲所立者。斷主正答也。意云。以立敵共許實等上不無有爲有法。立者還云此有性非實等。即以此非實等爲法。其非實等者。以有性離實等有義爲能別法宗。以此即爲所立爲言

次文云。故理門論云。此中若品與所立法隣近均等。說名同品者。斷主引教證理也。論意云。此中者指一具量也。若品者類義也。隣近均等者相似義也。總意云若以所立法同類之物爲同品爲言

次文云。此論亦云。云何名爲同品異品。謂所立法均等義品說名同品者。又斷主引入正理論證也。意云。此論意云。同品異品者。與所立法均等義品名同品。不均等名異品爲言

次文云。不望有法名同異品。如是方便成立有法。因喩既返故成相違者。斷主以上二論文爲證定同異品也。意云。因明二論中定同異品。唯望所立法也。非望有法名同異品爲言如是方便等者。意云。且約此有法自相相違者。望非實法宗以同異性爲同品。即以其能別非實之言還成有法有性之離實義故。云如是方便成立有法也。而因喩既返故成有法自相相違爲言

次文云。若爾。何名有法自相相違因耶者。斷主自難也。難意云。若云望所立法定同異品者。約此有性量有一實故等因令返所立法離實有之宗故。可名法自相相違。

何名有法自相相違耶為言
次文云。答望不加言名有法自相。若加言
已即名為法。不爾相違者。斷主自答也。意
云今望立者不顯意許只立有性非實不
加言故。名有法自相相違。若立者顯出意
許加言立有性離實有性時。即名法自相
相違。若不如是即違教及理為言
問。何故不加言時名有法自相相違。加言
時即成法自相相違。答。若不加言只云
有性非實時。以能別非實言成有法有性
離實有之義。以此義邊因喩既返故。云有
法自相相違也。若加言云有性離實有性
時。意許離實有性法宗之處已顯。以此義
邊因喩即返故即成法自相相違為言
問。且疏云。更不加言故名有法自相。加言
便成難彼差別云云　與此加言不加言之義
同歟異歟　答。大略同也。然疏約能違其不
加言只云有性非有性。又加言有性非離
實有性。云加言不加言。今此斷文約所違
量云加言不加言故少異也
問。文云。又古人云。問。五頂信有有不。若信
有性不令非有便違共許。豈是相違。如
言聲非常也。若不信有。此即宗闕有法。
因無所依。何容依此競共即離作相違過
云云　意何　答。是壁公引文軌師之問文也。
故林記云。又云者壁公也。古人者是軌師也
文。清記云。是祚公自問也。今謂不爾云云　即文軌師問意云。五頂之
弟子若信有有。為當不信耶。若信有性為
難。　師主云有性非有性便違共許。何名
相違。譬如聲論難勝論云。聲非聲。是違
立敵共許云聲是聲故。不名相違。若不信
有性。此有性量宗闕有法。弟子不許有性
故。若宗闕有法。則因無所依。因必依有法
故。若爾。何此量爭即實離實作有法自相
相違過耶為言
問。且此云五頂者。若師主。若弟子歟　答。
是師主也。但此斷文略也。具可云五頂弟
子也文軌師疏正文云五頂弟子故。此文略引也　若不加弟子之言
唯云師主者。其義亦不順。可悉之
問。若言弟子五頂有何失。　答。依本疏者
無失。但斷文上下皆云五頂是師主。而此
云弟子上下相違。又軌師疏正文云。五頂
弟子云云　故知是師主之五頂。下必可有弟
子之字也
次文云。乃至廣叙云云言者。壁公略不引
文軌師答文之詞也
問。先其文軌師問答。其疏云。問。五頂弟子信
有有不。若信有性。陳那菩薩助難令成非
有便違共許。豈是相違。如聲論者難勝論
云聲應非聲。所作性故。如瓶。違共許故非
相違也。若不信有。此即宗闕有法。因無所
依。何容依此競共即離作相違過。答。今
立宗云有性應非有者。謂五頂執有離實
等。弟子執有即實等。今不取此以為有法。
但取共許實德業上不無之義以為有法。乃
作因依。故無宗因二不成過。故云有性。此
即有法。言應非有者。謂共許有性應非第
四離實等有。此即違他不違自許。故得與
彼作相違過。此即法也云云
次文云。今解。應知加汝字即無有失。謂
汝執有性應非有性者。壁公不依文軌師
之答。更自作二釋。答彼問之中初釋也。意
云加汝執之言難時。無違共許等之諸過
為言。此初釋與師主正義同故不破之
次文云。又無義宗法許得依無。今言非有。
但非彼所立。更無所表。但牒彼計。何用極
成。如佛法破外道云汝我應非我。亦得
成破者。壁公第二釋也。此釋意云。無義因
依無義宗無失。今言有性非有❶法。唯遮
非表故無義宗。此無義宗無義因依故無有
失。又弟子云有性者。但牒師主計。何用極
成。譬如佛法者破外道云汝我應非我等者。
佛法者不云我。牒彼外道計云汝我故。
無所別不成等失。能成真能破。此有性非有
性量亦爾為言
次文云。此釋未善。無義宗法可許依無。有
一實等因豈無義宗法。但可隨他與作相
違。即無有過。不勞分別有義宗。法無義宗
法者。斷主破也。破意云無義因依無義宗
者爾也。然有一實等因表實等上能有有實
等之義。何云無義因耶。故只可云隨他
作相違失。不可分別有義無義為言然此破中只破
有一實等因云無義因。不破自餘之義也
問。且云何云有義無義等　答。凡有遮表
云有義。唯遮非表云無義。又立敵共許法
云有義。不共許法云無義也具如纂云云
問。文云。釋有法差別相違因中云。如即此

❶法＝性ヵ㊥

因卽於前宗。不但能成有法差別作有緣性、亦能成立與有法差別相違作非有緣性云云 意何 答。是斷主引璧公釋有法差別相違之文也。卽文意云。此有一實故等因非但能成作大有有緣性之宗。亦能成相違彼作非有緣性之宗爲言

問。且就此文見文相與論不異。而何下斷主破之 答。其璧公疏得論意也。意云、璧公之意。論云如卽此因卽於前宗有法差別作有緣性者。其作有緣性者卽作大有緣性。此因能成其作大有緣。亦能成作非大有緣性爲言是則惡得論意也。謂論云作有緣性者。是共許詞也。非作大有緣性也。其由見本疏云云故清記云。汴公意者。此因非但得成有法差別作大有有緣性、亦能成立作非大有有緣性。名俱決定云云

次文云。此釋不然。若爾應成不定因性。非相違因。既無大有有緣性之同喩。何理能成作大有有緣性者。斷主破也。破意云。若言有一實等因成作大有緣性之宗、亦成作非大有緣性之宗者。一因成二宗故。可爲不定因。譬如所量性故。因成聲常宗、亦成聲無常宗。爲不定因爲言

問。且其不定作法如何 答。是假設之言。非可作法也。意云、若爾應成不定因性、難他之詞也。非謂正作法有不定失。只一因成二宗故。云不定因也。故林云。成二宗故云云

問。何故不可作法。 答。爲作大有緣性既無同喩。以何物爲喩作爲如之言。故不可作法也。然先德作不定云。爲如同異性有一實故有德業故有性是有緣性爲如實等有一實故有德業故有性非作有緣性云云 今謂。此不定作法極謬也。不可依也。既無大有有等者。若言此因能成作大有緣性者。既爲作大有緣性無因喩。何以此因能成作大有有緣性爲言

次文云。論云如遮實等俱決定故。不云成作有緣性亦得決定者。斷主引論爲證重破也。意云。論說有法差別因俱決定義。既云如遮實等俱決定故。不云如成作大有緣性。而何云此因成作大有緣性爲言

問。且如遮實等者。意何 答。且有法差別相違作法。卽先有法自相相違作法也。其作法云有性非實者。遮實等也。如此云有性非作大有有緣性者。卽遮作大有有緣性。所違能違俱遮同故。云俱決定也可云此義云云又有法差別作法者。依斷文者。有性作有緣性因喩同前 卽共云作有緣性者。兼遮非實等之詞也故疏云。勝論此因既成有性遮非實等而作有緣性云云 如此遮非實等。亦遮非作大有有緣性故。云如遮實等俱決定故也此義不輒云也

次文云。下又正釋俱決定文過亦同此者。又斷主指璧公疏下釋俱決定文破也。破意云、璧公下釋俱決定文。云此因爲作大有有緣性成因。亦爲作非大有有緣性成因故。云俱決定。若爾。如前破可成不定因爲言

問。次文云。又云。因唯異轉故非不定云云 意何 答。此璧公通伏難之文也。意云。璧公自釋云。有一實等因。約作大有緣性爲因。爲作非大有緣性成因云云 設或人難云。一因成二宗。是可不定因云云 爲通此難云因唯異轉故非不定也。卽通意云。既成立離實大有有緣性。同異性雖是離實而非是大有有緣性。卽爲異喩。因於彼轉故非不定。其意如是云云清記文也

次文云。既爾如何云俱決定。同品無故者。斷主破也。破意云。若云因異品轉非不定者。何論云俱決定。俱決定者。爲所違量成因。爲能違量成因故。云俱決定。而約所違量云因唯異品轉者。同品無故闕俱決定義爲言

問。若爾還應不定因之難。 答。不爾。爲非實宗同異性成同喩。因轉彼成量。如此爲作非大有緣性宗同異性亦成同喩。因轉彼成量。故云俱決定不同不定因也

問。次文云 問。既言不以意許爲差別。此作有緣性爲是言顯爲當意許。若云言陳者。如何立宗云大有作有緣性。言大有時。他許不許。若許立已成。不許所別。作有緣性爲言大有爲不無有。言作大有緣性他許立已成。不許闕能別。故他不許卽俱不成。何成立量云云 意何 答。是斷主遂逐璧公云故約言顯意許解自相差別未爲當理之文致問也。問意云。汝既云不以意許爲差別者。此作有緣性

者。若言題歟。爲當意許歟。若言顯者。如何立宗云大有作有緣性。 其大有云之言。弟子許不許。若弟子許有相符失。若不許有所別不成。又言作有緣性。若大有歟。 若不無有歟。若言作大有緣性者。弟子許不許。若許又有相符。若不許有能別不成故。弟子不許所別能別故。宗有俱不成失。何成立量耶爲言

問。且此作有緣性之言何耶 答。論云作有緣性者。若依璧公之意者。是言顯也。卽作大有緣性。略大言也。今依斷主者。作有緣性者。是意許量之言陳也。是共許詞。非卽作大有緣性也

問。璧公云言顯。斷主又云言陳。有何差別

答。璧公之意。云有性有緣性者。是言顯量非意許量。作有緣性云言顯也。斷主之意不爾。云有性作有緣性者。意許量之言陳也。非是言顯量也。故有差別也

問。就斷主義。何以知作有緣性意許量之言陳耶 答。差別相違言。意許量定。而說作有緣性。本疏及斷文云共許之詞。又明燈抄云言陳作有緣性。明知意許量之言陳也此義所未傳也。可知意也

次文云 若云言有意含作有緣性亦含者。璧公轉救之詞也。救意云。言顯云云有性。意許含大有。言顯云作有緣性。意許含作大有緣性爲言故周記云。他救云有法云云有。言含大有。作有緣性亦復如是云云

次文云。 此卽意許。 何得云言顯。不得云如汝立者。斷主破也。破意云。若云言有時。意許含大有。又云作有緣性時。意許含作大有緣性者。此卽意許。何得云言顯。若言顯者。以言顯無失故。不得敵者指過云如汝意用汝立言。數意許所言也爲言

次文云。彼云言有非實。雖是意許。卽言已顯。作有緣性何不許然者者。 斷主牒璧公之轉救也。救意云。約有法自相相違。云有性非實之時。 離實大有雖是意許。作相違過得名言顯約作有緣性雖亦是意許。言中含得故。何不許名言顯耶爲言

次文云。不然。何以故前量云非實。故言有時卽言顯。實上之有云非實。除大有外更有何有。故言有時卽言顯。今作有緣性不云非實。以有爲有法。作有緣性爲法。故俱是不無之有。作有緣性中意作大有有緣性作非大有有緣性。是其差別。今據意許難令成過故非言顯者。斷主破也。破意云前有法自相相違有性非實等。實等上之能有云非實。其則大有。若非大有。更有何有被云非實。故云有時卽言顯。更無意許也。今云有性作有緣性時。不云非實故。有性之言作有緣性之言。俱是不無有。共許之詞也。其作有緣性中意許作大有有緣性作非大有有緣性。卽是其差別。今據其意許差別難作有法差別相違。故非言顯。而何作大有緣性云猶是言顯耶爲言

問文云。問若據意許立云有作有緣性。卽是法差別。云何名有法差別云云 意何 答。是斷主上述正義。次就其正義自問也。 問意云。若據意許立有作有緣性者。能別作有緣性中。含作大有有緣性作非大有有緣性故可名法差別。何名有法差別耶爲言

次文云。答。准前釋。 望不加言名有法差別。若加言已卽名法故者。斷主自答也。意云。准前有法自相可釋。望不加言只立有性非實。名有法差別。 若加言已云有性作有緣性之時。卽成法自相。故其下意許差別可名法差別爲言 故憲記云。 如言有性非實共作有性有緣性卽有性中含有法差別。卽不加言。若言有性離實等有性。此加言已。卽名法自相。其作大有有緣性作非大有有緣性。卽法差別也云云

次文云。然成此法。意成有法者。斷主通伏難也。難云。若言加言已可名法差別者。此有性量非成有法量耶。今通云。然成此法差別意爲成有法爲言

次文云。故理門云。但由法故成其法。如是成立於有法者。 斷主引理門論爲證。用通前伏難之詞也。論意云以因法故成宗法。依其成宗法成立有法爲言 故疏上卷云。有法因法二俱極成宗中之法。敵前不許。但得共許因在宗中有法之上成不共許宗中之法。如是資益有法義成云云未理盡之。今謂。然成此法意成有法等者。數以法在疏略私記與中自相下意許差別可名有法差別之所以。其義深奧。在口傳也

問。文云。問。若加言已與法何殊云云 意何

答。是又斷主自問也。問意云。若加言立有性作有緣性之時。與法自相相違等有

何別(為言)
次文云。答。法自相等本只爭法不爭有法故。不得言如是成立於有法者。斷主自答也。答意云。約聲無常等法自相相違等。本只爭法不爭有法故。唯云但由法故成其法。不云如是成立於有法。故頗殊(為言)故憲記云。若成法自相法差別。即不得言如是成立於有法者。約有法自相差別也。如成非實已乃成有法也(云云)

次文云 若云即成聲無常等云成立有法者不然者。斷主通伏難也。設或人難云。雖成聲上無常。此即成有法聲。非成法者。有何失耶。即通此難云。不然。違瑜伽故(為言)

次文云。瑜伽等云。所成立法有二種。一自性。二差別。若成聲之無常亦名成自性。此二何別者。斷主為通前伏難。引瑜伽等為證也。意云。瑜伽等云。所成立法有二種。一自性。謂前陳有法也。二差別。謂後陳法也。而若成聲上無常之差別亦名成聲自性者。彼瑜伽所說前陳自性後陳差別。更有何殊耶(為言)

次文云。故作此解妙之又妙者。斷主自代之詞也。此解者所上言。約有性量加言成法自相等。亦得云如是成立於有法。約聲無常量。不得云如是成立於有法之義。能契當瑜伽等所說自性差別之義故。云此解妙之又妙也。二度重言妙之又妙者。稱歎之勲也

問。理門測法師疏。釋如是成立於有法句云。以因成宗能別義已。所別有法其義自成(云云) 又本疏上卷云。如是資益有法義成(云云) 又邑記云。即以因法成於宗法。如是成立故。於有法聲等無常返成(云云) 以此等文見。通一切量可云如是成立於有法。而何斷主只約有性量云爾。非約聲無常量耶 答。依之古德云。正義意通四相違宗可云如是成立於有法。非只有性量(云云) 今案。斷主意此等諸文皆只說有法自相有法差別量。非通一切量說言也(具可尋之)

因明義斷略記一卷

永正十年(癸酉)三月二十五日。寫功終畢。雖有惡筆恐。因明欣求之志之故。以興福寺總殊院之本寫之畢。則加校點者也

末學大法師英訓(三十八)

No. 2279

❶因明纂要略記

眞興集

問。文云。解四相違中云。如大乘對他立聲無常。意許是識變無常。以八六耳三識同取故。據別違一識故。唯違意許。不失言顯。故成差別(云云) 意何 答。是纂主引文軌師義也。古師意云。大乘師對少乘者。立聲無常。所作性故。如瓶等之時。其無常法自相下。意許識變無常非識變無常。立者意許為立識變無常。約此識變有三識。謂第八識第六識及耳識也。以此三識同取聲故。而同喩瓶等雖第八識變。非耳識變物故。意許三識變中。望一耳識變成宗異品。所作性故。向轉彼。同無異有。闕後二相故。違此意許一耳識變無常故。成法差別相違也(云云)

問。若爾以所作性故因立時。有此失歟

答。爾也

問。若爾。何如理師記云。舉八六耳三識同取故因成前意許識變無常宗(云云) 答。且此記不可依。所以者何。若以八六耳三識同取故為因。因有一分他隨一不成失。敵者小乘不許第八識故。又喩有一分能立不成失。瓶非耳識變故。既有此等失。何成言顯無失之量耶。故不可依(依林記清記可云之)

次文云。今謂不爾如成他用。二共許有假他。棒處不失言顯。言無常者。無共許有非是識變無常。棒處❷亦失言顯。❸何名差別者。纂主破古師也。破意云。如眼等必為他用❹量。積聚性故。因雖違意許眞他用宗。亦有立敵共許假他用義故。其假他用義棒處不失言顯必為他用宗。故有法差別相違。今此言無常。立者大乘不立非識變無常故。無共許非識變無常。雖違意許識變無常。更無可棒處故。違識變無常即失言顯無常。何云差別耶(為言)

問。立者雖不立。敵者既立非識變無常以其為差別行方云棒處。有何失耶 答要有二等方名差別。而立者邊無二一等。何名

❶（底）寛永七年寫大谷大學藏本，（甲）永正十二年寫東大寺藏本　❷亦＝不（甲）　❸〔何名…等〕十七字－（甲）　❹〔量積…用〕四十字－（甲）

差別耶
問。次文云若云以三識別。言耳識取。無常。唯違耳識變。非三識故成差別者者。纂主牒古師轉救之詞也。救云。以三識異聲無常耳識所取無常。而同喩瓶非耳識變故。唯違耳識變。然第八第六識變無常在故。不失言顯自相。故名差別 爲言
次文云。亦非。若准下解有法自相相違。此亦正法自相相違。違意許有。言顯亦失故者。纂主破也。破意云。設雖有第八識第六識變無常。非所成聲上無常故。若違耳識變無常言顯無常亦失。故若准下解有法自相相違云。可非識變無常者。可法自相相違。違意許耳識變無常。言顯無常失故。譬如違意許有言顯有因失
次文❶云又所諍無常。從是意許是識變無常亦所諍者若然者又牒古師重轉救之詞也。救心。言顯無常是所諍。又意許識變無常是亦所諍。故猶可名違差別 爲言
次文云。自違二因。何獨名差別者。纂主破也。破云。若言顯無常所諍。意許識變無常亦所爭者。即可云違法自相法差別二之因。何只名違差別 爲言
問。文云。今疏解。准法師云。若立❷三眞我受用眼等。即所別不成。積聚性因兩俱不成。既能所立兩俱不成。亦有所依不成等。故兩俱不成不必有法唯有 云云 意何　答。是纂主舉本疏義。明略失也。意云。本疏云。以汝爲有法中受用眼等。便有宗中所別不成。積聚性因兩俱不成云云如臥具喩所立不成云云　然略不述所依不成。今爲纂有此所依不成更引也
問。爾有此等失方何　答。數論師對佛弟子云。我受用眼等。而佛弟子不許眞我故。有所別不成。又不立眞我故。無有法所依故有所依不成。　又立者不許積聚性因遍有法眞我。又敵者不立眞我故。不許此因遍有法。故有兩俱不成 爲言
問。所依不成無有法。兩俱不成有有法。無有法有有法既別。何並出來耶　答。約兩俱不成有多種。有有法兩俱不成。其一種又有無有法之兩俱不成。故並無失也。故疏中卷云。如薩婆多對大乘立我常住。識所變故。所依我無能依因有也云云是明所依不成兩俱不成並有之義。又此眞我受用眼等是其證也。故文云。故兩俱不成不必有法唯有云云
問。其所依不成等者。等取何失　答。有云。等取所別不成。有云。等取猶預不成等也
問。二說以何爲正　答。初說無失。然深尋後說似勝。意云。本疏中說兩俱不成更有四種。謂隨一兩俱。兩俱兩俱。所依兩俱。猶預兩俱也。雖四不成各別之失。然一兩俱中亦有四種 餘三不成亦復如此 今纂主意云。既以眞我爲有法之上。兩俱不成之上亦有所依不成。明知疏中說兩俱不成。亦有所依不成。既有所依不成。准知亦可有猶預不成。故置等言也 爲言
問。文云。問如立大有非實等何得是有法自相相違因耶云云　心何　答。是纂主自問也 問意顯也
次文云。答今取同異以爲同喩。望彼宗中非實等法。即正能成。今亦成有性。此同異性便成異喩。此有一實因於彼遍轉。彼但同異。不是有性。故返成宗令作非有。故成相違者。自答也。意云。今以同異性爲非實宗爲同喩。同異性亦非實故。能成同喩。今亦成有性。此同異性非實同異性非非實有性故便成異喩。有一實因彼轉。同無異有闕後二相。故作能違云有性非有性故。云有法自相相違也 爲言
次文云。正成立有。以實德業和合同異皆證爲異喩。皆非大有故。今望所成宗中有性令離實等有有自性故。有一實因於同異有。此有一實因不無能有。亦遍有法。故因無隨一兩俱不成。故爲相違。即九句中第六句也者。自答中述正意也。意云。今正立大有。以實等五句皆爲異喩。今望離實等有別自性之有性。同異性既成異喩。有一實因轉其異喩同異性上。此有一實因立敵共許。不無能有。故遍宗上有。無隨一不成兩俱不成等。故成相違。即九句中第六句也 爲言
問。何故無隨一等　答。有一實之有。若大有者。弟子不許故。有隨一不成。若不共許有。不遍有法可有兩俱不成 爲言
問。九句中第六句云意何　答。第六句者同

❶［云］－㊥　❷［三］－？

品非有異品有非有也。今立大有時。既無同品。實等五句皆成異喩。而此有一實因同異性上有。和合實德業上非有。故同品非有異品有非有第六句也

問。若爾。何疏。今觀後三。皆彼第四。同品非有異品有故云云 答。且古德云。疏假述餘師義也。今謂。疏意。且以疎相云爾也。謂望離實有。以本量同喩同異性勘成異喩。因彼轉。同無異有故。云第四句也。是就文相一相判也。故說其所以文云。乍觀文勢等云云

問。文云問。若以同異離體不無而不名有有一實因云何彼轉云云 意何 答。是纂主自問也。問意。師主許云同異性是共體離不無然不名有。而何有一實因其同異性上轉耶爲言

次文云解云。雖體不名有。而體不無之義共許。今取此不無之義爲能有故。云有一實。然同異等上不無之義。即不名爲有故望有句即爲異喩者。自答也。意云。同異體雖不名有。然其體不無之義。立敵共許。即取此不無義爲能有故。云有一實等。雖然此同異等上不無之義。即不名有故。望有性即爲異喩爲言

次文云。如空中有鳥。空雖不名有。而得說空能有於鳥。同異亦爾。故因遍轉故違所立者。纂主引喩明同異性雖云不無不云有之義。喩意云。譬如虛空中有鳥時。其空雖不名有。空能有鳥。同異性雖不名有。同異性能有一實等故。此因能遍轉同異性。違所立有性之宗爲言

問。文云。問。實等五句得名不無之有不云云 意何 答。是纂主自問也意云

次文云。答曰。雖言不無。然不名有者。答也 答心顯也

次文云。若爾。成唯識云實等應非實有。應是相符。彼量若成。明實等五是不無之有者。自徵難也。難意云。若言實等五句雖云不無不名有者。唯識論第一卷中破勝論六句中。除大有句所餘實等五句比量云實等應非實有。即可有相符失。對不云有之人云應非實有立故。若彼量無相符成比量。勝論可實等云不無有之人爲言

次文云解云。雖立量破云應非實有意破非假名實。以彼立實有實體故。然不名有。故論破意應非有實自性者。自答也。意云。彼勝論師計實等非是假實有云有實體故。立量破應非實有也。然彼師不名有故。故論破量意破實等應非有實自性。故彼論宗無相符失。亦彼勝論非實等云不❶名無有之人也爲言

次文云。何故不無而不名有者。又自徵問也意顯也

次文云。彼計如此者。自答也意顯也

次文云。以實體不無皆由大有有。同異和合非有。云何體不無。故雖不無而不名有者。纂主設爲答他難更作返難答也。意云。設他師難云。約實德業三唯爲所有。爲他人有所有故。雖不無不名有耳。何同異和合自爲能有爲他大有不被有。何唯名不無不名有耶。今返難答云。若云實等三所有。爲大有所有故。雖不無不名有同異和合能有。不大有有。故可云不無之有者。若爾。實等大有所有故。其體不無。同異和合大有不所有。其體非不無故。有此返難。故不可差別難。只可云實等五句總云不無不云有。彼宗本計而已爲言。抑此文古德所案成。其心殊。今如成者。新案耳

次文云。若不爾者。即不得成有法自相相違。以言中說不無之有而爲有法。同異亦不無之有。何得違彼有法者。又纂主返難答也。意云。若不云同異性雖不無不名有者。以同異性爲有性宗爲宗異品。不得作有法自相相違。既言顯以不無有爲有法。而同異性亦不無有。何得違彼有法有性耶爲言

次文云若云由同異非大有違意許大有意許大有無。即言所顯不無之有亦復不立。以實等不無由大有有故。成有法自相相違者者。又纂主設述他轉救之詞也。救意云。同異性雖不無有非大有。違意許大有。若違意許大有。即言顯不無有。即失。何故。言顯不無有即失。言顯不無有者。實等上不無有。此實等不無由大有所有故。而非意許大有。即其實等不無義隨無。故言顯即失故成有法自相相違也

❶〔名〕—？

爲言
次文云。此亦不然。言中說有爲有法。不唯取離實等上之有。 但總相言不無之有。卽同異上不無亦有。今喩雖違意許大有。不以意許大有無言中之有不立。以同喩力爲證。令非實等復是不無之有。同喩力勝不無有存。何名相違者。破纂主轉救也。破意云。今言顯云有性。非唯取離實大有。但是總相所言不無有。卽同異性上亦有不無之義。故同異性雖違意許大有。意許大有無故。非言顯有不成立。何故者。以同喩同異性不無有之力證。令非實等宗亦❶令不無有。同喩能成故其力勝。令所成宗不無有存。何名有法自相相違耶爲言
重意云。故同異性雖云不無不名有爲言
次文云。若言同異雖不無而不名有故成相違者者。纂主設述轉轉救之詞也。意云。前云同異性名不無有。卽有如上所言失故。更返轉救云。同異性雖不無不名有故。望言顯不無有成有法自相相違也爲言
約上文云以實體皆由大有之等文。爲通設他師云下實等三唯可云不無。同異性可云不無有之難更作返難答。次下文隣共來也。今此云若云同異雖不無等文。又他師更返云。同異性雖不無。不必有實等三可云不無有也。是則綺互云備也。以次下卷文其義可悉
次文云。卽實等體雖復不無亦不名有。俱不無故者。纂主破也。 破意云。若云同異性雖不無不名有者。例此實等雖亦不無應不名有。彼此俱不無故。故知約實等五句雖俱不無不名有也爲言
次文云。若云實等大有有。不無之義得名有同異非有有不無不名有者者。又纂主假述他轉救也。救意云。實等爲大有所有故云不無有。同異爲大有不被有故雖不無不云有也爲言
次文云。亦應實由有有體不無彼非有有應非有者。纂主破也。破意云。若云實等大有有故云不無有。同異非有有故云不無不云有者。亦可云實等大有有故其體不無。同異大有不所有。其體應非不無也應非有者。有字可訓讀之
次文云。若云彼本計爾者。又纂主設述他轉救也。救意云。實等云不無有。同異只云不無者。彼勝論之本計也爲言
次文云。何故不許。本計。實等不無而非名有。名有之者卽大有性者。纂主破也。破意云。若云實等云不無有。同異只云不無者。勝論本計者不許其本計之詞。何故不許者。 彼宗實等五句云不無不名有者。名有者卽大有性故爲言
同。文云。疏問。若難離實之大有性。所別所依犯自不成。亦犯違宗隨一不成。若難不離實等大有而非有性既犯相符。亦違自敎。彼寧非有云云 意何 答。是纂主引本疏義也。意云。就有法自相相違能違量。弟子若難離實有云非有性者。弟子不云離實大有故。 其量宗有所別所依不成。又有違自宗失。自不云離實有。擧宗云離實有性故。又有一實故因不許遍有法大有故。自隨一不成過也。 若擧卽實有性難非有性者。師主不云卽實有故。有相符過。又自許卽實有。而云非有性。有違自敎失。此等過寧無耶爲言
次文云。答。彼先總說。今亦總難。彼旣成立離實之有故。今難彼離實大有。今非此有。言同意別故無諸過者。疏答文也。意云。先師主不分別卽離。總相言立有性卽成立離實有性故。今又總相言難非彼離實有性。言有性之詞雖同難意殊故。無如上諸過爲言
次文云。今謂。總難離實之有令非有。卽應弟子正難離實之大有性。卽有前過。若云不欲唯難離實之大有性。但總難者。還有後過者。纂主爲顯疏主正意。約前問答更述未離難之所以也。意云。弟子云正難離實之有者。猶有前所別等過。若非難離實有總難者。還猶有復相符等過爲言
次文云。今謂。法師此意云。有假叙如是。若論弟子唯難離實之大有性。以破他宗不要有有法而爲所別。故無宗過者。纂主顯疏主意也。 意云。若難離實等之問非是疏主正意。假叙他師義。但其次答文正疏主意也爲言故淸記云。 此難離實有不離實有之有諸過者。並非疏主本意。此叙他師作如是解。卽次下文正是疏主本意也云云 若論弟子等者。弟子❷唯離實有破他。雖所別不成。非成失也爲言 疏云。破他違他非成諸過云云。又云。言同意別故。無諸過等云云。皆是意也
次文云。如破他我應亦同此。若許有我。

❶〔令〕—？ ❷唯＋（難）？

違自宗過。若云無我。闕因所別。彼既成量。此亦應然者。纂主引例成上義也。譬如佛弟子對數論師。若許有我。可有違自宗無我之義失。若破我無。即自有所依不成。有法我佛弟子所不立故。又有自所別不成。自不許我故。而彼量既成。成異能破。今此有法自相相違能違量亦復可然爲言

次文云由此應知相違因者。若對敵論不唯一過望彼意許。亦有所別不極成因無所依過者。纂主顯道理也。意云。依如上所述義道案相違因。若對敵者顯立者意許。只非有相違一過。亦有他所別不成他所依不成過爲言

問。今此云能違量有所別等過不成過之所以處也何更出所違之量亦有所別等失之所以耶。答。能違量有所別等者。就立者意許作能違故所有失也。就其立者意許即所違量亦有此所別等失爲言約所違量云他所別不成等。約能違量云自所別不成等也

問。若爾。所違量既有所別等過。何偏判云相違失耶　答。其且述闕後二相失之處故。不論餘失也

次文云。如法差別不唯一故者。引例也。意云。如法差別相違非唯一過若顯意許時。即有能別不成所立不成等爲言

次文云。此則立者望敵是他所別所依不成。今破他有。即自所別所依不成者。意云。依如此義案。即所違量有他所別等失。能違量有自所別等失也爲言

次文云。若自共量。此即是過。爲破於他就他宗立。雖有所別所依不成而不爲過者。述約自他共量此所別等過成過不成過之所以也。意云。若共比量自比量有此所別等過即成過。今此有法自相能違量爲破他就他宗立。雖有所別等過不成過爲言

問。何故自共量成過。他比量不成失耶

答。自比量以自許義立。共比量以共許法立。此等量皆具遮表故。所別等過時不成眞能立。破他量只爲破他以他許自不許法立。是只唯遮非表。故雖有所別等過不成過爲言

問。若爾。此有法自相相違自他共中何　答。周記云。問。如論所陳有法自相及以差別自他共中何。答。若其立者即自中共。成立自義而對敵故。敵者作違。即他中共就他宗中爲破他故。相違量多分皆然。思之應悉之云云

次文云。又自共量有法無義有義因依此即爲過。有法有義無義因依此即爲過。意有義宗必有遮表。因若無義唯遮無表。故亦爲過者。約自比量共比量分有義無義之宗因述有過也。意云。約自比量共比量無義宗有義因依。有義宗無義因依皆成過。所以者何。有義宗必有遮表。無義因唯遮非表。有遮表之宗唯遮非表之因依故有過。又無義宗唯遮非表。有義因有遮表。唯遮非表之宗具遮表之因依故又有過也爲言

問。先云何❶云有義無義　答。若宗若因立敵共許具遮表物。有所詮之道理成宗體自體是云有義。若宗若因。立敵不共許唯遮非表物。無所詮道理不成宗體因體。是云無義也

問。且云何有義因依無義宗等量耶　答。佛法者對外人破我量云。我非作。以周遍故。如虛空云云今佛法者不立我故。無有法體。故縱他❷宗遮非作。無所表。是即無義宗也。以周遍故因。立敵共許。以虛空喩表周遍義遮非周遍義。是即有義因也。是有義因依無義宗也。若大小乘相對立共比量云。地是實有。德所依故等云云今立敵共許表地有義遮地無義。是有義宗也。德所依故因。立敵不共許故。不詮德所依之道理。只遮非德所依義許也。故是無義因也。是無義因依有義宗也

問。如此量有何過耶　答。有義因依無義宗。有所依不成過。無義因依有義宗。有兩俱不成過

問。若爾。如何量具遮表。又唯遮非表耶

答。聲無常所作性故之量具遮表。即表所作無常之道理。遮常非所作之義。如立我無之量唯遮非表。只遮我更無所表故也

問。若爾。約四種相違分有義無義及遮表方何　答。法自相法差別所違能違俱有義因依有義宗也。有法自相有法差別所違

❶〔云〕—？　❷宗＋（我）㊂

有義因依有義宗。能違有義因依無義宗也。約遮表者。初二相違能違所違俱具遮表後二相違所違具遮表能違唯遮非表也
問。次文以問如立我常因云非作故此無義因成立有法。如何言過云云 意何 答。纂主自問也。意云。無義因依有義宗有過者外道立量云。我常。非作故。此非作故因唯遮所作義。是唯遮非表無義因也。其宗表我常義遮無常義。是具遮表。有義宗也。此量既能成立。如何無義因依有義宗云成過耶爲言
次文云。詮言非作唯遮非表而是無義此言非作詮非作體。如虛空喩故自答也。意云。非作故因非是唯遮非表。用虛空喩時。以其虛空非作義表非作之體故。是具遮表。有義因也故無失爲言
次文云若爾。立我無云非作故。應有義因依無義宗何不名過者又自難也。意云。若云非作故因是有義因者。佛法者對外道立我無非作故。如龜毛之時。有義因依無義宗。何不名過爲言
次文云答。雖俱言非作而取義別。此卽唯遮故是無義。不欲詮有非作體故。以龜毛等而爲喩故者。自答也。意云。雖同云非作。然其體各別。以龜毛爲喩時。不能表非作體故。唯遮非表。是無義因。故無失也爲言
問。何故同非作故因。用虛空喩時。表非作體用龜毛喩不表非作體耶 答。虛空非作有體故。用其喩時。表非作體也。龜毛其體都無故不表非作體也
問。又云。古亦有解宗因喩有義無義無義依有無有義但依有而不分別自他共量云云 意何 答。纂主引文軌師疏文也。意云。無義因依有義宗無義宗無過。有義因唯依有義宗。然後師不分別自他共量爲言
問。先其文軌師疏正文何 答。彼師疏云。因有三種。一有義因。二無義因。三通二因。若有義因要有所依。依無不立。若無義因不籍所依。依無成就。亦通二因通依二法。今立空無非作故爲因。此量無義故。空雖無因得成也云云 文意顯也
問。若爾。慈恩如何說 答。疏中卷云。無因依有法有法通有無。有因依有法有法唯須有。因依有法無無依因不立。名所依不成云云 文意顯也。又不異文軌師之義
問。且就二古師義何故無義因通依有義無義宗。有義因唯依有義宗不依無義宗
答。且如立我無非作故等者。無義因依無義宗。又如立我常不可得故者。無義因依有義宗也。此等能成量故無失 若如立聲無常所作性故。有義因依有義宗也。是亦無失也。❶答如立我非常有動作故。有義因依無義宗。是不成因故有過爲言。可見義心文也
次文云。何者有義因依無義宗者。之纂主徵出古師不言之義也。意云。古師只云有義因依有義宗。不云依無義宗故。今欲言亦依無義宗徵出也
次文云。又若有義因必依有義宗者。如薩婆多破他。我應不作業受果。以周遍故因。如空爲喩。彼我自無因體共有。如何依無。若分自他共卽無過也者。是則先徵了。然後出比量顯有有義因依無義宗量之所以也。意云。譬如薩婆多對外道破我量云。我應不作業受果。以周遍故。如空云云 宗我立者薩婆多不云故。其無體也。以周遍故因立敵共許故。其體有也。何此量有義因依無義宗耶。若分自他共時。是他比量故無過也爲言
次文云。若大乘師破他。卽就他作量。俱他有體自皆無體。可如所說者。又纂主因出無義因依無義宗無失之量也
問。其量何 答。纂文不逃。古德立云。我無。德所依故云云 此量宗因俱非大乘所言故。是宗因俱無義。然是他比量故無過爲言
問。文。有解云。同異有一實等。非離實有故例破云云師主離實有。同異有一實等非卽實有例破弟子卽實有耶云云 意何
答。是文軌師解也。問意云。就有法自相相違。同異有一實等。非離實有故。以其同異性爲喩。弟子破師主離實有性者。又同異性有一實非卽實有故。以其同異性爲喩。師主破弟子卽實有性耶爲言
次文。解云。夫相違因。以立論之因違立者之義故。唯難師主之有。不將立者因違敵者義故不得破弟子之有也者。文軌師答也。意云。相違因以立者因違立者義故。弟

❶答＝者ヵ●

子以師主所立因難師主之義、非以立者因違敵者義故師主不能。❶自所立因破弟子之義（為言）

次文云。問。若爾。有一實因、為弟子共許、為師主獨成。師主獨成（云云）。因犯隨一。若是共許。便兩宗因。何獨名為立者之因者。纂主返問古師即破也。意云。古師若云不將立者因違敵者義等者。若爾。其體有一實等因若只師主獨成、若師主獨成者弟子不許故。有隨一不成過失。若弟子共許者。立敵二人之因。何獨只名立者因耶（為言）

次文云若云成（云云）。即實有不用此因更有何因。設成皆過者。纂主破古師之轉救也。救云。弟子成（云云）。自許即實有不用此有一實因故、是只師主因也、即破云。若云成即實有不用此有一實因。更用何因。設以餘別因成者。皆有過也（為言）（過者隨一不成歟）

次文云又云。不將立者因違敵者之義者。立者之因上明破敵者之義、何故不得違敵者之義。以共許因故者。纂主又牒上古師答中詞即破也。意云。若不將立者因違敵者義者。既立者因尚明破敵者義。何不得違敵者義立敵共許因故（為言。株云。上字錯。可作得）（字一云云）

次文云。又凡立量必違他順己。學因立宗。本意違他何非破他者。又纂主引道理說破也。意云。凡立量本意。必違他義順自義。而何云不得立者因違敵者義。云師主不破弟子義耶（為言）

次文云。又如勝論對聲論立聲無常。所作性。即聲論立聲常。將所聞性。既非立者之因。云何敵者破立者義者。又纂主引證重破也。意云。就相違決定本作法。勝論對聲論立聲無常。所作性故。為此正比量。聲論作相違決定云。聲常。所聞性故之時。此所聞性故因。雖非立者勝論因。既能違立者義。何只云以立者因違立者義。不云以敵者因違立者義耶（為言）

次文云。共許彼此俱然。云何偏責者。又破轉救也。救云。所聞性故因。立敵共許故。能違立者義。即破云。若爾。此有一實故因亦爾。何偏只云立者因耶（為言）

次文云。若云只可敵者之因違立者義。如何不許立者之因違敵者義。彼此異因不可得故者。又破轉救也。意設又返前救云。所聞性故因。只敵者因違立者義也。即破云。若云敵者因違立者義者。何不許立者因違敵者義。彼此異因不可得故（為言）

問。何故依敵者因違立者因。例可云立者因違敵者義耶　答。共許因故。互可爾義也（為言）

問。文云。今解。師主己義但欲令他信。對彼成立離實有。因違（云云）所立。是相違。弟子之義不欲令師信。不對成立即實有故。師主不得返破。不是即實有。若成實等不是有者。便壞己義。令彼弟子無所承受。不信故（云云）意何　答。是纂主（上）破古師了。便次述自正義有二釋中初釋也。即意云。師主己義。為令信弟子。對弟子立離實有。有一實因違所立故。有法自相相違。弟子己義不欲信（云云）。師主故。對師主不云即實有。故師主返不破弟子即實有。若為破即實有。云實等非有者。壞自云有實等六句義。令弟子無所承受。師主之言前相違。不可信故（為言）

問。次文云。又復弟子計同異性體既不無亦是不無之有。無共同喻。體雖是有而非不無故。不得難即實之有也。此解極妙。無煩異求（云云）意何　答。是纂主破古師了。次答共古師之問難。自述正義作二釋中第二釋也。此釋意云。弟子計同異性體不無又不無有故。師主為破弟子即實有立量之時。無共許同喻體是有而非不無之物故。不能難即實有（為言）

問。何故無體雖是有而非不無之物故云無共同喻耶　答。師主為破即實有作能違量云有性非不無。有一實故之時。此同喻可用體有而非不無之物。而弟子計同異性體是不無。亦不無有故。無體有而非不無之物。故云無共同喻也

問。答爾。作能違時。同異性為師主成同喻耶　答。不成

問。若爾。何只云又復弟子等。約弟子云無共同喻耶　答。其師主本矯立量故。以非真同喻之物假為同喻故。更不顧自。今破弟子義。必可用彼所許之法。而彼弟子云同異性是不無有。故立量云有性非不

❶(以)十自？

無之時。望弟子共許同喩爲言
問。其文中云計同異性體既不無亦是不無
之有等。重云兩度意何　答。無殊意趣。唯
云體既不無者。擧共許師主之義。云亦是
不無之有者。唯出自許之義也
此解極妙等者。周記云。此結第二釋妙也
云云　抑此一斷。先德未決。云云不同也。今是新案也。更可問習之
今謂。從今解師主至無煩異求。總爲二解。
卽今解乃至不得返破不是卽實有。爲初解。
若成實等不是有者乃至卽實之有也。爲第
二解
問。何故爾　答。約師主不破卽實有更有
二解。卽一云。弟子對師主不立有卽實有
之量故。師主不返破彼也。二云。若設師主
爲破弟子立量之時。可有失故不破彼
也。初解復蓋有此意
問。初解爾也。然後解如何。立量之時可有
何失　答。師主爲破弟子立量。云實等
不是有之時。可有二失。一違宗失。二無
共同喩失也。謂師主爲弟子說有實等之
人也。而云實等非有者。卽壞自義故。有違
宗失。有此失故。令弟子無所承受。弟子
不信有實等句義也爲言　又復弟子計同異
性體既不無亦是不無之有。而師主立宗云
實等非有有一實故之時。不可以同異性
爲同喩。其由何者。爲立實等非有之宗以
物體雖有然非有之法可爲同喩。而案弟
子之計。云同異性是有體性故卽不無之
有。何爲云非有之宗成同喩乎。故有無

共同喩失也爲言　爲明此義。云又復弟子
乃至無共同喩體雖是有而非不無等也　言
又復者。亦違宗失也。無共同喩以下長續
文勢。體雖是有者。有字訓讀而非不無者。其
不無者卽是有也。爲具文章云而非不無
云不無與有。是同詞故餘義大底如內之
問　文云。古疏解。有一實因何非隨一不成。
如立覺慧非思。以無常故因有隨一過。
云云　誰解耶　答。是文軌師解也
問。此解意何　答。此纂文略引故。其意不
明。彼軌師正文云。問。此有一實因應有隨
一不成過失。謂若就卽實有名有一實者。
卽弟子成五頂不成。若就離實有名有
一實者。卽五頂成弟子不成。如數論師
對佛弟子立宗云覺慧非思立因以是無
常故。同喩云猶如色等。此無常因若就隱
顯義釋。卽數論成佛法不成。若就生滅
義釋。卽佛法成數論不成。有隨一不成
過也云云是問也。文心顯也
次文云。今此有一實因以卽離本非有一
實故。因不是隨一過者者。引古師答文也
問。此答文意何　答。此文略引也。故其心亦
不明。古師正文云答。生滅隱顯卽是無
常。離此二外無無常義。故就此分別不
成。卽離本非有一實義。約此分別因
非不成。今此但據一實自體不無之義。自他
俱許名有一實故。此立因無隨一過云云
答也。文心顯也
次文云。亦不然。如無常不離隱顯及滅壞

故成於隨一。有一實因亦不異卽離故應
是隨一者。纂主破也。意云。若云無常不離
隱顯滅壞故。無常故因有隨一不成者。此
有一實亦不離卽實離實故。此有一實故
因亦可有隨一不成爲言　周記云。纂主縱破
也云云
次文云。今解。如立大有爲有法不是有法
不成收因言有一實。何故卽爲隨一攝。故
今因者亦望實等之上不無之義能有一
實。非卽有句以爲其因。取此不無以爲因
故云云　是纂主破古師了。次述正義也。意
云。師主本意。立大有爲有法。然而言顯云
有性時立敵共許不收有法所別不成。今
因云有一實。何故有隨一不成。取實等上
不無義能有一實爲因。非以大有爲因。
故無隨一不成爲言
次文云。　又此有一實因同異之句。然離實
等有一實義俱共成故。何須分別爲是卽
離不成隨一。此若分別。卽一切因皆有此
過者。是望喩釋也。意云。今此有一實因能
轉同異性上。其同異性離實等有一實義。
立敵共許。其立敵共許同異性上此因能轉。
何更分別卽實離實。故不成隨一不成。若
猶分別者。卽一切正因皆有此過爲言
次文云。　如大乘對小乘立過去未來體非
實有現在無爲所不攝故。亦應分別現不攝
因。爲識變現不攝非識變現不攝。此因既
不分別彼因亦然者。引例述因不可分別
之所以也。意云。大乘對薩婆多立量云過

去非實有、現在無為所不攝故之時、此現不攝因若識變現不攝者。敵者小乘不云識變故不許。非識變現不攝者。立者大乘不云故亦有隨一不成。而成此因既不分別。彼有一實因亦爾也為言

問。文云。若爾。數論對佛弟子。成立覺慧非思。以無常故。因亦不分別云云 意何 答。是纂主述正義之因。依廣百論中覺慧非思量分別因。更發自問也。意云。若一切量因不可分別者。數論對佛弟子立量。云覺慧非思。以無常故。猶如色等。其無常故。因亦不可分別耶為言 意。彼量無常故因分別故。致此問也

次文云。答亦不應分別。但諍覺慧是思非思者。自答也。意云。其以無常故。因亦不可分別。彼量本意。只諍覺慧是即思非思。非諍無常故為言

問。若爾。護法菩薩分別此因耶 答。先德云。為令覺者研心。假設著過云云

次文云。若爾。此量是無過者。便違自義思是覺慧者。又自難也。意云。若爾。分別以無常故。因是量無失。若無失。即違佛法者云思即覺慧耶為言

次文云。解云。此宗有過。以不簡故。有相符極成。許除思外諸心所法。雖是覺慧而不是思者。答自難有三釋中初釋也。意云。此量宗有相符。不置簡別言故。何者。覺慧者心心所總名也。今思心所覺慧即是思。餘心所覺慧非是思故。以總相立覺慧非思之時。敵者佛法者云餘心所覺慧非思故有一分相符失為言

問。爾可置如何簡別言耶 答。義家不傳。今推云簡別可云我執覺慧非思等歟

次文云。或慧非總心心所名。但是慧故。亦非是思者第二釋也。意云。慧者非心心所總名。唯慧心所名故。思心所慧心所各別故。云覺慧非思有全分相符為言

次文云。又因亦過。成法差別相違故。彼意覺慧非思。意許是餘心心所法。即非心所以為異喻無常故。因於彼遍轉。又無同喻。以彼覺慧是心心所總聚之名。意許是心心所。更無別心心所為同喻故。因但異有。故成相違云云 是第三釋也。意云。立覺慧非思之時。非思法自相下。意許餘心心所之非思。餘色等之非思。立者意許為立餘心心所非思。而同喻色等非心心所非思故。成宗異品。以無常故。因彼轉。同無異有。闕後二相。故作能違云。覺慧非除思以外餘心心所等因喻同喻故有法差別相違為言 言又無同喻等者。約所違量無同喻。謂意許立覺慧餘心心所之時。亦有別心心所可成同喻。而無別心心所故無同喻。故有相違失為言 然此所違量意許差別。先德作云。非思法自相下。意許緣慮非思。不緣慮非思云云 今謂。此解違纂文及清記首記等文可悉之

次文云。設若非諍是餘心所。猶有前過。故是似量者。纂主假敘他轉救。述猶有前過之所以也。意云。若救云量本意非諍餘心心所。只諍覺慧之思非思者。雖無此法差別相違。猶有前相符過故。是似比量也為言

問。此覺慧非思量起所以何 答。數論云。三德為覺慧。我為思。然覺慧與思共體各別云云 而佛法者云。覺慧者心心所之名。即此覺慧引心令作業云思故。覺慧與思共體是同云云 依此數論師為成立覺慧與思其體各別立此量也具見廣百論也

次文云。然現在無為所不攝因。或共或他俱亦無過者。纂主述覺慧非思之量因不可分別之所以。返亦述上所言現在無為所不攝因不可分別故無失之所以也。意云。凡依因不可分別。彼現不攝因。若共許因若他許因俱亦無過為言

問。文云。又云。後三相違既約臥具同異喻中為難。此是喻過。何故乃說相違因耶云云 誰人問耶 答。首記云。此言軌法師疏中無。依前次第言可含又云等軌師言。而彼疏中此言無。不知誰言。若言是即可眼法師言。彼眼法師解軌師義了。次解自義云。後三相違等故云云

問。此問意何 答。約法差別等後三相違。只法差別相違同喻臥具。勘成異喻著過。又有法自相有法差別同喻同異性。勘成異喻著過故。此等皆喻過而何云因過耶為言

次文云。答。約義為過。是相違因。不約言為難。故非喻過也者。彼答文也。意云。約意許同喻。勘成異喻。因轉彼故云相違因。

言顯無喩失故非喩過（爲言過者。闕無同喩等故）
次文云。此解亦非。何以故。今此二喩望所
諍宗皆爲異喩。因於彼轉。卽異喩中能立
不遣。自有能立不遣。非相違過。卽不定是。
何非喩過。以此中解似因體故。不言喩
過。故不辨之非。非喩過。如宗過中所別不
極成。豈唯宗過而無因過耶云云　是纂主破
也。意云今此卧具喩同異性喩望所諍宗
皆爲異喩。因轉彼故。異喩中能立不遣失。
是則相違失。相並有能立不遣失。但有能立
不遣與相違不相並。與不定相並。然既有
相違與能立不遣相並。何只云因失不云
喩過耶。但今此中解因失處故。不出喩失。
非無喩過。譬如宗過中有所別不成。其豈
唯宗失亦非因中所依不成等（爲言）　重意云。
相違過與能立不遣失雖二並有。然解因
失處。只出相違失。略能立不遣。解喩失
處。只出異喩能立不遣。略相違失。是則取
只出所別不成。不出兼因有所依不成。解
因失之處只出所依不成。不出兼宗有所
別不成也

因明闕後二相纂略記一卷

寫本云　天祿二年十月七日興福寺釋眞興
私記耳是則只爲樂事非敢盡理後人異解
期而已

❶右略記當寺稀也從他寺令借用寫留之
者也

寶永七年九月日　寶掌院住教賀（戒十八 年三十）
相傳　營賀

No. 2280

❷因明疏四種相違抄

東大寺珍海記之

疏云。相違義者。謂兩宗相返。此之四過。而
取他因能令立者宗成相違。與相違法而
爲因故。名相違因。因得果名。名相違也。
非因違宗名爲相違。故無宗亦違因例
而成難云云

問。此文出來意何　答。就別釋四種相違
先爲釋相違因通名此文來也

問。論上文云。不成不定及與相違是名似
因云云釋彼文之時可辨其義。然何至別
釋四種相違之文還解通名乎　答。誰言
上文無釋。故疏中卷云。能立之因違害宗
義返成異品。名相違云云　但今就具足云
法自相相違因等委辨釋其名義也

問。其釋意何　答。言相違義者謂兩宗相返
者爲釋相違名。先辨相違之義也。謂立敵
二人所樂成立兩宗互相乖返。是相違之義
也　言此之四過而取他因等者。此四因過
者。敵論者取他立論者所立因。成己所樂
宗之時。以己宗對立者宗互相乖返。爾時
以因爲能相違。以兩宗爲所乖返。故疏下
文云能乖返因云所乖返宗云云　能相違卽
因名相違因。持業釋也　言與相違法而爲
因故名違因者。且如法自相者。與常宗相
違。無常宗爲因故。所作因名相違。相違卽
因名相違因。持業釋也　言因得果名者。
總結二釋也。謂因與宗果名。名曰相違。
若言相違因者。相違卽因也

問。何以得知直言相違時。卽目因事耶
答。論列名時。云及與相違。不云相違因。
故。又疏云因得果名名相違也。不云名相
違因故矣

問。唐和諸師悉釋此文述相違之因義。今
何偏云卽因義乎　答。十因章云。若言隨
說因等者。十種皆持業釋。隨說卽因。乃至不
相違卽因故

問。相違卽因者。豈滅亦有因生耶　答。不
然。但與黃葉爲因。不與已滅靑等爲因。
卽是能相違卽因故。名相違因。相違果者。謂
黃葉是云云　燈第六云。今謂。奉釋。取黃等
爲果。卽黃等因。若爾。相順。何名相違
答。此言無過。如四相違因與相違法爲因
故等文　以此等釋見今文。要是卽因義。但
近代學者多闇文義。偏存朋執。屨卽因釋。
乍見能相違卽因文。强云之因釋。而亂
高祖徵言。甚可傷哉。豈以非宗因相形。皆
云之因哉

問。若爾者。終無相違之因義哉　答。理實
亦有。故周後記云。此解且據因得其名。
別於已前決定相違。且作此解。理實
得名還是一種云云　意者。此能令立者等
解。且據因得其相違果名卽名相違之
一義。別於前中卷釋決定相違名。云決定
令相違。相違之決定。第三第六。幷依主

❶（右略…賀）四十一字＝（永正十二年乙卯八月下旬之候從有方今此記借得故千代松丸仁申付令寫所也因明欣求不淺仍書留者也依今志自他共得佛慧二利速令圓滿而已三論兼因明沙門大法師英訓自加一交畢）七十八字㊥　❷㊠文龜二年寫東大寺藏本

釋之義。且作此卽因解。非是宗因相形相違卽因之義。故今相違因與前決定相違得名還是一義也。謂能令兩宗相違。及與相違爲因故。故此相違因亦有依主釋。謂如決定因令宗相違名相違決定。亦因能令立敵兩宗相違。名相違因。卽第三轉依主釋也。又如相違宗之決定因名相違決定。亦與相違法而爲因故名相違因。卽第六轉依主釋也。准此釋意。亦得有相違之因義也

問。宗因相形而因違宗故名相違義可得有耶　答。此義疏文亦有

問。若爾。何故云非因違宗名爲相違。故無宗亦違因例而成難乎　答。周記云。問。今此四過。正明過因違宗名相違因。今既宗自相違名相違者。何關因違於宗之事耶。答。因依主得名。亦得名因違宗也。主者相違宗是也。因是相違宗之因故名相違因也。主既違宗。因亦得名違宗之稱云云　意云。因隨宗果著也。然能違宗既違本量宗。能違因隨之亦違本量宗也。寔因違宗者。源由唯於異品有成於異宗也。智周師意。明云因違宗之名有也。但云非因違宗等者。且據非因直違宗故。無宗還直違云云因例難也。謂因與相違宗爲因故。望於本宗而作相違。以自有得宗力。往違害本宗。宗則不然。以非成異因而作相違故。故無違害能立因也。下由因成宗之釋卽此意也　或又且依一義述有例難事。遂遮例難還又用之矣

問。宗因相形名相違之時有例難意何　答。若其因不待宗力（自所成立異宗力也）獨違宗故名相違者。宗亦不待異因之力直違因故。應名相違云也（裏書云。富貴道詮存卽因釋云云。已上裏）

問。且如法自相量者。宗言常住時。過失未生。因言所作時。方乖所立。故因有違義。何關其過於宗耶。依之疏上卷破古師宗因相違宗過云。今陳其宗猶未有過。擧因方過。何得推過乃在宗中云云　然今何强恐此例難哉　答。難旨莊嚴疏意也。雖然若直相望觀待卽等。不可避例難。彼今陳其宗猶未有過等者。且據聲常非一切故量有因隨一不成。破云此非宗過。若就相違因義必有相例也

問。若爾。終恐例難不用卽因乎　答。理實亦用之。故疏問答云。問。有因返宗不順因義乃至宗名比量相違等文　邑記云。此中前不齊解。後齊。前疏不許因違宗故名相違因。由有相例之失故不取之。今既釋通。兼取無妨云云　意云。今通例難。兼取宗因相形卽因義也

問。先已嫌因違宗名相違義。定無例難了。今何還起此問乎　答。上文釋名云。能立之因違害宗。義返成異品名相違云云　二義既炳然也。今約別釋門。初且依一義。取無例難義也。然猶欲取宗因相形義故。遠從前能立之因違害宗義文來。近依假異宗力因違宗義起問。於答中避例難也（更檢東南院記又有釋耳）

問。如何遮例難耶　答。初不齊解意者。宗之與因其義不齊也。謂因是能成云云更成異宗故。乘何宗違害之力還違本宗。宗卽不然。不成異因。假何因力而還違本因哉。故無例難。次齊解意者。宗之與因齊名相違。所以相例還助宗因相形之義。以宗違因名比量相違故也

問。若爾。初不齊解卽爲無用乎　答。非無用。謂前約宗無能違力釋。今齊解意。轉細論時。設非成異因。但自對因。其義乖角亦名相違。且斯常宗違所作因。以所作因成立無常故。立常宗卽違所作也。依此義邊設齊難也

問。若爾。一切相違因之宗。皆應比量相違。何故聲常量非比量相違。又無後三相違比量相違。但說一種法自相比量相違耶　答。纂云。不言立聲常非比量相違等文　意云。此亦比量相違。但理門論云非比量相違者。對不許所作性論者立也。至後三相違者。疏自釋此難云。以宗准因。故知亦有法之差別。有法自相。有法差別。比量相違文

問。疏中卷釋比量相違云。比量體者。謂證敵者藉立論者能立衆相而觀義智等文故知比量相違名非違因之稱。何爲遮例難端耶　答。彼亦一義也。理實因亦名比量。故斷云。爲正量違故。名比量相違文　纂要云。以立正於宗違正量因。由自共因正故。立量正違此量。名比量相違文　又云。理門論云。從現量生。或比量生。是所緣境比量

之具。非說了宗智從彼二智生文 又疏上卷云。謂眞因喩及眞現比正成宗故。正名爲量文此等正以因亦名比量也

問。若因依成相違宗此過生云云者。應名正因成異宗時。必無過故。若爾。未成異宗卽非相違因。離異宗力全無違義故耶 答。今案。且如聲常量。立者立聲常宗。所作因時。所作性因爲常宗因爾時。其因有成立無常宗義。而未立其量未立量故。所立之因非是正因。豈彼聲論立正因人哉。而義乖角順於異宗。故彼所立爲相違因。若敵論者立無常宗。實如所難便爲正因。但以正因顯前量過也。意云。就常宗取因望成無常宗過起也

問。若偏存依主釋義不取宗因相形義者。有何失耶 答。立義極麁多有闕減。違疏現文不顧己過。有如此等過失。立義麁者。不知令相違力故。不知因得果名故。有闕減者。乍許因違宗義不立名故乍見遮例難不用之故。違現文者。乖違害宗義文故。亂有因反宗問答故。不顧己過者。若因自本不違宗者。何勞求例難哉。若許因違宗宗不違因者。還招相例難若許互相違者。何宗不名相違哉。有如是等種種過失

問。若具足宗因相形義有何德哉 答。離前衆過卽是德也。又凡相違因者。因於宗同品非有。於異品有也。異品有故卽成異宗同品非有卽違本宗。依之同品非有正主卽因義異品有正主之因義。若偏取卽因。便濫不共不定。若偏取之因。則濫共等不定。二義具足便顯相違之過失也。實之因。卽因各別論時。皆具同無異有之義。然正論者之因異有卽因同無更思

問。之因有證據。故瑜伽菩薩地云。若雜染法諸相違因。當知卽是淸淨法因文 理門論云。若法能成相違所立。是相違過文卽因義云無如此文證。如何 答。菩薩地文非正釋相違因名。但總相說相違因相狀。理門論亦爾。非直釋名。又設釋名。不遮之因故。不可設劬勞耳

問。邑法師釋云。違正因相名相違因文 其義可然哉 答。有古德破之。今應具詳。恐繁故止之。取要謂之者。不可有此義。有太增過故。又若別論者。以四不成應名相違因義正在初相故。既有此難何用此解哉。若約九句因中。亦可爾之

相違卽因義。權大僧都拜大和講院御傳也。可檢習之。去永久三年於大業床立卽因義。題者判爲得題耳

後案加一證云。比量相違宗返其因者。以其因能成異宗故。便屬異宗。是故其因承異宗之力者也。宗違其因卽由此也。例知亦得因承異宗之力能違本宗矣

疏云。此宗說法略有二種。一自性。二差別。此有三重文

問。此文來意如何 答。爲釋相違因中有其法自相法差別有法自相。有法差別四不同事。此文來也

問。爾者。三重自相差別皆顯於相違過相歟。又四相違皆各依此自相差別顯耶 答。松室云。今疏說三重自性差別事。唯取第三意許對爲說四相違因。然此中除初法自相相違。無意許差別故云云 今案之。三重俱爲明四相違因。又法自相亦爲三重對所顯也。至下當知

問。此宗者何 答。周記云。此因明宗名爲此宗簡於經中說自相等云云

問。三重者何等。又何云重耶 答。一局通對。二先陳後說對。三言陳意許對也。此三對者次第重累以明義故。名爲重也。謂初局通對者。約立量門總相言之。成自性量成差別量別也。次對者。約前對自性量。又有自性差別。約前對差別量。亦爾也。第三對者。先陳有自性差別後說亦爾也

疏云。一者局通。對法等言。所成立自性者。謂我自性法自性。若有若無所成立故。各別性故差別者。謂我差別法差別。若一切遍若非一切遍若常若無常若有色若無色。如是等無量差別。隨其所應。空等遍有。色等非遍前局後通。故二差別云云

問。此文意何 答。言對法等者。等取瑜伽顯揚也。所成立故者。因所成立宗也新古因明師義不同。可檢如耳 於所成立中有二種別。一自性二差別也。其自性者。所謂成立我法自性也。外道所立我諦。我實。佛法之中正量等部所立實我。各各安立其自體性。以之爲有他

部破之以立爲無外道所立六句等法。佛法所立五蘊等法。各各安立其自體性。以之爲有。他部破之。以之爲無。況立自性爲有爲無。故周云。若有若無所成立故者。此若有若無非即我法差別之義。況擬成立我法二自性。爲有爲無等云云 其差別者遍非遍常無常有色無色等。我上差別法上差別也明遍非遍等相狀事。如諸記可檢知之
問。雖言我自性法自性立爲有爲無。未知以何爲自性而成立爲有爲無耶 答。諸記釋不分明。今案。深推我法各各自性。離遍不遍及常無常有色無色等諸義之外。無別自性。但因明法總相安立。況爾呼召以爲自性。若深推求。便得悟入法無我理。非因明門安立道理。所以佛法立眞如法。以之爲有。外道破之云此無法。復彼外道立云有我。佛法總破直言爲無。是名成立爲有爲無。若二外道相對立論時。言我有色及我無色。非總言有我及無我。故不立我自性。但於我上諍色有無。色即我上之差別也。由此應知。有無雖同。直言我有直言我無。爲立自性。於我之上言有色言無色。便爲差別。雖有自性差別不同。皆是因明比量道理假施設也。故斷云。瑜伽等中言自共相。因明論中共相所攝。比量立故云云 松室云。其諸法若以量成立。皆可所成立故。對法論云所成立。非謂約立量說言也云云 今謂。違斷文。不可用之。有餘先德言與內明同者。又不足論。智人察之耳
問。言我法有無爲自性者。爲是我法與有無總爲自性歟。爲當直以我法爲自性歟
答。以我法爲自性。至下當知
問。於四種相違量。何分自性差別耶 答。法自相。聲無常量差別量也。謂不成立聲之自性。但成聲上無常義故。故有差別無自性也。 法差別。眼等必爲他用量成自性量也。若約方便成立邊者。成差別量也。謂數論對佛弟子。立有眞我故。立我自性有也。然爲避過。方便以眼等爲有法。以爲他用爲法。成立眼等上爲他用義。不立眼等體有故。成差別也。 有法自相。有性非實等量。成立大有離實等外有別自性故。成立自性。 有法差別。即前非實等量。寄言顯之中成立有緣性義故。通云之者。非實等三比量者。自性差別並成立也
問。聲無常量云無自性事。有何證據耶
答。義斷云。若言即成聲無常等云成立有法者。不然。瑜伽等云。所成立法有二種。一自性。二差別。若成聲之無常亦名成自性。此二何別文 明知局通對意。聲無常量不成自性。既不成是自性。更論何自性哉
問。眼等必爲他用量成我自性有事。有何依據耶 答。金七十論云。爲顯我有故。而說如是偈。聚集爲他故。異三德依故。食者獨離故。五因立有我云云 今積聚性因即成我有第一因也。故知成自性也。又纂要云。立有爲有。方便成立。義即無妨。直成有法。即有前過有法自相相違等過也 如立他方佛有。方便立云他方是有法。定應有佛是法。以有機欲及修行者故。如此世界。又如烟立火等量云云出理門。可見疏上卷耳 又疏上卷云。問。若說我是思。所別不成者。如何可立我等而有。答。若有所簡即從便無過。謂我能詮必有所目。如色等類。便無過故文言無過者。謂無所別不成過。非言全無諸過。是正比量也 例此量可知之
疏云。二者先後乃至分爲二門文
問。此文意何 答。先陳爲有法即名自性。後說爲法即名差別。如先擧聲以爲自性。況言聲時。直表聲體無屈曲故。後擧無常以爲差別。以無常法分別於聲故也
言佛地論云等者。引證也。有先德云。證局通對云云 諸師多云。先後對證云云 後義尤好
問。此文順局通對義。何云先後對證耶
答。若局通對證者。明局通對中可引之。今先後對文引之。何勞迴文哉
問。所引論文如何料簡。又證義如何 答。佛地論正文云。如實義者。彼因明論立自共相與此少異。彼說一切法上實義皆名自相。以諸法上自相共相各付己體不共他故。若分別心立一種類能詮所詮。通在諸法。如縷貫花。名爲共相云云 彼因明論者。云云不同。或云入理論吉祥院私記云。前論何引後論哉 或云理門論。或云集量論。或云直指因明門義。非別論說云云 今謂可依集量論義多。與此少異者。與佛地經所說二相異也。

言彼說者。因明論說也。言一切法上實義者。色心等法上自相共相實義也。謂色心等自相常無常等共相。皆各付著自體之上。不通他法。於一一法各別有故。故佛地論下文云。雖緣諸法苦無常等。亦一一法各別有故云云 此卽舉經自共二相。對顯因明自相義也。今疏略直云。彼說諸法局附自性名爲自相云云 以諸法言含自相共相。故也。言若分別心等者。若散位中分別心建立一種法能詮及所詮貫通諸法。謂如散心假立無常一法。貫通聲瓶等。理實無常聲瓶之上各各別有。然於因明不顧此義以無常義建立爲一種類法也。如縷貫花。況喩可知之。證先後對意者。先陳有法非所成。以非因三相比量知故。後說法宗是所成 以其因三相比量知故。故斷云。但先陳者卽爲自相。後說之者則爲差別。非定何法。卽攝所成非成對。以所成者名爲差別。非所成者卽名自相文彼因明論二相卽二量境也故疏下云。是故陳那依此二相唯立二量。其二相體今略明之。一切諸法各附己體卽名自相。不同經中所說自相。以分別心假立一法寬通諸法。如縷貫花。此名共相。亦與經中共相別體文故知以先陳非所成爲現量境。名爲自相。以後說所成爲比量境。名爲共相也

問疏下卷釋現量云。然分別略有四種。一五識身。二五俱意。三諸自證。四修定者文又云准理門言有五種智皆名似現。一散心緣過去。二獨頭意緣現在。三散意緣未來。四於三世諸不決智。五於現在諸惑亂智文立論之時。豈必以定心緣有法哉。若散心緣者。定比量攝也。故疏下云。似現比等皆比量攝云云 先陳有法豈現量境哉。當知是比量攝 答。此實難義。可檢諸師之傳等也。但今案云。況論現量不可局五識等四。以外道宗亦許實我現得覺樂等現量故。佛法學者指彼云似現。雖然非是內外同許。今依論出四種現量。又卽佛法中義。非是通理。依之現比二量隨宗異也。若依外道。散意親緣爲眞現量。若佛法中。或五識現量等緣色等已。隨彼引有法。非散心中始建立也。以非因所成立故。任本云現量緣。亦爲自相也。若非五識等現量緣者。依至教立亦爲現量。非比量立。以至教者是現量中之所攝故。故疏下云。以佛法許至教亦是現量攝故云云 准此釋文。一切先陳非比量立。以所學教所說之法爲有法宗諍其義故。若無依教更可成立。理應爲法設爲先陳。應是所立法宗攝也更思

問。如有性非實等量。有有法自相相違過。有法差別相違過。以其本諍有法宗故。因所成立。豈以先陳故得言有法而非法又非所成耶 答。疏下問答顯其理云。問。理門論云。但由法故以成其法。如何今說因成四耶。答。實唯成法。如難有性而非有性。難彼意許離實等有而非有性。故唯成法等文 准此文意言陳有性。此是先陳。得名有法。非因所成。理實難彼有法之上意許離實大有性故。彼意許有非有法宗。非非所成。雖是有法之意許宗。理實是法。因所成立矣

問。若爾。佛法立最勝無直成先陳。其先陳最勝豈非因所立。何得言先陳爲有法非所成故耶 答。誠難。但據因明理。不諍先陳。故名有法。而言諍有法者。望其本意。非立量門直有此義。故纂云。雖但諍自性。如先舉我卽爲有法。立爲有無卽名爲法。亦得說和合乃至問。若爾。還諍於法。何名諍有法。答。舉宗成立。卽須加言。說爲成法。望不加言本意所諍。卽爭有法文意云。望比量立。於我體上加有無言。卽爲所立。不諍先陳。但言諍有法者。望其本意未立量時直爭我體而爲論也。猶猶可案之

問。言得名不定等者。云爾心何 答。若色心等云云。若無常等云云。但先陳者皆名有法。若後說時卽爲法。故非定何法。故理門論云。又於此中觀所成故。立法有法。非德有德云云 非如勝論德及有德法定別異 言若立五蘊等者。約立量顯得名不定。前量以色心等五蘊法爲自性。我無我等爲差別。後量以我爲自性。以思爲差別。所以不定得其名也

問。言以理推之。此雖卽前。然教少異。義亦別故。分爲二門者。意何 答。言此雖卽前者。周先記云。此先陳後說。卽是次前局通。無別也云云 言然教少異者。周先記云。對法佛地二論異也云云 子島云。非直教異。亦卽

教旨異也云云　今案云。佛地・對法同明因明二相故非全異。而對法直說所成立、佛地廣明因明論中所說二相非直所立。所以少異也。謂對法論說所立教。佛地論明因明門教云也。言義亦別故者。周先記云。義亦別故者。且據局通、先後別也云云　此亦應云義亦少異。而不言者、亦言兼顯義少異也。上已言教少異故也。義少異者。自性差別相對義分二門別也。　教異望總。義異論別。思之可知矣

問。上云即前下云義別。猶未分別。請委述其意耳　答。名義同故云即前。名同者。自性差別名、法有法名。所別能別名。局通之自共相。有及先陳後說對有。故名同也。又俱以體爲自性、以義爲差別故。其義同也。此依上卷體義三名之文耳。又局體名自性。通他名差別。亦即同也。若約立量論同事者聲無常量成立能別。於局通對成能別量也。約先後對亦成能別量也。有性非實量者局通先後俱云成立有法量也。於眼等他用量。如聲無常量亦同成立義也

問。若爾局通對意全無以差別爲先陳量耶　答。古義意亦有。謂我是思量也云云

今案不爾。局通對無以義爲先陳。若諍先陳必是自相。故邑記云。若以局通先後爲自性差別。即不得有四相違。前陳無差別。後陳無自相故云云　然於先陳體上兼帶差別攝爲先陳。由此應知。以我爲先陳而成立者。即成我自性也。先後對亦先所陳必自性也。然亦兼帶差別爲先陳攝。其義不殊。然先陳後說對意。以言陳爲有法。其中意許隨主亦名有法。局通對任理先陳傍有差別也

問。局通對意。後說全無有法耶　答。若望比量正所立全無之。以成先陳我法之上所有別義故。若望方便立。後說得有自性。如他方有佛量。於他方上有佛之義。以爲能別。兼帶所有他方佛亦爲後說而成立之。即名成有法也。若先陳後說對者。必無後說有有法義。以後說者名爲差別故。設成立體亦名差別。以差別上所兼帶故。況所成立皆名法故。云義亦別故意即是也。又局通對自性差別皆所成立也。先後對自性非所成。差別是所成。局通二相皆攝先後對中共相。所以寬狹別也

問。局通對意。立我法爲有法。以有無爲能別立量時。豈有無後說非即自性。何云望比量立。後說無自性耶　答。先陳我法名爲自性。後說有無猶名差別。故纂要云。既言所成有二。爲並須成。爲隨一成。答。隨所爭成乃至問。若爭於差別。可說法與有法和合爲宗。若爭自性。如爭我有無說與誰和合。答。雖但爭自性。如先舉我即爲有法。立爲有無即名爲法。亦得說和合文付所成立二種。知是局通對。而言以我爲有法。以有無爲法故。後說無有法也

問。若爾。何名成有法耶　答。即纂釋此難云。舉宗成立。即須加言。說爲成法。望不加言。本意所諍即爭有法文

問。二對同異義猶未了也。重分別之　答。以先陳爲有法爲自性。以後說爲法爲差別。是等義因明門意也。故於局通門偏就所成立中以體義分別之故。若於不諍先陳量。則於先陳無自性。不同先後對一切先陳皆名有法。若諍先陳量。則於先陳有自性。若諍別有法量。則後說有自性。不同先後對一切後說皆名爲法。若不諍別有法量。則後陳唯有差別。何故如是。本約所諍體義局通辨義。非約先後。故雖先陳定體後說定義。若非所諍。先陳雖體。不取爲自性。又後說邊帶別有法。雖後說而名自性也。先陳後說門意者。通約所成非成。以先後分別之。以先陳爲非成。以後說爲所成。設諍先陳意許。隨言陳亦爲有法。不同局通對直以所成名有法。設諍後說別有法。從正所立義亦名法。不同局通門乍後說名有法。由此應知。局通對中尋實體義分別法有法。雖體非直所成立。本就所成立中論故。不論所立親疎。但本意諍皆名所諍。遠取先陳之下意許以爲所立自性。及遠取後說所立之上所帶自性以爲所立自性。法實有法自相非直所成。及有法差別能別所帶別有法非親所立。與先後對同。彼先陳後對中直就立量門。先所陳非所成故。於有法

之上意許是所成立。與局通同。非親所立故。從言陳亦名有法。後說別有法非親所立故雖非所立差別。從正所陳能別亦名法也　重意云。其義不返改。但相從說也更學之耳

問。雖寬論二對同異。言繁義雜。難辨之。請略約一比量示同異。　答。且約有性量論之。言有性者自性也。言非實者差別也。以是體義局通故。　又卽言陳有性爲有法。言陳非實爲法。以是先後所陳故

問。先陳有性者因所成歟　答。必立量門中所立故。於所成非所成對先後對名爲有法。然諍本意所諍。亦名所立故。於局通對爲所成立自性也

問。何故爾耶　答。先後對正取後陳安立法名所立。以先陳爲非所立。局通對總論所成通局故。亦取本意所諍爲所成立也

問。後說非實所成立歟　答。局通門雖是所立法。而非正所立。以非本意故。先後門爲正立。約言陳門爲正所立故

問。有性下離實有性爲所立歟　答。爾也。局通門中爲所立自性。望本意故。以體故。先後門中約須加言爲法。然約先所陳之下義。以從主爲有法也

問。有性下作有緣性爲所成立歟　答。是立量門中意所立故。必須加言立故爲所立然局通門卽爲所立差別。以是義故先後門中望加言可爲後陳義爲所立法。然望言陳自相爲有法。以先陳者是言陳故。入。先後門須約言陳論之。故隨言陳立。有法名。而體非有法也

問。法自相法差別作法如何　答。聲無常量。局通門無自性。且論所立故。先後門以聲爲有法。以是先陳非所立故。餘義應知。眼等他用量能別他用中局通門亦有自性。立我有故。先後門唯有其法。爲他用義。正所立故。以我有法可成立故。又從言陳故。餘義如論聲無常量也。如是等義應須審思之

疏云。三者言許乃至義如前說文　問。此文意何　答。言所陳者。若局若通皆名自相。各各局所說法上自體不通他故。意中所許別義名爲差別。言中所中之別義故。故上卷云。謂言所帶名爲自相。不通他故。言中不帶意所許義名爲差別。以通他故文又云。三者言許言中所帶名自性。意中所許名差別。言中所中之別義文

問。其前局及通者。指何對耶　答。周前記云。以於局通作法定故取前後不定故不取云云　後記云。此第三對言陳之中隨其所應前二門也。若據義顯。但攝第二云云　前記意指局通對。後記意指前二對也

問。依局及通俱名自相。法有法皆有自相方何　答。前陳局後說通。俱言所陳故名爲自相。先陳卽有法後說卽法也。若不爾者。前陳有自相可得後說不可爲自相。以前二對意後說必是先陳上義。皆名差別故也

問。自意所許別義所可成立名爲差別等者。意何　答。意所許義名差別故。法有法中俱有差別也。若不爾者。後說有差別可爾。先陳不可有差別。以先陳對局通對皆以先陳爲自相故。此是一往論時。初局通對意。先陳無差別。後說無自相。理實先陳亦有差別。傍有所諍別義故。後說亦有自相。方便帶別自相。如他方有佛量也。又先後對一往論之。先陳唯有法。後說唯是法。此是先後門正意故。然細論之。先陳之上亦得有差別。有意所成故。後所成者名爲法故。必須加言立爲後說所諍宗故。然從言陳總名有法。後說有自相。兼帶別有法非所成故。但成先陳上所有差別。資益成立別有法故。非正所立。以非所成故。卽當有法。如他方有佛量所有他方佛等也。然從所諍亦名爲法故。　非自相但名差別。學者須審思。勿疎略矣

問。非取一切義如前說者意如何　答。周云。但取意所成立者故。言非取一切云云義如前說者。松室云。問。其義如前說者。指何處耶　答。指疏上卷也。其文云。今此因明但局自體名爲自相。通他之上名爲差別。准相違中自性差別。復各別有自性差別。謂言所帶名爲自相。不通他故。言中不帶意所許義名爲差別。以通他故。今遮因明總有三重。一者局通。局體名自性。狹故。通他名差別寬故。二者先後。先陳名自相。前末

有法可分別故。後說名差別。以前有法可分別故。三者言許。言中所帶名自性。意中所許名差別。言中所申之別義故云云 今案引此文意。總指三重結三重也

問。其言所帶名爲自性。相不通他故。意如何 答。言者即是立者所說言也。此言所顯義爲言所帶也。謂所詮義爲能詮言所帶也。不通他者。言聲時。所詮之聲局聲不通色等。言無常時。所詮無常局無常不通常等也。不同局通及先後門望有法聲體以無常法通瓶等故說名爲通。此直就言所詮不通離所詮法之外別法也

問。其言中不帶意所許義名爲差別以通他故。意何 答。非言所詮但意所許說爲差別。如言他用。總詮爲他受用簡非他受用。然於他用中意許眞他用義。總言他用時。更無所通。若分二他時。眞他用之他用義通行差別。假他用謂眞假既分。而他用義通二他云也。如立聲無常。無常雖是聲上無常。就無常論通瓶等也。云以通他故。應是此意。更不可異求推耳

問。其云意中所許名爲差別。言中所申之別義故意何 答。此正述名差別事也。意者共相即差別也 然少異者。通他邊正名共相。別義邊名差別也。前云名爲差別以通他故者。非釋差別名。但釋其相也。其通他者必總中別義也。若總體必不通他故。如聲不通他。無常則通他也。故他用中。別假之眞即通他上。總言他用。豈通非他用耶。其通他義是總中別義。以此義邊正主差別名也

問。釋非取一切之文。周云。但取意所成立者。故言非取一切云云 疏下文云。要是兩宗各各隨應因所成立意之所許所諍別義方名差別文 其意相當。然周但云意所成立。疏云因所成等。其言異也。意如何 答。意中許立爲宗名意許。即因所立名爲因所成立。此意許爲宗因所成者。必是兩宗立量之前所諍之義故。亦名爲所諍別義。智周略取意許宗因所成立義云意所成立也

問。意中所許宗。遍所許等四宗中何 答。松室云。不顧論宗也。有先德傳云。傍義准宗攝也云云 今思之。可依傍義准宗傳也

問。疏上卷云。今簡前三皆不可立。唯有第四不顧論宗可以爲宗。是隨立者自意所樂。前三皆是自不樂故文 後三相違意許宗既是自意所樂也。應是不顧論宗。何云義准宗耶 答。凡因明法以本所諍立爲能別。以能別者是所立故。必顯言陳以由言陳他解生故。故所諍宗皆應攝彼不顧論宗。而爲言陳法自相宗。然由矯立意中含之。或直依義准於言顯下兼帶成之。即以本諍自所樂宗爲傍義准以因成之。非言顯故。不可名爲不顧論宗。故疏上卷云。次義准宗非言所諍。此復何用。本諍由言望他解起。傍顯別義非爲本成。故亦不可立爲正論。然於因明未見其過。於共因過說法差別相違之因。則傍准宗可成宗義。然非正立文 又云。故於宗中傍有義准。則四相違所違差別文 准此等文明。以後三相違量宗名傍義准宗也

問。此等文先德會云。似義准宗。然實不顧論宗也文 如何遮其義耶。又委可顯義准宗義決之矣 答。屈顯文從胸襟。豈足遮妨乎。然今成義准宗者。凡論所諍者。通法有法通言陳意許。故下文云。因法成宗可成四義。有法及法。此一各有言陳自相意許差別。隨宗所諍成一或多云云 然於此中。以法自相爲正所諍。以因明法立敵兩宗乖諍之義爲後陳故。本諍由言望他解故。有法自相非本所諍。但以意許諍言難也。設立最勝無等。雖非意許。成無之後陳已轉資益成。非直立故。二種差別非言所顯故。由此餘三非正所立。是傍所諍也。故上所引文云。則傍准宗可成宗義。然非正立文 意。傍所立故。可成宗義。非正所諍。故非正意耳。又下法自相中云。問。何故初說法自因。答。正所諍故文 又上卷釋同品云。然下論云。如立無常瓶等無常名同品者。唯舉所陳兩宗本諍法之自相名爲同品。餘意所許是傍所諍云云 略而不說。理皆同品文 故知唯取不顧論宗者。依正所立。若通論傍所立。亦通後三相違也

問。若爾。聲無常豈傍顯無我。亦爲所諍宗耶 答。爾也。若先諍我無我等。立聲無常寄言顯立此無我之時。有義准宗。不爾之

時卽可無也。何以知者。上卷末文釋是無常等因之文云。等者等取空無我等。此上二因不但能成宗無常法。亦能成立空無我等。隨其所應非取一切。若所作因亦能成立言所陳苦等及無常宗意所許苦等一切法者。此因便有不定等過 乃至 故此言等隨其所應。故瑜伽說同異喩云小分相似 文 下文云。隨其所諍所立之法有處名同 文 明知。聲無常量義准所立無我義亦所諍法也。以瑜伽同異品釋之故矣

問既知疏意以所諍名義准。然未知其所由。意所許宗既立者所樂也。疏主何不立爲不顧論宗給。哉 答。由此道理云。但由法故以成其法而不簡別。謂一切宗皆應以量成立故。故纂云。此意。卽理門望爲量成立。必須加言。如立大有云有離實等有 文 然不爲不顧論宗者。爲別義故。非正立故。其義如前

問於意許宗或有宗中比量相違及差別不極成等過或有因中相違因及決定相違等過。然何云然於因明未見其過耶 答。邑云。今約非言顯故。云未見其過 文 今案。言未見其過者。義准故出來過無也。謂不義准而直立可爲正之物。而義准隱置故。有比量相違等過起者。可云見其過。然所有過皆依餘義出來所以。可有過宗者。雖顯言陳不避之。還其過彌重。如若他用等宗。若無過者含意遂無過。如聲無常量無我等宗也。不同遍所許宗先承稟宗對敵成立云云。必有相對全無眞宗也

問。斷云。若因明中所說二相亦有四對。一體義對。卽瑜伽等言。所成有二。一自性。二差別。卽前第一對 與內明體義對其義同也 二總別對。四相違是卽前第二 乃至 三先陳後說對。卽辨宗依 乃至 四言陳意許對。卽四相違因所違者。是雖違有法及法別義名二差別。然唯意許 云云 不是言彰 文 就此中第二第四何別耶 答。松室私記云。總別寬言許狹云爾意者。總別通言陳量言許唯約意許量也。又總別通能違言許唯所違也。有云。總別對有道理總別立量總別。言許對唯立量時總別 云云 是非思之。今案。倶約四相違所違不論能違。又倶通論四相違。若分別者。言顯量成自相故。唯有自相無共相。意許量有言陳故有自相諍意許亦有差別也。但二對別者。總別對者以言陳爲自相以二差別爲差別。如他用量他用之中眞他用假他用二種別。故對言陳總以爲別也。如先內明第二對色爲自性以有漏色無漏色爲差別也言許對者。以意許樂爲之宗爲差別。不論行差別義也。以意許宗爲差別故。且不論不樂爲思之矣 理實。總別言許俱總論諸比量。但云四相違者。以四相違宗爲證也

問。三重對來意如何 答。爲顯四相違宗故。謂有法及法如次自相及差別也。故任道理者應唯有二宗也。然自性差別有多義。具足論之分爲四種也。謂依先陳後說開二相名法有法。於此以言顯意許開二相。各有自相差別成四宗畢。就此四宗隨應有成立有法量有成立法宗量。此義若非局通對所成立二相者。不可顯之。先後對中。不云諍有法故。言陳意許義寬通非所成故。故因成四宗成相違過要以局通而顯示之也。此所成立義。至要故第一辨之或寬狹次第故先辨也

疏云。此有二師。如聲生論立聲常宗所作性因聲顯論立勤勇無間所發性因 文

問。就此量撿法自相相違方何 答 如常

就能違量初所作性因者。有廣百論分別破難應答云。假施設破非過類 文 次勤勇因有一分能立不成難以合離作法案之耳

問。此二量聲論師對誰人立之耶 答。有二傳。一云。對勝論師立之。一云。對佛弟子立之

問。其各所立旨趣如何 答。依初傳意云。聲常無常劫初諍。足目標眞似之當初立論也。故尋其源。正可勝論師。設言佛弟子亦立聲無常故傍爲敵者。亦不可遮之。故莊嚴疏云。如聲論者對勝論等 文 依次傳意云。勝論師對聲論所立所作性故因。有相違決定非正因。然相違因先邪後正作法也。豈以猶預因爲相違因能違耶。故知敵量主者立正因佛弟子非勝論師 爲言

問。何義勝耶 答。且以勝論爲敵者義爲勝矣

問。相違決定難何可遮。論說相違決定云。相違決定者。如立宗言聲是無常。所作性

故譬如瓶等有立聲常。所聞性故。譬如聲性此二皆是猶預因故俱名不定文 疏釋云。此乃聲生對勝論立。若對餘宗說。所聞性是前所說不共不定。勝論聲性謂同異性文准之故知。勝論許聲性是所聞性而常故。雖立所作因成無常宗。而被決定相違之過。非是正因。若對餘宗佛弟子等。即不如是。能違之量必是正因云云 無相違決定也。論說正因云。此中所作性或勤勇無間所發性等文 疏云。佛弟子對聲論立此量文取意 明知於一因中。隨立論者不同。過失有無別也。然疏中卷避唯識比量上過云。汎顯他過。必自無過文 又下卷云。相違之因隨其所應。即用此因成彼違義。此違無正彼正無違文 明知相違因能違必是正因也。若爾。全不可用勝論量為能違。必以佛弟子應為敵者也。依之略纂云。謂聲論者對佛弟子立聲常宗。因云所作性故。或勤勇無間所發性故云云 答。自本不遮傍以佛弟子為敵者。故略纂文等不可為難。約相違決定難者。會之有多義。一云。對不許聲性之聲論師之時。勝論量無相違決定文或云。能違之上更不可為能違。因明門理爾也。故勝論能違無相違決定文或云。依現教力判時。勝論所作因遂為正因文依之云者。理實非相違決定。故疏釋九句中。於第二第八所作勤勇因。出勝論為立者。明知遂正因也。為相違決定作法者。依兩宗乖反因喩各成之義。一往論之也言兩宗乖反者。常無常兩宗相反也。因喩各成者。二量因喩各各成也。不云兩宗各成故。且不顧宗過也。兩宗乖反故名相違。因喩各成故名決定相違。決定即此義也

裏書

復案云。義有隱顯。若約顯之義者。佛弟子之量無過。勝論量有過。故以佛弟子為法自相敵者。勝論者不為敵者。勝論師者但立相違決定量也。若約細尋之者。勝論量又是正比量也。故理門論云。一義相違是猶預因。又於此中現教力勝故。應依此思求決定云云 理門有二意。一則猶預因故為相違決定。此約顯義也。小因明論亦為相違決定。非法疏正出勝論師為立者是也。又演祕二云。聲勝相對便為不定文 二則為正比量。故云現教力勝。又云。於善比量論又見勝論量光法師正正勝論也 九句立者是也。今傳者細尋之。以劫初諍論之本以勝論為敵者。若謂勝論量有過唯取佛弟子為法自相敵者者。唯見顯義。疎知義者也。故不可用之耳

問。先約初傳。以何典據云不許聲性聲論有耶。又設許此類就勝論宗立云聲常。所聞性故。如汝聲性者。豈非相違決定耶 答。纂云。不對許有聲性論者立所作因。故句中無。故彼中難所聞性因。若對許有聲性是常。此應成因。此難不共不定。准此故知。不約對二云云 又云。理門光記云。數論師作六千頌立聲常義取意 次聲論自不立聲性同喩者。不成相違決定。共比量上以共比為過故。故疏云。凡因明法。若自比量。宗因喩中皆須依自。他共亦爾。立依自他共。敵對亦須然。名善比量。無疎謬矣云云 更有問答。且止之。今作法非理門頌說故。可有相違決定耶

問。付次義。能違上不作能違云事。無指證據耶。又法自相能違上。聲論作相違避其過之時。未云能違上無能違道理。如何 答。彼非法自相能違上更作相違。當知直於正因上付過例難法自相也。如有法差別中例難耳。況云諸無似立此過相故云云 但無指證據故難依還歟

問。付後義。疏云。彼且斷於聲勝二義聲負勝先文 又傍斷聲勝二論義云。又於此中現教力勝等文 此是傍且斷。非正遂邪正決定。如何以此避過哉 答。疏釋現教力勝云。現謂世間見。聲間斷有時不聞。衆緣力起。教謂佛教。說聲無常乃至彼且斷於聲勝二義聲負勝先云云 非諸決定相違皆先負後勝等文意云。且此聲勝量由現教力有勝負也。非一切相違決定皆有勝負。是望餘量不盡義云且也。非是理不盡故云且也。言傍斷者。凡立論法必須證者故以證者望其立敵。以為傍也。非是對正以為傍也

問。現教力勝者云何事耶 答。疏有二釋。一釋意云。現者世間現見。是則世間所知名為現見。非現量也。散位意識知無常故。非五識心能知此故。教者佛教。教說聲無常故。此則現與教二義 勝論義勝也。一釋意云。佛現證諸法見聲無常。依現見說

聲爲無常故。云現教力勝也。若諸外道不許佛勝者。應依世間現有至實可信之說說聲無常故。勝論義勝。此則現教合釋云現教也

問。如何以此避相違決定耶　答。聲常宗有世間相違正教相違。比量相違。聲無常量無此等過。二量力不齊。非猶預也

問。聲常無常勝義理也。聲論立常。何違世間　依之太賢云。聲常量無世間相違云云又聲論所承受教說聲爲常。何有違教過哉　又相違決定皆帶比量相違故。聲常宗有比量相違。何以之云非相違決定哉。況聲無常量亦有其過。違所聞因成聲常故

答。掌珍論云。此中世間同許有者。自亦許爲世俗有故乃至牧牛人等皆共了知眼等有爲是實有故。勿違如是自宗所許現量共知故。以眞性簡別立宗文今聲常宗卽違世間牧牛人等所知聲無常義。亦違聲論世俗道理。云聲無常自宗教也。如彼數論造六千頌立聲常。然於彼宗說唯量轉變無常也。以思聲論若立聲常。豈不違教乎。次比量相違。若二比量俱有此過。應是相違決定。然無常宗無比量相違。其力勝故非相違決定也。所以聲無常非比量相違者。聲常量宗支有過故。又無常宗有現見力故。不以所聞比量遮遣無常故。無常宗無比量相違也

問。現見力證據如何　答。理門論云。若現見力比量不能遮遣其性乃至不應以其是所聞性遮遣無常文光記下云。若現見力者。擧論主所立聲是無常所作性故。次云比量者。擧外所立。次云不能遮遣其性者。明外人不得擧聲是常所聞性遮遣論主所立聲是無常文　又深密經第五說證成道理中云。現見所得相者。謂一切行皆無常性文以此證知。勝論宗意謂現見聲逢緣而有。暫有還無。是無常法。故聲論師以所聞性成立常宗。而不能遮聲無常宗。故不得言違常比量相違過也

裏書

復曰。今案。面義者似僻歟。而更可有問答之。理門云。若現見力比量不能遮遣其性。如有成立聲非所聞猶如瓶等。以現見聲是所聞故。不應以其是所聞性遮遣無常。非唯不見能遮遣故。若不爾者。亦應遣常云云　今見此文。初明聲是所聞而有立非所聞。雖以瓶爲喩成非所聞。而不能遮現見所聞也。次不應以其是所聞性下。就不共不定量所聞性因云。異非有故。無所聞性者而無常故。以所聞性成常宗者。亦無所聞性而是常故亦應遮常。既云非唯不見等。顯此因於同異二品俱不轉也。若立聲性是所聞性。是同品有非此所論也可思之然光釋以爲難耳。然光釋初量似非論意。然能見者可云。若現見力者。是聲無常量現見力勝也。如有成立聲非所聞者。擧例以成也。謂立聲常遮聲無常者如立聲非耳所聞云也。釋次量叶論。故知約聲勝相對用所聞性因聲性喩無常宗時。非謂以所聞性量不能遮無常現量也。更謂如聲耳所聞。亦聲是現見無常法也。有證據之。理門一具文云。由是便成似共不定。或復成似相違決定乃至若所立量有不定過。或復決定同法等因有所成立。卽名能破。是等難故。若現見力比量不能遮遣其性等文　異師所說之同法相似過類是也。意云。以他因喩作相違決定。以同喩力欲成常宗故。云同法歟。更可考諸記釋審定之。已上裏書

問。若爾。何故論中說爲相違決定。而結云二俱不定也　答。雖於常宗有過。然二比量能立之因各具三相。各自決定。成相違宗。故且說爲相違決定。理實論之。聲常之宗乖法過有。非是眞宗。既非眞宗。因何所成。故所聞因其力卽劣。便非決定相違過也。理門論有二意。一爲相違決定。二邪正分非相違決定也。此禪林上綱之傳也

問。若爾。何故疏云。彼且斷於聲勝二義。聲負勝先。非諸決定相違皆先負復勝。若爾便決定。云何名不定云云　見此文者。斷勝負者。猶不違二俱不定說。許爲相違決定。但云必先負復勝時。卽違二俱不定也。如何以聲勝量勝負云非相違決定耶　答。且此作法有勝負遂成非相違決定。亦有餘眞相違決定也。非是一切相違決定併有負勝。若乍許決定相違而有勝負者。卽非不

定也

問。又避相違決定樣有哉　答。聲顯論師不能以其所聞因立常宗。彼許外聲是所聞性而無常故。便有不定。又彼聲論許響音所聞性而是無常故。於所作勤勇二無常之因。不能以所聞性因作相違決定也

問。若置簡別言。云除外聲是所聞性云。除響音所聞性者。又作相違決定哉。或響音等入宗中故非不定也。宗中總立爲常故。雖應有違宗。然於因中具三相也。若爾。如何以之遮決定相違耶　答。依有簡別言之難。此義難存歟。又難於所聞因避過。於所作因不避失者。頗以無用也

問。若以所聞因聲性喩立。遂非決定相違者。何纂云。問。何故九句無相違決定。答。理門頌中據別而說。不對許有聲性論者立所作因故。句中無故。彼中難。所聞性因若對許有聲性是常。此應成因。此難不共不定。准此故知。不約對二彼論長行及此論中。據二宗對故。有相違決定云云　見此文者。不共不定敵者約對別師。以此准知。對不許有聲性別師。無相違決定也。此約頌。若此小論等許有聲性二師對立。卽有決定相違也。更不可言此論法自相能違。作二師許聲性。而無相違決定。如何。又若如所言。理門頌設對許聲性。亦應無決定相違。何勞設不對許有之釋耶

答。彼約且許所聞性因。聲性同喩。爲相違決定論。若實論之。雖許聲性。非眞相違決定也。總意云。論中本爲相違決定故。不可始難纂要之釋。但論述一往意也

今案。設聲論師與勝論立。聲無常所作性能破量作相違決定。彼聲論本所立聲常所作性故如虛空量者。必有相違因過。所以然者。其所作因非正因。又非不成不定。而闕後二相。不能成常宗。返成無常。豈非相違因。然彼以所聞性因。成常者。望其卽爲相違決定。故應言。一所作因立常宗時。成相違因。返成無常故。立無常時成決定相違。以對所聞別因成異宗故矣。故應反問言。聲論對勝論立聲常。所作性故。此因何因性乎。難云。相違因者先邪後正也。能違成無常時。有決定相違者。何云後正耶。故理門云。此成相違因。若無所違害文疏云。凡顯他過必自無過文又云。相違之因。此違無正。彼正無違文然何能違有過猶爲相違因耶。又若强欲攝因者。可云三相中闕滅過性。以闕後二相故。何必云相違因耶。答。對本量宗。以成能違名爲正因。具三相故。然實論之。是相違決定非正因也。又成無常宗。如實顯示立論過失。豈非眞能破也。直相違決定猶得眞能立名。況能破他。如實顯他相違因過也。何不得言正因乎。理門幷本疏。以相違決定因亦爲正因證有。更撿之　雖中所用理門文。云若無所違害。不云必無所違害。思之　次言闕後二相因非相違之物。單名闕滅過性者。不然。

疏上卷云。唯闕初相四不成攝。如是二合闕乃至三合闕。隨應唯有不成不定及相違過。皆因過故文　准此文。闕後二相單闕滅過。非相違。尤不可然。此上義符契道理。然甚微隱。更審決耳

問。有先德約佛弟子所立聲無常所作性故量上作相違決定云。聲非無常。餘無常法所不攝故。如餘常法云云　何遮此過可成佛法正因耶　答。彼人自云。非唯此中有此過失。餘諸正因多分皆爾。憑管難會。須問明師。且准理門現教力勝。應作轉救。義如前釋云云上楞嚴巳　今案。理門論云。謂如前說瓶爲同法。於彼同法有可燒等差別義故。是則瓶應無常非聲。聲應是常不可燒等。有差別故。由此分別顯倒所立。是故說名分別相似文　以之思之。今聲與瓶者。無常是同也。然以餘義別辨聲與瓶等別。而云聲者餘瓶等無常法所不攝。而有所說者。是則分別相似過類也。陳那論遮正比量之上過。豈不盡簡人情所設似破耶。更可問答詳之。而煩不叙之耳　演祕見法自相因對佛法義也。其文顯也。尤可案也。此有人所勘出耳

裏書云

佛弟子證文爲聲勝相對尤爲難之文也

演祕第二云。若共比量犯他不定。卽爲過者。何有正量。且如九句第二之因。亦犯他宗決定相違。以彼自許有聲性故。域龍何乃斷爲正因。及將此因聲勝相對

便為不定。以此故知。共比量者違共及自方名為過。違他便非。不爾乃違諸數理也云云已（上裏書）

問。就眼等必為他用之量。檢法差別相違過方何　答。作法云。眼等者。有法自相也。云必為他用者。法自相也。必為他用之法自相下。神我他用勝。假我他用劣者。法之差別也。立者意許者。神我他用勝宗也。然同喩臥具假也用勝者。非真他用勝者。望意許宗為宗異品（宗之異品云事也。意簡因異品耳）積聚性故因轉彼異品。同無異有云云。闕後二相故。作能違云眼等必為積聚他用勝。積聚性故。如臥具等。是其作法也。或又有檢真他用勝假他用勝之義（真興等傳云云。又清水傳也。山家注釋申此義耳）或有直檢真他用假他用之傳（明詮傳云云）

問。何傳正義耶　答。難知。但檢勝劣差別者。權大僧都等御傳也。上代諸德多檢勝劣差別也。且可依此傳也

問。若爾。為偏存朋執。非論理邪正之本意耶　答。理有百途。誰輒是非。然立義法必依所承受。且依一途。又非無道理邪正。所以依一途出文申理。先文證者。疏云。今者陳那即以彼因與所立法勝劣差別而作相違 文 大賢云今商主意。即以彼因與所立法勝劣差別而作相違 文 道猷云。慈恩法師以勝劣成云云智周後記云。由此但應如此疏說勝劣難也。即無過失云云　次立道理者。立者樂為宗。是真他用勝也假他用劣義與此相違。此即眼等上有二他用。真用勝假用劣也。此是彼宗本所許義也。然其中本意所成有能勝而用真他也。故假他用劣為不樂為行差別也。故疏云。然眼等根不積聚他實我用勝親用於此受五唯量故。由依眼等方立假我故。積聚我用眼等劣 文 明知眼等上但有真他用勝假他用劣也。又疏云。若數論外道對佛弟子。意欲成立我為受者受用眼等 文 積聚假他用劣即為不樂為也

問。若言假用勝為行差別。有何過耶　答。乍置眼等上假用劣義。越取臥具等上假用勝為他用下一義。而立眼等上他用宗乎。宗與同喩本是別故矣

問。就假用勝義有文理證。文云。彼立因意。非成積聚他用勝。其積聚他用勝即之異品 文　異品即是異宗。異宗即是替處言陳敵者所成宗也。此豈不是行差別乎。又云。彼積聚因今更不改。還即以彼成立意許法之差別積聚他用 文 此顯能違宗也。謂成法差別積聚他用即為能違宗也。退檢能違宗者。即積聚他用勝也。若任論略文者。但積聚他用也。若加字之時即用勝也。假用劣行差別何處存哉。次直就宗依論之。以眼等為有法。以他用為能別。他用能別之下有真用勝假用勝。以彼宗許假用勝義故。以臥具等有此義故。　總為宗依。比量道理安立此法不的在彼臥具等上。然立者意取真他用合眼等立為不相離宗體。其假他用便為不樂之差別也。例如四分量。心心所法一剎那中能自照。量自照法下非緣慮差別。理實心法無非緣慮。但是同喩燈日等義。然比量門立為能別也。若爾。何遮此等文理哉　答。今案。他用能別總舉他用以為宗依。故於他用法自相下若真用勝劣若假用勝劣。皆為差別。然立者本欲成宗者。但真用勝義耳。其與此相違而非真用勝之義者。若真用劣。乃假用勝劣。皆不樂為之差別。此理必然也。然於眼等上有假用劣。正以此為行差別。餘義隱居不為行差別也。若由此理者。其積聚他用勝即是異品文非難。又成立意許法之差別文不違於四分量例者可思之。於心心所定無非緣慮自照義歟。為當有耶。若以聲之上可聞不可聞等義之文案之者。可有非緣慮而自照義歟。若許爾者。又非取同喩上義矣（後記云。聲上無我非可聞義。既緣不合即不可聞也云云可以此思之而未決也）若言心必無非緣慮而自照義者。應言無餘行差別之義故。取同喩上義。自本所不遮也　以此量立有此義故。其安立理如上論矣。然於他用量者。有假用劣可以為差別。何遠取同喩上義耶（為言。意許行差別不必與能違同。如唯識比量。不置自許言時。有法差別意許行差別與能違宗也。若同者有所立不成也）

問。直勘真他用假他用得意者。有何失耶

答。疏云。勝劣差別而作相違 文 又云彼立因意成非積聚他用勝 文　既違此等文。又若立者樂為本真他用者。作假他用勝能違難真用者。既非本所諍。豈成真能破耶（二他用傳。明詮記不分明見。可尋其由來矣）

問。撿勝劣差別之意。引文立理既然也。然猶有不審。重詳之疏文云。與所立法勝劣差別而作相違文見此文者。與假用劣行差別亦作相違也。既俱難樂爲不樂爲作相違者。何物替遣言陳耶。誠能違量云。假他用勝。思合此與所立法勝劣差別文者假用勝宗亦能遮非假用劣義。若以假用劣爲差別。背差別相違之理。如何　答。立假用勝之時。假用之義猶存。故纂云。假他替處不失言顯文

問。若爾者。全不遮之假用勝可以爲行差別。何勞取半存半已假用劣之　答。眼等上他用故。雖不樂爲。猶於立者前者。取假用劣爲行差別也。況本勝劣差別起。必以假用劣爲行差別。其理如次下論矣

問。既知慈恩心成勝劣義。然未知其所由。天主論但作假他用能違難他用宗。莊嚴疏但成二他用義也。案其意。數論立必爲他用量。本意但爲成立有神我他故。立眼等爲眞他用宗。本諍不及勝劣義。若爾。如何成疏主御意耶　答。陳那既難作假他用能違給。定知有此法差別相違過。然西域陳那弟子尋陳那蹤作假他用能違。數論門人難之云有相符過（三藏遊西天親見此等事）　又勝義七十論破云。若說積他犯相符過。不云有違宗。以此二證知。彼宗亦許眼等假用。若對彼師立眼等假他用宗。卽有相符。又彼宗計。我知者受用五塵境時。自性便變二十三諦。如唯識論云。執我受用三德所成二十三諦（取意）　故臥具等必爲眞他用。故疏云。其臥具等必其神我須思量受用故。從大等次第成之文　故亦不可難云眼等唯爲假他用。如臥具等同喩不成故。依此等理推徵。必可以勝劣差別作相違過也。此則疏主案陳那量意旨趣也

問。陳那作勝劣難事既知之。未知陳那以何强撿法差別過。勝劣差別非本諍故耶　答。今案。立論法有二。一本意所諍義。謂如聲之上有無常義及有神我諦自性。有大有性。又如有他方佛體有火體等也。二安立比量門義。如正立聲無常宗等。就此安立比量門有二種。一正所立。謂法自相。如立聲無常以無常法立本所諍無常義也。二傍所立。謂安立比量道理。以因成立而不直言陳立宗。但寄言陳義准成立。如本欲成立神我體有。而安立比量。爲眼等必眞他用勝。成立眼等上帶能用眞他之義。而資益成別我有法體。其所安立眞他用勝宗。寄於眼等他用言陳。意含安立。名爲意許。此與本所諍神我體有其義少異也。依此道理。本雖諍神我體有。而意安立所樂之宗。爲眼等必爲神我他用勝。以積聚因而成立之。所以直言眞他用。又非本意。近代學者多不辨本意所諍及意所許宗而致迷謬耳

問。既知數論安立眞他用勝宗事。未知數論何意安立眞他用勝宗耶。答。金七十論云。爲顯我有故。而說如是偈。聚集爲他故。異三德依故。食者獨離故。五因立有我。聚集爲他故。我見世間一切聚集並是爲他。譬如床座等聚。非爲自用。必皆爲人設。有他能受用。爲此故聚集床等亦如是。大等亦如是。五大聚名身。是身非自爲。決定爲他。他者卽是我。故知我實有（已上略抄）　此以聚集物必有能受用他因喩之力比量。而比知得眼等必有能用他。於其能用他。若不辨勝劣差別者。終不比知得別我有理。以彼假我亦是他而受用眼等故。依之數論案立諸聚集者必有親受用者之時假我疎用者故不被立。必應別有親受用者眞我理被立。此是數論安立量意也所以立眼等他用宗。於他用宗中偏立有受用勝他。以受用劣他爲不樂爲行差別。陳那菩薩依瑜伽說。所成立有二。一自性。二差別。所成立自性。謂我法自性有無之意。撿此數論量成我有自相也。然世間愚癡人謂立眼等上爲他用義信此量也。故依理正之時。必爲他用勝之義必欲立我體有也。彼所安立他用勝。卽眞他用勝也。本欲立最時云有我能受用眼等故。故卽爲成立眞他用勝宗。彼所不樂受用劣他者。卽是假他用劣也。數論安立意許宗。粗如此。依此道理之時。撿勝勝差別撿二他用差別。皆爲非理事矣

問。數論師意。眞假二他受用眼等臥具勝劣何耶。答。日本古德云。眼等定眞他用勝假他用劣。於臥具者有二義。若就思量受用義

者。眞用勝假用劣也。若依安處所須義者。假用勝眞用劣也云云　今案。眼等如前疏文分明也。於臥具者。疏云。若以所思實我用勝假我用劣。然以假我安處所須方受床座故。於臥具假他用勝實我用劣文　一往見此文之時。如古傳。但再案之則不然。假我非思。何云假我思用劣實我非色。何以之案床座而受用劣哉。故知神我思量受用與假我安處所須受用相對。神我受用劣。假我受用勝云也。　故若以所思等者。　設若以所思爲本作床座者。容是眞用勝也。然以假我等者。然床座等本爲假我安處所須故。但假用勝云也。當知上假設語。下還表實義。故邑記釋云。此意總說。若是實我所思而受用者。名實我用勝。然臥具等本爲假我安處所須。非是實我所見親所受用。故實我劣也文　此釋意。然實神我思量受用劣爲言　誠見略纂太賢等釋。神我偏疎用臥具。假我偏親用臥具物也。於臥具更無眞用勝假用劣義也

問。設許臥具亦眞用勝假用劣者。有何失耶　答。若爾者。積聚性因非相違因。以同喩臥具眞用勝。而因轉彼同喩故也。又不成能違宗。臥具假用劣。不成所立假用勝故也。又不可言。且就安處所須一義爲難作相違。以本量之宗亦以思量受用之義可反難故也。又於一臥具上並有二義者卽非相違。凡相違義者。必於一法體上無二並故。立一義之時一義卽被遮。如云然俱可得一義相違不容有故。是猶預因也。今眞他用勝假他用勝卽不然。一臥具上有二義故。積聚性因依同喩力應並成立二用勝宗。若爾。立假用勝便非相違。不能破他眞他用勝宗也。有此過故。應速捨此謬說矣　意云。臥具望二宗常同品也。俱有所立故。遂非異喩。以無所立名異品。此有所立故也

問。佛法中本無可對眞用而對何他用立假他用勝耶　答。有云。對數論宗眞他用勝也云云　今謂。若爾。爲言佛法中無假用勝義。猶於共比量有違宗過。請詳之。是故應云。佛法中亦云假他用勝以對假用劣故也。夫積聚集法爲積聚假我用勝去來散法及極微等不積聚法不爲積聚假他親用不如臥具等。故假用劣。故佛弟子擧立敵極成假他親用法以爲宗依。於眼等上和合立爲宗。　破數論立神我親用宗矣　以用勝用劣亦名親用疎用者。疏云。親用出此受五唯量故文。略纂云。親用疎用云云。太賢同之

問。疏云。若言眼等必爲我用能別不成云云　若爾。何故燈第二云。我所執我體定非一。許更相變故。如汝大乘同處不相離色云云　於此量有法我下。檢神我假我差別也。今准此。於我用能別可通眞假。何强嫌我用言取他用言耶　答。可隨立論時審定。若彼外道言有我時。　佛法依眞我無此者。彼我卽神我。以諸外道偏執我故。　多分以眞我名實我也。若佛法者謂通假我。許此言也。故臨立量時。隨先所諍。或成不成也。故彼燈依二義一檢意許。一直破自相。不如他言非別指法其我諦者唯意許也　又有法自相相違過。可見文　復案云。我言亘世俗故通假我。若依勝義唯神我耳。數論云我正是神我也。佛法直云無此我。而有時亘世俗加假我。且許我之言但非神我。若依勝義外道我唯神我也佛法全無於我也

養和二年二月十二日以彼再治本直入畢
　　三論惠珠生年滿六十

文龜二年壬戌八月三日寫功終訖
　　三論沙門　英憲

英憲法印圓寂之砌令相傳畢輙不可有他用者也
　　三論宗　英訓

No. 2281

❶明本抄第一

相違因　局通對

先陳後❷說　言陳意❸許

相違因得名

文軌等古師作二釋。疏主取依主釋。嫌持業義。❹故疏云。相違義者。謂兩宗相返。此之四過。不改他因。能令立者。宗成相違。與相違法。而為因故。名相違因(自存依主) 又云。非因違宗。名為相違。故❺無宗亦違因。例而成難(嫌文軌師第一釋也。雖有兩重問答。猶未說宗因相例故) 泗洲義燈。智周處處善殊等師。皆用依主(邑師云。❽兼二釋義方具者。未得彼意)

問。因名能立宗。其所成。因本宗末。若依末得名。何稱依主。　答。宗者所崇。名主。無背為宗。用因。何不相從

問。宗因相望。有違義否。若許互違。因自是違。何捨自義。展轉得名。若云不違者。生者必滅。生是所作。滅乖常住。定可相違。設云不違。何返能成能違之宗。既無常之家因也。可知於常宗。自本相反　答。若論其實。非無違義。然作能違之後。違相初顯。直以因違宗。違相難知。彼聲生論師。計聲從緣生。生已常住。謬謂所作道理。不背常義。敵者尋見因相關具。知其順違。即取本因。還成無常之時。立者初悟宗因不順。而兩宗相反。分明易知。常與無常。猶如水火。於一體上。不得相竝。釋名之時。以相違之言。可屬宗處。豈捨顯勝扭隨隱義哉

問。疏問云。有因返宗。不順因義。因名相違。宗亦返因。不順宗義。立名相違云云 若疏主偏嫌即因者。何發此問哉 ❻若諸德於此。覺惠不同。智周善殊云。且順古師。以即因義。假叙問詰。以其答彌顯之因云云 子島僧都一明引例扶成此義文。(此義順餘說)(似煩。但例所引。若雖實等問。左右徵中之一分也。❼況亦有若言。似義未定。今文直牒。豈無由來哉) 私見上文。因得果名。名相違也云云能成之力太在因處。故推功歸本。因得果名(為言) 義勢既似即因。竊指此文至下起問歟。但疏家存之因之旨。上既決定。因得果名。者還顯其源也。不同古師即因之釋。是故一往雖設例難。答文之中彌成之因

問。若爾不許相違即因者。有何過耶　答。於內明十因。相違因名用依主釋。處處多同。然而章中。十因皆持業釋云云是則因得果名之門也。因明相違因。非無此門

問。若爾釋名之時。可兼二釋哉　答。不爾。或云依主。或云持業。別別釋也。一名之中無。❽兼二釋。彼法師名雖通人法。正釋品名唯限人法師。一品之中。雖現兼說二種法師。至釋名者。舉人之時。不能兼法。自餘皆爾

問。若爾如內明相違因。竝有二釋。今疏上下若作二釋歟　答。此亦不爾。文段無殊還結上文也。知云因得果名者。付之因釋。令宗能違之力在因處故。得其果名稱相違因(為言)

問。眼識等名是依主也。彼亦其力歸能依識哉　答。依主得名。可有二類。根識相望等。唯以識從根。所依能依勢力決定故。若宗因相對等互為主伴。或以因從宗。宗是所尊。宗家之因故。或以果從因。因即能立因家之果故。若例內明相違因。須及二釋。然今隨顯付勝唯用一釋。其釋之中。還示太田義亦具足

問。宗因相比。互為主伴道理難信　答。法門道理非無此例。所謂理事二法俱得識名。互有主屬。若發作用緣境了別。正在事。故為識自相。以理從事。識之實性故。名唯識。若論常恒軌持。是眞如識也。事之為識依彼理性也。理自是識也。不待隨事。攝相歸性推功歸本則此門也。章云攝法歸有為之主故。言諸法皆唯識。攝法歸無為之主故。言一切法皆如也云云(如者識如也。自性清淨心是)也二主互望皆實義也。又本識變種子。種子生本識。本末之義隨應可知

問。依何證文定知之因　答。理門論云。若法能成。相違所立。是相違過。即名似因❾文此等其證也。然猶可會。今以相違因之名言為決定證。注釋意云因與似因名體大異。論既云因。不加似言。爰知望能違宗以為正因也

問。於似宗因喻開其過相。既似因過也。專可表似義。設望能違。雖為正因。是猶傍義。不如正示似因體義　答。於三支過論列其名。於宗喻及因中不成不定過者。

❶㊀大日本佛教全書本，㊁大谷大學藏寫本　❷說＋(對)㊁　❸許＋(對)㊁　❹故＋(云)㊁　❺無＝言㊁　❻若＝答カ㊁　❼況＝恐㊁*　❽兼＝並㊁　❾文＝云云㊁*

無宗喩等言。唯至四相違。獨置因言。可有深旨。與敵者量有能立力。誠是過中最重過也。殊稱能違之正因。還示所違之似因。譬如將軍屬于敵國。還害本主。過失至甚以何如之
問。言辭廣略未必定量。所謂或於相違略去因字。如云及與相違也。或於餘過有因喩言。如云不成因言不定因言也。若付相違不必言因。因言雖有何有所表。設又只似因顯因過重。全不可背　答。三十三過輕重分類。所謂似宗似喩❶對因可輕。因有三相。能攝宗喩。所犯之失重於二支。於因過者雖有三類。不成猶輕。未及助他故。六種不定者。立順因正破乃相違。若望不成爲重。轉異品違本宗故。若望相違猶輕。轉同品順自宗故。至四種相違者同無異有。成他害自。有此重失故。獨安因言。故論云相違有四。謂法自相相違因乃至有法差別相違因等云云下別標名皆牒因言。自餘過相闕無三支之名言。故不可一例。及與相違等文不正標名。不足爲難。若亂譯家之文體。輙失論主❷之幽致者。恐如俗士呂才之改。故言歟
東大寺珍海。於之因家還立卽因。依智周記分二門。一以因從宗。二約能立功因得果名。二義俱持業釋也云云專寺永緣判爲得題云云今義少雖相似。實亦大殊。彼二門俱依持業立名。雖異古師正是卽因義也。今釋名偏依主也。雖許卽因❸還又顯之因之源也。又因得果名。十因皆持業釋之料簡。聊異本傳可知之

局通對

云何局通對❹耶　答。記云。諸法之體局自非他名爲自性。體上之義通自及他名爲差別云云
問。若爾此對意。自性唯體不通義理。差別唯義不通法體歟　答。古來諸德雖有異說。今且可云自性者唯限法體。差別者唯限別義。體義決定得名不通也
問。以何得知體義決定　答。任證文故。二明同故。所成立故。體義對故

任證文故

疏云一者局通。對法等言。所成立自性者。謂我自性法自性。若有若無。所成立故。差別者謂我差別法差別。若一切遍若非一切遍。若常若無常等文
世間學數。若我若法。名爲自性。以有無能別。若成若破。名之所成立自性。既諍有無定可體性故。纂要釋不相離性云雖但諍自性。如先擧我卽爲有法。立爲有無。卽名爲法。亦得說和合文而見擧我。謂佛法共相。恐乖論旨。常無常等。取義易知。聲勝比量也

二明同故

義斷之中。內明因明各有四對。其第一對。俱名體義。內明❺所說色心等法。及常無常。如次名自性差別。因明體義。卽同內明。故❻義斷云。卽前第一對文若❼會云。雖同名言其體實殊者。無有別因。恐先於內明諍宗義已。入因明門能立能破。所諍體義。還同內明故

所成立故

對法論云。論軌決擇有七種中。論依者。謂依此立論略有二種。一所成立。二能成立❽云云所成立是內明法門。立破本爲也。若隨量貌今所施設名自共相。與能成立立宗自共有何差異哉

體義對故

體義名言所詮既顯。何乖能詮體攝非體義互非義
問。先陳局自是體門也。後說通他卽義門也。若望內明體義雖濫。今分二門。體義亦定。何違名言　答。教說體義有眞有假。何廢眞實之道理。輙爲假說之義門。恐若以自性差別爲局通者。三重皆可局通。若以假❾說形待爲體義者。四對何非體義。別名局通。正稱體義　豈任胸臆空失本旨。三重四重之中。必可有指體義之門。其第一則先任法本。如實顯示之義也。名義炳然不可異求
問。若爾如內明說體義❿煩定者。於諸比量若有法或時通義。能別或時通體耶　答不爾。有法定體。能別定義也
問。以何得知所別能別如次。必相當法爾體義　答。依本疏故。依義斷故。理可爾故

依本疏故

❶苻＝付(甲)　❷〔之〕－(甲)　❸〔還〕－(甲)　❹耶＝乎(甲)　❺所＝一門(甲)　❻甲本傍註曰四十六右　❼〔會云…明〕二十字－(甲)　❽云云＝者(甲)＊
❾說＝設(甲)　❿煩＝恒(甲)

疏上卷云。體之與義各有三名。體三名者。一名自性。瑜伽等中。古師所說自性是也。二名有法。三名所別。義三名者。一名差別。瑜伽等中。古師所說差別是也。二名❶爲法。三名能別 已上略抄 初所明自性差別者。瑜伽等說。是可局通。以其自性。亦名所別。亦名有法差別。三名相當亦爾。明知局通對則所別能別也

問。若依此文局通誠❷雖當所別能別體義體名自性義名差別者。何故下文難初名 初者自性差別也 若還可不實體義。故下文云。如數論師立我是思。我爲自性。思爲差別。彼文便以義爲自性。體爲差別。我無我等分別思故 文 以得名不定證。難體義自共也。疏答云。此因明宗。不同諸論。此中但以局守自體名爲自性。不通他故。義貫於他。如縷貫花。即名差別。前所陳者。局在自體。後所說者。義貫於他 乃至 以後法解前。不以前解後等 云云 見文首尾。體義局通。前陳後說。皆混一門。總是因明自共應立。不同諸論內明體義 爲言 今約因明。遍定體義。然又欲配前陳後說。全不疏意。 答。體義恒定之旨。如上廣明。不可疑惑今又以共法性體義。定相屬能所別等。誠如難勢。方知二門皆不可捨。以今疏文竝證二邊

理可爾故

凡體義三名不只比量。直約法體亦有三名。二明雖殊其相相似。是故若欲立量成宗者。法體須先陳。義理須後說。以後分別前體。引喩證成宗義。大疏義斷具述此旨。而於二門中。若取一捨一者。違失旁重

問。立量作法種種不同。何❸無有法擧義之量。能別成體之量。依前後對得名不定者是也。若許有之❹者乖上義哉　答。先陳後說對本來辨宗依故。僅擧其言。則與其名至局通對者。不相離性所成立故。依實分類。不亂體義。是以設有法中。雖寄義成。若遂歸體。猶可名體。設能別處雖爭其體是所❺所上之義故。猶與義名。粗尋衆量。不超四類。所謂能別❻別處或成義或成體有法之下或諍體或諍義。則是如次四相違本作法也。今爲四句以分體義。所謂義門之義。義門之體。體門之體。體門之義也。但依實言之。有法差別作大有緣性。大有體上作有緣性故。且雖名體門之義。實歸大有性之體。有性之下帶其意許故 傳。設難能別意許遂成有法 故不違之 唯識比量樂爲之色。即留有法色體故。又法差別眞他用。顯神我體。雖名義門之體。比量能別正所成立。猶未及正神我體性故。可云成義也

問。數論立神我諦。對無我宗欲成其體。若無我體。豈有用眼等功能哉。若於眞他用不能忖過。敵者必可信神我體性。何云不成體哉。設云不直成體故者。作大有緣性亦可同。何云作大有緣性歸有性體。眞他用勝不及我體哉　答。比量能別必待有法成於有法之上。分別其義。所諍不留于能別。所謂雖眞他❼體用眼等猶顯眼等有法有他能用等也。不同有法本居先故。無所分別自留其處。

問。若爾數論量諍歸于有法歟　答。不爾。眼等體不今所諍故。重意云。有性非實能別方便能成有法有性。眼等必爲他用量。共許眼等實不諍。寄眼等顯能用故。諍雖留能別。能別之中留于爲他用義。不及眞他體。望有法大有資益義。許兩重故。有成所別之量能別處無留重故。不能展轉資益也

問。若爾山處有火量。不成火體耶否。若不成火體者。何纂要云成得火有有法哉。若許成體者違上義。又必爲他用量。可成神我體　答。於山處有火量成體或不成體有二門。若依立量門。不❽正成體。如上廣述。故纂要云。取有火義爲法。不即取所有火也 云云 即此義也。若約眞實體義門者。亦可云成火體。故纂要云。如是資益成得火有有法 云云 此門以內明體義爲本不顧先陳後說 云云 故纂下云。問。法及有法不定。如何定說火爲有法。答。此文且約體義一門。爲難及釋 文 體義一門者。不帶比量所能別之體義門也。不似常局通對。故云且約一門也。眼識所緣離識實色量。如名有法自相相違之類也 比量門體義者。體義兼前後。內明門體義者。唯體義 不顧先後 纂又云。若望比量成立即名爲法。瑜伽談其法體名自性差別 文 二門可知

問。縱雖法體義。若所成不及火體者。可云諍義。設雖比量門體義。所諍遂歸火

❶爲＝於(甲)　❷〔雖〕－(甲)　❸無＝言(甲)　❹者＝大(甲)　❺所＝別(甲)　❻別＝之(甲)　❼〔體〕－(甲)　❽正成＝成正(甲)

體者。何不云成有法二義何❶失　答。立量門別有先陳法體故。其上能別。其諍無歸能別體（法自相限義。有法自相濫至體不此例）於立量門見實所成。既令知有火體。令知有神我體以之名成體無乖（爲言）重意云。二門所成雖無增減。或不得體名有所別。❷言上義故。或得體名。❸立元所成不火體我體故也

尋云。法體在前陳義在後說者。前後對又成得名決定。若彼通邪正比量故。體義在前後不定者。局通何不爾。設雖邪比量。豈無所成立哉　答。前後對者辨宗依故。不顧成立不成立。舉爲宗支者。皆是前陳後說也。故得名不定也。局通對依法實體義。論局與通故。其義決定。此門遍一切比量所成立宗者。不過若體若義故。但❹寄比量宗依有法舉體能別成義之量。通途軌則得名決定其義易知。有法直舉義能別正成體之量有無難定。設雖有此作法又非眞比量。如然之量。偏約法體義。論局通不寄宗依前後。仍非得名不定也。纂有此意。如上已成

古傳此對粗有二❺趣。一云諸法體義如次爲局通。不依比量先陳後說。設雖能別舉色心等體名自性。設雖有法舉常無常義名差別。局通自性差別即內明體義也（已上得名決定識）

二云局通對自共。不同內明體義。比量門體義。所別所舉不簡體義。局自故名自性。能別所說。貫通他同喩。故名共相也。所別能別如次爲自共者。雖同前後對。初對通他喩爲共。第二對以後分別前。故爲差別。法有法相對立之。不望餘法。故子島釋二對差別云。局通對差別流下。前後對差別向上（云云）以能別分別有法。云向上。貫後同喩流下云也（已上得名不定傳）初義違疏斷。疏上卷體義三名文。幷義斷上下體義相配所別能別故。後義不顧比量實所諍。恐大過也。又違諸文。竝如前記

前陳後說對證文

論有二段。上明散心（自彼說一切至是比量境）下明定心（一切定心❻次下也）就上文。初明前陳自相（不共他故以前）次明後說共相（若分別心已下）

問。論文不兩重。彼說一切法上實義等者。說定心所緣。若分別心已下始說比量境也。此要散心等者。近結比量所緣共相。一切定心等者。還結上定心也。上雖云各附己體。未詳共相。此文對分別散心。以離此分別之相顯各附己體之義也。*況上段自共二相俱比量境者。何說共相之文。始云若分別心哉　答。上段若明定散境自共二相者。先標定心。說其所緣自相。次明分別心。可明彼境共相。若爾一切定心文。可在于彼說一切法上實義❼之上。又此要散心等者狹結共相者。上既云若分別心等。豈不重言哉。爰知此要散心分別假立是比量境者。上明自相不分明。云何心境。故總結上自共。顯是散心境也。*況一切定心離此分別皆名現量者。竊嫌散心竝通二相也。但說後陳。始云若分別心者有深由。前陳者任法在先舉之無別委曲。以能別正詮宗義生屈曲解。以之云立一種類能詮所詮等也。然而依三相比知宗時。必知於所別自相有此能別法故。前陳有法比量心境。故總結云此要散心分別假立❽也

問。疏下卷明二量所緣二相。專同佛地論。一切諸法各附己體（乃至）即名自相者彼說一切法上實義等❾六之意也。以分別心假立一切法等者。若分別心立一種類等意也。而既以之爲二量之所緣二相何云彼說一切法上實義等者。明比量心前自相哉

答。此釋甚難。可思之

今云疏文先引陳那二量二相。同今論❿了。次云一切諸法等者。正付因明門二相明共相中二相也

問。疏云是故陳那依此二相唯立二量。共二相體今略明之（文）今略明之者。指今將明之義也。下文豈別事哉　答。今略明之。且對陳那大論。指天主小論也。非指置下所明事也。可知一切諸法以下。且付今論所說比量中。竊依佛地論釋彼所緣自共也

問。佛地論所指因明論者何文耶　答。有先德異說。如本抄。子島云。指天主小論（云云）此意者小論明現比二量所緣自

❶失＝異㊥　❷言＝共㊥　❸立元所成＝直無㊥　❹寄＝依㊥　❺趣＝種㊥　❻次＝以㊥　❼〔之〕－㊥　❽也＋（恐明自相云彼說一切法上實義云以諸上上下同安上字是顯比量心前自相也現量心住境緣之所緣二相皆附離言法體不增益相若比量心緣時設體設義以分別力增益法上假施設相故不正法體仍云法上也）㊥　❾〔六〕－㊥　❿了＝畢㊥*　⓫〔者〕－㊥

共中說比量云。謂藉衆相而觀於義。相有三種。如前已說。由彼爲因。於所比義有正智生。了知有火。或無常等文 佛地論師依此文。安立兩重自共。以現比所緣爲二相者。小論文分明也。比量中立自共者。是依謂藉衆相而觀於義之文。佛地論師之所安立也。既依三相具足所作因比知聲上有無常義。其知宗義必依後說能別。能別能分別前有法。生屈曲解故也。佛地論能詮所詮通在諸法者顯此義也。能別❶言能詮顯無常所詮義理。令通在有法聲上爲言有法聲言雖亦詮聲義。不生屈曲故。不云能詮所詮也。能別既分別有法。詮顯聲無常故。殊云能詮所詮也。佛地論師如此探尋因明論意。述前陳後說義。故不直引小論。引佛❷地傳證共義也

以上依相承義加潤色

又案因明所說二相其義多重也。所謂於宗因喩三支。有法及同喩。是法體故名爲自相。因通二支上。名爲共相是一重 又於宗喩二支。有法所成體也。局自名自相。能別所成義也。通他同喩。故名共相。是局通對二相也是二重 又於宗二分。先陳唯局自。無所分別。故名自相。後說通他。分別有法。故名共相。是先陳後說自共也是三重 於彼隨一宗。言陳局自。意許通❸之。是言陳意許對二相也是四重 凡因明論所說二相者。廣可通此諸二相。

立者自悟門時。先觀因三相。由此於所比宗義生決定智。次依悟他門施設三支言。引敵證了宗智。彼皆比量分別心境也。此諸自共二相。皆不卽法體。可貫通他故。總名共相。定心離此分別故。若緣體若緣義。皆名自相也。佛地總說此二重。彼比量境二相中。立一種類者是因也。以一言令貫宗喩二支故。能詮所詮者宗也。若以能別言詮顯有法上有此義。是先陳後說對也。若如此詮則不相假性也。其所顯得。或法上體義。是局通對也。若其局通體義。或諍言陳或諍意許。是言許對也。是以能詮所詮三重中。以前陳後說爲比量初門。若無此者。餘二對又不可成。先後宗依也。依宗依更顯宗體故也。疏主卽依此文證前後對。尤可然歟

問。佛地論比量共相中。兼說餘對及因義云事。背疏意。又子島等唯證第二對

答。親光菩薩因經所說。欲顯因明委曲。豈限先後對哉。文言既無所簡。豈輒削餘義哉。若以依言支比知宗義必有先後對。以何爲宗義。則局通對也。何處成之。定可有言許對而於第一對者。瑜伽對法是明證也。彼正❹證所成立相。故言陳意許對者。先後對上義也。仍引此文爲第二對證據。況第三對不引別證文。卽以一文遂可兼證歟。或立一種類能詮所詮者。共明宗相也。能詮所詮義專相當宗。次以能別言分別有法者。能詮聲上有無常也。立一種類者一具事也。非說因也。但後說能別名一種類者。聲與瓶等同一種類無常義也。先分別有法聲。是正先後對意也。是宗依也。若詮顯先陳了成不相離性。此宗必通他同喩上義。今正雖明前後對。以其下義兼說加局通對有何失。若偏分別有法義者。一種類詞猶似難消。以一無常言先令有聲上。是不極成義也。令有了通同喩是共許義也。意貫通上下。譬如以所作性因一言。令通所別及同喩二有法。立敵共許之故。因不置于宗處。中間置之也。分別有法之時。其能分別言。是後說宗依也。然而正欲云共相必及所詮義也。若至于義了。自有局通對分對。彼於所成立物有二類之處令知其時必通同喩故。但不今正兼說局通爲第一對。與今文意聊異也。若所成立自性所成法體之分。是立第一對之意也。其體在先陳。與同喩法體對望。以能別無常言貫通之方。自共皆非第一對門也。明先後對之日。局通本備事者。自被❺知許也

已上二義共異本義趣可知之

今云佛地論所明因明論所說自共二相。如次現比二量境也。其自共二相者。又如次先陳自相後說共相也。是以比量所別先擧

❶言=之㊥ ❷地+(論)㊥ ❸之=他カ㊥ ❹證=說㊥ ❺[知]—㊥

法上實義是名自相。先①未有法所分別各附己體。故名自相。其法體即現量心所緣也。若依分別心說能別言。分別先陳有屈曲能生物解貫通有法上。是共相義也。今共相即比量境也。以因三相比知宗義正比量安立故也。是以理門論云。由此能了。自共相故。非離此二。別有所量。爲了知彼更立餘量。故依二相。唯立二量文因明論所說自共二相者。專現比二量境也。故大疏下卷述彼意云。是故陳那。依此二相唯立二量。其二相體。今略明之。一切諸法各附己體。即名自相。不同經中所說自相以分別心假立。一法貫通諸法。如縷貫花。此名共相。亦與經中共相體別文所明自共二相義。悉同佛地論所說。而疏主既依陳那說依此二相唯立二量其二相體。今略明之文先標下述。其旨誠分明

問。先陳後說既是比量宗依也。以此是智先自悟門安立後悟他門施設定知所別能別。俱可比量智境。何以先陳爲現量智境耶。現量智無分別。越假智言詮言支所陳豈現量境耶。設聲等法體現量智能證故。指體名現量境者。無常等義亦附體不通他之邊。猶現量境也。定心現量能觀無常等義等也。若爾本眞體義共現量智境也。施設門體義。俱比量智所②緣也。何愛體定爲現量境捨義定屬比量邊哉 答。疑難尤可然。但善殊明詮守朝源信等諸德。多分以先陳後說如次相配現比二量境。子島上綱御意亦似③在此義。私記上下深示其趣。是則大小因明論依二相立二量。因明二相者。專先陳後說也。下卷文不可異求付之案之。比量所別。先任法舉之。即當現量智所證。至後說屈曲。始先陳體上顯得別義。其別義是立敵證者比量智境也。據實論之。誠前陳後說同比量境也。又若體若義俱現量境也。今隨時相配之。文理皆有所依。④輒不可詰難

問。此義猶不可爾。現比二量前自共二相與比量門中先陳後說。自本大⑤差也。二量之二相者證非詮對也。先後二相者詮門中總別也。何以別別義强相配之哉

答。此理非不存。今且⑥比量門詮言中二相⑦寄現比二量二⑧相擬宜相配也。其配⑨屬義。又非無道理。具如上成。先陳所明只任法體表之（設雖無常等聲猶名法體）不同後說分別假立者但後說能別也。敵者了宗智雖從因喩起。行解正所轉留法宗上。故唯以後說名比量境。先陳無所分別。亦非分明境。故異後說屬現量境也。其法體不越諸法本眞。附自無通他。豈非現量境哉。但依詮非詮對者。詮言舉故。先陳誠比量境也。法義離言故。後說亦現量境也。然而此非今所論。今只擬宜說故。一往之所相當也。重意云。正理論等說現比二量者。源眞能立量之所須所出來也。仍以彼二量前二相引入因明門二相。巧⑩以對當能令知二門許也。末學例常途疑之者。返非論主疏主本意歟

問。設雖擬宜。先陳猶通所立。諍且四宗故。若爾何以先陳不爲比量境哉 答。先陳後說對是所成非成對也。先陳全非比量所立。設諍有法者。猶寄不加言量能別立法名法故所成也。又雖在有法意許差別義是法故爲所成。見于加言量遂可爲後說能別。故乍在意許猶得法名。此又不失後說名所立之義。故就先陳後說對。直以先陳爲所立可比量智境云疑不當道理。設又就體義門有以法體爲所成立者。局通對意也。仍無相違

言陳意許對

問。言陳意許對。唯約局通對自性差別論歟。爲當可通前後對自性差別耶。若言通者。疏云言中所陳。前局及通。俱名自性云云准此文限局通對見。況前記云。以局通作法定故取。先後不定故不取也云云若不通者。後三相違約局通對論之時。前陳有法局故名自性後說能別通故名差別。於此有法及法。皆有意許差別。豈非言許對耶 答。子島記云。前局及通者。總含前二對。第二前陳後說對。亦有局通義。故云云又會前記云。此不盡理。故同後記云。此第三對。言陳之中。隨其所應。前二門也。若約義顯。但攝第二⑪云云不如總攝云云故知此記前後不同也已上

①未＝來カ㊥ ②緣＝依㊥ ③在＝存㊥ ④〔輒〕－㊥ ⑤差＝異㊥ ⑥⑦比量門詮言中二相の寄現比二量二相㊥ ⑦寄＝以㊥ ⑧相＋(寄)㊥ ⑨屬＋(之)㊥ ⑩叐＝以㊥ ⑪云云＝乃至㊥

問。意所許宗可有共他之義耶。若言有者。意許離實有性。作大有有緣性。神我用勝宗。可共何物耶。若云無者。自性差別亦名自共二相。既云共相。豈無共他之義耶。況疏上卷云。意所許義。名爲差別。以通他故文

本云。言陳他用不通自用。故名自相。意許二差別眞假難不通。他用彼此意許互通故名共相也頴記意也

一義云。言陳限言陳不通他。意許還通言陳故。名自共二相也。重意云。以意許名差別者。前言陳差別此也非彼也。故差別者差別言陳也。共相義亦爾也。共言陳故名共相也。彼先陳後說對。以差別❶先陳名差別。共先陳故名共相此准可知

問。意許通言故名共相者。言陳通意許故又名共相哉　答。不爾。言陳任言陳無所分別。以何名共。意許還分別先言陳故名通也。彼先陳後說對雖先後互差別。從勝唯以後說名差別。初陳有法時無法可分❷別。唯名自相。此意也。分別言陳之時有意許物。只擧言陳言陳無可通物。故唯名自相也。況意有分別義故名差別。言無分別義。何得共名哉

問。付言陳意許對。可有正比量帶意許❸耶。若無共作法者。比量辭隔分。或辭所別能別。或成言陳意許。何無帶意許正比量耶。依之❹疏明正因相。因法成宗。可成四義有法及法。此二各有言陳自相意許差別隨宗所諍。成一或多文若由之爾者。矯立比量望意許宗必無何違。何意許違不犯後三相違。隨一過耶。依之❺義斷明言陳意許對。即四相違因所違者是文　答。成意許正比量有證無諍。彼三藏所立唯識比量有法差別。立者自許之。爲能違勘共不定❻遮麗自許他方佛色。四分建立量法差別。又樞要自所擧也。此豈非正比量帶意許耶。夫正因❼相者乃至因法成宗可成四義之釋。如問中被用。但矯立比量無同喩云事疑難尤可然。凡一切意許量一往必犯相違因過。即四相違因所違者❽是之釋此意也。然而因能立之時。能違必犯過相唯識比量因置自許言闕自許他方佛色故以此因作能違之時。能違即犯共不定等是也。若爾相違因是立量破也。若能違犯過何能斥他非。凡顯他過必自無過之文。成眞能立必無自過之釋。是因明之軌徹者歟。重案其義。成不共許法體一具擧之爲所別能別言陳之時。可有不極成過。故多意許矯立之望彼意許所立法必無同喩之等之故必勘差別相違。故理門論云。或於一相同作事故。成不遍因文定賓律師釋云。若一量之中。立兩類宗。隨應亦墮二相違中文然而相違因過故。因能立時能違犯過。不成眞能破也。彼有無二性隨一攝故之因。許無性之因故。能違立無性應非無性之時。不眞能破。餘因可准之。由之一往必犯過。故義斷釋無過。遂成正因。故疏文不違

問。就言陳意許對。可有差別相違量不帶言陳之差別耶。若云有者。樂爲不樂爲差別俱言陳下之別義也。何有不帶自相之差別耶　設許爾者。意許有一之量雖有如有法自相豈不云差別相違哉　若云無者。疏云。自意所許別義。所可成立名爲差別文唯以樂爲名差別　明知不樂爲差別非必帶言陳自相云事。況聲論師於聲無常量勘有法差別云作聲有緣性非作聲有緣性云非作聲有緣性片差別。豈帶聲言陳耶。又薩婆多對大乘師立量云如我所說極微無方分無方分故如心心所。敵者大乘師勘有法差別云。作實微緣性不作實微緣性云又聲顯論師一分計立量云能詮常勤勇發故如聲性。敵者勝論師勘法差別。爲內常外無常差別外無常片差別何帶常言陳哉　答。夫差別相違者。法有法言陳之下。彼此二法共體各存。敵者非彼樂爲成不樂爲名之差別相違。若無二法而帶言之義者。更非差別。又非意許。立敵之前有共許法之帶此言。借彼名義寄之學不極成法體言陳通過之源。只依不樂爲差別帶言。是以疏云。意中所許名差別。言中所中之別義故文況言許對共相意許通言故立共相名。不樂爲差別若不帶言陳者。更通何物得共相稱耶。況能違作表詮成不樂爲之時。豈不失言顯自相哉。但聲無

❶先＝言甲　❷別＋（故）甲　❸耶＝乎甲　❹甲本傍註曰下本十六丁　❺甲本傍註曰四十六左　❻遮麗＝遍照カ甲　❼〔相〕－甲　❽是＋（釋歟）甲

常量。作聲非作聲意許者。一往准本作法有法差別勘之非眞過相歟。作質微緣性量過。又可准之。次能詮常量法差別作法。出于清❶幹師注抄。彼作法旁難信用。本量云能詮常無間所發故如聲性。能違云常非內常無間所發故如外聲。❷云云凡相違因必牒本量有法爲能違有法。能別方非樂爲四宗。今量本量有法既云能詮能違何牒常爲有法。若可云能詮非內常者不可然。同喩若是外常者能違可作非內常。外聲既是非外常。只可作非常也。內外非所諍。常無常正諍故。若爾既是法自相相違也。何煩爲法差別過哉。依之楞嚴源信云。清幹師十五因作法取捨任取云云次自意所許別義所可成立名爲差別等者。不云樂爲不樂爲相對唯以樂爲名意許差別。自相上一切別義不皆是差別。立者樂所欲成立名差別爲言故下文云。❸非法自相。除言所陳。餘一切義。皆是差別。要是兩宗。各各隨應。因所成立。意之所許。所諍別義。方名差別文但二等皆雖在言陳之下。隨勝舉樂爲之一片有何失耶

問。此對意差別相違量。可有以同喩爲片差別之義耶。若言有者。法及有法下勘二差別以同喩力違一立。若同喩外無共體者。以何成何哉。如神我他用勝假我他用劣。作大有有緣❹性作非大有有緣性等皆離同喩有別體也。若云無者。如四分建立量法差別不緣慮自顯差別。則同喩燈日等也。故疏下文。聲論師與聲無常量勘緣息無常打破無常作法差別云。聲應非緣息無常所作性故如瓶等。敵者於此量雖付兩俱不成過。不言同喩非片差別故非法差別相違故知同喩爲片差別也。覺憲非思量法差別相違准而可知

本云。差別相違之種亦有以同喩爲片差別之量。卽四分建立量等也。定能自顯法自相下。緣慮自顯不緣慮自顯。諸自顯之物皆來爲差別而取下爲同喩之時能別之下無片差別。如烟能有火以烟故云量取下有法爲因已無所依有法也以此而言。如是之量或有二差別或無片差別。未立同喩已立同喩義不定故猶是差別相違之種也

法差別幷違三等下可記之

問　差別相違量。可有以唯敵者所許法爲不樂爲差別之作法耶。若有者。立敵相望勘二等差別付此過者。一切比量皆可有差別相違過。若言無者如大乘師對數論立量云。識能變色等之有法識下。有阿賴耶識心不等根識差別能變色等之法自相下。有生起轉變常住轉變差別。其心平等根識及常住轉變唯在敵者邊哉

本云。道詮云❺草破乘凡有法及以法處。意許差別不出二種。謂一立一敵。今此二種爲差別也。中卷作法示此義門。又立者雙置自二意許。下卷作法亦示此義云云依此意者。差別相違或有立敵相望爲二等差別之量如難中出

問。三松難云。若立敵相望求能差別所差❻所而付差別相違者。一切比量非無此差別過之比量云云答。此難不然。若言陳宗立顯樂爲宗。聲無常量等設法有法全無意許。旣非矯立雖望立敵豈勘差別相違哉。若樂爲宗不顯言陳諍留意許之量隨應可有差別相違也。於中復二。一者二等意許俱帶言陳。如必爲他用量神我他用勝假我他用劣差別等也。二者不樂爲片差別不帶言陳。能詮常量內常外無常差別等也。前中復三。或同喩外有二差別。如必爲他用量等離臥具等有勝劣差別也。或以❼同喩爲片差別。四分建立量等也。或以敵前法爲不樂爲識能變色心不等根識等也。雖有如是差別相違。皆約有意許之量勘差別相違。自相量無此失。豈一切量皆有差別相違之失耶

問。若爾有性非實量望立敵邊勘離實卽實二差別可爲差別相違量耶　答。以非實言立顯離實有性。故自相過非差別也

斷云。前量云非實故。言有時卽言顯實上之有。云非實除大有外更有何有。文

問。此對意所別差別不極成等過。眞似中何。若言眞者。如聲無常之量。聲有法下

❶幹＝榦㊥　❷云云＝文㊥　❸原本細註曰非法自相四字別行疏作非法有法上　❹[性]－㊥　❺草＝章㊥　❻所＝別㊥　❼同＝因㊥*

有德句攝非德句攝差別德句攝聲論不許。豈非所別差別他不極成過耶。又唯識比量極成色下。非定離眼識色。小乘不許。亦可有此過。加之若此爲眞過者。❶三十三過所攝以否。若言三十三過攝者。所別不成等是自相過。何以意許過攝之耶。四相違因過豈以宗所別差別等攝之耶。若言三十三過不攝者。天主意似宗因喩過相不超三十三過。何此外立別過耶。若言似過者。如何疏主煩立此等過耶。依之三松眞惠。富貴道詮等。以爲眞過。如何　修學房大僧都云。所別差別他不極成等三過。眞似不定。謂此三過與相違因被帶出來故。若相違因過是眞過者。所別能別差別不極成爲眞過。如法差別相違不積聚他用差別等也。若相違因是似過者。所別差別等不爲眞過。如非定離眼識色差別等也。不可偏爲眞。不可偏爲似。隨比量勢眞似不定也云云

諸德私記雖文喧喧未傳此旨。先師獨立此義。誠因明仙哉以上本抄

今云。所別差別他不極成等過。於意許比量有無不定。設雖有意許無差別相違之量不犯此過。如唯識比量等。凡向比量勘意許差別者。相違過爲本。自餘意許過多以之爲本。被帶所出來也。是故相違因若似過者。差別不成亦非眞過。若犯相違量比量不成立故。其下意許又不成也已上成二上❷義意　設有相違量。又此過有無不定也。若以不共許言置意許時犯此過。不積聚他用差別等是也。若以共許詞意許時無此過。有性非實量作有緣性差別量是也。是以疏能別差別他不極成作法。出必爲他用量。所別差別他不極成作法。不出有法差別本作法。別出四大種常量。知犯差別相違之量。不必有此過歟。此有深意。凡於意許勘過者。見于言顯應立也。是以若以不共許言意許差別者。言陳顯之❸立時。所別能別可有不極成過。故設置意許之時勘之付過也。若以共許詞意許之時無可成過故。全不付此過也。彼此言有者。有無之有。非作境因。有能緣性。故非大有也。若作大有有緣性。能別不成。闕無同喩者。見顯意許立言陳之時。設置有法下意許之時猶是共許有也爲言准之可知

已上私所潤色也

付修學房御傳先年聊述其意。今書加之

福貴私記一云○有人云。約差別有二種。謂所別差別與所立差別也。唯識比量宗有法上差別。是所立之差別。但是因過而非宗過。如四大種上之意實攝差別。此是所別之差別故。名爲宗過也

問。何等名所別差別等耶　答。於宗有法上所有意許差別。正所諍而與因所成立名所立差別。此是因過所攝。宗過不所攝也。如唯識比量宗有法上有。意許❹卽識色等是也。有法上意許差別宗。是雖正所許而以立者因望共差別宗。若闕初相（謂以有實因望作大有緣性意許宗時。他隨一所依不成等是也）若闕後二相（四種相違所違量等是也）故與因不成立。但名所別差別。卽是宗過非是因過。如四大種上意許差別是也

問。此過不成。何者義纂既云。相違因者。望其意許。亦有所別不成。所立之差別。豈唯因過非宗過耶。唯識比量極成之色。何無所別差別他不極成過耶　答。小乘有法差別❺是眞過者。可謂有所別差別他不極成彼而非眞。是故宗亦無所別不成○文

修學房御傳當此記意尤可翫之

本云。諸意許差別。皆以共許詞而意許之。若不爾者。皆有意許不極成過。如實句攝四大種等。若以共許詞意許之者。無意許不極成過。如非定離眼識色差別等也

問。若爾不積聚他用意許宗。不可有此過。共許之詞故也　答。意許差別有二種。所別差別所立差別也。是所別差別也。不積聚他用等差別。其所別差別也。不與因所成故也。其所別差別。直留宗中爲不極成。詞雖共許尋體不共許也。故爲宗不極成過也

以共許詞置意許❻者非差別不成者。東大寺長歲大德傳也。餘德記中又有此義。所立差別所別差別者。福基記所載之有人說也。破乘章亦用此義。合兩德傳以爲一義歟。但道詮傳猶可案之。

若異三量撮之趣歟如上抄之

❶三十二此(乙)　❷〔義意〕—(甲)　❸〔立時〕—(甲)　❹卽＝眼(乙)　❺〔是〕—(甲)　❻〔者〕—(乙)

又不積聚他差別、共許詞、云事不明。佛法宗。都無不積聚他之物。由何名共許。不同唯識比量非定離眼識色。彼小乘許定屬不離故所緣色屬能緣識。故得非實離眼識色名也。不積聚他異彼。何云共許詞耶。依之疏釋數論矯立本意若不積他能別不成文

又云。彼立因意。成非積聚他用勝宗無同喩佛法都無不積他故文凡諸能所別不成於宗依不極成付之。若依體付過者。仙人所立有性非實量。弟子豈許離❶實性體❷有哉。彼既依許有性名所別極成。若不積聚他名共許者。雖學之能別何犯不極成過哉。若在言陳不極成者。設在意別時可不共許。可思之❸

明本抄第一終

明本抄第二〔內題云法自相〕

法自相敵者

粗勘古德略有三說。一云以勝論為敵者。二云佛弟子。三兼取二家俱為敵者

勝論傳

今云。可存勝論傳。唐和諸德多分說故。就中子島上綱存此義故

問。此義有何所依　答。以疏文為證。所謂明九句四六句以聲論為立者。二八句以勝論為立者了。引足目仙人頌言是因者。此之二因。皆是正因。於九句中。第二第八。兩句所攝。翻此名相違者○卽九句中。第四第六。兩句所攝。皆相違因。是法自相相違因故文今疏云上已數論者。卽指九句廣釋也（子島記意）疏主定可有相承。所謂印度古來之說。受三藏之指誨故也〔准光法師對面三藏記❹等〕

問。勝論比量犯相違決定。聲論以所聞因聲性喩作能違故。若爾既是疑因也。難為前邪後正之法自相相違。是故可云以佛弟子為法自相敵者。佛子不許聲性。所聞性因不共不定不成違決故。何捨無過之佛弟子。取有違之勝論哉　答。勝論能違誠雖有相違決定。見聲論比量以無常家所作因謬成常宗。共因鬪後二相違害自宗。勝論為作能違無常宗。能相返本宗。所違能違相既當初相違。由此劫初立論以來。外道諸師以之用于法自相相違作法。陳那天主亦順古不能改易歟。於佛弟子量者。都無過失。雖眞軌❺轍作法既同勝論所立。設雖棄古用新。差異難顯。仍只舉勝論名歟

問。法自相敵者之為難義。在相違決定之有無。而乍存勝論傳。偏許犯違決。不及會釋。豈諸德指南哉。況違決所違定疑因也。何能斥他非。大背相違因相。誰稱前邪後正。非只能違之不後正。又所違非前邪者哉　答。義家解釋志趣隨事。若有人問勝論所作因眞正都無過哉者。答可云一往似正實是疑因也。而今標三支過料。各示其作法之時。何❻物是法自相相違因哉。為遣此疑顯示共軌則也。爰聲論比量因。望法自相宗。鬪後二相之相貌。勝論能作能違示過之義勢。一一為初相違之軌轍。論主舉之以示後學。本志既足。但立者更以別因喩。勘第六不定者。別門也別時也。云然不能失先相違因義相。何況以所作性建立無常宗。誠是能立正因也。何不云後正。本宗既破。豈非前邪哉。加之勝論謬立聲性故。橫蒙共過。可云聲性過也。非所作因過。又宗計總過也。非比量別過。由之劫初以後。自他諸師以為正比量規摸。陳那天主能悟法義。心無偏黨。何捨此更求他作法哉

問。此等會釋皆似劬勞。不如取佛弟子量都❼無疵。是以處處多以佛弟子為二八句立者。或為法自相敵者。彼皆有所依有所以。何偏以九句疏文（為定量哉）　答。勝宗釋家俱許聲無常。聲論若對彼立其量者。犯過之相無替。須俱為此作法。仍設有處而取佛弟子。全不可遮。不可驚。今先就論所說作法。正誰對誰立此量。誰破誰付其違云事。就長途就本緒須定量之。而尋濫觴起於劫初之立論。勘本說當足目之偈頌百本疏主之解釋。三藏大師之嚴訓。古今傳

❶實＋(有)(甲)　❷〔有〕－(甲)　❸此下甲本奥書曰，建長六年甲寅九月二十五日申時，於東大寺尊勝院中堂東廊馳筆畢，抑此抄者因明第一之秘書也，彼笠置寺上人存日御門弟未必見之，興福寺習學因明之碩德亦無何之，況於上人滅後之殘弟哉，況於他門愚膚之末學哉，而宗性習學因明之志深依銘于心肝，去嘉祿元年初冬之比，入光明山上綱覺遍之門室之後，年年歲歲學之，漸漸連連嗜之三十年間，其志既顯之，故去十三日，先借賜此第一卷次第欲借之，忽可書寫一部十三卷之由被仰下畢，年來修學之本意於茲滿足，今生一期之思出只有此事，仍暫閣俱舍抄出之勤偏遂此鈔書寫之志，今日今時所書訖此卷也，仰願依此微功答此懇志，最後終焉之暮，移魂於都率之雲，慈尊下生之曉，開悟於龍華之月矣，右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性年齡五十三夏臈四十一，同日同時於同所加一交畢，弘長三年七月一日未時，於東大寺鼓坂住坊令書寫畢，其志只同前，今生修學第一冥加取譬無物，願云，永為寺為重寶，雖送千佛出世無敗而已，同日酉時於同處加一交了，華嚴宗擬講聖尊六十二，四十八

❹等＝上(甲)　❺轍＝徹(甲)*　❻物＝獨(甲)　❼〔無〕－(甲)

來仰而可信。而以恐違決粗及異端。於其
會釋者如上已述
問。心入一門眼無所顧。返覆再思邪正自顯。今二家各有順有違。比其輕重宜致取捨。而於聲無常量。佛弟子爲立者。處處解釋非一。勝論爲立者。僅九句義疏也。多少既異。何棄多就少是一❶況對佛弟子之釋。文相分明義理❷覈研。所謂演祕域龍何乃。斷爲正因。文等也。九句疏僅二八句立者指勝論。許也。非正明法自相立者。又若非勝論者可有重難之旨。其文未示。明隱既殊。豈顯明取隱哉是二又勝論外教也。佛法自宗也。爭嫌自翫他哉是三又其因若正者。且可許之。疑因而不生決智。不如佛弟子因能具智三相。誰下正實邪哉是四又勝論所作因。一往雖似正遂不遁過。佛法所立始終是正。彼數論神我宗。通力催信。鵂鶹有性量。五頂歸他。當于時無斥過。雖世久流布。至于陳那難故。始知意許過失。此又可爾。勝論所作因。一往似正。遂可墮疑因。全不同佛法所立。今示作法之時。寧❸妄永依暫哉是五 答。佛弟子傳嫌勝論故。勝論之文須爲相違會之。勝論傳不遮佛弟子。若無唯取佛弟子或嫌勝論之詞者。不可爲相違。但所擧五難隨宜可會。先初證據多小難者。今義既不嫌佛弟子。無違文之旨如上。指勝論者❹雖一文。此義證也。彼傳違也。次文理明隱難者。此傳意者。自本二八句。佛弟子及勝論所立共收之。其中勝論量一往正因也。外人所立故。遂雖犯其過不可傷之。於佛弟子量者。始終可爲正因之義必然也。而若共比他不定爲眞過者。陳那豈判爲正因哉爲言所述本自實義也。明成之爲此傳有何相違。次外教內宗難者。毀謗外道讚歎內教。是依讚毀可有利益之時事也。今又還以內外通用可爲其由。因明九十六道二十八師同用共許。欲示其作法。若有外人所立者。先須出之故也。次疑正相望難者。勝論因者有正❺邪二門。今所用者爲正門也。何强爲難。次永暫不同難者。設雖暫時。堪示軌則者。何不爲作法。自元對佛弟子不令均等。自劫初所用來。於佛法不强背者。不改之事。不及詰問

問。佛弟子量且置不論。今以勝論爲敵者。❻有何大德。設不用之有何大失。 答。用不得失粗示其大綱者。一者前代立論故。聲勝二師同出劫初諍聲常無常。所作一因前邪後正。能違所❼違量當法自相相違。足目仙人標九句眞似。既取此因爲二四六八句。天主製正理之時。指彼上代立故。誠有由來。二者同時敵者故。聲勝二師同時出世設雖師資相違不違今義相向起論。佛弟子遙在劫末。何置同時敵者對末世佛法乎。三者作法難❽得故。內外諸師互違因明宗義。設雖有邪正善因明之者。欲立比量預顧過失。多可立意許矯立量。設雖就言陳爭不察顯過。而犯法自相相違量。過相至極顯而可辨。是故前代立論中此作法甚可難有。聲論聲常量所作勤勇二因❾適當此作法。古來擧之誠有其由。四者內外通用故。五明中內明諸家自宗也。所立義道各異不通。因明諸宗對論決是非之道故。定其軌則彼此共許。是以設雖佛法者。示過相作法之日。須擧自他共許事。若爾佛法所作因設勝餘雖遁過相。若佛法獨雖稱餘不必許之者。用此作法猶非本意。不如只用內外諸師共許所違能違爲其作法。而末學剩嫌外所立。以內比量專可爲軌則者。恐非達因明論之本志哉。五者明他正理故。外道宗旨共義多僻。而勝論無常之義。適同佛法正理。今明其德故標彼名。誠是砂中金也。何不稱歎。卽爲顯依法不依人義也。六者因體實正故。以所作義成無常宗者。生滅緣起之道理也。勝論比量能叶其正理。而立聲性爲所聞常住法。此義深背法相。若爾所作因共體實雖正。橫蒙聲性過。暫墮疑因。天主或爲正因以❿標因德。或爲疑因以示聲性過。學者不辨此旨。偏謂勝論所作因是疑因。元曉師釋云。彼勝論師六句義內有同異性乃至由是邪義故令聲無常宗壞也云云

纂要料簡

九句義私記子島云。問。第二句作法如何。答。勝論師對聲生論師立量云。聲無常所作性故同喩如瓶等異喩如虛空云云 問。約此聲無常正量。聲論師作相違決定云。聲常所

❶況＝恐㊙ ❷覈研＝研覈㊙ ❸妄＝忘㊙ ❹雖一文＝一文雖㊙ ❺(與)＋邪㊙ ❻〔有〕－㊙ ❼此下原本細註曰原本以良算御本校云乖字 ❽得＝論㊙ ❾適＝遍㊙* ❿〔標〕－㊙

聞性故如聲性。既有此失、何云正因。答。約聲論更有二類。謂或立聲性、或不立聲性。也。今此第二正因。對不立聲性聲論所立也。故不能以聲性作相違決定。○是古德一說可隨宜也 一云。此第二句正因不作相違決定者。依此第二句之所違量第四句云聲常所作性故如虛空之量。不對許聲性之勝論對不許聲性之佛弟子立。約其能違第二句。聲論不能以聲性作相違決定也。問。何以知爾。答。纂云。理門頌中據別而說。不對許有聲性論者立所作因。故九中無云云以之知爾也

問。如何以此文知爾哉　答。此文意云。理門頌中據別而說者。長途所定。勝論與聲論相對爲立敵諍聲常無常。而理門論頌中所作性故因。不爾別對佛弟子。故云據別而說。次云不對許有聲性論者等者。說其義也。不對許有聲性之勝論立所作性故因故。爲其能違第二句正因不能聲論返作相違決定。故九句中無相違決定爲言

問。四相違初法自相相違所違量是聲論所立。能違量是勝論所立。即所違第四句攝。能違第二句攝。是決定道理也。而何今云第四句所違量非對勝論耶　答。決定道理爾也。仍聲無常量有相違決定也。而今此九句中第四句不爾。據別說也。故無相違決定也

問。何以知爾耶　答。纂次文云。故彼中難所聞性因。若對許有聲性是常。此❶應成因。此難不共不定。准此故知不約對二彼論長行及此論中。據二宗對故。有相違決定云云意云。彼理門頌中。據別而說。不對勝論故。故彼頌中難所聞性故因云有不共不定。若對許有聲性是常之勝論者。此所聞性因應成正因。然不爾。對佛弟子立所聞性因故。　九句中第五句有不共不定。准此故知。此第四句所作性因不對勝論。別對佛弟子故無相違決定爲言不約對二者。不約所違對勝論能違對聲論爲言次彼論長行等者。彼理❷問頌中既無相違決定。但長行及此入正理論中。據勝論聲論二宗對故有相違決定爲言

此說先德之志也。然甚疎遠也。更加今案耳。尤好也。可祕可祕

今案。上綱御意。纂就疏起問也。疏二四兩句以聲勝爲立敵。就之第二句可疑因。何故九句無相違決定哉爲言答之。理門頌中據別而說者。陳那以第二句爲正因者。據第四句對第二句中佛弟子之別立敵而說爲言不對許有聲性論者等者。於第二句立者有二類中。不對許有聲性勝論爲言疏依長途以聲勝爲立敵。遂不遁相違決定。陳那定眞實正因之時。據聲論對佛弟子別立敵說。故無相違決定云也

問。先九句私記存佛弟子義。何依勝論傳用此義耶　答。子島存勝論二卷傳幷九句因記。初標第二句立敵之文分明也。又法自❸相立敵聲勝二師者。決定道理也云云不可異求。此義大意。論所說法自相敵者勝論師也。如上成❹了。第二句有二類立者。勝論及佛弟子也。法自相擧古來長途立敵第二正因以勝論爲一往正因。以佛弟子爲眞實正因也。纂就疏問可有違決。答中探陳那本意。定眞實正因佛弟子量也。不對許有聲性之勝論師爲言

問。此義不叶文。若付第二句起問者。答中立所作因者。指第二句所作因可得心。何指第四句所作因。迴顯第二句無違決之義耶　答。今明法自相過故。以第四句爲本。其能違上談違決有無也。而勝論若作能違者。聲論還可作違決。今以佛弟子因爲第二句。故遂遁違決正因也爲言重案此義能叶纂文。不對許有聲性論者立所作因者。聲論爲敵者有二類。勝論及佛弟子也。其中欲簡不許聲性佛弟子。殊云許有聲性之論者也。是則第二句中有二類。❺取一捨一之意也。若總指第二句立者者。何云聲性論者耶。既無不許聲性之人。爲簡誰人云許聲性論者耶。❻又若對許有聲性論者者指勝論。上❼云不對許有聲性論者。豈聲論哉。纂聲論者者依理門說。若指聲論者似無由來。又今二四兩句相對明法自相立敵。不對之下

❶應＝義㊥　❷問＝門㊥　❸相＝性㊥　❹了＝畢㊥*　❺取…捨一＝一取一捨㊥　❻〔是〕＋一㊥　❼〔云〕一㊥

所指聲性論者。須指所對敵者。尤當勝論立所作因者可立者所立因。豈非第四句哉四
別推云。纂理門頌中據別而說者。意云據不對二量別見門說爲言故下文云准此故知不約對二乃至故二宗對故有相違決定云云二者二師所立各別量不對者不作向能違所違之門也爲言
問。以何知。理門頌不對二量云事　答。先此問見第二第五句作法。是誠犯違決之量也。以之乍爲作法。何云九句無相違決定哉爲言卽答之。理門頌中等云云意者凡九句云物。且於一因尋其三相具不。或量同有異有。乃至。俱分也。其因已隨已分。三相具不種種差別也。不敢待他量具相自是正也。闕是邪也疑也。而相違決定見于此因雖具三相見于他三相具足因。還始成疑因。二量相向得成過不。因處自有其過。若爾約九句顯因相之門。以何句可顯示違決耶。所作因上設有違決者。是九句外別❶義爲言
問。若爾二四六八相對。名能違所違哉不。不名者背四六相違攝之習。若名者九句只論一量。能所違不相對。相違因必立量破也。豈攝之哉。爰知。今釋不如所成哉　答。設雖二四六八九句正門。不云相對。四六句因闕後二相時。此因上必可有能違正量被知。四六句處不直顯能違也。二八爲正因四六相違攝等者。以此相顯其過爲言
問。若爾諸相違決定量。各各見正具三相定可攝二八句哉。若爾同淨眼玄應等義。疏主何不許之哉　答。不爾。於相違決定量。所作因等攝之。所聞等因全不攝之。闕智三相故也。於所作勤發因者。勝論構❷被聲性過。且雖似疑因。或依現敎力勝遂判爲正因。或依不立向能違之方且判爲正因。後義雖暫時此因可爲正之方實義也。疑因爲假事。足目佛法借此量。以爲正因作法也如此義者。違決量九句門暫爲二八句無過。❸然不爲軌式也
問。不對許有聲性論者立所作因者。如何可讀之哉　答。只如常訓。以不對字爲正答也。纂問。於二八句忽不❹定。何句總指二爲問歟。答。付二五句二傳爲。此義共雖無相違❺且付第二句釋之歟。其心如常。凡答九句無相違決定之義可有二重事也。一先大九句悉不對立故。全不可顯示第六不定。二設付其一邊。猶於二八句有攝不攝二類義也
已上先年案也。此義似叶纂問答
本云。若依三松傳者。何故九句無相違決定者。問第二句所作性因也。勝論所作因。是相違決定本量也。何故九句因無相違決定哉爲言
答中。理門頌中據別而說。不對許有聲性論者立所作因故。九中無者。意云理門頌中。聲論愚暗以所作因成聲常宗時。勝論師以此因返作相違過。據立此別義之時。以第二句方爲正因。若聲論師利根許有聲性時。所作因成相違決定。不對共許有聲性之時論者立所作因故。九句中無相違決定也爲言具成之如本問答
尋云。纂問第二句傳有多難。纂問詞源自理門❻起。理門既難第五句。此問豈不爾哉是一若問第二句者。疑不疑也。第二對第四故。若不問第五句者。不難可難。第五句若對勝論必可爲違決故二又對聲論者。何總云不對許有聲性論者哉。雖不以聲性作違決。以自宗義而許聲性故。可云不對。以聲性作能違哉三此難甚難遮　又聲勝相對者。長行偈頌可同。何頌云不約對二。長❼行云據二宗對哉四又上文云不對許有聲性論者。下文云若對許有聲性是常其聲性論者應是一人。如何上文爲聲論下文爲勝論哉五今云。問第二句傳能順文理。先第二句所作因具三相。而對聲性因體疑因也。立敵相叶。尤付此句可儲問第五句對佛弟子非勝論。❽問第二相不具三相。何假發問哉一准此故知者。非直說此事之文。以他文准例成意也。若爾還知。依理門文第二句上問起也二又云故彼中難所聞性因者。今所問者所作非所聞。故表其名也。不爾只可云難此因。又云此難不共不定者。今所成第二句也。所引難第五句文也。其義聊似背傷之故云此難不共不定也。不爾今問同理門。何更爲別事表不共名哉。以准此言見者。彌引第五句文。成第

❶義＋(也)㊚　❷被＝彼㊚　❸然＋(而)㊚　❹定＝足㊚　❺且＝只㊚　❻〔起理門〕一㊚　❼行＋(二)㊚　❽此下原本細註曰恐闕字

二句義也已上但初難既會了。第二難不可依二四相對因體實可爲疑❶因可難之。❷況第五句獨擧一因無相對因。敵者又非勝論旁付之不可爲問。如上成了。第三難付裏要文。此難不可出來。本是勝論傳總相難也。以聲性不付過之時。不云許聲性論者也。欲顯聲論之愚鈍故也。如此事聖教常習也。第四難者。長行者以所作爲違決偈頌二師二因不對立時也。此有何過哉。第五難者。自本所引明別事之文也引之准證上下聲性論者何可齊哉

今勘三松都無愚智沙汰。此事只出道詮傳而先師成三松傳。立聲論有愚智二時之旨。未探其意。若以福甚料簡九句疏等之趣助成三松歟。然而兩德傳。義勢大殊。不可混難歟

今案三松傳寡據別而說者別義之意也。不云對別師也。意者第二句且對聲論以所作因成常宗之別義以爲正因。若對所聞因是可疑因爲言

問何以對第四句故云別義耶　答此德意。聲論成常宗時。專可用所聞因聲性喩也。而爲宗法自相能所違。且令聲論立所作因虛空喩也。此非實義。故名別義爲言故隆光引三松云問聲論師成聲常宗必用所聞性因與聲性同喩如何今立第四句　用所作因與虛空之同喩哉　答九句此作法門也。故爲顯法自相相違作法。出此第四句作法耳已上問答

意彼論者以所聞因雖爲正❸法法傍人爲令知相違因假設述此意云也

問。此記意。不對許有等文。如何可破文哉　答。未訓之難知。但釋不約對二文云此亦對立所作性別義。不對立所聞性因聲性之同喩言也已上准之不可有別委曲。只可讀不對許有聲性論者。立所作因歟。但記上文云。實雖對立聲性論者。對不用所聞之因與聲性同喩之日故。云不對許有聲性論者已上准之於許字可加時云訓歟。二義共不相違之可思

問。聲論以所作因虛空喩成聲常宗者。理門正理正所談。源出是日說歟。知劫初立論之時。聲論立此量彼過墮負歟。其事有跡猶同鵂鶹劫比羅立量事而今衆違作法門。誰信之哉　答。九十六道皆雖外宗邪義。於自宗各成我義。隨分可有其理。邪義者是對佛法等之日事也。於己宗豈忘可用之正因。謬用闕後二相量哉。設一部中雖有邪義。更有一師多談至極實義。彼二十部中末宗異❹許雖無邊。自部中立破權邪立正。所以唯識論中多破一部正義。以之案之。聲勝相對立聲常義之時。不知所聞因聲性喩。橫立闕後二相量者。其以難信。可知彼假設顯示作法也。三卷疏上下其例實多。九句中三七句等皆是假作法也

問聲論案立聲常住義。大以諸行無常宗及世間愚人等。皆可爲敵者。若爾總以共比量對諸不知常宗之人可成立而聲性勝論雖許之餘宗不必許。若對其不許聲性之論者。方以何量可成之哉。爰知所作因常途所許故。於可用比量哉　答。不必可爾。比量皆對敵者有用意。何況無常宗共類雖衆多。外道中以勝論等爲規模故。以之爲敵者首。❺一會立論勝畢。世間信其宗義歟。彼戒日王十八日無遮會。不嫌小乘外道大合會之。而三藏所立唯識比量依六廢立。是偏佛法家所許宗因喩也。若對外道豈共比量哉。既對六千餘人外道小乘立之寧無三支過相哉。然而以小乘爲首故此量共比量被攝歟

已上往日就三松傳得此推可思之

本云。依道詮傳者先何故九句無相違決定者　問第五句所聞性因。謂所聞性因若對第二句所作因。應相違決定何故九句因無相違決定哉。答中。理門頌中據別而說不對許有聲性論者立所作因故九句中無云云意云。理門論於同有及二等頌中。第五句所聞性因。對佛弟子別師立。不對許有聲性勝論師所立所作性因故。九句中無相違決定也　謂勝論第二句所作性因。以聲論愚鈍無智以所作因成聲常宗、第四句立者聲論師爲敵者故　彼師不能還以所聞性因及聲性同喩成聲常宗聲論聽明利根以所聞性因聲性同喩成聲常宗之

❶因十(者)㊥　❷況＝恐㊥　❸法＝作㊥　❹許＝計㊥　❺一＝二㊥

時對佛弟子別師故爲不共不定也

尋云。此義違文理。所聞所作因爲相違決定者。必由敵者第二句勝論對聲論故。可有違決。此既成疑。何不釋哉。第五句。聲論對佛弟子故成不共不定。永無其疑。何起問哉是一 又若此非第二句者。更有何失。❶文釋第二句無相違決定之由哉。其所聞因對佛弟子。不共不定不言自顯。無疑尚疑之。有難何不難哉是二 又答中擧所作因尤可云第二句。不言所聞因。豈第五句哉是三 又引若對許有聲性是常文畢。准此故知不約對二云云 明知准第五句答第二句對別之義也其四

今云。纂問者起於理門說彼論所聞因對勝論時。如所作因可正因哉。問畢。答云。若於爾時無有顯❷示等者。設對勝論時。猶相違決定也爲言 纂主竊付此文。若對勝論所作因時。九句中可有相違決定哉。問也。九句據別而說不對許有聲性論者等者。九句廢立日。所聞因對佛弟子別師不對勝論。故所聞因不共不定也。故無相違決定爲言 重云。故彼中難乃至此應成因者。依理❸門問詞重成上義也。意者以若對勝論者可成正因耶云問返思之。九句廢立所聞所作不相對被知也爲言 此難不共不定等者。還結上義也。以理門難不共不定云文。准知九句中所聞所作二因不相對之義爲言以 此料簡趣遮會第一第四難畢。會第二難云。若纂問第二句者。第五所聞因無違決之由。更有何文釋之哉。若第五句不共不定之作法。無相違決定之旨不言自顯者。第二句又正因而非疑因云事不言顯也。❹許雖問何句皆有此疑。但纂意依理門論本欲問答第五句。故不及第二句委義也。以何知者。纂僅引理門論問難詞不及答文。以之可知。則福基記中成愚鈍事。別引大疏及測賓。不出纂答文。卽存此旨歟。又會第三難云。答中立所作因❺者。是所聞因之所對因也。如上訓

見道詮釋勝論家有二類學者。若鈍根勝論者不勘過所聞因可爲正。若利根人顯示其過卽成疑因。以之准。聲論又有愚智二類。隨之所作因有正因疑因二類爲言而上所成者愚智是前後二時也。不同記文歟

理門論爲證事

本云。理門論付第五不共不定作問云。若對許有聲性是常此應成因云云意云。今對不立聲性之佛法者。所聞因雖成不共不定。若對許有聲性之勝論師者。可有成正因之義哉爲言 答此問云。若於爾時無有顯示所作性等是無常因。容有此義。然俱可得一❻義相違不容有故是猶預因云云意者如問意趣。若對勝論之時。勝論愚鈍以所作因不作相違決定者。可有成正因之義。若立對所作因之時。違決而非正因云也。故疏引此文釋云。若勝論師於立論時愚鈍無智。不與聲論立所作因成聲無常。彼可正因云云既於聲論所聞因。勝論愚鈍之時。不能作相違決定。聲論所聞因有成正因。准知於勝論所❼所因。聲論愚鈍不作違決之時。彼因可正云事。准此故知者顯此意也

尋云。理門問答全不證。問意易知。答中有縱奪。初若於爾時乃至容有此義者。假設答也。設若勝論愚鈍以所作因不作違決者。應有成正因之義爲言 然俱可得等以下實理答也。謂勝論已總明對彼因必立所作因故。猶預因全無成正因之義云也。上文云容有此義。下置然字此意也。若爾准此文勝論所作因偏疑因。不可有成正因之義。所謂勝論立所作因之時。聲論若愚鈍者應不犯過。而聲論利根。以所聞性因必作違決。故偏疑因全應無可爲正因之義

今付上義潤色云。理門第五句中。若對許有聲性是常此應成因者。見第二句所作因。遂雖可爲疑因。於未作能違之一時判爲正因。今所聞因若對許聲性之勝論又可爲正因哉。問也。答中若於爾時等者。勝論設愚鈍不能作能違者須爲正因。彼師既能顯示共過。故雖對勝論猶必疑因。無攝正因之時爲言以之見之。所作因既攝第二句。聲論愚鈍實有不顯過之時分歟。重意云。聲論以無常家所作因。謬成常宗之人也。知初是愚鈍云事。勝論既能知無常宗所

❶文＝又㊥　❷示＝時㊥　❸〔門〕－㊥　❹許＝設㊥　❺者＝故㊥　❻義＝分㊥　❼所＝作㊥

作因。寧於所聞性因不得勘違決哉。故於勝論量有正似二時。敵者有愚智二時故也。於聲論所聞因。但❶疑因全無成。正比量之時。勝論前後同利根故爲青問若爾纂要何不引答文哉。答誠可怪。但以問詞足顯其意。仍不及引答文歟

佛弟子傳別記之❷

明本抄第二終

明本抄第三〔內題云法差別〕

法差別意許

古來有三傳(勝劣ト勝々ト二他用ト❸也)今存勝劣傳　略有五故。一者順立量本意故。二者順差別道理故。三者叶本疏上下故。四者叶斷纂本意故。五者諸德多分說故

順立量本意故

主恩云。數論立此量本意。不爲諍眞假勝劣。爲令佛弟子信神我也。而佛弟子顯數論意許。他用之下有實我有假我。神我樂爲也。積聚不樂爲也。樂爲勝。不樂爲劣也云云今案此意。數論所立。眼等必爲他用量者。於二十五諦。成立第二十五神我諦。言陳避諸過。方便矯立意許量時。能別言他用者。立敵共許。自他他也。他言總含。自互眞假二他。本宗自許他有二種。言陳無簡故。二他俱來。爲言下別義。立者樂爲。本是雖神我不積聚他爲避言顯失。不嫌積聚假我。是其二差別也。爰敵者探矯立勘過相之時。先任立者本宗。勘意許爲神我他用假我他用。欲作能違立眼等必❹爲他用。可有相符過。不只一往相符。不能敢破樂爲神我。仍敵者進。彼數論宗計。於眼等言假他用處置劣字。彼眞他用上加勝能用。神我用勝。假我用劣之故也。而勝勝傳。以假我用劣。屬樂爲邊(注釋等)恐大乖立量之本意。假我者學非學者皆同許之。非比量所成定可名不樂爲。故疏云。若數論外道。對佛弟子。意欲成立。我爲受者。受用眼等(文)定比量實意。不如此文。金七十論。以五因成立神我諦。聚集爲他故者。即今量積聚性故因也。寄所用眼等。顯能用神我。言陳設雖互假我假我豈爲所成立樂爲宗耶

問。設勘勝劣意許者。❺立者自本可存之。何初只爲眞他用假❻假用。敵者後更加勝劣言哉。意許者立者意中所案立也。豈敵者進❼上耶　答。數論立量次第。如上已出立者有何益意中故表勝劣哉。是以疏上下文。多只舉二用。無勝劣等言。是先任立者本旨。不及委細也。是則守論文。論無勝字故也。而疏釋成違義之段。述勝劣不同。所謂敵者所案立也。但意許可爲立者案立云事。大都雖可然。對論之庭。立者只立三支言。令敵聞之。於言陳意許。不及訓釋。敵者勘過之時。雖不失立家宗旨。而又顧能違過有無。以便宜之言。安立意許及能違等也。先德傳之中有此趣耳

順差別道理故(於中復有七段)

必立者邊勘二差別故

言陳共許由不樂爲故

正比量中多犯過相故

自相量皆可成差別故

自他所許法不相濫故

差別與相違其義異故

意許差別亦名共相故

主恩云。凡差別者。唯在立者之邊。不關敵者之義云云今推此意。意許者是言中所申之別義也。立者所立宗中。帶法有法之言之二義也。而假我用勝。非立者所許義。何與樂爲相幷。帶他用言哉(是一)又諸矯立量。欲言陳所樂宗之時。可犯過故。以共許言方便成樂爲宗。其共許言。自宗所指。雖樂爲宗。令敵者見之當。是共許不樂爲宗也。其不樂爲宗。若非立者所許者。敵者知其言詮立家何義。言陳共許哉(是二)若言通故。以他許法爲不樂爲者。正比量中。多可犯差別過。如聲無常量。非識變無常也(是三)又可無自相量。有性非實量。以他所許即實有可爲不樂爲差別故(是四)又立者邊有二差別。於此可差別此也非彼。是則自宗有相濫法故也。而數論立必爲他用之時。敵證豈起舉敵之家假勝歟云濫哉。若不相濫者。何及取捨差別哉(是五)又差別相違異也。以二等意許名差別。屬之所違。敵者宗名相違。是則能違也。可知二差別。必立者邊勘之。敵者與此作相違云事(差別與相違異云事。可)

❶(於)十疑㊀　❷此下甲本奥書曰建長六年甲寅九月二十九日酉時於東大寺尊勝院中堂東廊馳筆畢宿縁所催相傳此抄喜悦之餘愁日
書寫仰願以此習學因明之微功必爲値遇慈尊之業因矣右筆花嚴宗末葉法印權大僧都宗性年齡五十三夏臈四十一，正嘉二年八月十日
申時書寫之了即以寫本委加交點了抑此鈔者雖闕名字況於書寫乎可謂因明値遇不淺故也尤可悦可悦願云此書永爲吾寺重寶遙至千佛
出世矣大法師聖禪五十七四十三，弘長二年九月二十六日未時於尊勝院御經藏以彼御本重交點了以實弘書寫本文字不審多之仍重餘
能交點了擬講聖禪六十一四十七　❸〔也〕一㊀　❹爲十(假)㊀　❺〔立者〕一㊀　❻假二他㊀　❼上二止㊀

（見燈第三卷）至下猶可問答（是六）又意許差別者。自相上別義也。自共二相。二明廢立雖多重。共相不離自相。不樂爲若非立者所許義者。豈自相上共相哉。立者前唯❶有眞勝。無假勝❷者。如勝勝義者。既闕差別。何名共相。無貫通義故也。若互立敵故。名共相者。既異況爾自共相。一宗中無可名共相之義故。若云共前陳共同喩者應不差別義不差別樂爲不樂爲故。又非能違所違故（是七）

叶本疏上下故

疏云。若數論外道。對佛弟子。意欲成立我爲受者受用眼等（卽立量本意）○若言眼等必爲我用能別不成。○若成眼等爲假他用相符極成（顯二等置許設トシテ言顯應立過也）○❸意立必爲法之差別。不積聚他實我受用（云樂爲意許宗也）其數論師。眼等五法。卽五知根也（有法）臥具床座。卽五唯量所集成。❹法（同喩）也 不積聚他。謂實神我。體常本有（樂爲差別也）其積聚他。卽依眼等所立假我。無常轉變（不樂爲也）然眼等根。不積聚他實我用勝。親用於此受五唯量故（樂爲名爲用勝）由依眼等方立假我。故積聚我用眼等劣（不樂爲名爲用劣）其臥具等。故於臥具。假我用勝。實我用劣（勸向喩爲假勝眞劣將作能違也）今者陳那。卽以彼因。與所立法勝劣差別。而作相違。非法自相。亦非法上一切差別皆作相違。故論但言與所立法差別相違（文）

已上依勝劣傳私註之。二家料簡。互雖有長短。一段文勢猶叶勝劣義。可思之

勝勝家料簡云。況爾云積他不積他。皆是眞假二勝差別也。然眼等根。不積聚他實我用勝等者。出正眞他用勝樂爲也。故積聚我用眼等劣者。以眞他用勝爲正樂爲。假劣相順屬樂爲故。顯眞勝必帶假劣也。非明不樂爲片差別也。故於臥具假我用勝實我用劣者。爲作能違。成臥具假勝眞劣義也。今者陳那等者。與眞勝假劣樂爲宗作能違（爲言）總意云。上先出眼等上眞假勝劣義。次明臥具上假勝眞劣義❺了。勝劣差別而作相違者。與眼等上眞勝假劣樂爲差別。以同喩力。成不樂爲假我用勝差別而作相違（爲言）若不爾者。與所立法勝劣差別文。甚難會。至下文但可難言假他用勝不得難言實我用劣違自宗故者。不樂爲有假勝眞劣二義中。但立假勝能違。不成眞劣釋其故也。若成眞劣者。違自宗故（爲言）若以眞他用勝假他用劣爲二差別者。都無眞他用劣可爲能違之義。何勞及會通哉

今云。一往見文非無此意。深探本旨猶順勝劣。先上文云。不積聚他謂實神我其積聚他卽依眼等所立假我者。明二等意許哉否。若云非二等者。尤非也。定有法同喩樂爲不樂爲體文故也。若明二差別者。下文云不積聚他 故積聚我乘上來故。明二差別云事顯然也。況下文云。此自相上意之所許積聚他用不積聚他 用是法差別（文）以之見上積他不積他者。定可二差別。依之註釋等立勝勝義之人。於勝劣義付文義不順難之中。未出此文。本爲違文會之。知順勝劣云事

與所立法勝劣差別而作相違（文）（依勝劣傳雖爲證）（擬少有難。今會有多義）

一云。於勝劣門差別而作相違（爲言）與者於也。意者竊遮文軌玄應等也（本抄）

二云。與所立（宗）法（能別言陳）勝劣（意許二等）差別（樂爲片差別）而作相違（文）訓云。與所立法勝劣差別而作相違。勝劣者爲眞勝假劣之門也。差別者正樂爲眞勝也。此義論疏俱有證文（左附殿下御義）疏釋成立所立法差別相違文了。成立所立宗法自相意許差別相違之義積聚他用（文）論所❻云法差別者。樂爲片差別也。疏云意許差別者是也。以之見者。今文總雖云差別且偏指樂爲片差別也（私加此潤色）

❼子島釋此文云。此因亦能成立彼法自相下意許差別 不積聚他用相違積聚他用之宗❽云云

三云。勝劣差別者。言總意別也。總雖擧勝劣二等。意別與樂爲眞勝差別作相違（爲言）若不總云勝劣者。難知何門故。言總亦有由也（往日愚推）

四云。與勝劣二差別。有作相違義。意云。相違者。所違能違相違之義也。與令所違違令能違成。立敵者能違量也。故與字令❾被二差別無過。而常謂偏與所違作能違爲疑。而相違作法通能所。二差別則彼所違能違宗故。此文無違也（今案）

❶〔有〕ー㊥　❷者＝若㊥　❸〔意立…宗也〕二十三字ー㊥　❹法＋（也）㊥　❺了＝畢㊥＊　❻云＝立㊥　❼甲本傍註曰私記上四十左末行
❽云云＝文㊥　❾被＝彼㊥

五云。與所立法勝劣差別而作相違文意者
從所立❶字返于與字。先表所違樂爲宗也
尋云。勝劣差別者。擧二差別。所立法者。是
何法哉。能別言陳歟。將意許宗❷歟。若言陳
法者。理門・正理・本疏・斷・纂處處中。皆以樂
爲。名所立法。今量不諍言顯。何以言陳
爲所立法哉。若以意許。名所立法者。勝劣
差別者則可樂爲。不爾豈以二等差別。皆
名所立哉　答。上左相府御義。宗能別言
也。對能立因喩。宗云所立也。何必樂爲宗
哉。自餘義大都同之。若依一義者。所立者。
樂爲神我用勝宗也。先立表意許樂爲宗也。
法者能別言陳也。勝劣者眞勝假劣也。差別
者勝劣二差別也。❸或限樂爲如上上所立體。
二差別之中。神我用勝樂爲也。令此所立相
違。故名法差別相違爲言今者非有法自相
有法差別法自相。是法差別量也。非自餘差
別。神我假我差別也。非汎爾二他用。爲勝
劣作之爲言此義不可文不如前義❹子島云。次文云。今
者陳那○差別相違云云　此明陳那菩薩。案
立彼數論意許勝劣差別作相違失也云云
本義幷往日愚推。順此記歟。可思之
但可難云假我用勝等文勝超擬講以此文難勝劣義云云
會云
叶斷纂本意故
❺纂云。如成他用。二共許有假他替處不失言
顯言無常者。無共許有非是識變無常。替處
亦失言顯。何名差別文❻斷云。眞他他雖不成。
假他他自同許文❼纂上文九何義云。如法差別。

言陳他用。他有眞假二各有體。違眞成假。仍
不違他。但名差別文又云。夫論差別。要有二
等。方名差別。如立他用。意許他中。有其眞
假。名法差別文既云二共許有假他替處云
假他他自同許。知以共許假用。爲片差別
也。又云二各有體云要有二等。知立者邊。
必有二差別體也
諸德多分義故
善殊・平備・明詮或人云。昔石上他用傳云云。不然。可勘見彼私記　道詮・
空晴・仲算・守朝・眞興等諸德。皆立勝劣義。
既是義家多分之說也。尤可爲指南矣。平最・
眞惠・清水未定歟❽源信等。雖存勝勝。猶不
如勝劣家歟
林懷僧都暫立勝勝義。主恩難之❾令
歸勝劣本義云云
楞嚴註釋付三難
一差別不成難　二文義不順難　三衆量
相違難
法務權僧正付四失開后二相勘文
違背本疏失　言顯有失失　二等相順失
諸量相違失
違背本疏失註釋文義不順難
疏云。此自相上。意之所許。積聚他用。不積聚
他用。是法差別文
註釋云。此二差別文。皆但云他用。文言
既同。不應於中以勝劣字强分二處。
又云。彼積聚因。今更不改。還卽以彼。成立意
許。法之差別。積聚他用文
註釋云。知假用勝爲彼差別。陳那以之卽

爲自宗。若不爾者。此文難消。或爲陳那
立假用劣
會云　註釋所擧。皆非違文。諸不加勝劣
言之文。皆取爲證。恐自由之甚也。但立
者自意許之時。不及加勝劣言故。此難
皆無用也如上成畢
又云。彼立因意。成非積聚他用勝。其積聚
他用勝。卽是異品文
勘文云。既勘意許付失之文。云立因本
意。成非積聚他用勝。其積聚他用勝卽是
異品。不言積聚他用劣異品。明知數論意
許神我他用勝假我他用劣云事
會云。其積聚他用勝卽是異品文。以臥具
等雖爲異品。尙未明能違宗。況本量不
樂爲差別❿勝言有無。文全所未言也。何
爲證
問。不樂爲片差別。後必成能違宗。又本量
同喩勘成異品。爲能違同喩。差別相違
之習。此義必然。卽是異品釋。豈非違文
耶　答。理雖可然。爲違文甚未定也。若
會其難云者。文還同勝劣義。所謂假他
用勝能違成不樂⓫爲假劣非樂爲眞勝
故。此諸難皆唐捐。本云。樂爲之異品不
必爲不樂爲之同品。彼唯識比量同喩眼
識。望非定離眼識色樂爲宗。雖是異品
不定離眼識色之同品。是其例也
言顯有失失註釋差別不成難中在之
註釋云。又陳那立假他用勝。則爲⓬兼破彼
二差別文勘文云　夫差別相違違。唯違意許。

❶字＝宗, 法ヵ　❷歟＝也　❸[或限…也]二十二字一　❹甲本傍註曰上四十右末行　❺甲本傍註曰四十九右　❻甲本傍註曰三十六左　❼甲本傍註曰二十八丁右　❽源＝頼　❾(遂)十令　❿[勝言]一　⓫[爲]一　⓬兼＝并

不失言顯〇而必爲他用法自相下。意許神我他用勝假我他用劣者。敵者立眼等假他用勝云宗之時。豈不失言顯他用哉。立假他用勝者。眞他用勝宗被非*了云。假他用勝。假他用劣之宗。亦被非*了。有何片差別有替處哉。故有失言顯之失云云

會云假我受用義。立者前難是用劣。望敵證又用❶勝也。勝劣詞雖不定。假用體更無替。故無二差別俱被非之失。又能違宗不出二等之外也 修學房大僧都

問假用勝劣同故。不非二差別者。能違設難加勝言。猶可有相符。若勝劣異故。無相符者。遂成非二等。答。不樂爲假劣。能違宗假勝。能用分齊是同。然而非樂爲眞勝之❷時假我能用獨立得勝名。故無相符過也。今云。作假用勝能違非假劣差別哉否云事。深細難辨。但付言見之者。實勝劣雖異。於義尋之者。彼此齊等。不只假他體是一。其受用分量二家所指不殊。其故者。眼等和合名假我。見色聞聲總我用別根名之受用。此義內外二宗所許。全無增減。不樂爲差別立敵共許者是也。而數論立神我諦爲能受用法。二十三諦爲神我所用。自冥性所起也。本宗稱之爲最勝受用。假我受用降爲用劣。爰陳那菩薩。於彼二等差別。爲非樂爲眞他。狹成不樂假他。於假他始立勝言。顯無所對神我一勝不相竝故也。不貴假他之勝。只降眞他之詞也。而勝勝家。雖得一分理。多似失大綱。勝劣傳雖有所拘。比勝勝失輕重懸隔也

已上重成上義畢

一義云。作假我用勝能違之時。假劣劣言失也。然而勝劣非言陳。故無失言顯之失。不失言顯者。爲他用言顯不失云事也

左府御難云。假用劣之劣者。用劣之劣也。劣被非者。他用之用亦被非。豈言顯不亡哉 是一假用猶有劣❸字被非者。眞用猶在勝❹字許被非歟。然者眞我用不被非哉

自會初難云。用字雖爲用劣之用用言通勝劣故。作假用能違之時。用*字不被非也。又會後難云。敵者作眼等假用勝能違之時。眞我已成用劣。眞我用劣者。非立者樂爲故。眞我用總亡*了

二等相順失 差別不成難

勘文云。謂本❺立者。❻欲成不成二等相返謂之差別。彼所欲成。敵者破之。所不欲成。敵者立之。二等相返。差別相違作法也。而眞他用勝假他用劣者。是相順義。全不乖返。俱是劫比羅宗。所樂爲也。於中豈存違各別❼別哉 文 註釋同之

重成此難意云。於二義差別此也非彼是云差別。所謂於立敵所許二義。愛自憎他之趣也。若以自家所許之相順二義爲二差別者。何存與違各別哉 爲言 會云。有縱奪二答。先況爾差別者。義衆多故名差別。不同體一故也。未必取捨義勢已上等答 設縱會之者。他用言下。有眞勝假劣之二義。立者欲取眞捨假。彼宗本雖許二義。立今量之本意。欲唯取眞勝。言所帶故。雖假劣自來。意中遮彼思非立彼。是取捨之義也。就中。若如勝勝義者嫌敵宗事。恐不足詞。一切量皆成自違他。豈皆名差別哉。勝劣義言下本❽帶二義。可有相濫之中。許置之。是取捨之本意也。以之返見可爲勝劣義證

差別義二家意趣大異也。勝勝家以取捨爲本。實相返差別爲二等。勘意許已相返。爲之二等 爲言 ❾劣勝傳差別。立者邊安立之。作能違時方成相違也 如上已記 勝勝義云。不樂爲差別有多意歟。其中註家以同喩上假我用勝義爲體 至下可出之

諸量相違失 衆量相違難

四分建立量法差別 緣慮自顯非緣慮自顯

唯識比量有法差別 定離眼識色非定離眼識色

一因違三法差別 能有四大非四大種不能有四大非四大種

一因違四法差別 能有實德業離實等有性不能有實德業離實等有性

大作法有法差別 作有緣性作非有緣性

註釋云。是等差別。皆互返違。立敵亦欲立一破一。准今意許。亦必乖返。會云衆量意許。未必如水火相返。唯識比量定離眼識色❿日本質色。或離識色云。不指其體⓫之略 餘傳大作法有法差別。作非有緣性體。共許有性或實等也 且依此二傳 此等皆是。一宗同許。一時相并。

❶勝＝劣(甲) ❷〔時〕一(甲) ❸字＝宗カ(甲) ❹字＝宗(甲)* ❺立＝宣(甲) ❻欲＝起(甲) ❼〔別〕一(甲) ❽帶＝兼(甲) ❾劣勝＝勝劣(甲) ❿〔其〕一(甲) ⓫之略＝略之(甲)

何爲相反差別哉。今量眞假[1]二他也。又非無相返義。眞假二他其體異。勝劣用相違故[2]也

問。離識不離識作有作非等。名體實相違。今量眞勝假劣。猶異衆量眞假雖殊。勝劣相順。假劣相順眞勝故也　答。眞假勝劣設雖相順。立者取眞勝爲樂爲宗。*了。假他卽爲不樂爲。雖立者所許義。非今所立故

記如前

福貴付七失(破乘章引大疏爲勝劣義付多難)

案。疏意。能違量爲積聚他用勝之宗。似[3]遺立者二意許。何者旣言若不言積聚他用勝者宗有相符。明知。違於數論意許假他用劣也。○

若佛法者。許眼等根假他用劣[4]亦立相違宗時。言假他用劣。可言二共許有假他替處不失言顯。既佛法不許假他用劣義。又既立假他用勝宗。何名共許。○未知法差別是何。爲當以立者意許眞他用勝假他用劣爲差別乎。爲當以立者二意許與敵者假他用勝爲差別乎。若言如先者。卽違因明道理。因明道理。敵者能違宗。必是有法與法處。意許之法故。此法差別能違量宗非能別處二意許故。若云如後者。若爾可云能別處有三意許也。若言法處有三意許者。未知是何因明論作法耶。○今者敵論。立相違宗云。眼等必爲假他用勝。則同喩他所立[5]成。何者數論約思量受用計實我用勝。故有此過也。○又立假他用勝宗時。無共同喩。何者佛法。不許臥具假我用勝。謂勝必對劣。佛法不許實我用劣。何許用勝。相違之宗亦有此類。何者勝劣必相對法。若於自許及共許法。而謂勝劣。今佛法者既不許神我。於何物上論勝劣義乎。今若言今所言勝劣。此相奪辭。謂奪數論假我用劣。而以爲假我用勝者此亦不然。奪必對縱。佛法縱[6]計眼等諸根實我用劣。假我用勝可謂奪於數論所計假我用劣。而縱許爲假我用勝。佛法不許實我用劣。何得縱許假我用勝。若奪假我用劣而縱假我用勝。必亦奪實我用勝而應縱實我用劣故。縱奪之法。必奪一法而縱一故。若言奪數論意許假我用劣實我用勝二。而爲假我用勝者。可云唯爲假我用不可加勝字。非唯奪劣亦奪於勝。何許勝哉。若[7]言眞假別者。若奪眞勝必可縱眞劣。又若立者二意許俱奪者。敵論相違宗是何處法乎。不可言能別處意許差別。除於立者二意許之外。既無意許法故○文

此章[8]難勝劣意許。總有七難

一者二差別俱被非過　二者不樂爲不共許過　三者意許二三俱不成過

已上三難同言顯有失失　上會畢

四者所立不成過　此難不依勝勝勝劣諍設雖何義

同喩臥具等上。若有實我用勝義者。可有所立不成過。是故可云取假用勝共許義爲同喩。不取實我用義不共許故也。故明燈抄云。喩須同許故。不得取所樂眞他以爲同喩。唯有假他受用臥具一相同喩是同性相文

五者無共同喩過　六者勝劣不相形過

今云。假我用勝勝者。堪能義也。假我能用眼等義也。未必對實我劣。是只降眞用之勝也。和合假我。假有見聞等事業。總爲別依似用眼等。是功能堪能相[9]依云用勝。非對他實法云用勝。若破神我用勝妄執*了。還尋佛法宗。先所呼勝言。唯是假施設方便也。非自許有勝義。譬如渡水*了。卽捨船筏耳

七者縱奪不得過　今云。奪數論假我用劣。而以爲假我用勝者。以同喩力。正押眞勝假劣。以成眞劣假勝。何必對縱哉

主恩云。他用之下。有實我有假我。神我樂爲也。積聚不樂爲也。樂爲勝不樂爲劣也。不樂之劣。還以爲勝。樂爲之勝。還以爲劣。以同喩力作能違量云云

尋云。神我敵者不許之。何云樂爲勝還以爲劣耶　答。同喩力。正所推成。當眞劣假勝(爲言)然而正取假勝作能違也

問。何能違以前有此詞乎　答。此事往日有二推。一云。依因喩力作能違了後。遂可爲劣勝。敵者先立知可如此之意也。正能違後。如此可改也。二云。能違以前可有此詞。敵者先推尋比量過相。出詞徵責之也。臥具等是假勝眞劣物也。以之推者。眼等假勝眞劣歟可問也。此時立

[1]〔二他〕－㊥　[2]〔也〕－㊥　[3]遣＝違㊥　[4]亦＝應㊥　[5]（不）＋成㊥　[6]計＝許㊥　[7]言＝許㊥　[8]難＝准㊥　[9]依＝借㊥

者。不能出詞。只相待能違若有過相哉許也。若❶聞意許者我過忽可顯。若如敵者責云者。可背自宗故。閉口不能答也。然❷間敵者得自在。喩力所行。推。先如此定置歟。以此事云。還以爲劣等歟。此卽爲顯敵者❸欲作能違之意也

問。若爾。立者既信伏歟。能違量可有相符。若未信者。不樂爲猶假劣。未成假勝。責立有何❹益耶　答。立者雖不出詞。心未信故。能違不付相符。然而爲作能違。敵者預推不樂爲體。令成假勝也（敵者過相以前。出シテ之問ヒ定ル事。以審察ノ事ヲ可爲例）

敵者恣進止事　以意許加勝劣言。又以共許言作定立意許等事。可知也。又爲成一宗成多量時。敵者於前量不勘過。前量時敵者既起了。❺宗智了。後量❻雖須付相符。至不付之。猶存本宗義故也。今事又此例也

主恩云。始立量之時。敵既不同時。豈以敵者假我用勝之義。爲片差別耶文

今云。此事不審也。設雖無同時敵者。數論安立此量之時。必擬宜敵者。可對其不信❼神我之人。卽後代佛弟子等也。不信神我勝用之人。必可立眼等假他用勝故也。若不爾者。數論所立量。豈非悟他門哉

勝勝傳

勝超擬講云。貞松房先德。難勝劣義云。意許差別者。此非彼云事也。立必爲他用。是立此神我用勝非假我用勝。何云假我用劣耶（五卷私記第二文也）以之可成二勝義。夫差別者。差別此也非彼也。立必爲他用之時。意中差別是神我用勝非假我用劣故。成差別也。以之案。諸不樂爲宗。非立者之所許。遮非彼故。成片差別也。若爾數論師。雖不許❽假用勝之義。差別眼等是神我用勝非假我用勝故。二勝差別義。尤被成立者也

問。若爾有性量。可是差別相違。勝論意。有性者意許離實有性也。雖不許卽實有性片差別。差別此離實有性❾也非卽實有性。可爲二差別故　答。此例不齊。師主宗無卽實有故。不可云非卽實有。數論宗有假我用勝物。故對望非彼云也

能違宗必與不樂爲同事

論釋能違量。如是亦能❿成立所立。法差別相違。積聚他用文疏釋此積聚他用言。論雖無勝字。量義意必然云云知積聚他用者。卽是積聚他用勝也。而論既云法差別相違積聚他用。以知積聚他用勝。是法差別云事。故疏云。彼積聚因。今更不改。還卽以彼。成立意許。法之差別。積聚他用⓫文既⓬云以積聚性故因成立法差別積聚他用。此卽⓭指能違量所成立假他用勝也

假劣攝屬樂爲事

註釋云。○問。若二用勝爲二意許。假用劣義在何處耶　答。攝屬眞勝所樂宗中。是故文中不別擧之文

難云。二勝互帶二劣者。二差別各可有眞假二。若爾一自相下。可有四意許。豈要有二等義哉。又立者宗成樂爲時。可犯一分相符。有假我劣用故。敵者能違成不樂爲時。可有違宗失。帶實我用劣故。若云眞假劣用不正意許者。四宗中何。若傍義準宗者。二勝差別。既非言顯。何以彼所帶二劣用。爲義準宗。義準宗必言陳傍成故。況假他用劣。眞他用劣。既帶他用言。何云傍義準宗。義準不帶言故。又此義意。與所立法者。可是樂爲所立。豈⓮以義準爲所立宗哉。若又不顧論宗者。可正所立。何云非正意許哉。乍爲樂爲差別。非正意許云事尤不然

勝超云。疏釋能違量。但可難言假他用勝。不得難言實我用劣云云今案此意。不樂爲片差別。有假勝眞劣二義見タリ。不樂爲片差別。有二物中。若立實我用劣者。可有違宗過故。但可立假我用勝爲言以知以假用劣爲片差別者。如何不云不得難眞他用劣。攝屬不樂爲假我用勝云事。又若言假我用劣。知假用劣。攝屬樂爲神我用勝邊云事（是私案也可祕之）

立者前無假我用勝片差別事

註釋云。問。有如大乘對他立聲無常。意許是識變無常。以之爲差別。纂破之云。今謂不爾。如成他用⓯共許有假他。替處不失言顯言無常者。無共許有非是識變無常。

❶聞＝問(甲)　❷間＝問(甲)　❸欲＝顯(甲)　❹益＝盜(甲)　❺[宗]－(甲)　❻[雖須…又]十九字－(甲)　❼神＝實(甲)　❽假＋(我)(甲)　❾[也]－(甲)　❿[成]－(甲)　⓫文＝云云(甲)　⓬[云]－(甲)　⓭指＝於(甲)　⓮[以義準]－(甲)　⓯(二)＋共(甲)

替處亦失言顯。何名差別已上若數論不許眼等假用勝。然卽以彼爲差別者。卽違纂云二共許有假他。替處不失言顯。○答。大乘全不許非識變無常。故遮識變時。亦失言顯相。數論雖不許眼等假用勝。然同喩臥具。共許假用勝。由此替處不失言顯○文

今云。此義意者。雖不有法之上義。以同喩臥具之力。言陳之下。令有假用勝義。不是正取同喩。其體雖同喩。其義通宗下。能違宗眼等上假我用勝義。卽是敵者宗也

主恩云。往年一見註釋所難及會釋等。○信有法差別作非大有緣性。是弟子五頂之卽實有之義。還削法差別假我用劣之立論意許。謬爲假我用勝敵論之差別也云云

❶現行註釋以同喩上義。爲片差別。主恩何云取敵論差別耶。可思❷之

明本抄第三終

明本抄第四（內題云有法自相）

有法自相所立法

問。今量者以何爲所立法。答。離實有性。是其所立法也。仙人本意。欲令弟子知大有句體故

問。離實有性者。法有法言陳意許中。正在何處。答。古有二說。或在能別。或在有法。今依後說

問。若在有法者。望此何判同異二品哉

答。此則疏問也。自答云。今若但以有性與同異。爲同品。可如所責。違前論文。既以離實有性。而爲同品。亦是宗中。所立法均等有故。卽此過無違論理文大意可知

問。此答恐未窮。設望離實有性。雖判同品。返是望有法也。會兩論趣如何。豈以云離實有性。顯法而非有法之義哉　答。此難可爾。諸德記猶未分明。但離實有性。是有性言陳下。意許別義也。意許別義。卽是法也。故以顯意許。能示法名義也。此事炳然故。諸德不勞釋歟

問。有法及法。三重對中。先陳後說對之旨也。其法有法下各有言陳意許。先陳言許。皆得有法名。後說言許。俱亦是法也。豈以爲有法意許。得法名哉　答。言陳意許。如次自性差別也。自性差別。卽亦有法及法也。體能有義。以義生屈曲解。故意許別義者。能有屈曲。生物解故。得法名可知。凡三重對自共。皆如次有法及法也。始不可疑之

問。若爾唯以此一義。名所立法歟　答。又有一門。所謂彼離實有性。非實能別處。諍之成之。故寄後說能別。亦得法名。故❸義斷云。言非實等者。是離實等有義爲法。望此卽爲所立乃至不望有法。名同異品云云

問。意許既在有法。帶言陳故也。若爾有法處諍之成之。何爲能別所❹別哉。設展轉所成。雖不離能別。猶非正諍。何寄後說。勞求法義　答。一切比量。必能別爲諍。文理如常。今比量者。卽非實言處。顯離實有❺體之義。是以方便。爲義寄能別。重意云。離實有性。正是體也。體而置有法處。離實有體者義也。義而顯于能別。其有體義。與同異性均等也。彼大有體。異同異也。同喩力。雖及于義。不至體。立者矯自義傳欲成體。敵者探之。遂爲異品。彼體及義。共得法名。疏及斷互顯之

問。義斷意者。不論體名法之義歟　答。亦有之。故下❻文問云。若爾何名有法自相相違因哉文答文云。望不加言。名有法自相。若加言已。則名爲法文有性言陳略。若顯意許。加言立量者。可云有性離實有性。爰知未顯意許之前。自具法義。故❼纂要云。理門望爲量成立。必須加言。如立大有。云有離實等有❽性文古義約意許量。後說能別。名所立法。云云。今義者不名別量。只作意許別義。有法義。若加言者。卽可當彼後說

問。義斷顯本疏意。其義全可同。何初別義出之。後文似疏意狹斷意寬哉　答。今所料簡。依貞松房傳。可勘彼記或人勘本疏難斷由來深知共趣如別記

問。❾義斷有義爲法者。其有者有體之有歟。有性之有歟　答。予島御意。離實有體之有義也。有法所擧。雖大有性體。非實能別處。義成之故欲爲法爲言

問。若爾疏既以離實有性文。又是述有體義歟。設云爾者。既云離實有性。定可呼體　答。誠依文相者。既以離實有性者。意許大

❶現＝見㊥　❷此下甲本奧書曰建長六年甲寅十月二十九日酉時，於東大寺尊勝院中堂東廊聽筆畢去九月晦日書始此卷之後，或爲參勤七御門御八講趣洛陽，或爲聽聞維摩大會之決擇移興福寺，如此之事連連依計會，當卷書寫遲遲及今時，後學之輩宜令推察焉，仰願，以習學因明之微功，必爲値遇慈尊之業因矣，右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性年齡五十三夏﨟四十一，正嘉二年四月十四日午時許書寫之了，大法師聖禪五十七四十三，始自四月十二日終至同十四日書寫了，或取意注之，或任本書之，但多分任本書之了，爲急終功少少以大意任之了，是偏大明神御冥助也，喜之中喜何事如之哉，文應元年九月二十日申時以尊勝院御本住直之幷委交之了，大法師聖禪五十九四十五　❸甲本傍註曰四十一右　❹別＝成㊥　❺體＝法㊥　❻甲本傍註曰四十一右　❼甲本傍註曰二十七左　❽性＝等㊥　❾甲本傍註曰四十一右

有性體也。疏第三❶卷答文。彼說離實有體有性（文）今有性言。當上有性言。有別體者。彼有體義也。記文疏離實有體有性二重中。下疏唯有離實有性二義。有體義不詳。故加釋之。非以疏有性爲有體歟（私記古點本。從性字返有字。若上綱正御訓者。上義可思）若不如此者。上綱得何深旨失理背文哉

問。義斷云加言者。何處加何言哉　答。約所違量。若其顯本意者。須云離實有性。是意許離實有性言（是）一又能別非實言上。加其加言也。此有二趣。先有性言陳上。加非實有體有性（云云）言。彼此似異。實只是一量後說能別也。以具立詞。見前不盡量。後盡理量。皆前量上加言也

問。如上成者。本量能❷別。離含離實有體義。未及有性體。如何對彼。以同異性。勘爲異品哉。若又實望有法有性體者。遂違兩論。若共諍二重。展轉成者。非子島御本意哉　答。有法云有性之時。意舉置離實有性體。能別下離實有體義。返顯前有性故。能別之所諍分。雖非正體性。共所諍決定。可及有法體。重意云。有法舉體。能別成義。義返是體也。何不爲異品

問。若爾上綱御意諸比量諍。能別顯盡以否。若盡之者。非實處直可帶體性。若不必帶者。背彼御本志。何以所諍爲故。殊成別作法哉　答。上綱本意。比量樂爲。必以能別言。必尋知之（爲言）共樂爲一一事。未必能別下盡歟。但作有緣性量。以能別定可知作大有緣性。若非實能別者。只如有法自相。可尋有性體。由何知非實言欲成作大有緣性耶（爲言）

問。若爾尋非實言。可知有法意許。何非實下。更兼有體義哉。表裏二重似無用　答。舉有性立非實。依顯相者。須云諍義之量。而仙人本意。必可諍體。知此旨見量作法。能別非實言❸言。況爾卽離體顯有體義也。凡兩宗諍法體時。能別多立有無言。如云謂我自性法自性若有若無也。今量尤當其作法。可知非實言有表裏（爲言）

問。若爾諸能別立有無量。皆望彼有法勘同異品歟。設云爾者。成體正比量難有觸別有體量。無性比量等。豈皆❹墮似比哉　答。此事未聞先德詳記。愚推非一。其一義云。如內外道爲立敵諍神我等體。立有無能別量。諍可至有法（云云）多可犯有法自相過。若共稟一師。學本師所說法門名。諍其別體者。實是諍義也。成觸生觸等卽其類也

問。今量所立法者。持業依主二義中。依何立❺名　答。略纂有二釋。俱有其理。然宗家處處。似存依主。今量所立法。又以可爾

問。有性與非實。互相差別不相離性。不離有性之非實也。是其所立法也。離實有性。既在前陳處。❻收雖所立。非所立之法。設非實下。雖顯有體義。猶非有性體。若又就有法下。意許。直論之者。離實有性只是體也。對何云之法哉　答。以離實有性名法。上既辨二所由。隨其二義。俱可成依主義。先言陳意許相對。言陳爲體。意許爲義。意許是所立之一分也。正得法名。在意許別義。何非所立之法。次就前後對。非實能別當法。其下離實有體義。卽所立之法也

問。就前義。若言陳爲自性者。是宗依非所立。所立既總宗也。何加有性言。爲所立體哉　答。此難一往可爾。但加言已可見之。彼總有性。卽當先陳。別義離實有性。又當後說。常不相離性易知

問。就後義。有體而非有性。所立不窮。何爲所立之法哉　答。非實言上。加言云離實有性。宗義能極返見。不加言。離實有體之體。卽當大有性。以上二義。不加言時。雖非分明。唯加言能知之。有何疑惑

此義先年粗所案得也。然而未及委細。今度重潤色之

所立法異說

有法自相所立法之所在。大有二義。一云在能別。二云在有法。於先義又有二義。一云。所立者不相離性也。法者極成能別也。所立法望之判同異二品。其故者。若對總宗論同異者。瓶無常異聲無常。一切量可無同品故。不離聲之無常者。所立也。法者彼總宗之所依。況爾無常也。故疏云。所立謂宗。法謂能別（文）此義意。所立既屬于極成能別之處。知設雖有法自相差別異。所立必在能別。但能別非實❼下言。雖成離實大有性。離實有性。是有性體故。還含著有法。一切量諍在能別者。前門也。謂所立法均等義品。此

❶〔卷〕－㊥　❷別＋（者）㊥　❸言＝非㊥　❹墮＝隨㊥　❺名＋（耶）㊥　❻收雖＝雖收㊥　❼下言＝言下ヵ㊥

意也。四宗差別依後門。如是成立於有法者。此門也。二云。所立法者。以不相離性名法。已望所立法。取同異二品。若極成能別云法者豈有同異二品哉。所以何者。同品者。非與宗一物。他法上義。與宗相似品類也。瓶無常與聲無常相似是也。極成宗依云無常者。不分何物無常。況爾無常云事也。此中敢不分差別。何望之云相似品類哉。故疏云。謂若一物。有與所立。總宗中法。齊均相似。義理體類。說名同品文 總宗中法者。以法猶攝總宗之旨分明也。又齊均相似者。彼此無常。體異義似云意也。此義意。猶離實大有。在能別處。以何知者。一切量必以能別為諍。為所成非成對此意也。理門。正理。所定性相也 所以非實者。極成能別。不離有性之非實。是總宗法也(言陳一類所立法也) 非實者離實有體(為言)故疏云。 既以離實有性。而為同品。亦是宗中。所立法均等有(云云)有性者。有體性之義也。同喩同異性。離實而有體故。一重猶成此意許。所立法均等有者。此義也而依實尋其意。離實有性者。為大有離實(為言)尋此實意。遂成異品。所以成有性自相相違也(或人云。離實有者是言陳分也非實義也。意許實不均等為言) 重意云。說有法有性言之時。立者意。雖謂離實大有性。此不云有法意許。其意未顯故。以能別非實見之時。始知實有性故。云非實能別之意許也。 此義不云能別意許。後衛著有法。有法離實有。直能別處成之也。故斷云言非實等者。是離實等有義為

法。望此卽為所立。不望有法。名同異品文 牒非實言。釋所立法❶了。不望有法名同異品之故。會謂所立法均等義品文 知寄能別成立名法之意也(已上子島意歟)

子島存有法差別別作法之人也。彼義大旨。一切量樂為。以能別可知(云云)但法差別量。與餘有異。言陳下。等帶二差別。無別顯樂為之言故。追可記之。付有法帶意許之義又有多義歟。一云。有性有法下。有一意許量。所謂有性離實有性云量也。加言是法自相量也。置之意許。卽有法自相也。此意許量有言陳。又有不相離性總宗。對彼總宗中離實有性之法判同異二品也。以非實為一重所立(宗依宗體兩重准常可知) 以非實義。欲❷傳成有法處離實有法性。喩力正及初重非實法。成之畢。有法下第二類所立法自成立。故理門云。但由法故成其法者。正以因喩成分齊也。如是成立於有法者。如是一重成畢。第二類宗自立(為言)與子島殊(其意可知。彼成法卽成有法也為言) 此義總宗之中法也(子島不然。無別意許量故) 此義意宗分四類者。意許自本。在有法故也 所成非成口。雖有法下意許。猶為法成之。意許量總宗法故(子島以法義為本會有法仍與今異可知之。) 言非實等者文。以非實言傳尋有法有性之意也。凡此義云意許云差別。是同義趣也。而差別者。體上別義。卽有性言陳為自❸相。離實大有為別義。故疏言。 離實有性是其差別(等文)意許者又帶言陳。而不言盡義也。離實有性者。其名留于有性。豈非有性下意許哉。

以法差別可知之。差別者。言陳兼二意許。雖等呼之。意差別此也非彼也。二等若不帶言者。豈有此義哉

尋云。有二重所立云事。甚似煩。不如非實能別處直成大有。況二類宗。皆是因喩之所成歟。將因喩只成非實能別歟。若如後者。有法有性。恐非此量所成。若兼成二種者。同時幷成之歟。將先成非實一重。後成有法歟。若一時成者。成有法邊。猶背兩論。若展轉前後成者。又有法別量所立哉。況以非實宗方便❹成者。豈以宗為能立哉。次意許❺有別量者。證據有何處哉 答。諸矯立量樂為言陳不顯若唯成言陳一重所立者。立量本意不顯而止哉。故必成立二重所立法也。但一時成之意者。有法舉有性之時。意中許置此有性離實有性。是正所立也。為顯此樂為宗。能別云非實。示方便宗。若成此非實宗者。有法下意許所立。自可成立安立。以因喩引對非實能別言陳成方便一重所立。卽有法下離實大有性意許宗自立 意許樂為。方便所立。二重相鎖。方便宗立*了。意許宗。卽成立也。以非實宗。今一重又非成意許宗。故無宗為能立難也。理門云。 但由法故成其法者。正以因喩成分齊也。如是成立於有法者。如是一重成*了。第二類宗自立(為言)次有意許量云事。以理門望為量等釋可為證。又以加言量推知之。以母胎内子具四

❶了＝畢(甲)* ❷傳＝能(甲) ❸〔相〕一(甲) ❹成＋(之)(甲) ❺〔有別…哉〕十字(甲)

支五體可爲譬也

一義云。意許量云事難信。文理共不分明故。此量所別能別處。更有別量法有法旨誰信之。又何處有此證哉。所以可云。不加言時。有法下只有離實有性法宗。若加言時。正具宗支也。以何知者。且法差別必爲他用能別下。有眼等神我他用云云之意許量哉否。若具法有法有之者。必爲他用能別言。不帶眼等言陳。豈有意許量有法哉。若雖不帶言陳有意許者。不所成之本意。若❶彼無意許有法者。離實有性又❷准可知。依之可云。總宗者只離實有性。卽有性上義故云不相離宗也。彼聲無常量。總宗無常。能別處無別聲有法。不離有法聲故云總宗也。若强具有法者。所立分猶成兼有宗。❷准知有性下總宗不同別宗。屬有性義許也。不必言下具有所別能別歟

又一義云。總宗時有法。是極成所別也。且付聲無常量。擧有法時。無別委曲。至能別分別聲無常聲之時。始立不離聲之無常與。❸汎爾無常異也。以之云總宗也。有法意許總宗。以之可推。有性只言陳有性也。不離此有性之離實有性云云。總宗有❹法自成極成有法也。彼相違者。兩宗相對云相違者是常違無常義也。如此總者。有法能別相對之名也。宗者其中能別是正所立也。正所立必極成能別之下。不離有法之法也

付此義。互相差別時。以有法別能別者。只義之所之也。實以後說。分別前陳。是正量宗義也。仍有法只極成所別云云法有總別兩重也

建久六年二月二十六日。於安養院記之。以上重重差別。只任愚意記之。可問先達嚴訓。有意許量者。先師正說也。付彼猶有不審歟

子島記云。文云。問前論說云。〇相違因耶云云此問意何。答。此問乘次上問❺之答來也。意云上答中。彼說離實有體有性爲宗有法。同異既非離實有性。故成異品云云今就此答發此問也。謂若言離實有性爲宗有法。同異性非離實有性。故爲異品者。此論上說同品云。謂所立法。均等義品。說名同品云云異品翻之。但望所立法。說同品異品。非望有法。而何今望有法定同品異品。以同異性勸成異品。云有有法自相相違耶爲言次文云。答。今若但以有性與同異爲同品。可如所責違前論文。旣以離實有性而爲同品。亦是宗中。所立法均等有。故有此過。無違論理云云此答也。意云。若但有法有性與同異性。相對定判同品。以同異性望有法有性。非同品故。勸成異品。可如所責違前論文。而旣云有性非實。其非實言。顯有性離實有體。爲此離實有體以同異性爲同品故。亦是宗中。所立法均等而有。然顯失之時。還成異喩。故有此失。不違論文爲言文雖頗隱義意必然也此答中諸人就文相致疑會不可被欺之 邑記云〇斷云〇云云

今依此記。❻料簡疏問答云。問意爲顯成有法量。猶有得法名之義。以所立法。對有法自相名問之。答意云。有法有性者。言陳有性也。未及云離實有性之意許。若以同異望彼者。誠可違論文但字對加離實字大有性也而非實言處。所成之離實有體之義。望同異性論同品異品故。不違論文爲言重意雖有法有性。既能別成之時。猶名所立名法。對之同喩。何違論文哉爲言於此有與喩均等與不均之二分。若欲假同喩力之故。未及大有性體。先以離實有體之❼處欲令見所立此分與同異均等也。但立者本意。欲立離實有體之大有性。以之望同異性不均等。令缺後二相此義也

問。疏既以離實有性者。表離實大有性體。何云有性者有體義哉。所立法均等有者。顯立者欲令均等之意也。而不均等故。爲相違因爲言子島料簡似不叶文故。答。遂所爲過。同疑難趣。而疏文云均等有。直得其意。須令均等二義中。順文意。既爲釋均等義云離實有性。❽以知有性者。有體義也。又斷云。是離實等有義爲法文有義者不表大有性體。顯有體之義。見疏文同彼記引合斷文其志在之

問。於均不均二邊。何不釋不均義耶 答。今問意。偏謂與有法不均等。爲奪問意。故表均等邊歟

問。子島御意。以離實有性及作大有緣性等名有法意許歟。將名能別意許歟 答。可名有法意許也。凡於前陳後說。分言陳意

❶彼＝被㊂ ❷准＝法㊂ ❸汎爾＝瓶等㊂ ❹法＝性㊂ ❺〔之〕—㊂＊ ❻料＝聊㊂＊ ❼處＝義カ㊂ ❽〔以知有性〕—㊂

許是因明大綱也。又意許差別者。言陳下別義也。如云意中所許名差別。言中所申之別義故也。如此文釋。諸處既分明也。尤可云有法差別有法意許也（先德中有實名能別意許義。彼遂衡者有法故會諸文。子島專異彼義也）

問。子島意者。作有緣性量。能別勘意許。而名有法差別。豈不能別意許哉　答。彼別事也。凡於上綱御意成有法量中。或有偏帶有法言陳之意許。有法自相本作法。及唯識比量等也。或有帶能別言陳之量。❶如有法差別別作法也。能別言下有法意許有量。猶不常義。不可以彼推餘。何況作大有緣性等差別。帶有法能別二言陳也。作有緣性者。即有性義故。是以雖似能別下意許。實猶可名有法意許也。故子島斷導云。其作有緣性。則有性故。作有性上差別。名有法差別。今正所諍。雖是宗法。爲成有法所諍故。名有法差別云云故知。有性與作有緣性。是一義也。作有緣性者。委顯其意也

問。若爾如何。有法意許。能別處成之哉

答。有法云有性之時。立者雖呼大有性。其言中未顯何有性。能別云非實時。顯離實等別有體之有性云云。爰始知。欲成大有體也。能別直攝大有性者。雖須云能別意許。非實言陳。不帶有性體故。付言所帶可名有法意許。而深令知立者本意故。名能別所成也

問。若爾因喩。先成能別言陳。能別更成有法意許歟。若爾猶成兩重。此義有何❷德哉　答。此義樂爲能別處諍可云也。帶言陳雖有有法處。於後說處被成立。不爾不可名比量所立。此被成之分。因喩所成也。正成其言陳。言陳本所志之。有法義自成立。然者直於能別處成云云無過。又以能別成之無背。不同有法有意許兩重而成義。彼❸一向在有法下故。非比量所立。❹若非比量所立者。豈云法哉。今義異彼。能別處云云所成云故也

問。以何知之哉　答。義斷云言非實等者。是離實等有義爲法。望此即爲所立。不望有法名同異品云云先牒非實言。爲令知法義也。有義爲法者。顯同喩所及也。即爲所立者。以能別義得所立名（爲言）不望有法者。遮不對有法也。彼兩重置義。遂必對有法也

問。子島猶遂成望有法。本在所別故　答。自本云差別云所立之二門異也。今於所立門遮有法也

問。若爾何云如是成立於有法云如是資益有法義成哉。如文者二重不同。先成法*了。後有法義成云云　答。能別處諍畢云云有法成云云也。不同二重有淺深

問。一切意許。以能別顯者。取樂爲❺簡不樂爲之意歟。若爾法差別量。此義難有。言陳等帶二差別故。若又不限樂爲。豈以非實言不離眼識言。兼顯不樂爲哉　答。法差別量。意許直在能別處。爲因喩所成無疑。二等雖同呼。以立者本意可知。於有法量者。有法本非所立。能別處又無顯示旨。以何爲此量所成哉（爲言）以取樂爲。簡不樂爲。不云能別爲諍也。子島於有法差別。猶能別作有緣性。等帶二差別。知非嫌不樂爲之意也。只令知欲諍其門許也

建久七年五月十九日。於笠置記之。子島❻意有法下有意許者。相傳義也。其後又推云。存別作法義故。能別意許歟。而猶有疑惑。今遂決之*了。不同相傳義。又非能別意許也

有法自相所立法案立。及十餘箇度。皆得一❼韻。今略載七義。初後二推叶子島御意歟。餘義如別記

唯識比量所諍宗事

問。唯識比量以何爲樂爲宗耶　答。依大疏等。以有法色下非定離眼識色爲樂爲歟

問。今量爲破外人離心有實境。有法擧色立不離於眼識。不離言顯遮別體。何剩成有色體哉。離不離二門之中。離者彼此相望顯有別體。不離者翻之。既相從門也。豈順彼意許哉。爰知此量。不諍色體。極成眼所行色故也。於其色成❽不離能緣心之義。破外人離識實境也　答。非定離眼識色者。心中色也。四分殊故不即。一心用故不離。非即非離是中道理也。幷遮增益損減。若專成色體者。何云不離於眼識。若偏破色體者。何有法言陳帶而成之。當知此樂爲*不同。況爾成體之量。又不偏破色體

❶如＝必㊥　❷德＝依㊥　❸一向＝而㊥　❹〔若非比量所立〕－㊥　❺（爲）＋簡㊥　❻〔意〕－㊥　❼韻＝類㊥　❽〔不〕－㊥*

重意云。外人以為色對心。執心外有別體。大乘唯識宗遮其增益執外人聞之。❶亦謬謂大乘宗唯有一心之外無物。眼識所緣。卽眼識體非色非境。今量破一邊執也。是故有法意許。為非定離眼識色。色故不無體。不離故不有別體。能別言陳云不離於眼識。雖破相離不一向廢色處。不離之言。自本不捨二門之義也。但如疑難者。偏諍能別歟。若爾何三藏大師。恐有法差別。因上豫置自許簡別哉。疏主解釋擧人所知也。況外人執境為實。其所執實境者。當情現相。遍計所執無法也。未知心中現依他相分。大❷乘破之。何不兼二門。眼所行色離極成。其色中本質影像等。亦有種類也。閑可思之

有別愚推。如餘處記。今記不同學者偏成體

但由法故成其法事

尋云。就有法自相量。成其法者。不加言量能別歟。有法下意許歟。加言量能別歟　答。此事前後所案異也。若依先案者。法者不加言量能別也。有性下離實大有性。能別所成故得法名。依子島意者。既以離實有性而為同品等文。寄能別得法名也

問。疏下文云。實唯成法。如離有性。而非有性。離彼意許。離實等有。而非有性。故唯成法文此文指有法下意許。離實有性名法云云　答。以非實言。所成意許離實有。名法云也

問。若爾。何纂云理門望為量成立必須加言等耶　答。疏直就不加言說。能別所成故顯法義。然而其義猶隱故。為知其法義。纂以加言量釋之也。有性非實量時。雖無別量見須加言立他是能別故名法為言重意云法者生敵者解之義也。意許而在有法處之時。法義難知。仍釋其法義有二筋。一者不加言量。能別處成故。二者遂可為別量能別故。疏纂各出一義。❸答依今❹度案者。但由法故成其法者。直指有法下意許離實有性也。成其法者。❺法者離實有性意❻計也。成者能別諍之也。故疏云。理門望諍有法之上意許別義。故云但以法成其法文明燈抄釋此文云。若望法上意許。不積聚他用。有法*之意許。離實有性。作大有緣性差別義。唯成其法。故云但以法成其法文子島引用此釋。明知作置意許。直得法名云事。但不遮能別之所成故。名法之門。如義斷等。仍可兼二門。如端委問答。纂要釋如前義。

九句相攝事。准可知之。故菩提院權別當僧都。探題初年。有法自相事精九句相攝。至下別可記之

非離實大有言陳不無有隨亡事

纂云。今此不無。無卽離二。彼意許者。卽此言陳。不無之有。不別有彼。意許大有。故違所諍。正違言顯。故但名為。有法自相文言陳不無之有之下。唯有一離實大有。此外更無他法。而以非實言。見有法有性。知卽是大有云云意許既卽言陳*了。尋意許不加言。非言陳之時。表裏俱破。自相卽亡也

問。勝宗意。三種有性。其體各別也。故斷云。誰言五頂有性含卽離云云故知共許有。非卽大有性。若二有既別體物也。何擧不無有。呼大有哉。況不無有性。有卽性也。大有性。實等不無之性也。持業依主。得名不同也。何有卽性名之下。擧有之性大有耶　答。共許有。諸德意異也。且依子島御相傳者。共許有者。乍見有別體。終尋之卽離外無其體。暫有者。師主對弟子說教有實有德等之時。實等上不無也。今此不無有。師弟共許。擧之為所別。師主立非實能別*了。還見有法有性。其體卽離實有性也。有法擧共許有故。所別極成云云能別立❼非實。意許大有卽言陳。故斷云。離實等有。雖是意許。言有之時。卽言顯離。言所顯有外。更無別有文又云。既言非實。非德業宗。明卽大有。若非大有。更有何有。非實等也文

共許有事別記之❽

明本抄第四終

明本抄第五

有法差別

子島記云。問。先有法差別相違作法如何。答。四相違中都無若斯之難義　何輒知之。一一云。以前有法自相作法　卽為有法差別作

❶亦＝今〔甲〕　❷乘＝亦〔甲〕　❸答＝若〔甲〕　❹度＝後〔甲〕　❺〔法者〕－〔甲〕　❻計＝許〔甲〕　❼非＝離〔甲〕　❽此下甲本奥書曰，建長六年甲寅十一月六日申時於東大寺尊勝院中堂東面馳筆畢宿緣所催相傳此鈔喜悅徹骨自愛銘肝之間聊徹志專丹誠於黄鐘之月凌極寒染紫毫於金池之水以寫最秘密之重書以為今生涯之思出矣仰願大聖慈尊伏乞春日權現照此習學因明之志哀此紹隆佛法之勤一期終焉之暮導神魂於兜率天之秋雲三會下生之曉施引攝於龍華樹之春風而已，右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性年齡五十三夏臈四十一，正元元年六月七日午時於東大寺尊勝院中御堂蒙御許拭老眼馳筆了雖志願猶永為吾寺之重寶送于佛出世無有敗損矣大法師聖禪歲五十八臈四十四，月日未時於同處以御本委交點畢

法也。一云。必有別量改能別云作有緣性也（已上兩義。後義殊勝。雖然未熟之人者。可案前疏。廣學之後。可用後義。努努不可怱諸之。❶云云）

本作法家難別作法有四失

一違論失（論中不別出故）

記會云 論文略故。更不別出。如周記會也云云

尋云 別作法義意。論作有緣性文。是擧後量能別也。有法及因喩同前量。隨論自云如卽此因卽於前宗。明示宗因了。何不云論擧作法。伏難答略哉 ❷況如今會者。似無深故。本作法義。尤可雄❸構哉。次周記影略擧耳者。論偏爲本作法。論外雖可有以作有緣性量爲有法差別。論略不擧。以法差別與法自相別違。例顯後二相違可有別違作法歟。若爾旁不順別作法義。何讓周記哉

今云。子島御意。論竝顯本別二作法前量有法差別。作大有緣性。別成立爲今作法故也共義既決定。意無所以所以不擧正三支作法如前三相違。略故爾也（爲言）略有大故。前後是一量故。周記旣以作有緣性量名有法差別。設雖論外。豈同本作法義哉。彼義偏名有法差別故。是故論略者。不具擧三支義也

已上別作法

本家云。付論詳二義。一不擧作法。二云卽於前宗。三云亦能成立與此相違。四云如遮實等。大順本作法。別宗付論所爲證者。卽於前宗文可有成立言（云云）僅此一事也。而設雖有成立字。猶是立者。欲成作大有緣性樂爲之本意也。不成言陳作有緣性。不足爲證。爰知論不擧者。定是讓前作法也

二亦違論失（論說此有法差別。未云如遮實等俱決定故。何有別量哉 云云）

記會云。○爲成遮義。以遮言可爲證故。○❹卽云既成有性遮非實等。而作有緣性。明知能成作有緣性也云云

別家意。仙人本意。有性離實有體故。能作有緣之性。非實與作有緣性。是表裏二邊也。非實順顯體。有緣順成義。其義還是一。是以前量非實。隱卽顯作有緣性。後量能別。又卽顯離實體。疏文卽存此義。依之知前後量。有異不異二門。故後量俱決定義。擧作有緣性裏非實（爲言）堪成非實有緣性二義知能別表裏也（子島作有緣性爲有法云事未定可思之）

此義意者。二量相望見之。或後量法有法。共在前量有法處。以非實言。方便顯前意許。作有緣性下二等意許。共含于有性處。或前後量有法等有法。能別同能別。作有緣性下二等。本在有法下。以前量可知之故也。雖然非實能別難堪意許云云也

本家云。一能別設雖相似。遮非實等正可屬前量能別。若爾引他量爲俱決定猶違餘例。設若二義全無異者。何强用別作法哉。若又付後量擧裏者。疏文言顚倒。以非實爲表故。知此文出不加❺言量也

依之可云。設付別作法猶擧非實量能別。釋俱決定也。前後二量自本非一向別異物。仍無取他量失

三違疏失（爲一因違二作法）

記會云。有性言量所成立者。離實大有。言顯諍自相。意許諍別義。前後量能別雖故。三支是同。所詮不殊。豈非一因違二哉云云

（所詮不殊者如上記。二量意還是同（爲言））

別家許本作法。何寄彼不會違二義哉。今云。論兼二量。違二義若嫌別量者。似失本意。故强以別付前。同共爲違二因也

本家云。如卽此因者表一因。有法差別者示違二也。既以前自相量爲今作法。似一過無異。爲遮此伏難豫示所望一宗。是誠有大志。若況爾擧宗因者。何勞云卽於前宗有法差別哉。互所蒙過輕重實異。尤可存本作法

四亦違疏失（文云。有性言陳。有法自相。作有緣性。作非有緣性。是自相上。意許差別等云云。何云有別量哉）

記會云。有性之上有此差別。故任（ママ）道理。案立前量所有意許差別也。但成此之時。必可別立意許之量。若乍前量如何得成其意許哉。不妨有性之上有此差別等云云

二家共有一重兩重二義❻歟。淮❼子島者。以作有緣性差別量。已安前量有法。依大旨雖似兩重。至于安前有法直置之亦無失。本作法二義。准之可知

問。有性下有二差別者。不樂爲是實等五句

❶［云云］—㊥　❷況＝恐㊥　❸構＝稱㊥　❹卽＝既㊥，原本傍註曰疏異本　❺言＝量㊥　❻歟＝次㊥　❼原本傍註曰此事可思可有別義

也。斷導五句既非有性。豈在有法下哉
答。斷導取實等上義也。疏記正取不無有。
無別體故。雖爲片差別。斷導取實等體。但
寄帶不無義。[1]邊屬有法處也(是一義) 或離實
等有體邊是得有名。今作有緣性者。彼有
義屬有法有何失(是二義) 追可審定之
斷導云。實等。不指云五句。若是實等三
句。[2]歟。實等上不無名有法故。三句體寄
不無義。以爲有性下差別也。同異和合不
無不名有性故不取之。如別記
今見疏文。於有性非實等量。直勘二差別。
若但別作法不許前量爲有法差別者。似
違此文。若如子島意者。兼取二量雖無
相違。彼義本意。本量雖勘此差別。而疏中
無於作有緣性量勘二等文。只有此釋。本
家以可爲證矣

別作法義於本作法付七失

一違論失

記云。論云如卽之因。卽於前宗有法差別。
作有緣性云云此文明有一實等因能成作
有緣性之言陳也 ○[3]如之言者。是其略
也。其下必可有成立之言(如疏說之)
裏書云。今案不然。設許言之者。論文不
必改能別。卽不改前宗此因成有法有
性作有緣性義言也。若改能別者。是豈
云卽於前宗哉。又奪而言之者。今言
作有緣性者可大有也。何者論次文云。
亦能成立與此相違作非有緣[4]法文意云。
任立者之意許此因成大有。如此與此
相違作非大有緣性。此因能成言也。若
共許有者。何論次文云與此相違也。豈作
非有緣性與共許有相違哉。但爲成俱
決定義。次文云如遮實等也。意云。若於
大有無俱定義闕無[5]同喩故。今約非
實宗可有俱決定云也。事之委曲見斷
文云云

縱奪二意共有共謂

疏釋此文云。標名擧宗因云云 准前三作
法者。必先可出所違量所立也。子島深存
此理給也
本家本合違因也。讓宗於前量故。無宗正
能別之文。標宗者指卽於前宗。不云今更
出

二違疏失

記云。文云此言有者。有無之有乃至若作大
有緣性。能別不成等云云定知有以[6]有作
緣性爲能別之量也(有云。此文明設顯意許立量之詞。非謂有別量云云。今謂不爾會無所見故)
今云。本作法家難會只此文也。但付論文
旁推其意。作有緣性者。定是意許作大有緣
性也。論省大字必可有由。疏主豈不釋其
意哉。今文卽會之也。若論偏指言陳能別
者。與此相違文甚難會通故
問。意許先避過何處有其例[7]耶。有法自相
離實大有性等。以何詞避能別不成耶
答。立量之習。可開之處隨因[8]喩及開立
之可避之過隨詞至避之也。唯識比量以
影像色名非定離眼識色。違三違四作有性
有緣性等是也。大作法有法差別二等意許。
猶寄共詞言。不爾何不爲所別差別他不
極成。離實大有性等無他方便。不同彼等。
是以顯大有有體義。作有緣性言既共許。同
異性亦有有緣性義。宗喩相稱。尤可設共
許法差別量。論疏深顯此義矣三亦違疏失
記云。文釋闕後二相云。有性有緣性因
本所成有法差別等云云 此若非彼量更
云何量哉云云裏書云。是尤不爾。有性
之上顯作有緣性故。又可云是大有也。
望立者意許故。次云宗無同品其宗作
大有緣性之宗也
此第二會釋尤可然。可見疏上下文

四違斷失

記云。文[9]云以有爲有法。作有緣性爲法
故等云云。有云此爲破璧公非自義云云。今謂不爾。專無所據故
今云。別家云。璧公設以別量雖爲此作法。
斷主不許之者。何無能破文哉。會云。璧公
有二誤。一者不知言陳意許義誤。二以法
差別爲有法差別誤。前其過重。大失因明
自性差別故。後其過輕。雖亂法有法猶是
成有法量故。所以先付重設難[10]已歸意
許(是一) 遂顯自義處云卽名法故。竊嫌他
義。故字有深意。以差別性故。故字不爲例
義(是二)
問。且雖名法遂成有法義。不違別作法義
答。自若存有法差別者。答卽是法法差
別問。何先不成此量爲有法差別之義哉
(是一)下云然成此法等者。無正名有法差別

[1](義)十邊(甲)　[2]歟實等上＝上實等(甲)　[3]如＝加(甲)　[4]法＝性(甲)　[5]同＝因(甲)　[6]有作＝作有(甲)　[7]耶＝乎(甲)*　[8]喩十(之)(甲)　[9]〔云〕一(甲)　[10]已＝令(甲)

之詞是故大順本作法。意成有法者。體義門法有法也。理門本有其二種法有法故。或可云設於先陳後說門名成有法之量然是非本義也可知之

重難云。若以成體或資益有法。不同聲量。名有法者。有法自相加言量。又不同聲量。何於彼無此詞哉。知自相量諍留能別。意許雖成法遂成有法故。實名有法差別也。仍斷文深順別作法歟

相傳義若云言有意含等文。顯兩重意許者。恐不順文相。上徵有法及能別不成❶了。今述轉救豈忽爲有性兩重義哉。今據意許難令成過者。於作有緣性量已令有意許*了。以爲差別相違之意也。若據意許立者。即牒之也

若依別作法者。若許意許者。尤可和當前量意許歟。而不可叶次上文。可見斷記

五違周記失

記云。彼文作問答有二釋。以別作法爲勝云云

本院私記等具釋之。可見

六違明燈鈔失

記云。其文云言陳作有緣性云云

本義會云。暫取出作有緣性意許。於此勘差別故云言陳也。❷會此言有者文

燈鈔云。○何妨大有雖非實等與其實等法門是別亦容無體不能定立大有是有故。前立量慮恐未了。❸勝論意云。今應成立令義盡理究竟顯了故。寄前門言顯比量。以未了故是不樂宗於中前立。意內所許差別法門大有。是有非是同異。以爲所樂。則是寄於言顯比量一類宗中矯立意許第三類宗。於一量中雙成如是兩類宗故。故犯相違文

記裏書云。可以爲後義證也。第三類者以非實爲第一。以作有緣性爲第二。以作大有緣性爲第三也

本家云。於有性非實量。若以非實爲所樂者。勝論宗義未究竟。爰知勝論師意內。可謂我寄此量言顯。竊矯成立作大有緣性義。今應成立者。即談立者意趣也。前量實成此義故。不別立作有緣性量。是不樂宗者。非實言所詮義也。差別法門者。明非實量有法帶意許也。於一量中雙成兩類宗者。有二意。指有法兩重意許爲兩類❹字。第三類宗者。對非實能別爲第二類。若第二類本付有法宗爲第二重

別作法云。慮恐未了者。以非實能別難知立作大有緣性爲言今應成❺言者。欲別立量意也。是不樂宗者。於非實量作大有緣性是不樂爲也爲言故寄前門者。寄前有法自相未了故爲言則是寄於言顯比量者。作有緣性別量也。於一量中。以前後二宗歸爲一量也。兩類宗者。作有緣性及作大有緣性也。後量在前量中。故凡鈔上下。或云前立量。或云故寄前門。若無別量者。豈云前量哉。慮恐未了義甚順。此傳子島深依淄洲善珠案立此義歟

七違理失

記云。雖云成有法之量正所諍者是能別法。若留有法即諍差別。如何得言如是成立於有法。甚無用故

子島御意。專以此文可知正所諍者。以理門正理爲證。疏答何故初說問云正所諍故。又此意也。何量必以能別法爲諍故也（雖諍能別意許。即於能別言陳處諍之故。猶以法自相名正所諍。後二意許必於能別諍之也）是能別故者。一切量所爲諍義。必是法也。以疏既以離實有性而爲同品文。實唯成法文義斷言非實等者等諸文。皆爲此義證。若成有法自相差別量。意許任本意名有法差別。名有法意許諍猶爲能別義歟（子島偏爲諍有法之義。大背此等意。又偏爲能別意許。大違因明大綱也。可知差別在有法諍在能別也）

問。如何有法差別能別處諍之哉。答。有法所帶所樂若體❻若別義。若任其有無同喩故。以一分相似同品欲助成所樂全體義。作成爲能別法也。所謂大有性體離實有體大有性也。同異性雖有離實與有體二重義非大有性體。體既不同知非實喩方便置非實言。引向有性離實有體邊也。以之名成法也。其所成之法具勘見。是離實大有性也。敵者見之以爲異品。若夫勘此失之時。立者我只以離實有體爲宗。同異性能同品也者。敵者須許此詞。其上責立者可云。汝所成是其體何物。我以喩力見之未悟其體。此時立論意樂可未究❼意。故前時雖聞勘矯立本意之敵者詞。

❶了＝畢㊥*　❷(如)＋會㊥　❸[勝論…了]十六字－㊥　❹字＝宗㊥　❺言＝立㊥　❻若＝差㊥　❼意＝竟㊥

立論者不能敢糺之。立者不諍故。闕後二相義任敵者進止能決定云云。此時只求能違過之外敢無他計者也。所以雖有法下意許大有體、立者所方便猶爲能別所成義。且得法名也。有法差別准之可知。以作有緣性能別。僅顯有緣性義。未及能立大有有緣性也。其性者是大有體性有能緣之義也。言顯雖顯猶有所❶挾。以之爲所立法。若於非實量者。若偏任言顯只有性之非實也。若勘意許卽有法大有性也。付二邊共見之。敵者頗難入知立作大有緣性之門。而非一向無此義作有緣性量後。❷能知前意許故。必有別量爲吉

問。諍必在能別者。何云或諍有法或諍於法耶　答。彼指所諍也。能別處能諍彼法有法云事也。法差別直諍言下意❸取許義。爲他用言正帶神我他用故。離實有性以有法爲所諍。有性非能別言之所顯故。離實有體令見能別者。非眞實所樂。所樂一分義故。付僅所顯名之法探實所成體而留有法也。所立是有法而非法也。敵者知彼方便故。未顯爲有法。任立者矯立乍名法對向品勸令成異品也。立者成之了後。不言自成有法。敵者能破之了。所破法卽爲有法也。如是成立於有法者卽此意也。若見能別諍之一重成有法。若依實諍之。先成重法。後遂成第二重有法也。子島云。若留能別卽諍差別。如何得言如是成立於有法者。卽是爲二重之意也。若如本作法者。本在有法。望之判二品。非只違理門正理之成其法文又能違如是成立於有法意也。若以非實爲❹一重者。在有法傳。能別全非實諍。豈云成其法哉。深可思之

重意云。立者正作法之次第者。大有性正在有法處。爲法之分。離實有體義云云不及有性故也。敵者押之法處令有至云云。有性之義勸爲異品。立者尤可愍之。而不糺之故者。敵者若不云云如此勸。立者卽以立彼能別。押我成立大有性了可云故敵者又知其意之可過言之處。豫有法體令豫法處如此勸也。立敵之前共有矯處。能可悉之

見子島處處釋。有法作成法之義雖釋之。望之卽勸成異品之處。未必分明釋之。若爾相違因義❺未究竟倩案之如上義歟

建久七年五月二十六日。於般若臺記之。此事若自叶上綱御本意者。於彌勸御前必蒙引接矣

兩重意許

觀理僧都別傳云。斷下文。以有爲有法〇故非言顯云云問。此文意何　答。此文意。有性者有法自相。卽共許不無之有。此有法自相處。意許作有緣性總意許。卽亦共許不無有。今斷師此總意許爲法。此下別作大有緣性作有緣性。作非大有緣性作有緣性重意許云云爲法差別〇問。論并疏作有緣性作非有緣性共爲有法差別。而何今違論疏。斷師云以作有緣性爲法　答。夫不違論疏意。何者隨立者意許處。有法處取擧意許時。名有法差別法處取下意許時。名法差別。雖有上下不同。本意都不違〇斷云。准前釋望不加言名有法差別。若加言已。卽名法故云云❻處記釋此文云。如言有性非實。其作有緣性。卽有性中含云云名有法差別此卽不加言。若言有性離實有性。此加言已。卽名法自相。其作大有緣性作非大有緣性。卽差別也云云有斷私記全同之

本云。今案師主勝論。欲成大有性。要可雙成體義。設雖成離實有性體已❼上若不成其義。何知離實等別有有性。是有之由。是故須立有性非實之量。作有性離實有性之意許量。立有性作有緣性之量。作有性作大有緣性之意許量。其有性非實之量。偏諍體❽不見諍義之由。要由作有緣性能別。可勸作有作非之差別也。而論中明此作法。出有性非實之量深案其意。必可有兩重意許。謂有性有法之上。有有性離實有性云云法自相之意許量。此諍有性之體也。亦有有性作有緣性云云法差別之意許量。此諍有性之義也。其有性作有緣性之意許量。作有緣能別下。可有作有作非之差別。今此有性作有緣性爭義之量。而不別立置有性有法之上。示合違作法。不爾如何爲有法差別相違作法哉。有性非實之量。是自

❶挾＝狹㊥　❷能＋(能)㊥　❸取＝所㊥　❹[一]－㊥　❺[未]－㊥　❻處＝虞㊥　❼[上]－㊥　❽不見＝覺㊥

相過非差別因故已上
今重成云。有性非❶定量。有作有緣性意許云事。決然理也。若不然者。設有有性作有緣性別量。彼可非前量有法下意許。何云卽於前宗有法差別作有緣性哉。付別作法義之所許見之。本作法義決然也。依之子島傳以前量亦名有法差別云云
若衡道理及論文分明也不可疑難
問兩重意許猶難信。依之松室及楞嚴源信等深難此義不許之。意許下又帶意許之旨。誰信之哉　答。付作有緣性量有二等意許之義。兩❷家極成之事也。而其帶二等作有緣性義。有法上可帶之義又必然也。別作法許前量有此意許之故也。有性有作有緣性意許之義不可疑之。若爾自別量傳見之者。攝有法全無過也。依之論❸云有法差別作有緣性文又潤色云。言顯外不可帶別義者此難可然。而意許量云物。居言陳下之義見于纂要等。若爾言陳不盡之別義。一重狹爲意許成畢。其上猶有所不窮者。意下又可含之。何不及多重哉凡意許三重四重可有之故。上綱口說
問。作有緣性爲言陳之日。設雖爲其意許入之。有法有性之時。須其下不居。直勘之有何失哉　答。設雖一重可成若兩重無過者。何不許之哉。作非有緣性意許等。有性直難帶。作有緣性言出來了。上其言下帶之。自可爲彼有性下意許。直顯難有歟。設直可有兩重其義無隔勝也
問。違三違四直勘之。今量何不爾哉
答。❹准言彼二量無兩重意許
問。有方如何　答。違三量等實句廣。今且狹取四大種。對之立量許也。與有性非實量全無異。因雖殊。宗一重兩重。全不可依因。仍如本作法無過也
問。彼二量無委曲直勘之。有兩重意許云事。疏所不見也。若爾准彼可知此量意哉　答。此量論云。卽於前宗有法差別作有緣性。有法有總作有緣性意許之義分明也。疏釋之此言有者。有無之有文此量分明以之可准知彼也。況義斷。文無疑先於作有緣性量成法差別義了。此意許❺卽在有法故。望不加言名有法差別釋也。此旨可知
問。以非實能別。何知有作有作非意許哉　答。有性與非實不相離性。是一重所立也。而汎爾有性離實義未顯。汎爾非實有義難知。既有性而非實也。豈非作有緣性哉。以之可知此量帶作有緣性意許也。何況若不許此義者。別作法家。前量有作有緣性意許者。若是不顧論宗歟。將如聲上無我等義准宗歟。若如前者。比量不顧論宗。豈非能別所成哉。若如後者。別作法家。何以前量名有法差別哉。可知今差別者非義准。實言陳之所帶意許差別故也委可成之子島難還負別作法義。非本作法之所痛也

已上就相傳義粗加潤色。但違三違四量有兩重意許云事。雖無殊難猶可思之。論疏義斷料簡如上。又本院存兩重意許云事相承義也。而彼記未定。可見之
注釋中云。然言作有緣性者。但是文略。理實應言。大有緣性○是故疏文。但是料簡有法自相宗及一重意許。非是料簡兩重意許。若約別解。假云兩重亦所不遮。固執者非
問。斷云。以有爲有法○是其差別已上此豈非兩重意許　答。斷主乘他義出自別解。據設言顯立作如此釋。非言意許兩重差別文
松室私記四云。問。若云作有緣性之言下。意許大有性者。云作有緣性宗尙成言顯。若非言顯是意許者。意許中更有意許故。成兩重意許。答。其論略大之字。云有法差別作有緣性時。此云作有緣性之言通同異性。故且共許之詞無過云事云云。非謂作有緣性意許中更有作大有緣性意許。作有緣性便是作大有緣性故云云
一重意許義
今云
子島傳
斷導云。然論據立者雖存有性上意許差別。未別立量。而敵者進檢立者之意許付過也。若依此者。唯前有性非實之量也。疏斷據立者爲成本意立意許量也。若依此

❶定＝實㊞　❷家＝宗㊞　❸〔云〕－㊞　❹准＝誰㊞　❺卽在＝在卽㊞

者。即有有性作有緣性量也。論存略疏約
實說。不爾相違。此解優也文
今云。子島御意以別作法爲本。兼許本
作法。其中依斷導者。論猶以非實量爲
有法差別作法。至疏斷正以作有緣性
量爲此過作法。實論疏義斷竝存二門
問。依論作釋。論若以非實量爲正作法
者。疏斷何輙用別作法。爰知別作法家專
以論爲證立此義也。今何會論閇本作
法哉　答。見論前後。以有性非實量爲
作法。若强會顯文枉歸一義者。可成巨
害。不如順違隨宜。但論意猶許別量故。
對單本作法有勝處
問。疏斷盛許本作法。所謂本疏云。有性言
陳。有法自相。作有緣性。作非有緣性。是自相
上意許差別文義斷云。望不加言。名有法差
別。若加言已。即名法故文其意不越于論
文。何云疏斷用別作法哉。縱者俱可爲本
作法　奪者同可別作法　答。疏上下有二
趣。此言有者。有無之有乃至若作大有緣性。
能別不成等文。許別作法之旨分明也。單本
作法傳。雖會此文。不如別作法之義。義斷
始終併用作有緣性量。聊有疑殆者。即是
法差別之一文歟。彼又此義之所許也。至然
成此法。意成有法文。正歸有法差別。何況以
有爲有法。作有緣性爲法故之文。正示立
量作法故。慈恩滔洲。正以別量爲此作法
問。二義互得論意。以何論爲本作法哉
答。如即此因。即於前宗者。宗因讓前是有
法差別作有緣性者。爲意許差別出作有緣
性是二與此相違。作非有緣性者。對前作有
緣性。以作非有緣性名相違。以知作有緣
性者。意許作大有緣性也。若共許作有緣性
者。何有相違義是二如遮實等。俱決定故者。
以自所違量。非實能別爲例是四一一文言
皆順本作法
問。論存本作法。疏斷用別作法。有何故哉
答非實能別。顯離實有體義。成有性體
故。爲之自相量。作有緣性義。以非實言雖
幽尋知之。其義尤隱故。必立加言量。成作
有緣性義之時。其能別言陳爲先。能知有
法下樂爲作大有緣性意許也。是故以作大
有緣性量爲此作法也
問。若爾論乇自本可用別作法。何乍置分
明作法。取隱本作法哉　答。論主示合違
作法故。擧有性非實量爲自相差別二作
法也。非實是總能別也。此下有二門若
成云云離實有體義直諍大有體。若顯云云作有
緣性義成有法下作大有緣性別義。能別
下含二類宗。以爲合違作法。疏主探此意
有法自相之時。云既以離實有性而爲同品
直成有性體。釋有法差別云勝論此因。既
成有性。遮非實等。而作有緣性。顯非實言裏
帶云云作有緣性義。疏主以其作有緣性義。直
爲能別。詳立顯意許量。爲有法差別作法
也。故疏云。即以前因。成立前宗。言陳有性。
有法自相。意許差別。爲有緣性乃至此言有
者。有無之有等云云是則開意許。立作有緣性
量之時。避言陳能別不成也。義斷以有爲
有法。作有緣性爲法故。俱是不無之有者。
釋開此言有者有無之有意也。若爾論擧不
加言之量。影令知別作法。疏主依作有緣
性之詞。已開其意。斷主詳擧作法也。論疏
義斷。從隱至顯。漸示其作法。依此義者斷
云望不加言名有法差別者。論望不加言
名有法差別。❶爲言然成此法。意成有法者。論
外加言量爲有法差別之義。釋云云也。周記二
釋中。後釋爲正。亦別立量者。論外亦可立
作有緣性別量爲言論不擧者影略故。爾者
論不擧別作法云也。誰向此釋云云論擧作
有緣性量哉。明燈抄先牒有法差別還用
前門所立比量等者。顯用本作法也。次有
一重問答。故前立量。慮恐未了者。論以非實
量雖爲作法。其義未顯了爲言次文今應成
立。令義盡理。究竟顯了者。立作有緣性別
量。可令義究竟爲言見上下文。論所說云云爲
非實量別可立顯了盡理量釋也
子島依別作法。釋論作有緣性文有二
意。疏記并斷導初文。作有緣性者。後量能
別言陳也。論擧別作法爲言斷導終文者。
論存本作法云云依此義者。論作有緣性
者。意許作大有緣性也。今依導奧文立
此義耳
意許所在大旨同前義。仍別不記❷之

彼御本委一交了講師請今明之間可被宜下之由其間在之染心肝書交之了

❶爲言二云云㊥　❷此下甲本奧書曰，建長六年甲寅十一月二十日申時於東大寺尊勝院中堂東廊馳筆畢以此因明之相承偏爲今生修學之思出依此書寫之微功必遂來世得脫之願望矣右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性年齡五十三夏臈四十一寬元二年十月七日巳時於東大寺中院馳筆了此書者是祖師上人之御草祕藏無極之重寶也而去五日參光明院上綱之御房之處相承之畢仍爲後覽自昨日朝始之今時寫之了門跡之祕必可祕藏矣權少僧都宗性記之同日未時誂實弘法師一交了此御日記正本無之寬元二年十月十三日午時於興福寺南戒壇院宿所以光明院御自筆之本手自一交了自他既二交了權少僧都宗性文應元年九月十八日午時於尊勝院御堂南面以彼院主政所御本蒙御許書寫了四相違此時令滿足了喜悅忍滿隨喜淚浮眼以此忘於大堂勸精義一問擧名施面目矣大法師聖禪五十九四十五同日申時以

明本抄第五 終

明本抄第六

❶一因違三　一因違四

一因違三比量

問。今量有法二箇過可爾。准大作法故。法差別相違不可然。非四大種能別。言陳意許倶非太諍故。若爾者可爲違二因。何加法差別相違哉　答。以有性望四大種。雖直非其體。返又有彼法。是其師主宗義也。是以非四大種者。非汎爾遮非四大。體是能有。而離大種。以之爲樂爲宗。豈非深旨哉。所以諍互三宗。非唯違有法也

問。若爾有性非實量。亦可有法差別相違。非實能別下有能有實非實不能有實非實二等意許故也。凡今量宗　頗同有性非實量。彼廣互九實。此狹限實句四大。寬狹雖異言勢誠同。若此量違三者。彼量又可加法差別。彼若限違二者此又可同　答。本備延義源信等古德。泥于此事。可云難義也。❷倶辨差別者。有法有性言顯共許。意許❸離實有性爲正所諍。以非實能別成之。諍偏在有法。不❹通能別。故非實法自相下無意許也。一因違三量所諍不定。依所說簡別有法。直令離實大有性意許取下置能別之所。有所說簡別。謂不云離實大有性故。意許取上置有法所。能別無矯立差別。不同有性非實量諍所決定也已上本鈔重案其理。有性非實量。有性言陳共許。足含意許。能別立非實者。以方便欲成有法有性。所以能別非諍之所銜著。何有意許。凡兩宗諍法體量。若有法學體❺了能別多可非實所諍。雖犯後二相違。難付初二相違。但於今違三作法者。本是自比量也。有法置所說言。彼有性卽任自宗所說。學離實有性故　且以有法不爲諍。能別立非四大種時不諍言顯自相。不應樂爲故。爰知實所諍可有能別意許。若不由此故者。違二違三二作法甚以難分。如疑難趣。此量宗似有性非實宗。僅所異者。只所說言有無也　爰知以上道理可爲違二違三源矣

此量因喩事

問。以此量對有性非實量。二宗寬狹❻且易知。今不言有一實云許除四大體非無故。不取同異性云如色聲等。各定可有由其所由如何　答。有性非實量用有一實故因法故。唯須以同異性爲同喩。能有義不互餘故唯以體非無爲因。非無義廣故有性及四大種外諸法皆同喩也。如此義三支關預。不同非無量。但違三時加法差別。因喩若應其相者。尤可爲本意。而云體非無故。云如色聲等之故。別犯法差別相違云事。未探得決定由

能違因共不定事

問。師主宗許同異性能有一一實故有能有義。故能違量因有不定失。作法云。爲如❼色聲等許除四大體非無故。所說有性非能有四大非四大種哉。爲如同異性許除四大體非無故。所說有性是能有四大非四大種哉　答。凡約勝論六句。有性猶得能有名。餘五句非有性故。不得能有名。就意許宗差別能有四大非四大種不能有四大非四大種之時。同異性本非有性故。非能有物。故與能違量爲宗同品。非不定敵也。況同異性若能有者。有法自相能違量。立有性非有性同異性爲同喩之時。可有所立不成失。一因違四量能違又可犯不定過

問。勘疏前後。以同異性名能有之文非一。云大有同異名有一實倶能有於一一實故。云同異能有於一實等同異非有性。云其同異性雖離實等有體能有。云大有同異能有諸實等也。若爾同異性既名能有。❽豈非善不定哉　答。同異性實等之性令實等三句能有同能有異。能同異性其體非無。今以非無義爲有。以能同異爲能總名能有。是卽能同異對所同異立能有名。然實非有性故非善不定也已上本抄問答❾也

今云。此義盡理。尤可依學。但能與有分兩字訓釋事。雖不違義道。又似强分別歟。凡大有同異多可相濫。能分之甚不輒。所詮者只以二句名言可知之。同異者表爲各各性之義。有者顯總有實等之義。是故或時以同異雖名有。僅是

❶〔一因…四〕八字ー㊥　❷倶＝但㊥　❸離＝雕㊥　❹通＝過㊥　❺了＝學㊥*　❻且＝只㊥　❼色聲＝聲色㊥　❽〔豈非善不定哉〕ー㊥　❾〔也〕ー㊥

不無之義也。遂非有。然名令實等有同有異者。以在名有故者。本有體法在彼此處之義也。在彼此處之法必雖不無。勝宗意其不無之本大有非同異。是故纂要實等雖名不無不名有云云仍彼宗有名有通局。其能有又一往似通

同異眞實限大有歟

問。略纂云。有一實者有性同異含常散極微空等五實文明燈抄同之。依此等釋者。有一實者以含義名有歟。若爾如何義斷破壁公中。不許同異性含實等故名有實等之義哉。則義斷云。以同異性。含於實等。名有實等。是彼性故。名有實等已上壁公 出何典據。❶據勝論但云。同異是實等性。不云有故已上能破

答。先義斷能破旁求審定。若是於壁公義同異性❷雖實等性。能有實等云事無典據云❸歟。又依不無有者。同異亦雖名能有。只是性義也。不名含實等云歟。但依子島斷私記者似後義。若爾壁公同異性爲能含法。無典據。含者且子徵有父母等也。俱有體此中含入彼之義也。而同異性既實等之實性也。性有相非含義。麻有繩之類也。仍不許壁公。但大有同異有實等。所有不離能有此。又非無含義。處處名含即此意歟

不能有四大非四大種體

子島記云。不能有四大非四大種者古德云云不同也。或云即實有性也。或云即義相違也。或云同喩色聲等也云云 今謂可云同異性和合性也。此二句不能有四大非四大種。是立敵所共許故也云云

尋云。如色聲等等言。定可攝同異和合。若爾者以同喩爲片差別*歟。❹今云。子島御意。隨諸量形種種求不樂爲體。可有深意。若輙取同喩一分者。四分建❺立量可有不樂爲體。何子島云無不樂爲體故非眞法差別哉定性比量私記等依之可云。同喩有多法中。別類與有法其義殊相似法。取分爲片差別故云有別體也。凡於勝論宗六句義。實等三句是法體也。大有同異和合三句是實等之能有能同異能和合性也。同異和合既似大有功能故取爲片差別也

問。取同異和合爲片差別者。直取法體*歟　答。不爾。非四大種者是有法有性上別義也。其言貫通互同異性上非四大種義故。以彼義爲不樂爲差別也。若取同異和合法體爲片差別者。豈以他法體直置能別下哉

問。若爾何必求不樂爲體哉。即義相違有何過。　答。義必有所依體。若無具不能有四大非四大種義之法體者。以何爲所依哉。故必有共體爲言

問。其義既通同喩色聲等上。何云無所依哉。設❻同喩外無片差別體。其義非無依

答。立量之習。有法*同喩其體必別。若以*同喩爲片差別者。宗依喩依成一物。故*同喩外必求其體

問。違三違四量不樂爲所依法體既非有法。設用*同喩爲片差別體。宗喩所依❼何成一物哉　答。不樂爲差別所依法體。猶擬宜爲有法。故不取喩依也

問。不樂爲差別。成敵者能違量宗*歟　答。不樂爲與能違宗其義必同。其體不必同。所謂大作法法差別即取有法上假我用義故是同也勝劣雖異體是同也。如別記 如定離眼識色者。立者前雖本質色。敵者成之時即成心外實色。是遍計所執色也。有法上令有彼不樂爲名義*了即成立其宗也

問。若爾違三量不樂爲。豈成敵者宗哉。敵者許即實有性。無非四大種之有性故

答。此量不然。本立自比故。能違不必成立敵者自宗。只以遮可足。其比量中無此義矣

問。若爾四分建立量如何。雖共比能違宗非緣慮自顯不敵者所樂哉　答。爾也。彼量非差別相違眞軌❽轍。只是大師爲誡末學假出此作法也。以何知者。一切相違因前邪後正也。後正者所謂成敵者宗也。其中於差別相違。或作遮或作表。隨量形雖不定。必非立者樂爲成不樂爲也。設雖作遮。其因必與不樂爲宗可成因也。不爾豈云與相違法而爲因故哉。而非緣慮自顯既敵者前非心心所上義。若成此宗者。可有違宗過故。可知非實相違因也。總論之　法差別二等意許有三類。一者有法上

❶據＝云(甲)　❷雖＝離(甲)　❸歟＝也(甲)*　❹原本傍註曰，今云子島御意隨諸量形種種求不樂爲體可有深意不輙取同喩一分以爲片差別若許以同喩爲不樂爲差別者四分建立量可有不樂爲體何子島云彼量法差別無不樂爲體　❺〔立量…樂〕十五字―(甲)　❻同＝因(甲)*　❼何＝法(甲)　❽轍＝徹(甲)

義帶二差別。如大作法法差別也。眞假二
他所用之義。共是眼上義故。能用眞假非正
能別義。彼所受用義爲今差別也。二者以
他法上義爲不樂爲。違三違四法差別等也。
不能有四大非四大種片差別。立者前雖非
有法上義。非四大種能別言陳。通彼故爲
言下意許。假差置時雖他法上義。遂爲敵
宗時成有法義也。三者同喩之外無其體。
四分建立量等也。又非緣慮自顯差別。立敵
前俱非有法上義也。不樂爲差別沙汰❶不
盡。猶可有口傳

一因違四比量

勝論師立自比量云。所說有性離實等外
有別自性。許非無故如同異性

法自相相違

疏云。法自相相違者。所說有性離實等外
無別自性。許非無故如實德等云云闕后二相作法
可知

尋云。所違量立有性離實德業有別自
性。以同異性爲同品。許非無故因轉彼
不闕第二相。何爲相違因。又能違量因。
亦轉同異二品有共不定過。何爲前邪
後正耶

所違量共不定事

疏云。乍觀此因是共不定也。二皆有故。然
彼五頂諍五句外無別自性。故立有性離
實等五有別自性。闕宗同品。其同異性既
是異品所離之外。由彼勝論方便矯立。舉
異爲同。許非無故因。唯於異品實等上有
同遍非有云云

子島私記云。勝論本意。只云離實德業三
有別有性也。而何今加同異和合云立離
五句有別自性哉　答云。離實德業三
有別自性。約初說六句之次第也。意云。師
主爲弟子說六句❷之時。第一說實句。第
二說德句。第三說業句。此三皆信。第四說
有句。是時不信。師主論離實等三別有。
弟子論離實等三別無。爾時師主爲立
比量。令信。超說第五同異句第六和合句。
此本意即有性離此實德業及同異和合有
別自性。爲言故言離實等三者。約最初說。
論其實者立離五句有別自性也云云

能違量共不定事

疏云。法自相相違者。所說有性離實等外
無別自性。許非無故如實德等。同異入宗
所等之中。故無不定❸文私記云。○問。其入
宗所等❹云意如何　答。作能違之時。具可
云所說有性離實德業同異和合無別自
性爲言　問。若爾以同異性亦可爲同喩
耶　答。爾也。○問。若以同異性爲同喩者。
何云今將後三以就初一以異爲同便有合者
改他能立之同喩故云云　答。理實同異性是
本量異喩也。本無同喩。今能違量。以彼本
量異喩同異性爲同喩故。自然成改他能
立同喩也

問。若爾何故能違量同喩。更云實德等似
改喩哉　答。凡此能違量同喩。只非同異
性。實等五句皆成同喩。爲顯此義改詞云
實德等也。其等下等同異性。亦以同異性
爲首可等餘實等。故下云。此上同喩舉同
異爲首亦得等云云

❺有法有性五句上能非無有歟

一云。五句上能非無性爲有法云云　本云子
島意云云

此傳有多難

一者違即九句中。第六句也釋。以有一實
因爲第六句。是則同品非有異品有非有句
也。和合句亦名不無有性。今有一實因於彼
轉。何云異品一分非有哉
二者違若有彼無實犯兩俱不成之文。有法
有性含和合句。有無實因亦轉和合句。宗因
既無寬狹。何犯兩俱不成耶
三者因可爲所依不成。有法有性舉同異
性非無有性畢。取下此同異性以爲同喩
故。因闕所依。以一法爲宗喩故
四者有性非實量可有一分兩俱不成。和合
句義非無既名有性者。可轉有一實因。而
彼量有法有性三句上能非無性故。可有寬
因狹宗兩俱不成哉
今云。五句義頗無其謂。雖存之歟。子島存
此義云事。分明釋不覺悟。退可撿之。但付
此義所舉四難未必爲重。會初難云。雖
和合句實德業令和合非實等性。總性大
有也。別性同異也。彼二法既實等性故。有
實等義可爾。彼總別性有上和合句。只三句
和合令不相離之性也。其用疎故。有一實
等因不轉之。仍今難不當歟。會第二難

❶不＝委㊥　❷之＝云㊥　❸文＝云云㊥　❹云＝之㊥　❺（問）＋有㊥

云。有無實因所有無實中和合句又收(爲言)非正以和合句名有無實也。非能有故。況又彼量三句能有爲有法時。其宗狹有無實因互和合故。有兩倶不成(爲言此難如上成畢)會第三難云。設以同異性體雖取同喩其上不無爲有法有何失。用喩事者宗同品因同法也。何所爲有法之不無取下哉會第四難云。和合句不轉有一實因之旨如上。仍非難歟

①一云。三句能非無性爲有法(延義講院傳)尋云。法自相能違所違倶有過。所違有相符。三句上能非無性立同異和合外有別自性故。能違有違宗。三句上有性同異和合外有別自性云事。師弟共許之。而三句上有性立同異和合外無別性故。有違宗過也。爰知有法有性互五句上能非無性故。立者立離五句有別自性無相符。能違量立應無別自性非違宗也。又作非有緣性體。實等五句也。而有法有性言陳帶實等五句爲體之作非有緣性。知同異和合非無義得有性名云事。若爾今量有法有性何不亙五句哉

今云。三句義可②爾。先勝宗有性者。大有性也。大有唯實德業三句能有也。不有自③及同異和合故。師主舉有性爲有法。體皆三句能有大有性也。設依不無有雖釋共許義自實體尋之可知其分齊。若舉五句能有者。成之遂成大有之時。豈相稱宗計哉。不無有遂歸大有故。可限三句之能有若舉同異和合不無性爲有法者。豈其不無歸大有哉。依此義會相④符云。言陳雖舉不無有。若成能別畢。其不相離性宗必成大有體或義。敵者豈於此付相*符過哉。有後三相違之量言陳不付此失者。皆此道理也⑤說於違四法自相猶可例之(如上成)能違量違宗雅相*符可會。意云本量所成宗既大有性也。其大有敵者以爲無法何對一分句許有別體哉

已上付五句三句義會種種難者。皆⑥設有法有性言陳雖共許有遂所成大有故無失云趣也。若又法自相時。直舉離實有云意者。彌以勿論大有性通同異和合能有云事都無之。於五句更不可及徵詰*歟

有私記云○此難甚難通○本量自比量顯離實豈許此所以今牒離實有離⑦實等五句⑨義非返。所以無一分違宗云云

菩提院云。師主本存六句別體。五句之外有別大有。即是離實等有性也。今爲成此離實大有。顯舉離實有性云所說有性之時。弟子五頂付他破他。牒舉師主離實等五句大有性非返離五句無別自性非云弟子自宗立離五句無體亦無相*符。自比量對他不爲失歟。或五句中三句無相*符。只約二句有此失故從多分亦不爲失也

左大臣殿下云。⑧離宗有相*符。因有差別相違。則如覺惠非思量。雖有全分一分相*符極成亦付法差別相違過也

法自相所違量有法有性事

問。法自相所違量言有性者。離實有性歟。共許有性歟。若共許有性者。既置所說言知師主自所說大有性也。此量自本自比量也何乍置自所許大有無由以共許不無有爲有法哉。況若舉共許有立有別自性者。可有違宗過。若又言陳共許有。意許離實有者。既諍有法有矯立比量也。何犯法自相相違哉。若離實有性爲所別者。舉有法之時。已離實有性也。何能別始立離實等外有別自性耶。爰知。法自相之時。有法總云有性。是共許有也云事。依之子島釋許非無故許言云。是共許之許也。實等上能非無有也云云若有法舉離實大有性者。宗因不關預。豈無兩倶不成耶

一義云。共許有性也。以子島爲證

今尋云。若有法舉共許有者。以能別遂所成得之義如何。實所諍在能別歟。將在有法歟。若在⑨自法者。共許言陳下意許離實有性歟。設云爾者。能有法自相相違也。如何疏付初相違哉。設又有法雖共許有性以之爲諍者。師主樂爲豈留共許有哉。況能別言無疑成離實大有。豈以此言淺立共許有哉。若又諍在能別者。有法共許有性非所成體。舉之無用也。不同聲無常等量。彼先舉聲體。其體本不諍。以成無常義尤當諍法。此量共許有性處無離實等有別自性之義。所別能別不關預。明知以

①一＝二二(甲) ②爾＝然(甲) ③〔及〕－(甲) ④符＝對(甲)* ⑤說＝設(甲) ⑥設＝許(甲) ⑦〔實〕－(甲) ⑧離＝雖(甲) ⑨自＝有(甲)

能別見有法舉大有體。與非實量有法自相無異。然者有法爲共許有云事。旁推徵之。都以不當。子島釋因簡別給。其義不分明。何以彼爲定量成不可得之旨哉

今云。違四量法自相之時。有法有性者離實有性也。法自相量所別能別俱無意許。若無意許者。又當大有。於共許有者。旁不相叶。故定大有性也。有法所舉者。眞大有性體也。能別所成者。體上離實等有別自性義也。所別能別雖相似。標體顯義其旨易知。體義中正諍義。雖成義樂爲粗鄙。就中自比量無意許直舉法體畢。全不成諍。無所容受故。意云矯立比量言陳下。帶意許者。諍其意許故以意卽言。體又有破此量不然。故有法不諍也。若言陳猶共許有者。諍不留法宗。必可至有法。故可有後二相違。今付法自相之門也。專不同後二宗。但於子島釋者。先共許之自許者。因共許上所置自許簡別也。是以子島御意。許非無故者。師弟共許義也。有體法非無云義世間知之。師弟元自所許來也。取此寬義爲因其上置自許言。裹寬故共許也。表狹故自許也言之共許自許。離實有性上有此因云事。師主自許之。自許因故也。未探實義之間。會子島釋如此

問。先共許自許因。其體實共許也。何於唯自許大有上轉哉。次見私記文。實等上能非無有立敵共許故。共許之許也云云取心此意者。有法有性共許能非無性故宗是共許也。故非無故共許因亦能轉云也。而有法大有。故。自許因轉彼云事。不叶私記意。重意云。子島宗及因俱欲令廣。今義宗因俱狹不彼本意歟　答。共許之自許有寬狹二義。其中正爲遁過以狹爲相也。何不轉唯自許法乎。彼唯識比量自許初三攝因。轉自許他方佛色。勝軍比量改因量。轉自許發智。彼皆共許自許因轉單自許法也。始不可疑之。次私記意先釋因體共許義也。是則兩方問中先成共許義。共上自許簡別易知。故不述也。於有法者。雖未釋其寬狹。總相道理決定故。不可及異義。若爾自許離實有性上自許因得轉。是上綱御本意歟

法差別❶相違時所離實等三句五句事

本有二義(一云唯顯意許共限三句。二云言顯五句。意許三句 淸水裝書意云云)

三句傳

尋云。所違量因有不定過。作法云。爲如實德等許非無故所說有性離實等無別自性。爲如同異性許非無故所說有性離實等有別自性

本云。因轉二品成兩宗。令樂爲宗不定。名共不定。而能有實德業。離實等有性見。爲樂爲宗之時。無此樂爲宗令不定之義。設雖令言陳宗不定。彼非樂爲故。似不定也。故疏云。乍觀此因是共不定云云 依定賓疏意也

今重尋云。於比量求過相之習。先須勘言陳過。敵者付共不定之時。立者出詞遮之方何。豈云我成能有實德業離實等有性意許。此不定不望彼樂爲故。非眞過哉。加之後三相違量者。初同有異無云事諸處解釋也。而此量何先犯不定過哉。言陳若犯眞過❷相者。敵者殆可生喜❸足相。越此更至意許過云事。恐猶難信

今試會云。常途相誠爾也。但敵者於二明若達玄旨者。種種推尋須知所有過。三藏大師案立唯識比量之時。先立顧種種過。能設其方便。如此又爲敵者之日。施惠解事。何留一隅。然者且向勝論量。言陳不定法自相。意許後三相違等。疏主豈一念之中不審詳哉。其中法差別門所諍樂爲在意許。故望彼所付之過知眞過。自餘過相一往犯之。假設示之。然者法差別時。設望三句雖有共❹之不定。敵者未必出之。設敵者廣雖列。立者意中可謂我犯。法差別相違失。墮負處。彼共不定等不足傷之歟

言陳五句意許三句義

本云。淸水云言顯有失相違因有單重。故亦有意許過也云云依此義案云。言顯宗令亙五句之時。因關後二相。故有法自相相違過。意許宗令亙三句勘二等差別付法差別相違也

難云。若言陳亙五句者。其下意許爭不亙五句。意許必帶言陳故。重意云。今設云令亙五句者。卽離實德業同異和合外有別自性云詞也。若爾二等意❺許能有不能有差別言。若具數舉彼五句名言事可同言陳豈言陳所離列同異和合。意許差別下忽❻刊

❶〔相違…事〕十二字－㊥　❷相＝云㊥　❸足＋（之）㊥　❹〔之〕－㊥　❺許＝計㊥　❻刊＝判㊥

其二句名哉。未曾聞其例加之。舊法師義勢不同難。專以法自相對後三相違責難。相竝疏主爲之示違❶四作法。其委曲專彼所難多少也。等言未定故法自相時等四句法差別等時等二句。若本量不置等言者。豈及此異端哉。然今約法差別等猶令互五句者。恐可非疏主巧妙矣。意云後三相違矯立之時。限三句言陳相頗易知❷物至令法自相令所等寬諸句皆成異喩。令闕後二相者也。深可思之

本鈔以五句義爲淸水裏書。爰勘多本此裏書標無末學詞。若非淸水義歟。就中此裏書傍別有淸水御詞。彌知此說非彼上綱御本歟。退可尋之

裏書云。問。凡差別相違者。言顯共許。❸意許所諍也。如必爲他用立敵共許。眞他假他爲意許所諍。於此量法自相離實等外無別自性者。弟子不共許故。言顯有法自相失也。何有意許　答。彼共比量也。此自比量也。故不相例也

問。設難自比量對弟子立時。若言顯無失者可有意許差別。而既以言顯成立師主樂爲宗了。弟子返難之。何更亦有意許差別　答。約相違單與重別故。義不同。更可思之云云

末學云。今案弟子作能違之因。望師主作之。故無此難。不案此義如何

法差別闕後二相事

子島云。法自相下。有能有實德業離實等有性。不能有實德業離實等有性二差別。立者欲立能有實德業離實等有性之宗。而同喩同異性。能有實德業離實等有性同異性。非能有實德業離實等有性大有云云

尋云。若如常相者。可云同異性不能有實德業離實等有性物。非能有實德業離實等有性物而何加大有同異言哉。況如此義者。以同異性❹加樂爲邊歟。若不然者。何許能有實德業離實等有性物哉　答。記意以同異性勘成異品之時。聊有相濫故。顯事源遮其疑也。其相濫者。所謂能有義互大有同異有一實因遍宗喩故也。若爾如何望能有實德業樂爲以同異性爲異品哉。今爲遮此疑能有實德業下加大有同異字也。重意云。同異性暫雖有能有義。其能有是實等令同異義也。能尋之同異非能有而大有性是大有性故。其能有義實是有不通餘法。若能知此大有同異義了。返能有實德業樂爲宗。即唯大有性也。同異性不具其義故成異品。同不樂爲不能有實德業離實等有性義也。述旨在之

問。此理誠可爾。但違三量法差別大同此哉　答。違三不爾。彼以色聲等爲同喩。其色聲等。假全無能有義。不同同異性既無恐濫之義。何及此委曲哉

不樂爲片差別事

子島云。不能有實德業離實等有性者。古德云云不同也。或云即實有性也。或云即義相違也。今案可云和合句義也。意云和合句不能有實德業。然離實德業有其體故也

問。離實等等言。亦等同異和合故。和合是所離內也。而何可爲意許片方　答。理實爾也。但勝論師之意樂。只以實德業三爲所離。同異和合爲所離之外。故立量之時以同異性爲同喩。是則彼論方便矯立也。然弟子勘失之時。顯師主矯立。勘成離實等之言亦可等同異和合。乍五句以爲異品之時。即成相違失。今任師主矯立之意樂。以和合句爲所離實德業三外之物爲意許片方也爲言此義深奧❺也

文曆二年四月六日。於三條萬里小路宿所書寫畢。老眠數覺春夜猶長。仍挑殘更之燈。終入木之功。丁時曉鐘之響。頻報鷄籠之山將曉矣

因明老學覺❻遍

明本抄第六終

明本抄第七

初料簡

如無違法　喩可改依二樣

後三比量相違　彼但擧宗宗因前後

末葉法印權大僧都宗性年齡五十四夏臈四十二，弘長元年五月十六日未時於尊勝院御經藏書寫之了爲弘誓院御八講題之間申出畢擬講聖禪六十四十六即同時以尊勝院擧委加交點了

❶四＝決㊥　❷〔物〕－㊥　❸〔意許〕－㊥　❹加＝約㊥　❺也十（文）細註㊥　❻此下甲本奧書曰，建長七年乙卯四月二十六日巳時於東大寺尊勝院中堂東廊聽筆了此卷者去年窮冬之初申出而書始之而件比勸仕探玄記第十九之談義讀師之問全無其隙空罷過畢同窮冬下旬二十四日多年同法實弘法師可勞責伏忽以入滅悲歎之思有餘追善之勵無窮則自窮冬晦日移住知足院別所故實弘法師之草室自當年正月一日至同二月晦日與此知足院別所住侶上人等諸共習學華嚴經普賢十願之處別行疏並義記鈔出被要文之間依無寸陰之餘暇不及此鈔書寫其後二月上旬之比巡禮花落西山邊之靈地同月中下旬之候參詣播尼寺并高野山之間又依無其隙不及書寫之而今執行去年闕分探玄記三十講又預仙洞最勝講御請諸事計會雖無心隙志功之餘書寫之畢仰願以此習學因明之微功必爲上生內院之業因矣，右華嚴宗

後三相違決定　三過竝不
三重四對相攝　十五因癈立
擧此三種
如無違法相違亦爾事
子島記云本量未被過之時云無違法易
知之云云
問。就此義次上文云是相違過卽名似因
云云既因望宗名似因❶了何以所違宗名
無違法哉又楞嚴源信難此義云何稱美所
違云無違毀呰能違名相違云云　答。
疏引此文*了。由彼說故因仍舊定。喩可改
依文若非如無違法等文者依何文證不
改因云義以知所違云無違能違名相
違也是以今論明法差別相違因此因如
能成立眼等。必爲他用。如是亦能。成立所
立。法差別相違。積聚他用云云上三句明本
量未被過之時因能成宗卽同理門如
無違法文。後四句顯勘過之後其因亦
成相違宗同相違亦爾之意後二相
違兩論配屬准之可知俱決定義同故是以
智周前後兩記幷❷邑法師等皆存此旨又
先德多分傳❸也（善珠平備道詮觀理隆光 仲算子島守朝春穆等）
尤足依信但是相違過卽名似因者本量因
蒙過之後名似因也故次上文云若法能成
相違所立云云次楞嚴難勢恐不當如無違
法者爲簡被過之後有違云無違法也
非稱美之詞能成相違宗名眞能破量
故從所成果云相違亦爾也更非毀呰之
言

尋云。如無違法法者宗法歟因法歟　答。
此有二義子島意宗法也如無違法爲
因爲言若依前記者無違者宗法也法者因
法也訓云如無違法云云若法能成之法
者既是因法也如無違法法言亦可指因
法（定賓疏等亦同此意）
尋云。如無違法相違亦爾者可互四相違
因耶若云互四相違者諸師擧約法差別
解之文備西明前記邑記明燈抄等也又定
賓疏幷平備❹記等約法自相明若云爾者
此文總明相違因義何不互四相違耶
答。馬道已講云總爲二說。一云周記邑記及
燈抄等但指法差別相違作法也二云平備
大德敎仁大德明詮僧都等先德互四種說
也云云初說意者後三相違者意許量也言顯
無失故云無違法望意許相違也然約法
差別釋無違義者從初說也實後二相違
望言顯宗可云無違也後說意者互四
相違所違量未被過之間云無違也
問。此二說中以何爲正　答。春穆記以互
四相違之義爲勝云云又松室記同學記幷
隆光記等唯出互四相違之傳會周記邑
記云且終一出法差別相違云云
問。法自相所作因自元同無異有也。何云
無違哉　答。松室記有二義。一云。未被能
違間亦似無違故云無違法云云意云。聲
論云聲生已卽常住故所作因不違
常宗也爲言二云。取不闕初相之邊言無
違法。故理門論云。雖一切分皆能爲因顯
了所立。然唯一分且說爲因云云意云。一切
分者因三相也。一分者初相也
松室記同學記守朝記泩釋春穆記
等各出此二義。但松室取不闕初相之
邊云義爲好。同學記以彼義爲有人說
有人者敎仁大德也故道詮云此和朝敎仁
大德傳東南私記專成此意可見之
理門論云。若所立無法名異品非與同品相
違或異若相違者應唯簡別若別異者應無有
因由此道理所作性故能成無常及無我等不
相違故若法能成相違所立是相違過卽名似
因如無違法相違亦爾所成法無定無有故
云云
一傳云。無違者眞能立也。相違者眞能破
也（注釋一義仁覺同之）此義叶文。理門論上文云。能成
無常及無我等不相違故者。以所作因能
成無常及無我宗云也。是則能立量也。若
法能成相違所立者。以所作因能成與常
宗相違無常宗云也。此能破量也。如無違
法相違亦爾者。如能立量成無常無我
宗相違因亦成能相違宗（爲言）
細恩寺僧❺都依疏上卷成以同異二品
名無違相違之義疏上云相違謂異類
不相違謂同類云云此義對面三藏記有五
說中其一也道詮又用之
本抄錄十箇異說可見之
喩可改依證事
記意云。以若法能成相違所立。證相違之
因義以如無違法。相違亦爾成因用本

❶了＝畢㊥*　❷邑＝包㊥　❸也＝之㊥　❹記等＝等記㊥　❺此下原本夾註曰濟恩寺永超僧都歟

喩通改不改義。重意云前成宗法之因亦能成相違宗。故知因體一物也(因仍舊定義)　後宗決定者是望其宗依其三相也。明知因若可轉雖本喩取之若不可於彼轉者改而不用下所成法無定無有故者重顯上相違亦爾意故知上文義意實盡。所以上文爲證云云　清水依文顯以所成法無爲證歟。重意云因主故用前喩因上義故改不改隨宜也

尋云。疏下文云理門但言若法能成相違所立。是相違過。卽名似因。不說同喩亦仍用舊。此論示法。初一改喩。後三依舊云云如此釋者以若法能成以下文皆可爲因仍舊定證。何但以如無違法相違亦爾二句切爲其證哉　答。若法能成等文亦成因仍舊定證。如疏下文子島豈不顧下文哉。但若法能成等文相違之因義分明也。如無違法等文因仍舊定義顯也。仍就文顯分爲二證。實以全文證相違之因義。又可爲因仍舊定證也

同學記有三傳。一云。依理門論證因仍舊定義影證喩改不改義也。一云。依彼文明證因仍舊定義。次文云。喩可改依故下四過初一改喩後三依舊云云此以小論文證喩通改不改之義也。一云。理門論雖說因❶必舊定之義不論喩改不改。其不說意喩改不改其義不定故也。仍以不說爲證以第二傳爲勝後傳不異初傳云云其趣聊異故爲別義歟。然遂同故云不異也

喩可改依事

問。四相違共可通改不改耶　答。馬道已講戴古德二傳。若依平備敎仁道詮等意者。初一改喩後三通改不改。若依周記淸記明燈抄等者四相違俱通改不改也

問。二義中以何爲正　答　守朝記雖出二傳自判正不後傳理盡說矣。初說寔雖義道可爾而理甚狹仍不可依憑云云

問。理門論不言喩改不改。今論於四相違法自相改虛空同喩以異品瓶等爲同喩。後三相違不改本量同喩臥具及同異性。若爾可言法自相必改同喩後三通改不改。又法自相不改喩作法如何　答。疏云。此論示法初一改喩後三依舊。欲令學者知因決定非喩過故云云意云。四相違是因過故。因必用舊非喩過故喩通改不改。且示作法雖法自相改喩後三不改。實俱通改不改也。若如文執初必改喩者。豈有違三違四等因哉。但法自相改喩作法者。薩婆多對大乘立量云。眼識所緣離實實色。五境中隨一攝故如香味等云云香味等非離識實色故成宗異品故犯法自相相違過也。能違作法可知(大和講院記出之)又數論對佛弟子立量云。眼等爲神我他用。積聚性故如臥具等。勘法自相云眼等非爲神我他用。積聚性故如臥具等(明詮記幷講院記同出此作法)　又以淸辨比量法自相相違爲其作法(智證記)

問。後三相違改喩作法如何　答。一因違四量後三相違是也。本量以同異性爲喩能違以實德業爲喩故也。設雖同異性爲首等實德等故須改喩也(明詮記等)

尋云。疏下文今將後三以就初一以異爲同便有合者改他能立之同喩故云云既出合違因以後三相違就法自相令改同喩。不言以法自相就後三相違有不改同喩。以知法自相必改喩也

本云。彼約改同異性同喩以實德業爲同喩義。且以後三就初改同❷品也。若依同異性爲同喩者。亦應以初就後三言不改喩也

尋云。設雖同異性爲首。亦等實德等。何不云改喩。望所違同喩寬狹異故　子島記云○若以同異性爲同喩者。何云今將後三以就初一以異爲同便有合者改他能立之同喩故云云答。理實同異性是本量異喩。本無同喩。今能違量以彼本量異喩同異性爲同喩故。自然成改他能立之同喩也

問。若爾何故能違量同喩更云實德等似改喩哉　答。凡此能違量同喩只非同異性。實等五句皆成同喩。爲顯此義改詞云實德等也。其等下等同異性。亦以同異性爲首可等餘實等。故下云。此上同喩舉同異爲首。亦得云云

後三相違比量相違事

❶必＝仍(甲)　❷品＝喩(甲)

疏云。以宗准因故知亦有法之差別有法自相有法差別比量相違等云云子島記云　問。若爾指何可云後三比量相違。答。指後三相違可云後三比量❶相違。故❷舊清記云。以宗准因宗亦有四應云法自相比量相違。餘三皆准之。幷須加比量相違之言。

問。後三相違何可有比量相違。答。約後三相違各顯意許付失時皆有宗違因之失故云比量相違也已上准之後三意許宗違正量因云比量相違也

問。後三相違言顯宗不違因意許宗違因也。而意許宗與因相違者。今因闕後二相之後也。若爾隨應可攝相違因何爲宗過哉　答。後三比量相違相違因被帶出來過也❸然意許宗違因之當名比量相違故開爲別過也

問。若爾論何不開爲四過哉　答。疏云。因別疏牒相違開四宗違合說唯名比量相違云云子島云。比量相違舉宗失即顯影略故合說。相違因以因顯有法與法自相差別之失故別別說云云　意云。宗違因共相是一故不別開。因違宗對四宗顯因過故開四種相違也。宗因二過開合其意易知

問。疏中卷云。諸相違決定皆比量相違云云准此文以相違決定亦名比量相違。若爾可有不違正比量因之比量相違哉。若云爾者既是疑因何名比❹量。依之見疏中卷因義通被共相智起。因決先宗。分別解生。故名比量○智生不決非比量攝云云明燈鈔釋智生不決等文簡決定相違云云既云相違決定非比量攝。明知宗違疑因非比量相違云事　答。隆光記云○問。若爾法自相之決定相違前後俱邪。如何名比量相違耶　答。三松傳其立留宗不至因喩。付比量相違是有前邪後正義尙有。唯云決定相違因前後量各舉因喩。故云俱邪。也已上准此釋可會。具至下可記（三松實義雖知。今以之彼義勢助成子島可思之）

尋云。聲常宗可有比量相違哉。若言有者大小因明論但舉因過不云宗有比量相違。況若許❺之亦可有宗因相違過。如何陳那破古師哉。若言無者聲常宗已違所作性因豈非比量相違哉　纂云　問。此立聲常不名宗過者立瓶爲常應非宗過俱無常故　答。不言立聲常非比量相違但對因別理門望非一切因因過非宗以彼不許聲所作故。入理約所作因宗非因過對彼許聲是所作故。又解對一切故宗瓶常宗過聲常非過有不許聲是所作故。若爾亦有不許於瓶是所作故。即從解顯了宗是故前釋勝云云

子島記云○問。比量相違不待因喩之❻失也。而何云宗違因名比量相違哉　答。其舉宗有失故。可違因之道理自然顯耳。故云宗違因之失。故疏上卷云。彼但舉宗以違因訖。又可云約比量相違有二種。即一瓶等是常之比量相違。二聲常之比量相違也。初是不待因喩之失也。後非必爾。今疏約立聲爲常比量相違。言宗違因名比量相違也（纂有二釋。一云。聲爲常名比量相違。一不名比量相違云云。後義意若對聲顯論師之時不許所作故非比量相違爲言）

比量相違待因喩耶（付宗因前後）

記意比量相違實待因喩。所謂前宗違後因也（立者先立邪宗敵者後立正因故以宗因爲前後）　彼但舉宗以違因訖者。一相釋也記意一相者非義是不正舉宗之時實雖❼有違因之義。過相正顯者立後正比量時也。仍以待因喩爲實義（爲言）今此一相釋出來之故者。相違因必見因了後所勘付過也。比量相違不同之。說宗了因設不說設亦說何因。僅說宗時違義即決定。所謂聲論對勝論立聲常宗。且不下因喩之時。必有可違敵者所作性正因之義。聲論設雖說所聞性因。若說所作性因不依己。因邪正敵者宗有具三相正因故違彼義決定故云彼但舉宗以違因訖。相違因不同之。聲論對勝論立聲常宗時。若立所作因其因可犯相違因過。若說所聞性者可相違決定。若說所量性因者可共不定。如此隨立者所舉因可知犯不。故。相違因必說因了後所定過也（爲言）重意云。比量相違以自宗對他因故。不待自因喩。相違因本量宗因相望定因相。故必待因（爲言）

後三相違相違決定事

問。論唯說法自相相違決定不出後三違決。若可有四種相違決定者。尤如相違

❶［相違］ー㊥　❷舊＝准ヵ㊥　❸然＋（而）㊥※　❹量＋（相違）㊥　❺之＋（者）㊥　❻失＝過㊥　❼［有］ー㊥

因可舉四作法。何不然❶哉。依之文軌玄應等諸師。不許後三相違決定。又其作法如何　答。准相違因開後三違決也。所謂依相違因知有意許後三宗了。望其宗可有之過。必開之也。以一因違三比量爲後三決定相❷違作法。若用本因作能違爲相違因。若改本因作能違❸時。爲後三違決也。故疏云。若不改前因違宗四種是後相違過若改前因違宗四種皆相違決定云云子島記云。後三相違決定所違因是許除四大體非無故也。能違之因捨許除四大之言只言體非無故。是改因也云云餘師不辨此委曲。不開後三違決也但論不出者。疏會云。今論但說言之所陳違宗能別本所諍因名相違決定其有法自相離言所陳非宗相返本所諍法二種差別意之所許雖意所許非言所陳此三決定相違皆略不說云云

問。後三決定何別開之哉見其過相可屬相違因。喩即用本不異相違因。因亦無別異相。僅止簡別云體非無故。何云改因哉。相違因外無別勝德者不可開❹有何過哉　答。相違因用本因。本因闕後二相違害。自所立宗返成相違以之爲大過。而若此過外別有三相具足正因可成能違宗者。專不顧本因過。不本因違害邊。其外更有他正因成己宗不令生決智是實過相也。改因過專可❺別開。彼本宗違後因是比量相違即宗過也。此異彼過。至因實有其過。故尤付因可開之。但一因違三法差別相違決定。是猶改因意也。本量欲成四大種外有別體。其時若因攝四大者。可背宗義。所以除四大者。❻離似簡別。專是因不意也。而體非無義廣亙諸法勝宗所立一切法除有性外其體非無。非能有四大非四大種之物。故若爾體非無因既非本因意趣。尤可云改因也

問。今後三相違決定若攝不定過歟。若攝相違因類歟。若順前句答者既犯相違過。邪因非疑因。豈攝不定類哉。若順後句答者。疏主開此過者依論所說第六不定立別因爲各自決定成相違宗之義也。云名言云義相定可不定所攝

答。子島御意爲不定類歟。其意易知就中疏釋相違因相違決定差別云若不改前因違宗四種是後相違過若改前因違宗四種皆相違決定云云　上綱以此文爲至極證。相違因與相違決定不相竝云云非只其過不竝二類過失大不同不可相濫之旨分明也後三相違相違決定既改本因因喩各成之義定相違決定疑因所攝也。若犯相違因之量所犯故相違因類者。何不用本因闕後二相❼違全無之豈攝相違因哉。都不可及異端。但前邪後正云雖不可然。改因之日於所違不令闕後二相何以其因爲邪。大旨如上二過不竝義

喩改不改事

子島記云。問。其相違決定能違改本因方何　答。先法自相相違決定所違即是聲無常所作性故如瓶等之量也。能違聲顯論師所立聲常所聞性故如聲性之量也。是因喩俱改矣後三相違決定所違因是許除四大體非無故也。能違之因捨許除四大之言只云體非無故是改因也

同學記一云。此三相違爲顯相違決定改本量因爲顯帶後三相違用本量同喩〇云云

延義私記云。因各成。喩不各成也〇其相違決定是因過故。因必各成非喩過云故約喩應隨宜立也

周後記云。問。相違決定改已作四種相違改喩已不　答。改喩今此指法但改其因喩略不改或等中等取也云云

故菩提院上綱勘此釋後三相違決定可存因喩各成義今推一釋意。初釋意云法差別相違決定因許非無故云云此因轉四大種故改喩也。本量同喩色聲等亦是雖能違量宗同品既有四大種故與本量同喩有寬狹仍云改喩也後釋意云。本量同喩云如色聲等等取多法。能違量舉彼所等餘法爲首亦等取色聲等故有因喩各成義爲言如不樂爲片差別取同喩之傳

子島記意不分明不違此釋歟。或子島喩改不改隨宜以延義私記可潤色之。

❶哉＝耶（甲）　❷違＝定（甲）　❸〔時〕―（甲）　❹有＝者（甲）　❺別＝前（乙）　❻離＝雖（甲）　❼違＝義（甲）

又不改喩者。就疏所擧一因違三量云不改也。實可有改喩之作法。一因違三量爲後三違決作法。只以一因巧示三作法。故總出之他量中定可有其相分明作法歟。以彼不可必推餘。凡後三意許宗不極成體義也。餘❶諸體義者必與此異品也。成能違之時。本量因喩之外何無別因喩哉。因喩各成作法建立敢無煩歟

相違因相違決定比量相違三過竝不事❷一

子島記云

相違因比量相違不竝事

問。聲常所作性故云量常宗違所作因比量相違。豈非於一量二❸過竝耶。又因名法自相相違宗名比量相違文其意如此。何云不竝耶　答。比量相違不待因喩之過也。僅擧宗之時可違正因道理決定故犯過甚❹遠也。相違因等因過也。雖因過猶說三支了後勘闕後二相。或具三相故別作向能違量犯過相之勢不同比量相違。故今二過不相竝。但於聲常量犯二過者自元非所遮。別別義門而勘之不名相竝。次疏釋在宗在因分爲二過。何以彼文爲相竝證耶

問。諸過相者其相皆異。別別義門也豈皆不竝哉。設云爾者。子島上綱於三過具述不竝義殊爲祕決。大似有深理。如今料簡者可云不竝。又可云竝。有何詮表。　答。上綱密意誠以難量。但三過相望中相違因望相違決定不竝義殊重。因改不改示所違邪正大異之故也。比量相違相違決定相望先邪後正與前後倶邪其相不濫故又可爲不竝。於比量相違相違因者倶前邪後正也。設許相竝計之非重過。*然此三過相相屬說之疏上下文勢相似。是則以相違因開四種。故疏主以相違因令准知餘二過而末學迷疏由來。恐可謂彼此過量相竝歟。是故上綱半遮疑執半示委曲。約三過一具明之仍爲不竝歟

比量相❺違決定不竝事二

問。比量相違相違決定必可相竝。故疏云諸相違決定皆比量相違。有比量相違非相違決定云云今何云不竝哉　答。相違決定因必有能違三相具足因。本宗望彼有違正比量之義。取此義云諸相違決定皆比量相違。而比量相違以能違爲正量之門也。違決以能所共爲疑因之門也。二門既異。二過不相竝

問。能違因既疑因也。設以宗雖望彼何云違正量哉　答。相違決定見因相須爲正因之法也。有他正因兩途猶❻豫不生決智。故爲疑因所以若無所對正因之時可得正因名。比量相違既不出所違正因能違豈非正量哉

相違因相違決定不竝事三

疏云。若不改前因。違宗四種是後相違過。若改前因。違宗四種。皆相違決定云云子島云。既約能違量不改因者相違因失也。改因者是相違決定也。明知。二過不竝也云云今依私記釋案疏意。二過不竝故者因改不改也。意云。相違因本因闕後二相之時。能成能違宗是不改因義也。其旨易知。相違決定必改本因。其不改故敵者雖求過其三支能成不能勘過。此時別以三相具足因作向能違前後倶邪疑因也。若本因應有過者❼辨其非可足。既求別因定敵者勘過之忘婁竭。故以前方便僅令墮疑因也。是故不改本因是前邪後正之相也。改本因又前後倶邪之相也。二義既異。定知不相竝爲言

問。因三相闕具自然而定。設敵者雖不勘得失實定可墮相違因等過。若綱與所付違決豈不相竝哉。況疏意自本於許除四大等因。❽幷付二過了。然者敵者不尋得相違因云非全非文本意哉　答。於一個量付二過者僻也。但其所付過者。一時可相竝道理若有哉。若無哉❾事今所論❿也。然二過相既不同。一時不竝爲言設强論之者。相違因眞過也。相違決定可似過。設又違決之時⓫闕所違實具三相違決爲眞過者。是則不見闕後二相之義也。何遂不相竝　重意⓬者敵者若不辨其非之時實雖爲邪宗邪因立者不能自知。設雖知之。立者自隱之待敵者勘顯。全自不⓭言我量有其失。是以於

❶諸＝誌(甲)　❷〔一〕一(甲)　❸過＋（相）(甲)　❹遠＝違(甲)　❺違＋（相違）(甲)　❻豫＝預(甲)　❼辨＝斥(甲)*　❽幷＝並(甲)　❾（云）＋事(甲)　❿〔也〕一(甲)　⓫〔闕〕一(甲)　⓬者＝云(甲)　⓭言＝去(甲)

許除四大體非無故因敵者若暫不顯闕後二相遍作向能❶進三相具足別量卽爲相違決定若又不作違決直勘本因闕後二相作能違者。卽爲相違因前時暫爲疑因後又爲邪因設先勘相違因了雖後作違❷𣏐立者不敢云我豈陳闕後二相何爲疑因所以違決時擬正因對立正因也。如彼第七句不顧初相於可有爲不定本作法

三重四對相攝事

一云。四對中體義對則局通對先陳後說對言陳意許對各如其名。總別對則言許對(隆光記)

難云。總別卽言許者。二對既無差別何別開之哉　若云。總別寬言許狹總別中有道理總別言陳意許對唯是立量總別者立量門無其差別何別立之

二云。疏局通(斷體義)先後言陳(斷先後言陳)斷總別對疏局通言許令立之云云(❸同學記裏書)

尋云。局通❹既卽體義對何亦爲總別對耶

斷云。雖通局對通名差別局名自性然此卽前體義對攝後說意許卽前總別對中別❺義更無別義云云

此文明三重四對相攝也。三重中局通四對中無其名故會之。攝四對中第一體義對(爲言)四對中總別對三重中無之故。又會之先後言許二對合名總別對(爲言)斷明總別對卽四相違是也云云　是則先陳後說法有法各開言陳意許總別以爲四相違也。爲顯此義合先後言許二對爲總別對也

十五因(子島云竪有四類積有二十五)

疏云。違一有四。謂各別違違二有六。謂違初二(法自相法差別)違初三(法自相有法自相)違初四(法自相有法自相)違二三(法差別有法自相)違二四(法差別有法差別)違三四(有法自相有法差別)違三有四。謂互除一(一除有法差別違餘三也。二除有法自相違餘三也。三除法差別違餘三也。四除法自相違餘三也)違四有一(一因違四之比量)故成十五以上子島註

尋云唯違有法自相作法如何

淸幹注鈔云。更有一因違有法自相者。如勝論對數論立同異句義自許同異非實以能有故如大有

明詮記云。唯作違有法自相因者。有性離實有別自性許別實。故如德等云云

擧此三種等餘十二故說等言事

子島記云。能乖返因有此十五類而今論唯說所作性因違法自相積聚性故因違法差別有一實故等因違有法自相差別二宗之三類因等取餘十二類因故說等言(爲言)能乖返十五因作法❻出淸幹師注鈔也可見

諸師釋總有三意

一云。擧別違四因等取餘十一因(文軌初釋玄應後釋略纂初釋勝莊師同之)

二云。擧別違二因違二中一因等取餘十二(今疏幷文軌後釋玄應初釋略纂後釋❼太賢淸幹同之)

三云。擧所作勤發有一實等因等取餘四相違門因故云等也(定賓自義)

❽文曆二年四月十七日書寫了一校了

因明末學覺❾遍

明本抄第七(終)

明本抄第八

法自相下

正所諍故　聲生論師(立勤勇因歟)

第八句　因喩之法

非喩過故　汝聲無常

諸無似立

正所諍故事

子島私記云。問意易知。答意云。凡一切比量擧宗時必❿以法自相爲所諍之宗。設欲成立法及有法自相差別立敵相對所諍者⓫是能別法自相云云

問。比量諍四宗隨應如聲無常者。正諍能別疏云正所諍故者。卽指此法自相作法也。後三相違隨宜其諍在餘所未諍法自相故後列之。是疏問答本意也。而如今記者。一切比量皆以法自相爲諍。後三相違又不異此義云事。恐違理又背文。有何深意哉　答。於後三相違各可有二門。所謂數論諍法意許。勝論諍有法自相或意許等諍所衛著在後三宗則是於樂爲⓬不樂爲門樂爲⓭之所留爲正諍是常相也。若

❶進＝違㊄　❷𣏐＝決㊄　❸同學記裏書五字甲本作本文　❹既＋(既)㊄　❺義＋(云)㊄　❻〔出〕－㊄　❼太賢淸幹同之六字甲本作本文　❽(寫本云)＋文㊄　❾奥下甲本奥書曰建長七年乙卯十一月八日未時於東大寺尊勝院中堂東廊馳筆畢去年暮秋之候始被許此御鈔今年中冬三天終奉寫其全部畢去六月之末於中川地藏院爭第十三卷雖書寫之唯第七卷不得其本是則菩提山權僧正尊信有御借用此卷故也而此程被返送之間申請而寫之畢久送兩廻之寒暑遂終一部之書寫以之爲今生修蓄之思出何不爲來世得脫之良因哉仰願依此修學之微功答此因明之結緣一期終焉之暮遂往生於都率之秋質三會下生之曉開惠解於龍華之春稍矣右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性年齡五十四夏臈四十二，文應元年九月二十二日酉時令書寫之畢同時以御本委交之了大法師聖禪五十九四十五　❿〔以〕－㊄　⓫〔是〕－㊄　⓬〔不樂爲〕－㊄　⓭〔之〕－㊄

立量門作法。以後說分別前陳互相差別。必不相離性所立法顯于能別言陳。但由法故成其法者是也。所成非成對名。衆量軌則都無改異。若依此門者。必爲他用有性非實等量。猶以能別自相爲諍。雖諍能別返則成有法意許。故非二門遂異。是上綱御意也

問。若爾成後三宗量所❶諍宗在二重歟。設云爾者。立者樂爲偏留一處。別違量中全不可有二諍。以能別爲所諍者聲無常等也。是故犯初相違必爲他用等非此類。何彼亦諍法自相。故疏云。因法成宗。可成四義。纂云。或諍有法。或諍於法。其成言諍言限樂爲所在。全不兼二處。若又所諍是一非有二重者。後三相違量。爭有諍法自相之義哉　答。若依通途之義者。諍在二重。先必成能別自相。是諸比量通相也。此上他用量實諍能別意許。非實量諍有法體義是隨量形其類不定也。其成後三宗量以法自相雖爲一重所立。是方便非實諍。意許之所銜著以爲實所諍。後三相違名由此而得。而子島御意大異此義。一切比量皆以能別爲諍者。決定道理非假設義。引證立理其旨尤重。但諍互四宗之義。是又必然也。不爾何分四相違。以上二門實返歸一門。彼後三意許宗又能別言陳法而成之。其所諍實義是一。非別處非別時。以之爲上綱大本志也

問。若爾後三相違。又法自相爲正所諍。故得法自相相違名歟。若云爾者深違四相違配立。若云不然者上所成頗似無用　答。以後三相違攝九句。或云爲法自相攝之。或云作後三相違攝之。先德諍也。二義共有深旨。但粗推子島御意。二門共兼。若捨一取一。定可有所違此趣如上別記其中今正所諍義後三宗又兼攝法自❷相之門也

問。今成立旨。爲遁重難通塞區分。上綱製作中共詞末必有如此委曲。以何得知有衆多義❸門云乖　答。解後二相違處處之趣。皆存此意。上綱於有法差別存別作法。其源在之。是以春穩大德云。後三相違量又以法自相爲正所諍。則引明燈抄爲證。自作多重問答。然則上綱依善珠春穩依上綱。不可異求

問。見疏生起。答相違有四。何故初說法自相因問。正所諍故❹文明❺知正所諍義唯限法自相。餘三相違無此義。故以之爲故能答所問也。若餘相違亦正諍法自相者。四相違皆可攝初說之類歟。對何爲其初後　答。此疑一往可爾。疏意大都實爾也。先以初一違對後三。初違唯諍法自相。故最初說之。後三傍成餘宗。故後列之。但彼正所諍道理通二。一切比量故。有性非實等量此文中收。不爾何總定道理之處。指法自相宗暗云正所諍哉。但衆量皆雖有正諍法自相之義法自相量單諍之。偏爲正。無爲傍之義。後三違重而非單。諍法自相兼又成餘宗故。又有爲傍不爲正之門所謂樂爲之所銜著。在餘處故。其處名正所諍法自相非正所諍非實樂爲故。是故初後相對此正所諍義專在法自相。是答問之本意也。然又正所諍道理之所顯所至。猶互餘相違乍❻互餘不如法自相故。此又返答所問之由也。而常途義以總正所諍道理偏❼防法自相相違嫌後三相違故恐失❽疏本意

上綱御所存。古來以爲難義。愚意探之。先後所案非一。又世間多分。上綱後三相違意❾許在能別處云云今義頗異彼等。其旨如後二相違愚鈔

春穩私記云。問。何故法自相爲立量門正所諍之法耶　答。立量門心。一切比量必以法自相爲正所諍法。立敵相對正所諍者。是能別法宗故。理門論云。但由法故成其法云云明燈抄云。一切比量凡擧宗時必法自相以之卽爲正諍之宗云云

問。若法自相正所諍者。爾唯有法自相相違可無後三相違。然而法自相法差別有法自相有法差別皆所諍故。有四相違也。何云唯法自相正所諍耶　答。有法自相有法差別實唯諍法。但所違量不加離實之言。只言有性非實之時。能違❿之量不加離實之言。破有性非有性之時。誠有有法自相相違。若所違量加離實之言。立有性離實有性之時。能違之量加離實之言。破有性非離實有性之時。實唯諍法自相。故斷云望不加言名有法自相。若加言已卽名爲

❶諍＝爭（甲）＊　❷相＝門（甲）　❸〔門〕－（甲）　❹文＝云云（甲）　❺知＋（文）夾註（甲）　❻互餘＝餘互（甲）　❼防＝限カ（甲），甲本白缺　❽疏＝取（甲）　❾許＋（皆）（甲）　❿之＋（之）（甲）

法云云〈有法自相別准之可知〉

尋云。此記意。以有法自相攝法自相名正所諍者。所違能違共加言之時事也。其自元無疑。然文乍不加言猶攝法自相云非此記文不許歟。先成之旨頗非此記意哉　答。此記本意上下分明也。乍後三相違猶收法自相云正所諍也　但寄加言論之者。法義難見。故以加言遮令知不加言中實義也。此事如常

從彼初說事

子島記云。言從彼者。非指前比量相違相違決定。是指正所諍之言也。是燈抄意也〈燈抄指示及比量相違等云云從彼❶云云不可依之〉

聲生論師立勤發因哉

疏云。此有二師。如聲生論立聲常宗所作性因。聲顯論立勤勇無間所發性因文　上中卷處處同之

尋云。疏出有體一分兩俱不成云。勝論師對聲生立。一切聲皆是無常時。二宗唯許內聲有勤勇發外聲非有云云加之唯識論云。待緣顯發方有詮表文疏釋云。待緣顯者聲顯也。待緣發者聲生也。發是生義文

明燈鈔四末云。勤勇發中有其二義。一者勤勇發顯。二勤勇發生。❷初發顯義唯在聲顯。後發生義亦通聲生文

第八句事

今云。第❸八句同品有非有異品❹有者。是正因也。能具三相故。第二相元云定有不云遍有故

問。此因既不爲一分喩被助。現有所闕。雖爲正因　答。誠似有所闕。雖不如第二句。其所闕之義不犯實過。立因三相遮表大有配立。於後二相者。❺合離作法可顯其眞僞而二八句俱合離能成。既無實失。何不爲正因

問。設就因雖❻無別過相。喩中既犯一分能立不成。以勤發因成聲無常等。可非正比量　答。一分能立不成。雖喩中過相。其眞似古德云云子島御意不爲眞過　故就喩又不成難

問。電喩既不成勤發因。喩二立中一義既闕。何非眞過　答。凡眞同喩須具二立。若闕隨一。難爲正喩。故以瓶等爲此量正喩。喩二義中以因同法爲本。故疏上卷云。然質同品。正取因同文是以先辨因同法義。若具其義者可爲之喩依。其喩依上若闕所立者可爲過失。若具二立者喩能成無失。第八句中即瓶等是也。而若非因同法之法者。闕本義故非正喩。非正喩故約此喩強不顧過相。不備大德約同喩分正成順成二類。其意在之歟　正成喩者。即具因同法是也。二立之中本末傍正相分。就本定正成喩畢。餘順成喩非所顧也。此等皆因三相配立。合離作法本志也

問。付合作法。若云諸勤勇無間所發性物皆見無常。如電瓶之時。電非勤發。豈因與宗能合哉　答。不見詳釋。但本量喩雖並擧電瓶。瓶正成喩也。必可擧之。電順成喩非正成。不擧之有何失。故理門論云。同法者謂立聲無常勤勇無間所發性故以諸勤勇無間所發皆見無常猶如瓶等❼等文　同異喩等其類衆多之時。小分爲首等取自餘。立敵進止隨時有委曲。其例非一。可勘知之

問。薩婆多對大乘立量云。我所說極微無合。無方分故。如心心所。若以聚色爲同喩者。能立不成云云〈二十唯識疏下卷〉　是豈非一分能立不成哉　答。誠一分過也。但過相之所至擧示之。未必爲眞。是擧多過之中其一也。非重難

❽疏下文出隨一能立不成。聲論對佛弟子立量云。聲常無質礙故如業云云同喩業中身語二業有質礙故。不於無礙因轉。意業無礙故。因於彼轉。故一分失也。又略纂於能立不成出數中。有兩俱一分能立不成。及自他一分隨一能立不成等過云云是等皆出過相之種也。非眞過

尋云。一分所立不成眞過歟。將似過歟。若眞過者。一分能立不成。例亦可爾。若似過者。既不順成宗義。喩相實闕。所犯何非眞耶

答。眞似難計。且可云眞過也。過相不遁故。況且一法因同法非宗同法。立者先立覺畢。以此法若擧同喩中。若屬異喩中。若爲異喩者。可犯共不定失。若攝同喩者。當一分所立不成。而共不定爲❾眞者。全無異義。若一分所立不成。自元非過數者。立者定以此法可屬同喩邊。能遁其過。宗義已立。

❶〔云云〕一(甲)　❷初＝勤勇(甲)　❸八＝二(甲)　❹(非)＋有(甲)　❺原本甲本俱傍註曰第八句合離作法可勘子島釋異常途歟可有口傳　❻〔無〕一(甲)　❼〔等〕一(甲)　❽原本甲本傍註曰會之又有別義如本抄　❾眞＋(過)(甲)

誰立者乍知此旨不取同喩空招不定過
哉愛知二過共眞故立者無別意樂而屬彼
此之計云事。但一分能立不成非例彼從
二相❶共具合離能成。此共過異彼。若爲異
品者。闕第三相共不定也。若爲同喩者。
具因同品故可正成喩。而既闕宗同品義。
由何遁過。不同一分能立不成不正成喩。
故所犯非重過。

問。纂云若但因同無所立故。亦異品故非
同喩也。然與宗同雖亦名喩。而亦非眞。
無能立故文准此釋者。具宗同イ喩而非
眞。具因同品亦全非喩。若爾以宗同爲
本。共上可論因同義見タリ。今何翻之以
因同爲正成喩耶。答。若論能立功者。
❷必具因同義更可兼宗同。纂意直就喩
義以宗同爲本。非無其理。

本鈔一分所立不成非眞過云云可思之

因喩之法不應分別事

凡因喩之法。本用共許。其詞若共許者。更不
得微詰。故云因喩之法不應分別。故總建
立重心云。今許不許者。約言論之。立敵證
者前自本以來。所相許之言義也。其共許
言中更分種類名爲分別。若如此微詰者。
難有正比量。內外大小等諸宗所立委細義
門互有違背。於一言其下義一向共同甚難
有故。唯取總法方得建立。是因明大綱也。
但廣百論。分別是無常故因。甚難會通。纂
要❸引彼說。述亦不應分別。古來諸德❹料
簡非一。然而子島纂記云。先德云爲令學
者研心假說著過也云云所指先德者。三松
東南本院等歟。又楞嚴注釋載此說。近代多
分說云云仍不分別爲實義。因明軌則故。廣
百論且爲生學者研心。徵生滅隱顯也

問。會廣百論恐甚似疎。由是注釋難云。廣
百論是護法釋之玄奘譯之。應無豪誤。云
何纂師言不應分別乎云云雖他門先德能
兼信惠。難勢指掌誰能遁之。就中見彼論
文。先分別共因畢竟言云。若言因義不應
分別但就總說此亦不然乃至別既不成總依
何立文若言因義等者。依因明法救前難。即
理門論等所說。本疏所述因喩之法不應分
別之道理也。此亦不然以下重徵之。別既不
成總依何立。即其至極難也。重案其意。論
主竊會因明法。其上令開妙理也。所謂立
破之製。依總建立因喩者。總別俱共許因
喩不得謬徵。今約無常。生滅隱顯條然差
別。別義既不成。由何建立總法爲言難破文
竊有遮表能會因明法。更顯今難旨。實劫
一佛自開玄旨。爭會此說輒設異端乎

答此難甚重。誠可劬勞。但纂要廣述不分
別義畢。引廣百論爲難。答云亦不應分
別。但諍覺惠是思非思文明知纂家是無常
故因亦不應分別爲言依纂思論。論主有
深意。所謂恐未學雷同謂イ都不分別。於
*引義成不成。示比量種類。若約此義豫不
生研心者。設不善因明者。巧致此分別
者。忽難設會釋。論主遙顧末學。欲令研
其惠。唯識釋論假叙別義。多可此類。纂主
悟其通塞。乍見分明論文。不恐違失。傳燈
明訓彌推稟承❺矣

子島九句義私記云。數論不許生滅無常。
佛弟子不許隱顯無常。既別不成。總亦
不成。故約一相分別也。其實又不可分
別也文觀理私記亦有此意。又有九句義私記同之

尋云。唯識樞要徵清辨比量幻喩分別似
事❻常事。如何可會　答。肝心云。有說樞
要假說難。理實不爾文明燈抄云。彼二徵
意且設徵難。審定同喩顯第二相。非謂
分別令喩有過文分量決云。依簡別惡同
喩之上。空不空義調然顯然。非是分別空
不空義文上綱御意。會釋既及三義隨意
可用。但肝心似實義。深辨比量過。本疏
僅出二。樞要義燈次第增。其中疏二失根
本過失也。自餘恐徵❼詰之餘粗示異路
歟。平備記云。仲臣寺善珠答。假說之言一
往爾云。由此五大寺學生以爲好義云云
然者肝心所載當于秋篠御本意歟

諸德異說

一云。比量因喩必不分別。廣百論假設分別
也具如上
　三松　東南　本院　子島　楞嚴寺

二云。約喩體見量不分別之。若喩體闕量
分別付過。❽即如清辨比量同喩幻分別似
事實事付所立不成能立不成失也❾清辨比量平備記
竝
延曆三年維摩會。平備大德於大衆中雖
述此釋。是無常故因事未釋之。可尋餘

❶共＝俱㊥　❷必＝正㊥　❸引＝別㊥*　❹料＝聊㊥*　❺〔矣〕－㊥　❻常事＝實義㊥　❼詰＝語㊥　❽〔即〕－㊥　❾〔平〕－㊥

處釋
三云。別義成因不分別。別義不成因可分別

道詮(破乘章) 明詮 善海 俊貞 願曉
實敏 實基
已上諸德山階講時。擧立此義。因明要義抄載之
玄叡律師(三論大義抄) 淸水(諸乘章私記)同之

會纂要亦不應分別文異說
❶道詮云。現在無爲所不攝因。不分別識變非識變。是❷無常故因。亦不應分別識變無常非識變無常(爲言)
❸實敏僧都云。❹不應分別者。指文軌師意也
❺明詮云。有二釋。一云分別是無常故因。一云不分別此因。論師沼師各擧一義
❻淸水云。論存委曲。纂主論外案本意也。但不非論師(云云 此釋與明詮傳同異可思之)
春穩云。論意付無常故之因。別既不成總依何立。故分別因可付過也。纂意約所立之法。但諍覺惠是思非思。不諍生滅隱顯無常之義。故不分別也。論意亦存但諍覺惠是思非思之義。且述別既不成總依何立之義也。纂意亦存別既不成總依何立之義。而且擧但諍覺惠是思非思之意。各擧一邊何有相違(文) 四云約因明師有新師有古師。陳那以前古師分別因。新師不分別。於古師意因有二種。總別俱成因不分別。若總成別不成因亦可分別。廣百論分別是無常故因勘過護法菩薩准古師分別因也

松室纂要略抄意也
玄應師釋勝義七十論若說積他。若不積他徵有二釋。初釋云。陳那以前古師。於量分別付過。陳那不爾。唯依總法(云云 取意)
松室御傳同此意歟
五云。於非理量以過類爲眞過。是無常故因似因故❼分別付過。聲無常量等所作因正故。雖分別因付過。過類而非眞也
玄應釋勝義七十徵第二釋云。此是世親於他似❽比設過類難顯彼非眞。故理門云。若於非理立比量中。如是施設不名過❾類。故世親言亦成能破(正文) 准此釋此義出來也
以上五義之中。以子島傳❿爲本如上成畢。其外松室一義似可信。抑春穩義大都雖可爾實義未分明歟。可思之

欲令學者知因決定非喩過故事
尋云。見纂要上下。相違因必喩能立不遣等過也。何今云非喩過故耶
本云。四相違因必帶能立不遣等故。勘相違因之時喩過隨顯。是故有相違因之量必二喩過出來。須言有因喩過。然此中出因過之處故。因闕後二相。喩不遣能立屬因屬喩。其相異故。欲顯屬因闕後二相邊非喩過。故云非喩過故也。不爾設解似因處。如何云非喩過⓫哉

汝聲無常應非是聲無常事
問。宗四不成不相並過也。故疏中卷云。二一相違故。有無異故(文)而聲論能違量因何並付兩俱隨一所依三不成過耶 答。明燈鈔會此四皆別文云。今疏主意。據少犯一過之義釋陳那旨。故云此四皆別等。若約多犯隨應之義。非陳那意無合餘過之義(云云) 今依此意者。若依過相勝劣勘之所依不成過可爲本歟。無常滅義無體也所作生義有體也。生滅有無既以不同。所作有因所依有法既無。爲所依不成易知。如兩俱不成者其相顯隱。若依少犯一過門。求決定過者。以所依不成爲過可足。若又隨應求衆多過失者。兩俱不成等又非無設無常滅雖無體。所作因既不遍。何不名兩俱不成。設彼許依亦犯隨一不成。是其多犯隨應義也(已上道詮意)
問。勘過依實。若可有稍過者可勘少分。若可犯衆多者亦可衆多。隨比量形其相自定。而何分二門多犯隨應之時進止似不定⓬乎 答。凡少犯一過多犯隨應二門。出略纂說。彼由來者。是目陳那天主示比量過相多少不同。會之開今二門。明燈抄等准彼解四不成並不其會難意。敵者勘量過意樂不同也。若依實指過。就顯示數之時。所犯過未必衆多。其過相無濫易知。是少犯一過門也。若又敵者故爲顯他非。强求衆多過相之時。所付過失各義相頗有所⓭闕。敵者不顯之開爲彼此之過。一分相當以名其過。是其多犯隨應義也

❶原本甲本傍註曰破乘章 ❷〔無〕－㊥ ❸原本甲本傍註曰要義抄 ❹(亦)十不㊥ ❺原本甲本傍註曰同抄 ❻原本甲本傍註曰纂準 ❼(分別…過)二十一字＝(差別別 三字㊥ ❽比＝破㊥ ❾類十(故)㊥ ❿〔爲本〕－㊥ ⓫哉十(長案與藏俊義同)細註㊥ ⓬乎＝耶㊥ ⓭闕＝問㊥

略纂本起。諸師配立過相多小不同之所由。出少犯多犯二門。今天主等盡理名數中。猶敵者付失意樂不定義勢似彼。故先德以爲會釋由歟。❶略纂如下記

子島云。約兩俱不成有多種。有有法兩俱不成其一種。又有無有法之兩俱不成。故並無過也云云

今云。上綱御意兩俱不成有種類。謂有法體或有或無。初類易知。與所依不成全不濫。就後類因不成有法者。是兩俱不成也。因所依有法闕。所依不成也。兩俱不成能成所成也。所依不成能依所依也。兩俱不成因處直有不成❷因。所依不成因與所依相向以有法名因所依。似差別二物。且擬六種釋者兩俱不成依持業門招過。所依不成依依主門招過。彼此旁異不可相濫云云

問。兩俱不成無有法之類有之云事。若有明證哉　答。子島記引纂要云。明前所❸立兩俱不成亦有所依不成等故。兩俱不成不必有法唯有文是其證文也

少犯一過多犯隨應事

略纂一云○第四破略有二種。初過破。後甚破。初過破者。於所破中略有三種。一云對商羯羅二十二過。二云對陳那二十九過。三云對足目仙二十七過。少犯一過多犯隨應於中何數委如❹義決文

尋云。立過相數有多少者。論主意樂不同也。先人未立其過輕故。不立爲過相。後師加之。雖輕猶有其可爲過之由故也。而略纂會之。少犯一過多犯隨應文意趣如何　答。先後所說少多不同。開合差別也。合者以彼過收此過。所立過其相顯也。定可立之所不立之過其相隱。未必可立之。以隱從顯合立一名。雖義不違說既略。後人尋之。義稍異須開故爲別數。更立餘名。此開合意趣卽少犯一過多犯隨應也。少犯一過者。就相顯過重立一名。略餘類。詞雖略義猶非無。卽少犯一過之中含之故也。後師開爲多種立各各名之時。先外所加之過相既隱義又難備。强開之欲生惠解所以分二種時。各❺稍有所闕。互爲他所釋之故也。多犯隨應者是也。隨應者一分應也。返顯有不應。少犯一過亦應義應相配立故。雖有隨應義今合中一過分爲二三所得隨勝名隨應。非決定至極云云

因第一第二相事

問。同品定有性者。以喩依云同品歟。將以喩體名同品歟。若指喩體者。凡三支中取同喩者。先擧喩依也。其喩依上具二義。以一義爲因。以一義爲宗。必具二立能成宗義。其中瓶等有法具無常等義之體。引爲喩依。其喩依上所作等因義定有哉尋之時。若定有者爲具同品定有性義。若全無者第二相闕。若爾云同品定有性者。具宗同品義之喩依此義定有云也。何以喩體名同品云哉。況喩體者就聲無常豈瓶上無常義也。若所作因於彼無常上有故。名定有性者。深背道理。無常滅義是無法也。所作生義是有體也。豈有因以無爲所依❻耶。若指喩依者纂要云。依無常上名同品定有性文　答。此事難知。若依常相者似可指喩依。若依纂要者。詳取喩體。今以纂爲定量。可云宗同品處因義定有名第二相。凡實云同品者。宗同品及因同品也。瓶等雖喩依非正喩依實指名時。同品者定可宗同品義。所謂瓶上無常聲無常宗均等義品故也。定有性者能立因定宗同品處有義也。因是宗之所隨。宗又因所具也。宗因隨逐以爲同品定有性。擧喩依尋因有無者。返是法體上宗因品處因定有云義也。纂要解釋往復盡理。暗設異端誠可似童豎之戲。但所作無常有無異故。有難依無者。纂問難也。彼文答云。定有性者。定曾有性觀果知因。非常有性文意云。無常處有所作義者。從因生物必歸滅義也。已滅後雖無所作義。此法先所作故。先後相隨名定有義。非已滅都無時當有

問。同品定有者非法體上有法體所具義上有者。例又遍是宗法性義。不直轉有法上體上宗義處遍有歟。若爾所作因豈以聲無常爲所依哉。彼既不爾此何爾　答。此又纂問也。卽問云。何故宗上無常非因所依。同品無常卽爲因依文意云。所作因雖遍聲有法不遍無常能別。故以無常義不爲所作因依。初相意如此。而何至第二相所作因瓶

❶〔略纂〕一(甲)　❷因＝義(甲)　❸立兩＝兩立(甲)　❹〔決〕一(甲)　❺稍＝稍(甲)　❻耶＝乎(甲)*

上無常有故名定有性哉爲言此則今例難意也。文答云。宗中敵不許能別非因依同品兩俱成故得爲因依文意云。聲上無常。立許敵不許。若初相者。宗上有爲義。初相可非立敵共許義。而共比量❶因。必立敵前論遍義。爰知共許有法上彼因轉義也。非對能別宗論遍不遍義。而第二相二立俱共許義也。所作因無常宗處定有云事。許而不諍。不同初相爲言

問。纂要解釋大都可知。但初二相安立。上下雖殊。大以相似。所謂法體是有義故。聲瓶同具所作無常二義。若依體義門者同可名有法。其體上二義中。一義爲能立是因也。一義爲所立卽宗也。瓶上無常雖非今所成所立品類。又名宗。如是義相聲與瓶大有相似。而瓶等從因緣生故遂至滅。瓶無常卽有所作義故也順益建立等因義能顯無常道理。例此於聲有法以已顯了邊顯未顯了邊。然者三支中因在中間。向上向下。其上下法體及義等無異。其中初相遍有法體云事顯而易知。第二相尤以瓶可爲依。於彼上轉可爲定有相。二相差互理難信　答。今難勢不可不許。因向上下大旨雖爾。正名同品定有者。顯宗因相隨遍是宗法者顯體義相依。立名❷自本不同。不可一准。以體義相依爲初相。所以者聲體上有所作義。以其義推宗也。所作義若離聲者何以所作知聲上餘義哉。重意云。生者必滅。故有所作義之物雖必可無常。今聲上設若無所作義者。其無常義又不可知。於聲有是故有法上遍有所作。爲故推知有法上又可有無常義也。以體義爲初相則此意也。而第二相異之。於餘法尋宗因隨不隨。因處必其宗隨故。以彼爲喩決定聲上宗因。欲引敵者了宗智。其喩法以宗因相隨爲能立功。彼又體上雖具二義其體義相望門不爲正能立義體其義中。隨不隨有無。是正引了宗智之所由也。仍第二相顯宗因相隨。立初二相之趣其源稍異。

問。設望能別無常。雖所作因無依彼義。若以無常爲有法者。因所作義又可有以無常爲所依之義耶。因是有法上義故。若許爾者。疏何於聲論汝聲無常量。付兩俱不成。云生滅異故耶。若不許者。何纂要解同品定有性云因所作以瓶無常爲依耶

答。設有法雖有無常言。所作因不可依彼。疏云生滅異故者。其必然也。但所作因同喩無常處有者。自元不同宗相。是故宗因相望體義相依故。以無不爲有所依。喩中宗因相隨故。有又不離無也。今隨逐不離義也。其中瓶無常隨所作等。猶可有依義。所作不離無常只是隨逐義也。纂要雖云因依。其依義卽王又依臣之類也。依而非所依。不同因依有法。彼所依異汎爾依。義依體故也。親疎輕重其義遙異。思而可知

諸無似立此過相故事

子島記云〇此所作能違量。亦專非過。所以者何諸似立中無此過相。法自相相違必不改本因。而因旣改。何云法自相失耶。周記云。諸無似立者。此言倒也。應云諸似立無也云云

問。明燈抄云。依理門論。或是所立一分義故。此卽宗中一分有法以爲因故。立敵不許。是故還成兩俱不成乃至設難量云。烟能有火以是烟故。猶如餘烟乃至今觀此量皆以宗中一分有法爲因喩也。准理門旨。如此皆是兩俱不成過攝。何故今云諸無似立此過相故。豈是深窮。此義應思云云今如此文。案疏意云諸無似立此過相故者。無以同法爲宗因喩。立量爲言而此烟能有火以是烟故猶如餘烟之量。以一法爲宗因喩也。何云諸似立中無此過相耶　答。更可思。且有二釋。一言諸無似立等者。如周記說。無約法自相改因作法爲言故不可依抄義。二今疏意非謂諸似立無以一法爲宗因喩之作法。然如是似立不成眞能破故。云諸無似立等。不妨此量有兩俱不成矣爲言

今云。解抄二釋中初釋易知。後釋者。任燈鈔難許疏趣。而會抄難云。眞能破中雖無以一法爲宗因喩之例。似破之中猶可有犯此過之量。所謂烟能有火量兩俱不成之類爲言故後釋雖會鈔難猶用燈鈔料簡疏之趣義也

❸尋云。此失法自相歟法差別歟　答子❹過法自相也

❶因＋(必量因)(甲)　❷自本＝本自(甲)　❸原本傍註曰本云周記意准疏中卷於諸過中無此相故之文上歟，甲本此註作本文　❹過＝爲(甲)

問疏下文云。不可說爲法差別過文明知聲論謂法差別作此能違也。❶依之明詮道詮等先德。皆法差別云云答子島釋云。其重遮之言也。意云非唯不可爲法自相失。亦不可爲法差別及相違決定以上春穩智證意同之

明詮。道詮。觀理。空晴。仲算。幷子島。同學記等。法差別義也。明詮會智周記可見之❷

明本抄第八終

明本抄第九

法差別下

若言眼等　闕無同喩

能別不極成必帶不共不定歟

意許宗四宗相攝　積聚性因

法差別能違遮表　若以所思

若言眼等必爲我用事　西域師立於眼等

今云。數論宗執有神我。二十五諦中爲其一數。常住眞實。能受用二十三諦。佛法破之。諸法之中無實我故。僧佉對之成立比量。所樂宗偏在神我。是以若作法比量。立眼等必爲我用者能別宗依可❸不極成。佛法之中不許神我故。本疏徵詰其意易知

問。彼宗意我有二種實我假我也實我卽第二十五諦也。假我者眼等積聚有情總體也。眼等必爲他用量樂爲不樂爲二差別者。卽如次神我假我二種也。若爾我言極成宗依也。立者宗廣亙眞假。立敵前又同許此言。敵者佛法亦許彼假我故也。而何以我言偏屬實我付不極成過哉　答。外道諸師雖分二種我。神我實是我體性也。假我或時名我。或時不爲我。隨應不定。而今❹兩衆安立諸諦。對佛法無我宗。成立神我諦之時。呼爲我其體定限神我。初自內明對論終至立量言支。擧之成之定當神我。佛法忌我豈許其名哉

問。大乘師於外道成我之量多許其言陳勘二等差別。彼皆內明之時諍神我體義。入❺內明門立比量。所諍偏雖實我。外宗本許二我。言陳總含故。不付宗依不成。爲意許差別立敵二家假我名體共許故也。佛法雖忌神我。詞末云神我之時。其言極成宗依無過。其作法者。所謂我所執我量實我假我差別。我常量隨身造業受苦樂我不隨身造業受苦樂我意許等也。然者數論設雖欲成神我。言陳不加神字。其詞自亙假我者。如上所出諸量。可遁不極成過

答。一宗所立義旁分。諸法配立通塞隨宜。數論等宗或時唯以神我爲我。或時又我通假實。其假我我非我二門不定難定。然而探實義論多分。我唯一法思我。非餘。量同虛空衆德非一。愚夫迷之未證眞我。雖有我執其所計著忘源沈流。是其數論等所安立也是以隨順世間似許假我。剋體論之積聚依身遂皆非我。二門假實大都如此。而敵者佛弟子欲勘過之時。或就實奪其言屬神我。或依假與其名及假我。寬狹通屈立者難拒。勘過本敵者之進止也。若有其理隨應示犯。其中或先生徵詰種種付過。遂歸一兩眞過。或雖付根本過恐趣異路遮塞其門。或又遂二違三等皆眞過也。如此之勢望言可知。慈恩淄洲解釋之中。或因明❻家本疏斷纂等。或唯識述記要燈述旨且千。誰能得窮。今示其梗概也

子島私記云。以神我爲能別者。敵者佛弟子不立神我故。有能別不成云云此記意。付能別不成事者。無委曲見。擧神我其趣如上成歟。至例難者不擧之不會之。雖暗難量。言陳共許之類衆量非一。上綱爭一向不許之哉

有云。若沈言我必通假實。如我所執我量二差別也。然今云若言眼等必爲我用能別不成者。其言略也。實可云神我。有法能別直擧神我時犯不成故也。本作法我是思量。我言略也。其可云神我。明燈抄云。且應言神我略故不擧云云周記意同之

書云。本作法今作法俱唯云我不言神我。何恣加其言哉。但周記明燈抄者。一往見之誠似云爾。然而天主眞論文義悉窮。誰非譯主輒加輒刊。彼呂才改文言疏主深慘之。爰知智周善珠御意雖無神字體定當神我爲言非文外加之。是以撲揚釋云。雖佛法中雖有假我彼

❶「依之…云云」十五字一(甲)　❷此下甲本奥書曰，建長七年乙卯六月二日巳時於東大寺尊勝院中堂東廊驗筆畢此卷者去孟春之末靈申出雨青始之件此部亦預仙洞最勝講御請之間殺妨被二離之啓空閑此書寫之勤而今聊依得其隙忌他事書寫之畢以此直書之相承今生既從因明習學之順望依此書寫之微功來世必詣因明習學之內院矣右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性年齡五十四夏臈四十二、文永二年乙丑閏四月八日巳時東大寺鼓坂書寫畢此法自相下七箇條題之內第八句諸無似立先途申出書寫了所殘五箇條今所書寫也因明精祿値遇偏在本過此卷職願念念嗟雖車舊永爲吾寺重演雖沒了佛出世時無有敗損矣華嚴宗聖禪歲六十四臈五十、同日申時以寫本試老眼委交點耳　❸不＋(不)(甲)　❹此下原本夾註曰兩衆外道卽指數論也　❺內＝因ヵ(甲)　❻家＝宗(甲)

不分別意識思我故所別過文其意可知。若論詞略實可加者。何云彼不分別不分別者。顯言總。若遂加神字者。既以神言簡假我。豈非分別哉。以演祕思前記。略者其詞不盡義也。非總故無失也

有云。我言必有所目我體。以能詮言即所詮義。是神我故佛法不許。雖許假我但是名言而無其體故。從言體令有過也。我所執我是假實我差別。且設許名言通假之義也(此義依平備記)

尋云。此義意如何。先數論宗許假我哉以否。若不許者。法差別不樂為其體是假我也。況世流布我大小內外宗莫不共許。是即假我也。若彼宗立假我者。我名言下收之實我假我共我言之所目體也。何彼宗有名無體哉。佛法假我又此類也。不許實我故雖稱無我。許假我門非無假體。五蘊和合施為動作。是則主宰義也。雖假具主宰義故假立我名。言下若義若體許而不諍。何於佛法無我言所目哉。不相應等雖假法。色心分位以義立名。二十四種各不相濫。非只分位假。聚集假又異。畢竟無豈只有名都無所目哉

就上義有人會云。數論所成之我是神我也。呼之云我。知其我言詮神我。若爾今我名言所目唯限神我。彼宗雖許假我非今我言之所目。佛法假我亦爾也。故以假我為難。不關此義云云

問。數論及佛法前皆有假我。我言本寬通未必神我。餘量勘過之例通假我。既多。自元依此類設其會釋。若爾何知今量能別定神我哉。設雖不寄能詮所詮限神我義決定者。會釋甚易。爰知古人無所目體者。假我遂非我故。非我言所目云事今會釋不叶本義歟。又有人云。我言本是神我之名也。具常一主宰義故。彼宗以其我言假雖目積聚我。實非其體故。又佛法假我。自元都非實我所目。仍為不極成過(為言) 此趣似長有得業義勢。仍至下可尋之

有云❶長有數論立二種我。一神我二假我。其神我者二十五諦中我知者也。假我者動作施為似神我故假得我名。似我之我還目神我之我。假與我相違釋受稱。佛法不許神我故。假即我持業為名。是故數論對佛弟子立量云必為我用之時。敵者佛法不許數論假我之我。亦不許神我之我。故有能別不成也。立我所執我之時。是自比量故。他能別不成不為過數。且就彼宗有假我實我之差別故勘有法差別非是佛弟子許彼假我故有此過

長承三年。維摩會研學竪義。始立此義

尋云。先相違釋者。舉各別二法為一題目。互無假其功能。非體義。非主伴。非隣近。而若假我似實我故得名者。假是可能似。我是可所似。實我之假也。何非依主。若又能似之分名我者。假即我也。全不似相違釋。況設呼假我之時。我言留真我。横取其實❷我。豈呼非今體之物哉。重意云五識身相應地意地者相違釋也。五識意識皆所目體也。而我與假別體者。竝云假我時。其我(真我)豈非今所目體哉(為言)次以假我為共許義者。世間共許云我云他之我也。大小內外皆以許之。如眼所行色名極成色。彼宗設似神我故雖名我。指假❸分立是我名之後。其名可屬假我體。若強尋其源論差別者。勝論師弟如❹何共許有言哉。離實即實有性為能有體。彼能有之所有之功能也。根本既異即離。自彼起有言互雖共許。而有此有彼之有無有云云。世間許之師弟從之。全不屬其能有源。此亦爾也。況外人對佛法立自比量之時。簡別言用我言哉以否。若用之者。既無兩宗共許之我言。外人云我所立法之時。簡別先不極成。若自比量故簡別又自者。設雖自比皆立敵對論之時所立也。而今依自宗立之敵者莫徵。是其簡別本意也。令❺敵者知其意趣。若敵者前不許我言者。以何力定❻置此旨哉。若全不用此簡別者天愛也。如此推徵。此義恐似過云云矣

有云。立論智。賓主相對。先內明門審定宗義已。然後入因明門立量立破。是故數論佛弟子先諍我實非實。審定宗已入因明門。立眼等必為我用之時。雖不言神我。先已定神我之我。❼了故付能別不成過也。

❶長有二字甲本作本文甲本傍註曰人之名　❷我＝義㊥　❸〔分立是我〕一㊥　❹何十(有)ヵ㊥　❺敵者＝立敵㊥　❻留＝豈ヵ㊥　❼了＝舉
㊥

明燈鈔釋分明也。我所執我量。內外兩宗不諍我假實。專論我一異。已云我所執我。我言亙假實故。兼有意許過。此乃隨審定時其義不定

尋云。此義大都誠可爾。但一向以審察定言陳者。恭量勘過恐多有所背歟。卽會我所執我量。本論一異故。我言亙假實者。若爾彼量何勘假我實我差別。以實我爲樂爲。於異不異門不分樂爲不樂爲耶

有云。我所執我量自比故。我言含假實。外宗自許假實我故。今立共比。諍我實非實故。對佛法無我宗所舉我。定神我也。故有能別不成。假我佛法亦許之故。若立之卽有相符(長與已諍義。漢秀等存此義)

尋云。設雖共比量我言共許共下帶意許能成神我專順自可違他。卽必爲他用其等共本也。何共比爲故會難哉。設雖共比可立假我云事。自元不可得也。次自比量不顧宗依故。直舉不共許法是定習也。卽云我所執我。云簡別云法體偏限自許神我。豈自比爲故言陳令共許哉。凡共比須共。自比須限自。今所成併似顚倒(文)

我他相例事

尋云。於數論宗假他眼等積聚有情之體也。卽是假我也若假我假。無別體者。假他又無別體。二名俱能依聚集上立之。離所依實法無別體故。何假我假他有差別耶。是以彼宗他言。實唯目眞他。譬如我言目實我。若他言不限眞他。又令假者。我言又爾。若於彼宗者。云我云他雖齊等。佛法前許他言嫌我言者。佛法又有假我。其名既非無。故我言可共許。若夫彼宗名我之物實是神我故。我名遂不極成者。彼宗云他之物。實唯眞他也。眞他之外無他。我他相例。遂❶未遁其難　答。若積聚有情身名他者。誠如假我眞他之外雖無其體。自他言法與法相望亦立之。不同我言限人。他言本亙人法故。設雖人上他名。自元其通故。不同正云我。由之佛法又盛用他言。不同我名

問。一往可爾。實遂同也。其故於法名自名他。猶有似我言。所謂自者己也。己者我也。對自云他。非己非我義也。然者他者彼此各有其體用之中。對一體呼餘體之詞也。其得他名之物又可稱自。己體故。其義相不異我言。是以於士用分二。士夫士用法士用也。以法擬人名士用。士卽人義也。所以於我有人我有法我。佛法又非不許假法我。輕重雖殊隱顯雖異。人法遂同。由此可知。數論宗云我云他眞假皆目神我。其故暫時假立。遂還歸實體之故也。若爾佛弟子向數論量之時。實我假我眞他假他隨意與奪遂無差別。何今捨我就他哉

答。疑難責理誠終難遁。曾叡山廣學豎者得此題。慈恵僧正往復難詰豎者杜口(云云)方知此事詳難辨決。爰福基上綱會而有言。我言佛弟子忌之。❷至外道執故。他言不忌。未必。至病故(云云)誠乎此言能窮玄源矣

輪迴之源專在我執。一切煩惱由我而起。而僧佉吠世等大外道。建立神我。能證其我以爲❸涅槃。迷倒之甚莫太於此。如來出世轉正法輪。大小權實教皆顯無我理。方可知佛法破我爲本。外人迷謬。人法執俱雖重。我執殊增。五見之中第一薩迦耶見。我我所見也。似計我及我所爲其名言。自餘所執末爲法數名言。設計眞他何比我執哉

闕無同喩

記意云。能別不成。何有同喩。明知闕無同喩。是能別不成上義也(云云)

問。古德爲所立不成義。有喩依無喩體只云所立不成。喩依喩體俱無(云云)。云闕無同喩所立不成。此義有何過　答。子島云。所立不成有兩俱隨一猶預所依四種之中。喩依喩體俱無是所依不成所立不成也。以之云闕無同喩者尤謬也(云云)

問。於有喩依有能別宗喩體闕。是偏喩中所立不成也。所成宗無故喩不成彼。異況爾所立不成。何不云闕無同喩。設雖立所立不成名。爲顯別義猶可云闕無。彼能別不成上義云傳。別❹量云闕無同喩。何以爲所立不成不云喩闕無哉　答。能別無故喩上不成所立者。過正在能別處。何讓喩上哉

問。有法不共許故宗犯所別不成。此時因

❶未＝不(甲)　❷至＝主(甲)*　❸涅槃＝菩提(甲)　❹量＝重(甲)

必有所依不成。此過源望所別。何別爲因所依不成耶。彼既過在二處。今義尤可相例。答。因具三相。三支皆在因中。宗有法是因初相也。所以所別不成。其過必令被因處。因宗本一物故。喩引他法欲令生敵者。喩。宗過是不喩過

問。喩自闕義。宗喩一支中。過方當何。若爲能別過者。何云闕無同喩耶　答。依宗不成令喩闕無。是宗過之甚也。所以尋過根本屬宗處也

問。喩自闕。不所立不成義。於喩猶可爲別過。能別設雖有此過。二支共可立之　答。喩闕無是因中闕減過性也。所謂於因有義三相有言三支。義三相中有闕者名有體闕。所謂雖陳同異二喩。因不轉同喩或轉異喩。因體上闕相故名之少相闕。若或不說二喩。或雖說不共許名義少闕。如次無體闕及有體闕也（疏有體闕中開少相義少二種。質無體闕爲少闕也。云下可知之）

重意云。以宗喩言名因義。一因二喩是言三支者此門也。不出言支其義在因上。名相不云義。因一喩二卽因三相者此門也。今依能別不共許喩又闕名能別過。喩自闕邊可攝因闕減過性。重意云。尋過根源或在宗或留因也

問。所別不成時何不立闕無因過哉　答。闕無因過未聞其名。但闕過中可有此句歟

能別不成過必帶因不共不定哉

尋云。若必帶者。眼等必爲我用之量。雖有能別不成不云有不共不定處處不舉之。若不帶者。陳那不立能別不成者。因中不共不定故也。若有能別不成無不共不❶定。何攝不共不定不立能別不成耶。加之。疏上卷云。若許能別。非兩極成乃至因中必有。是因同品。非定有過文

德淸法師五箇唐決隨一也。德淸於彼國。親對法淸居士（居士者基後入室弟子也）擧此問。居士答云。於立論者雖有同異品。然於敵論兩品俱無。所以者何。能別已無。於何可說此同此異。同異既無。是故不共云云

歸朝之後。明壹善操慚安等疑此義云。因有三相。闕初相有四不成。闕第二相不共不定。闕第三相共等不定。闕後二相卽相違因。因明法齊此爲軌。不得過耶。今尋答旨懷疑彌深。若無同異既是二品。雖非宗同猶因同異。若不爾者。有立第三雙非失。語出理門自顯疑惑未已　請❷示明言云云

今云。同品定有者。於宗同品因定有爲言。能別既無。故非同品。若非同品者。因於誰有哉。故闕第二相。居士所示猶足爲軌

❸馬道已講等。不必帶不共不定。今量是也云云

積聚性因違法自相事

子嶋傳云。問。其積聚性因。有法自相❹夫方何　答。眼等者。有法自相。必爲我用者。法自相也。積聚性故因不成神我受用。爲與彼相違假我受用宗爲因。既具是非神我用物故卽爲異喩。因轉彼同無異有闕後❺二相。故作能違云。眼等不爲神我受用。積聚性故。如臥具等也　問。佛弟子不云神我。何云不爲神我受用。　答。爲破於他就他宗立故不成失也　問。法自相相違者。有法自相依因令相違。所有失。此既望敵者無法自相。何云法自相相違。　答。分別自他共之時無過。意云。此望立者自法自相相違。　故能違就他宗作之（多有古傳。今不依之）

尋云。法自相相違。對本量能別用正相違之詞。其外無加言。而本量法宗但云我用。對此須云非我用。何加神字哉。設雖非神我用。臥具同喩可有所立不成。彼宗臥具通眞假二用故。若爾今作法難思

答。本量若云眼等必爲我用者。其我定可神我。故本付能別不成。然者能違云非神我用者。直非本能別我也。又全非加言。設只作非我用違義可足。次於臥具神我用不用義。疏上下總有二意。下文許通神我用。今文限假用（見タリ）。正付所立不成故。上綱釋此文云。其臥具是非神我受用物。故不成所立宗。故有所立不成也云云通旨全不及劬勞。可知神我不用臥具云事。勘法自相卽此意也。然者今一段文。無諍以臥具非神我用勘二箇失也。下文意者。神❻我又許用臥具。雖用劣非無用義。重案此二門意下用

❶定＋(者)㊥　❷示＝不㊥　❸馬道乃至也十六字甲本作細註　❹夫＝失㊥　❺二＝三㊥　❻我＋(神我)㊥

劣義如常。諸德任疏文廣談之。上不用義頗非常途。其旨難知。但臥具本爲假我安處所須所集成也。而彼宗神我量同虛空。其相深妙也。既無形色無方處。爭安處床座上哉。依此門者可云不受用。臥具設名受用者。神我不離假我故。爲假我之本體。相從假我假云受用也。其假說用義。即能尋殆不用也。依此門上疏。付所立不成爲法自相同喩也。重案例云。受用眼等神我用勝假我用劣。此二種俱論思量受用。而於假我者。思量義或有。以實我從假我故。能依假我假名思量眼等。若直尋假我非能思量法。彼宗心心所雖似有思慮實不思慮。彼宗思慮唯在思我故。方知假我思量受用。云有云無二門不定也。若如此不論者。恐宗計難探解釋難會

問。今疏文爲不用義云事聊簡可爾。但註釋作法云。眼等必非爲我用勝云云此義意者臥具等雖實我用其用劣故對用勝宗付所立不成及相違因也。若爾疏上下不相違似通途。答。註釋意誠非無其故。今徵破皆方便也。遂立者矯立適者付法差別。其樂爲神我用勝。即已前安立必爲我用能別也。雖無勝字其義必然也。故對之以臥具用劣勘過歟。此義又子島上綱一處釋歟。就此❶還知。上綱二義。於下所成二門各就一❷邊也。所謂若依不用義不加言直勘。若依用劣義准大作法加勝字也

問。就二卷傳法差別作能違假我用勝云云不直非實我。又勞加勝言。明知破彼樂爲不容易云事。今何直非樂爲。又無勝言哉　答。旁有其謂。先法差別。立者前眼等有法上眞他用假他用相竝而存。欲非其樂爲。共比故難擧神我仍捨遮詮就表詮。表詮又難成假用眞用不被非。自本相竝義故。是故假用上加勝言能非神我用勝。委曲非一。而所違直擧實我之時。能違須直非之。直非全不加勝言。設欲作表詮。假我用與本量實我能別各別物直不相違。況所非樂爲宗元無勝字。故對之能違假我用加勝字無用也。仍二箇作法大異也。勞加勝言之義同喩臥具見通實我用。恐所立不成之故也。而二卷傳自元爲不用故不及劬勞（此傳者。法自相能違就立者自宗作之。非共比故無不極成。不同法差別能違共比故恐不極成也）

此能違作法。本鈔出多說。其中平備明詮一傳同二卷記註釋同子島一義。明詮一義云假我用勝。細思寺同喩加自許言。自餘兩三義難必依用

子島疏導云。不成神我用故因違法自相失又云。臥具假用故。望神我用之法宗成宗異品。此因彼轉關後二相故作能違云。眼等可爲假我用同喩仍舊也。今謂此法自相相違難思。數論臥具許神我受用何爲能違量同喩耶　故若可用勝劣言歟。准法差別故云云

尋云。如此導者能違作假我用勝歟。然上聊簡作非實我用勝爲此導意。如何相違

答。導初文誠如疑難。但述此義畢。標今謂別擧疑。其趣就非神我用勝之能違似恐所立不成。若假我用者。臥具能同喩也。何傷所立不成哉。爰知上假我用義。引他人說歟。自推徵之須作非神我用。就之生疑始云可用勝劣言。是則神我用上加勝言云也

法差別等樂爲意許遍所許等四宗中何

本云。不顧論宗也。今云此義意。以立者本意爲先之趣也。文理相對以理爲本故。文中又於疏上下大釋置四宗之文。以無常宗傍無我等爲傍義准宗。以隨自樂爲義爲不顧論宗故也。所以雖有多違文必可會之也（會釋如別紙）

今倩案之猶可存傍義准宗傳也。付本傳見會釋趣。故於宗中。傍有義准則四相違所違差別。文者。非四宗中傍義准宗云云方知。會釋不通故遣爲別門也。此文既爾。餘文准可推。若爾於釋文者傍義旨炳然也。末學智惠殆不及聞惠分齊。寧捨文立義哉。可恐可痛。爰信文屢探其理。尤可謂傍義准宗。一切比量以能別言陳爲正諍稱計。其中正釋四宗相違中。指法自相相違正所❸諍故云云以之思之。意許❹之宗比

❶還＝是㊥　❷邊＝區㊥　❸諍＝爭㊥　❹之＝三㊥*

量傍所成也。且成言陳爲他用爲正所立。同喩只成汎爾爲他用故。若成此義畢。卽准成與此相類神我用勝爲他用也。餘二宗准之可知

問。數論師立量本意。不成眼等上他用不用。偏欲立神我諦也。此量若以汎爾爲他用爲正所立者。全非立論本意。又可犯相符過。此豈樂爲宗哉　答。此難爾也。若尋立論源思比量志。必以神我可爲正所諍。而立者豫以了因智。觀見三相闕具之時。神我實體闕無同喩。設自眼等能用雖欲傳成。猶無神我用勝同喩。此故本意旣委竭。更儲一方便。先成不樂爲之汎爾他用立一比量。敵者若信此義畢者。與此義類相隣不共許法體。准例自可被成立。如此安立畢矯立此量也。仍付此量定其所立時。不以意許爲正宗也。比量相自本決定故。立者不樂爲所立。敵者降不攝宗義也。然而探矯立本意有勘相違因之門。或諍有法等者此義也。雖傍所諍猶旣此量方便欲成。隨又是立者深樂也。不勘顯其過者。自可成所立不破。所以敵者故違❶彼。以因喩力成能相違宗也

問。言陳能別宗。與意許*之宗相對。何宗所諍義勝。又何可得樂爲名。而意許勝言顯宗云事旣不待言。何寄立量顯面捨立者深意哉。所以於所諍於樂爲各有二門。今所成義者是其一門也。四相違門必探第二類宗之門也　豈容忌之哉。陳那天主開意許過。專在立論本意。捨勝取劣。閣源就流。豈是義學之大綱哉　答。於立者本意以意許可爲本。今所難是也。非不知非不許。但比量習不可始破。所成非成義決定可存。所以可謂神我用勝宗等於此量傍所成也。於他豈可爲正諍。彼他量者。所謂今量言陳下竊所置量也。見于此量雖名意許量。正爲量可別時作法。纂要理門望爲量成立必須加言者是也。以之推此量時可爲正所諍者。實忘因明軌則也。重意云。比量宗者因喩之所成也。神我用勝宗豈積聚性故因臥具等喩之所成立哉。立者本悟此理故不持成此量所立也

問。意許量者。言顯可立之量。旣先含此量意中畢故。此量時猶可得比量名。豈非此量所成哉。何況名不名所立之二義中。不名義勝云事。以何可生決定信哉　答。若此量時。正名所立宗者。何宗過中不開意許過相哉

問。能所別差別不極成過。寧非以意許爲宗過哉　答。爾也。此非理門正理所說。疏主始所開也。若爲宗過者。本論何不立哉。但疏主開立之。是依因後二差別相違所立也。可知此過從因起。非正宗過也

問。以何知必自因起云事　答。若正爲宗過者。不勘因相違因之時直可勘之哉。若云爾者。不知相違因先勘意許過者。一切正比量難有意許。所立不成等亦可准之

問。意許差別其義不極成。寧非宗過。而開因處哉。因者欲成宗之能立也。何以宗不成爲正因過哉　答。此難不爾。說因宗所隨者。因明大綱也。深可知之。其因若具衆相。以其力自成宗也

問。誰人信之耶　答。疏云。然於因明未見其過者。是指意許宗過也。差別不成直爲宗過者。何云未見其過哉。旣於因過。說法差別相違之因。則傍准宗。可成宗過者。准因相違始開宗意許過。知不直宗過云事

問。此義不爾。疏意論未開宗過。故云未見。是未見證文。爲言則傍准宗。是准論疏主立之意也　答。正可爲宗過者。論何不開哉。其理如上。何況若爲正宗者。論釋宗云。謂極成有法極成能別差別性故者。通意許宗哉否。若通者。極成有法極成能別所互差別者。決定是能別宗也。若於意許違有此義者。猶是他量言陳時差別不相離性也。豈預此量哉。指之云隨自樂爲。寧通意許哉。深可思之

年來此義未決。誠得一門之實意歟。

建久七年四月十八日記之

此義往年所記也。此度複審之處無殊難。仍可用此義。但子島御意。一切比量皆諍能別。正所諍故之義有異普通。有法自相所立法。并正所諍故題中具記之。若依彼意者。雖意許宗未必離能別言陳。今義爲二重稍似異。但上綱御傳又諍後三宗。意許實在彼三處。四相違皆雖

❶彼＝被〔甲〕　❷過＋(過)〔甲〕

得正所諍名。又非無傍所諍義。仍不違此義。聊可加潤色。次名意許量。是又古義之趣也。上綱御意。別不名意許量。但若加言者。可為別量能別。是故在意許之時猶帶法義。如此事稍可思准（更有別推）

同喩臥具上有實我用勝義哉

問。若有者。望假我用勝能違分宗異品。望神我用勝樂為宗能同品也。若爾所違不闕後二相能違有所立不成。若無此義者。疏云若以所思實我用勝。假我用劣文

本云。此有多義。❶一云。若以所思等者初釋也。然以假我等者後釋也。今就後釋。以臥具等為假我用勝宗同品也。❷二云。若以所思等者明思量作用。非受用之用。故非能違宗異品也。三云。若依思量受用言神我用勝者。唯立者許非佛法者之所許。故不為共同喩也。四云。若以所思等者。若臥具等神我所思量者。實我用勝假我用劣。然是安處所須受用故。假我安處受用勝神我用劣也。謂神我思量五唯量實法。不思臥具等假法。其神我思量受用。望臥具等疎遠故。實我用劣也。重意云。若以所思等者。縱設許之。非共實義。然以假我等者。述數論本計。出實義也

子島記云。次文云。若以所思○實我用劣云云○意云。神我思量床座等極微所集成之義。殊勝。眼等積聚所成之假我思量床座集成之義最劣。然色等五唯量集成臥具等。正是為假我之安息處止也。故正受用床座等。假我是勝實我是劣也（為言）

此記意者。臥具等上有思量安處二受用義。其中正以安處為本。臥具本為安❸息處止所集成故。取之為同喩。故能違能成

問。神我用臥具。有安處受用義耶。若有者神我量等虛空無方所無形相。豈為安處用床座哉。若無者。疏安處受用之日。假我勝神我劣也云云知。雖其用劣猶有安處受用義云事　答。安處受用時假我用勝其義易知。神我是假我之性故。與假我合亦有受用義也。彼宗思量唯在神我。假我與彼合亦說為思量。安處可准之

法差別能違遮表事（法差別有法差別相例）

❹一云。彼此作法俱可通遮表

此義以為破於他就他宗立等文。會能別不成等過。能立量必離諸過。能破量雖有少少過。而不顧彼也

❺二云。法差別能違避失作。有❻有法差別不避過

❼三云。法差別立者邊有二等。故表作。有法差別立者邊無二等。故遮詮作也

❽四云。法差別能違共比作之（疏云共比量中無同喩故）有法差別能違他比也（疏云若他比量一切無遮）故二量遮表異也

有性量能違實是共比也。為破他就他宗立之當。可為他比量也。意云。凡云他比量物。以自不許他許法門立。今有性量能違牒他許自不許離實有性。就他宗立之當。為他比量也。此他中共也（已上取意）

已上。松室私記載之。彼記以第四義為好也

五云。法差別能違。立非神我用勝者。神我用劣留宗。而佛法前用劣而無神我用之物。故遮詮不作也。非作大有緣性之時。有共同喩。即同異性也。故遮作不闕同喩也

❾六云。作大有緣性者。離實大有性也。今立非作大有緣性者。直遮大有體。返彼所立作大有緣性之詞也。更無所表。若立非眞他用勝者。似遮用勝表用劣。故不例也

❿七云。有法差別能違以共許詞。作非作有性有緣性。故無能別不成也。准違三違四有法差別能違可知之

今云眞假二他共是有法上義也。故作假我用勝能違非神我用勝宗也。餘量不樂為差別多非有法上義。故作遮詮非樂為也。法差別二等異他尤可學之

西域師

明燈抄五本云。西域師意。彼數論宗即有二義。一云眼等不為假他受用。但為眞他之所受用。由此直申相違量云。眼等應為積聚他用云云。數論難云汝宗相符等者。數論宗中有一義云眼等亦許為假他用。由此義故有相符過。西域又釋等者。第二義也

❶原本甲本傍註曰守朝同學記　❷原本甲本傍註曰清韓師　❸息＝具⑨　❹原本甲本傍註曰三松　❺原本甲本傍註曰勝南院　❻〔有〕―⑨　❼原本傍註曰藥師寺義云云　❽甲本傍註曰神野別當別擬　❾原本甲本傍註曰同學記　❿原本甲本傍註曰良朗等

此義意云。彼數論宗眼等唯眞他用。不為假他用。臥具通二用。今以臥具例令。眼等亦為積他用。無相符失。彼宗二云。眼等亦許為假他用。若依此義亦有相符。前後兩師皆有相符。由此義故。數論難云。陳那弟子非善我宗等。今我本意不論眼等眞假二他用不用義。唯論眼等有能用他。其能用他即神我是。陳那弟子不知我本意。唯諍眞假兩他用不用義。俱有相符。豈於我宗善達者耶文

今付明燈鈔尋云。數論既有二師。一師云眼等唯為眞他所用。付此義作能違。一往可爾。而更有異師。述不預我宗之旨畢。此上重難云。數論眼等唯為不積聚他用者。難何義哉。若難初義者不越前難。若對後師者。後師既通二他用。豈向自述我宗之人云汝實限眞他用之義耶。左右推之。有二師云事頗無用也。又數論重難西域師之詞。頗似會相違。其意如何。西域不知數論一師之自義。横定唯為不積聚他用者。只勿論而可止。何不爾哉。又以何知有二師云事。今愚案云。數論有二師云事未見誠證。但秋篠僧正者。本朝因明之大祖也。中古以來諸德皆依憑其義。殆同慈恩泗洲。所述設雖無誠證。道理若極者仰可信之。試成其意者。數論本師劫比羅仙。立量成立神我之時。寄眼等所用顯神我能用。其意雖許眞假二他受用。其詞似唯以眞他為眼等之能用。爰數論末學可有二類。一者淺執文之師。依本師之比量唯以眞他為眼等能用。二者深探理之師。通許眞假二他用眼等之義。爰西域不善數論宗計因明深理之人。淺守必為他用文兼存末計一義作假他用能違之時。有彼深智一師勘相符過。爰西域師重難云。數論眼等唯為不積聚他用文意引數論本宗說為證。明彼❶不正一師。定數論宗旨畢。依之避相符過也。此上第二正義會本師立量之本意重破西域師僻難也。所以假會文者深有其由歟。會意云。我宗意用眼等之物雖有眞假二他神我眞他別名能受用。假我不與此名。所以者何。二十五諦中。以自性與神我二法為根本。神我若欲受用眼等之時。從自性始生二十三諦也。此義獨神我之能也。假我五知根等和合之名。是神我之所受用法也。總體上有別受用事。故雖以神我假名受用眼等。以❷之更不名能受用法也。爰我本師。欲令無我宗知有能受用神我。立此量故。比量正樂為雖限神我眞他。我宗非總不許假他用眼等之義。汝佛弟子迷基本意謂我宗不許假他受用眼等。重設此難避相符者。不善我宗也為言爰慈恩法師親稟承三藏大師。付數論家正義。雖知量本意。釋能遁相符作能違之旨也。引唯識論文。是疏主以大乘文助定數論宗計。欲顯西域師邪義也

雖非二師。只前後開意。重難數論又無違。子島即存此意。得疏本志。強不違明燈鈔。重難數論之詞以本量為證故。明燈抄意年來未探深旨。建久三年十月二十四日曉更粗得此愚案決疏難破之起。如子島雖一師無過而燈鈔者西域師難起似無由來。依之任一師之淺義。得本師量意作此能違畢。預正❸義雖後猶不❹改本執引證助不正義。遁我相符過也。子島意實不相違燈抄也。依燈鈔意讀文云。豈於眼等無能受用

春穩私記云。明燈鈔云〇意云。尋數論正本計者。眼等必為他用法自相下。雖意許眞我他用勝假我用劣。而以眼等眞他用勝之意許為正樂為之宗。而西域諸師迷數論之本計。偏案數論師眼等必為他用法自相下。雖有眞假他意許差別。欲立眞他用。作眼等為假我他用之能違故。數論還誰說眼等假他不用。故有相符過。西域師為避此相符過。轉救又釋。先雖案數論之本計。而略床座通二他用之計。唯案眼等眞他用之計。立眼等為假他用計。故付相符過。今細案數論之本計。同喩臥具通二他用。相例。作眼等亦為假我他用能違故。無相符過。西域師案數論本計作能違之志本意如此。但數論師本計眞我他用勝假我他用劣故。西域師轉救雖作能違。而迷數論本

❶不＝正㊥　❷之＝元㊥　❸義＋(之)㊥　❹〔改本…不〕二十字－㊥

計故相符失猶難避矣。文
今云。明燈鈔意人多疑惑。而春穩大德聊簡深得其旨。西域初釋只❶直作能違犯相符畢。後釋重開先我安立之意欲遁過。所謂數論宗今付相符。雖云許眼等假他用義。此詞難信。汝本師量欲成眞他用。知眼等唯眞他用❷云人也。而床座許通眞假二用。以彼例眼等又可令有假用。今以同喩通假用能例眼等之旨。先未細述故蒙相符。今以臥具等例眼等責之。數論爭得遁。是其西域轉救意趣也。重意云。先龜相之難未具同喩義。今委細難能解同喩義例責宗義 爲言
問。若如此聊簡者。西域委細釋甚似淺近。設同喩雖通二用。數論本計眼等又通二用。宗喩彌等云云。成假我用之能違宗招相符只同前重。數論本付相符爲遁其相符。乍設轉救本失敢不避。有何所詮哉　答。此難誠爾也。但明燈抄釋後師意述臥具通二用義之外。全無別委曲。知西域師自元愚鈍不善因明旨。若我細釋開同喩例難立者。諸過不可來安立計也實不❸遁相符返付如元。子島私記同之。即明燈鈔意歟。但燈鈔於數論及西域師似云有二師。子島不云別師。其外不相違歟
問。子島記云。西域師案數論本計云。必爲他用之法自相上。有眞他用假他用之意許差別云云如此記者。後釋意數論自元許眼等假我他用云歟。若不爾者何許二差別哉　答。西域師不善因明師也。僅雖知二差別名。何必爲眼等有法上二義哉。無失歟

已上依春穩得明燈鈔意。此義直叶鈔旨。又別有先年愚案。如上載

豈於眼等無能受用事

子島私記云。明燈鈔云〇重意云。眼等積聚云假我。故假我用眼等之義。顯然共知。但不積聚神我。亦能用眼等。此義隱故難知。依之今爲令了知。神我必受用眼等。眼等有能用之他。立此量也。其能用他者即神我也。何以知者。神我受用三德所成二十三諦。其二十三諦中有五知根。豈於眼等無能用之他❹乎。今以成立此義爲論。不論眼等眞他用假他不用等之義。而汝不得我意。謂成立眼等二他用不用義。惡作能違故有相符。豈達我宗耶 爲言此義幽微不可輙求之
❺問。若爾慈恩用勝劣言爲無用　答。不爾。意云依眼等立假我。此假我雖❻用眼等劣顯然共知。神我受五唯量故雖用眼等勝隱故難知。今佛弟子唯知劣不知勝。彼師立量此甚深旨。故非無用也文

春穩私記同之。廣載諸德傳。出自義畢。雖而不用之。終文云。明燈抄所釋深契疏意云云仍且可存此傳也。又上愚案中粗成此趣❼畢

明本抄第九 終

明本抄第十

有法自相下

共許有性　同異性能有義
兩常極微合　有色有漏
如空有聲　有一實因破文
有一實因所有攝子孫微歟
和合句有無實
因亦不遍　有法有性寬狹
不相關豫 因意許有無
有一實等三因互成三宗哉
❽能違自他共

三種有性

子島上綱受貞松房成三有各別旨畢。此義幽微後學必信之可祕可祕云云先德祕決誰不依學。此義意云。實等當體之上有不無義。彼不無依彼能有之性。師主意此性必與所有別體也。弟子雖許其性還屬所有法體 爲言
問。實等及不無有中。以何爲有性之所有
答。以實德業爲所有體。體既所有。是故具不無義 爲言
問。子島御意以不無有爲大有之所有爲功能。今何以三句體爲所有耶　答。實等有二性。同異性是別性也。實等之爲云云實等依同異性也。大有是總性也。實等不無依大有性也。若爲實德業等各別性。具各別名義之邊。爲實等體之目。不無義自分與

❶直＝在㊥　❷〔云〕一㊥　❸遁＝道㊥　❹乎＝耶㊥　❺原本甲本傍註曰裏書　❻用＝周㊥　❼此下甲本奥書曰建長七年乙卯六月八日未時於中川地藏院本堂書寫之畢依昆洲庄新在家與賀茂供祭人相論事去一日東大寺佛閣閉戸住侶隱跡畢宗性依有其緣自去四日朝移住此書寺而幽閑之地修學得便之間於此道場所馳筆也抑顯當來導師彌勒慈尊伏乞伽藍本尊地藏菩薩哀愍此稽古之微功知見其年來宿願一期終焉之暮必垂引接於兜率之秋雲三會下生之曉速授深法於龍花之春風矣右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性年齡五十四夏臘四十二文永二年乙丑八月一日辰時於東大寺鼓坂住坊借預尊勝院令書寫畢以此書寫之功必遂西方之望兼値遇此書拜見此鈔因明結緣定多生宿因歟永爲香寺重寶至于佛之出世矣同日酉時於同處以寫本委交點畢華嚴宗擬講聖禪六十四五十臘　❽〔能違自他共〕一㊥

實等成別體。若此不無卽見實等還卽一物也。若無體者豈爲實等哉。方知不無❶而實等也。實等而不無也。此二義中。實等云門正當表體。不無云門似體上別義。所以分爲別體。實共無違

問。若爾不無有定與大有別哉　答。不爾。其不無者性卽大有也。以用歸性卽是大有性也。重意云。實等上不無分。不正實等。是實通諸法之有性也。彼宗凡云有物既大有性。此外何有不無有哉

問。此義不爾。大有者是令法不無之性也。依能得名。非有性體是有云義。皆有大有令體非無云等是也。今何以不無卽爲大有義耶　答。此難甚不可也。有性有義但表他義者。有性是何物哉。彼薩婆多生等四相。生是生。而有法令法能生。法體生還是能相之生也。外道餘乘所立多以如此。況同異性爲各別性。同異自是實故能爲實性。乃至同異是業故業句依其性爲業句。同異只令實等爲實等自非實等者。豈爲各別眞實之性哉

問。同異若爲實等與三句有何異。故疏云。能同異彼。實德業三文雖令他同異未云卽實等。如此文上下非一。豈以未定義爲大有例耶　答。同異是實德等各別性也。性豈非相之實體哉。彼勝論聲性卽同異性。爲耳所聞法。同相得聲名。可知同異本是聲也。譬如大乘眞如色心等各別實性故。體自是色心等。誠實性故名唯識者。非只依主釋。若論理識眞如自是識也。勝鬘云自性清淨心者此意也。以佛法而推外宗。若爾聲性是聲體也。有性豈非有體哉。但依大有令實等有者。相性各別論之門也。有義暫屬所有法。依能有性實等有不無體。如佛法性用別論門。若以用歸體。實等不無義還成大有體。如佛法攝相歸性門。勝論宗義自本有此二門。若夫不無定與大有別體者。寧以他法名呼大有體耶。❷設又雖爾非言陳不無有時。豈亡大有體哉。仙人初說有實等之時。未開其眞實性。譬如佛呼色心等法未顯其眞如實性。若說大有❸了時。攝義歸體不無卽實等也。如大乘攝假從實。以苦無常等義卽爲色心等體。若以實等體歸大有性還屬總性。猶如以依❹他爲空無我等共相眞理

問。若爾弟子卽實有又爲不無性耶　答。爾也。弟子意云。實等法其性自是可有。其性有故是不無也。不待他有性。於一法自根本實性是能有也。依性其自體如此不無。是所有也。重意云不無是體上義也。猶如大乘苦無常等共相。其眞實是實等當體性也。如色心等自性。以體義淺深門暫爲能有所有。若對師主宗猶是不許有性之意也。弟子宗似大乘攝假從實門歟。而大乘猶不許能有所有義歟

已上年來之間久加愚推。雖外道法門猶是法性之一門也。數論勝論皆是大權薩埵也經說一世愚人乍執我法。自不談我法義自不案立者。不能改邪歸正爲其引接先探愚夫妄執之源立種種異論。設雖導他都無實義。猶❺可墮妄語。方知權人世論必自法性出是一二者爲顯佛法德故立外道義。六師與舍利弗論義。數論轉救陳那難等是也是二若不知他宗時不能難屈。遍覺三藏爲與小乘一師論義令外道講彼論等也是三瑜伽唯識等盛訓釋外宗。理門正理等專顯示過相。可知大聖依慈悲智惠之二門令愚夫入正道之方便也。不悟此旨之人多以因明等謂無益事。佛子所望又非無由矣

已上先年二卷私記指示中記之

今云。實等五句雖云不❻無不名有。如纂要

問。不無者是有義也。遮表雖殊所詮不替。如何纂家分二義耶　答。師主宗大有是自有也。實德業依大有雖不無不自功力不有根本不有實性。故於本性有與有名所有功❼能不云有也。是其宗計也

問。若爾如何有法言陳共計不無正名有性耶　答。不無卽有故。且云有亦無過。但分本末輕重具明之時。云不無不名有纂要意

問。若爾實等不無卽是大有歟　答。云爾有其理如往日記但此義聊似過。實等處令許不無義。此卽大有之所有之功能也爲言

❶[而]一㊥　❷設＝誤㊥　❸了＝畢㊥*　❹他＝地㊥　❺[可]一㊥　❻無＝有㊥　❼能＝德㊥

問。若爾於有言訓樣如何 答。一云所有云也 能有有云也。此義雖巧能尋本書俱是不無也。不無者當體有云事也。非以有他物爲自名重意云有。自有物雖令他有。文名之方只自不無義也。若如前義者。纂要須以其訓釋爲二差別。而實等雖云不無不名有。大有名有。以之爲二殊義。所有正得有名者。何煩只云不無不名有哉。但前義又會可云。能緣所緣俱雖緣言所詮能緣云緣所緣必加所言不直云緣。如此能有呼有所有不云有也已上

今猶責云。共許不無有者。自具不無義也。不所有云訓。又大有同云不無❶之性訓釋不分二也

問。同異性以不無義不名有耶 答。纂要不許之不能有故也。若如實等不無亦名有不遮之。故云有一實等。隨又非大有之所有故。猶不同實等。大有❷之名或時流至實等上不無處故。若又以本奪之留大有不留實等。同異性無此義非大有之所有故也

問。纂要牒他救云。實等大有有不無之義得名有。同異非有有不無不名有云云此救意同今義勢。既是他師意也何爲正義 答。能破云。亦應實由有有體不無。彼非有有應非有云云意云。汝若云實等大有之所有故名有。同異非大有之所有故不名有者。若爾實等大有之所有故其體不無也。同異非有所有故應非體不無爲言子島云。應非有者有字可訓❸讀云云自義偏於大有與有名。實等及同異俱不云有。其體同。不無也。而彼轉救者實等同異體同不無。有義異故。正義相例有義。體不無又應異責也。纂前後偏於大有立有名嫌餘也。但於不無分或時實等呼有名同異不與其名。也然此後重無❹強用歟

修學房云。共許有性離即離一一別有其體。謂實德業當體不無云云。即是世間云色有心有之有無之有也。於此師弟共許有無之有。師主云。別有大有能令實等非無。弟子云。實等性即能有實等令自❺本非無。即離二有。即是能有。不無有。非其能有。唯日所有實等當體不無義。故別有其體也。若師主意云大有之外無餘有者。實等當體不無云云。即是所有。豈是大有耶。亦如說有能同異性有能和合。其有之言更非大有。同異和合非大有有故。故纂要云。雖體不名有。而體不無之義共許。今取此不無之義。共許爲有云云若爾❻實離者。豈共許耶。然言能非無性及能有於一實故者。不無之有。雖非能有假言能有故。疏引有色喩云此色體上有其色義云云以色體上有色義名爲有色。非自體能有自體名有色。亦非有❼名法能有色。意云若望大有即是所有。由大有令非無。而非無有故。若約不無之有分能所有者。不無之義名能有。不無之體名所有。是乃所有之中。假立能所有之名也。如子孫微名有二多實。豈即離二有能有哉

❽本云。實等上不無之義名共許有。實等即體名即實有。故疏述即實有。云實德業性不無即是能有。釋共許有云實德業上能非無性。又即實有屬一一法體。無能有一一實之義。共許有一一法上共義。有能有一一實之義故疏云。是故於因無隨一過。有一實故云云以此可爲口傳

大有同異名有一實事

子島記裏書云。邑云。問。大有名有可言有一實。同異不名有。何得言俱能有於一一實 答。大有同異俱是實德業性。一一實等有此性故。設同異性亦能令彼實等有同有異故。此二性俱能有於一一實也云云周記及燈鈔云同異名有者。非約體有名有。據能同異實等故得有名也文

記裏書有末學之標者。清水裏書也。無標詞者。若是上綱後❾日自書加給歟。餘德記多❿有其例

注釋云。問同異不能令實等有故。有實等因不可轉彼⓫耶。答令體非無令體同異大有同異功能雖別然同名能有是即彼宗計謂彼意云。此之二法自體不無能爲實等三法之性。故名不無有一實等。故纂要云。問若以同異。雖體不無○同異亦爾。故⓬因遍轉。問何以知彼能爲性耶。答勝論宗中所

❶[之]ー(甲)　❷之＝有(甲)　❸讀＝釋(甲)　❹强＝詮(甲)　❺本＝體(甲)　❻實離＝離實カ(甲)　❼名＝別(甲)　❽原本甲本傍註曰共許有即實有不同事　❾日＝同(甲)　❿[有]ー(甲)　⓫耶＝乎(甲)*　⓬因＝周(甲)

立聲性是同異句。聲是德句。以之准知。自體實有亦爲彼性。於此分所。取能性者名爲能有。卽同異等。取所性者名爲所有。卽實德業。故此二法功能雖別能爲彼性。其義皆同文

同異性能有義頗難辨。如一因違三處記之。又同異性實等各別性云事。以聲性所聞性ナリ可知之者。年來暗推也。今披注釋全同。愚案也

兩常極微合生第三子微事

疏云。父母微外別生第三子微歟。將父母二微合名子微歟。若如先者既同佛法許生滅無常。何法印非印❶門之時。云外道敎不說諸行無常故名非印耶。又明燈鈔云。已合之時卽名爲子。非謂已合外別有所生第三之子〇望未合時名爲第三〇文

若二微合名子微者。疏既云生第三子微知別生云事。況若不別生者。此師無常者隱顯無常歟。設云爾者既同聲顯論師。何云所作性故對聲顯論隨一不成耶。今云。父母生子孫者。或二微合爲子無別體。或能生二微外別有所生體二義異也(義演等)今且存別體義。疏云兩常極微合生第三子微〇初三三合生第七子。七七合生第十五子文。別不生者。何云生耶❷。和合名生者。其體豈無常耶。若以離名無常者。合離是轉變無常❸也。豈同數論哉。若不別生者。何云第三子哉。若以已合位爲數者。豈實義哉❹。如是展轉生一大地者。後後實生長故也。若與本無異者。父母亦有質礙。與大地同歟(五)

問。別更生第三子微者。何云不越因量哉。

所生子微其量可越父母微量故也　答。彼宗有本計末計。本計意者。不越因量者。所生子微與父母隨一微量等ヒトシ。而子微與量德中大量合故。其體雖非麁而似麁色。故色根之所取也。本父母微不與麁德合故。非色根所取也(量德有五其中微量大量異也。大量云麁德)故論云。若謂果色量德合故。非麁似麁色根能取文。彼師意子微量乍云等父母隨一微量。而又名麁色。故論主破之❺云。又所生果不越因量。應如極微不名麁色文

問。其所生果色與父母本微。在麁處所耶

答。不爾。所生子微。涉入父母。遍在自因處也。故唯識疏云。以量既等卽一處住。體相涉入名處無別文

問。若爾其量既與隨一微等。若涉入父微*了者。應不遍在母微處　答。子微量雖等一微。一時中一體子微遍相入本二微也。非一方遍父一方入母。全體皆涉入父微。全體皆攝在母因也。此事難知故。末計子微一異與父母二微等云也

問。以何知。本末二計異云事　答。唯識疏釋若謂果色。遍在自因。因非一故。可名麁者之轉計。云謂彼救言前言果色等於因量誰謂所生一色之果唯與一箇極微量等。今云等者等如二箇父母極微。遍在二因之中。因既有二果等於彼。故可名麁文。以此文知也

問。成大地時。以前子微等卽爲一分歟。將能生次第滅了。以後所生爲增廣大地歟

答。父母以後諸微生已皆不滅。全成大地也

問。若爾何云無常耶　答。展轉所❻生色者。壞劫等時體實滅故❼也。本微散住其體不滅。故云常也

論一段文。竝破順世及勝論。仍任彼論疏文。成勝宗子孫微*了。彼疏具解。廣可勘見

如佛法言有色有漏事

子島引周記云。有色之有配因。大有有配宗有法。有色有者。色體之上有質礙義。屬著於色。色有礙。故名爲有色等云云

問。宗因亦是共許有也。何別用有漏喩耶。況此文明因有共許不無之義。何忽引宗大有喩耶。以有漏喩喩大有。有何由來耶

答。子島釋云。此文爲顯因無隨一不成之由。乘便更引喩。釋有性及有一實等義也已上。次宗有云大有者。初爲五頂說彼不信之有性。今釋彼先說有句也。不云以之爲有法言陳也。有法有法言共許。意擧大有。其大有以有漏爲喩(爲言)

問。引有色喩之意。色體能有色義歟。爲當色義能有色體歟。若如前者。不無有義能有實等。如有色言者色義能有色體也。不爾法喩頗不相似。亦如宗有言聲聲體是所有ナリ。若如後者。疏云此色體上有共色義文

❶[門]ー㊥　❷[一]ー㊥　❸也=歟㊥　❹[云]ー㊥　❺麁=別㊥　❻生+(果)㊥　❼[也]ー㊥

答。子島云。有一實有德業者。以實等體非無名有一實❶等非有別能有故名有一實等。譬如佛法中有色之法。自有色義故名有色 非有別能有有色義故名爲有色 爲言已上 依此記者。色體有色義。不無有有實等體雖異。所有之外無能有義同。故爲喩也

如空有聲事

子島云 問。引有色喩足顯共許有。何更重引豈非無用。答。無妨。爲顯一法引一喩。或爲顯一法引多喩。是聖教之例也。或說者之意略或作者之言勢。如法花經中。引譬如月諸星中王等十種喩明法花經之殊勝。最勝王經中。云如來舍利白如❸珂雪❹絢物頭花等。引種種喩顯一法。豈是無用耶文

❺尋云。引已所見之邊令知未所見之邊。是引喩顯法之義也。若爾唯以有色喩可顯有一實有。何重引有聲喩耶。若强引多喩者。爲顯大有亦可引數喩。況❻顯揚論無著菩薩。釋青色觀門猶如烏莫迦花或如婆羅痆斯染青色衣之文。云於一處說二譬喩者。此顯俱生和合二種色故文明知於一法上雖引多喩各可顯一法上之別義云事。若一法上一義者。引種種喩似煩哉。所引法花經十種喩。非同顯一義。❼所月天子爲衆星王顯諸經中最爲照明之義。須彌山爲諸山王喩諸經中最爲其上之旨。餘喩准可知之。今顯有無之有煩引多喩。豈非繁重哉。今云

有一實等因破文事

子島云。問。若爾有一實等破文如何 答。前後殊也。若約初爲弟子說訓者。可讀有一實有德業。是令領解之詞也。若約爲因訓者可讀有於一實故有於德業故。是成宗之詞也

問。如後訓者。既爲有別能有。豈順五頂意耶 答。初說有實等之時。師弟共許畢。後云有於一實故等之時。師主存有大有有於一實等。弟子存不無有有一實等故是共許悉順兩意耳 此是愚推❽向師可問之云云

明詮記有三訓。一云有一實有德業 云云 以疏云有無有爲證。一云有一實有德業 云云 疏云能有於一一實故 云云 以之爲證。一云有一實有德業 云云 初後訓者違能有於一一實之文 云云 可見正文

故菩提院因明疏文集。有十箇破文。可見之

今❾云子島御訓能叶理。又順疏等。明詮同之。尤可依憑。而近來大堂破文云。有一實故 云云 東大寺堅者訓云有一實故 云云 二訓稍雖殊大都同之。是非未辨。凡和國破文多隨詞勢流下向上。而有一實之實字不加訓詞返于上字。頗非常例。然而若訓讀上字之時希有其例。至上下俱音而無訓者。忽向上字未曾見之。世擧用之。定中古可信之人。決判此旨歟。仍輙難改可尋其由緒

有一實因所有可攝子孫微哉

文軌疏有二釋。一云。大有同異含麁微名有二實有多實含常散微名有一實。二云。大有同異能有諸實。縱有子孫麁微亦名有一實 云云 疏主御意同初釋也。以何知者。見疏文勝論六句束爲四類。無實有一實有二實有多實也。其中有一實者取四類中第二類也。既以有子孫微名有二多實。何又名有一實哉。疏下文云。亦欲❿顯九實一一皆有。故云有一實文九實中四大。唯是父母常極微也。依之明詮釋云。父母極微及空時等五 云云 一一實 云云

問。有性者擧諸實句上能非無性言非實者攝諸實句。若一實言不攝子孫者。此因不遍二多實能有有性。故有兩俱不成失。又以何因可成二多實能有有性離實義耶

答。實德業能有有性。其體是一也。非是三句別別而有。是故因遍有法有性具初相。無因不遍之失

問。有一實因不攝子孫微者。作相違決定云。有性應實宗有二多實故因如子孫微喩

答。有異品一分轉同品遍轉不定。有二多實因。同喩子孫微遍有。異品同異性有德業和合等非有。故有此失也

仁平四年春比。長者左相府殿下因明御談義之次。人人云云不同之間。後日有御問。祖師上綱有勘進之事 收不收二義並注進之 今取

❶等十(者)㊥　❷用二周㊥　❸珂二阿㊥　❹絢二物㊥　❺甲本傍註曰本　❻顯揚論三字甲本作傍註　❼所十(謂)㊥　❽向二而㊥　❾〔云〕一㊥　❿顯二界㊥

一義大意記之。音石子島楞嚴等意也。惠曉法印久被存此義云云

子島云。次文云。大有同異名有一實。俱能有於一一實故云云此釋四類中第二類。名有一實之所以也。言一一實者九實也。可知之。問大有同異既含常散四大。及含空等五。何故不名有多實耶　答此所含中實。自守各不相含。是九箇一。既不相攝故不名多也（然亦名有多實等。其由尤殊也）

此釋有一實因所有一實。九實也。卽常散四大及空等也云云仍知不攝子孫微也

注釋二云。今私二義解有一實。一云大有同異於九實體。一一能有名有一實。雖此亦能有二多實。然有❶一實豈不共用故。偏說也○二云更下簡別皆名一實。由是總別一一體故（備師同之）取捨任意。今且依初（文初解尤叵見）之

有無實因三過事

疏云。若言有無實者。和合句義亦名無實。若有彼無實。犯兩俱不成。實等能有上無有無實故。其喩亦犯能立不成。因亦不遍乍似唯能有於實句之無實故。亦欲顯九實一一皆有。故云一實。能有一一實故（文）

一兩俱不成

子島記云。謂無實之類有十二。地等九實及德業和合也。今若因無實者。總乍十二被舉。而有性唯有十一無實。不有和合無實。無實言下被含和合無實。此和合無實不有性不有。故立敵共不許一分因遍有法有性。故有兩俱不成也（文）

本尋云。和合句亦名有無實以不。若言名者。和合句體非無。能和合性。有法共許能非無性云有。和合句一有無實故。因有和合句能非無有無實。宗因關預。豈有兩俱不成耶。況若名有無實者。亦可名有一實。其體能非無。和合一一實故。何云有一實因爲第六句耶。若不名者。和合句既非無法。亦能和合性云。故能非無。其體無實。豈不得有無實之名耶。況作非有緣性。實等五句也。有性言陳之下。既帶作非有緣性。其體無實。有性之名被帶。何不云有無實耶。若不名有無實者。何云和合句轉有❷無因。故有兩俱不成耶

今云。試會二義共可立。然而先可云和合句當體不名有無實。勝論宗以大有名能有。能有實德業故。有無實等義。大有專具之。實等三句之不無眞實性。是大有故也。但同異性又名有無實。實等無實各別性也。令實等同異故。此有雖非大有之有。能有之類故名有。彼❸此法。而於和合句者。雖實等三令和合非實等性。諸法眞實性彼宗意不過別總二性。若爾和合句何有實等哉。重意云實等大有爲性。故體實有也。同異爲性故。爲各各法有無之詞偏屬法體。體者性也。別總性既以二窮。❹和合具彼別總性。而有法體彼此相望。令和合不相離。此義尤疎。法體有分全不關和合句。是以和合句自體有無及二釋。既離所和合無別體之一釋猶有之。豈得能有名哉。設許有體義。不及大有同異之旨推而可知。仍和合句具有無實義云事。全無之。不可異求。但有無實故因付❺過之時。令轉和合句者。和合句體只名無實。其上不無有。有和合句無實故。有無實故因所有通和合句（爲言）有法有性不有和合句故。和合句上不無有有無實義。不遍有性。有兩俱不成云也。而今就和❻合體問有無實義之中。以彼文爲難。全不相當。次作非有緣性體。取實等五句。旁以無定量。先本書之中未示作非有緣性體。子島一傳雖有取實等。五句三句又未定。設取和合句。名有性故收之云事未定也。設假雖收有性類。只是自體不無故有體云事也。猶如實等。今所問者。既有他法故。如大有等可名能❼有云趣也。爲作非有緣性體豈此門哉。所難之旨

一一不當

尋云

二能立不成

記云。謂同喩同異性。亦不有和合無實故不成。有無實因一分。故有能立不成也

三狹因失

記云。謂有性寬有十一無實。而爲立非實宗用有無實因之時。唯取有實句無實之

❶〔一〕一㊥　❷無＋（實）㊥　❸此＝非㊥　❹原本甲本傍註曰今云子島一向不許和合句有別體歟子島記釋除同有能無等文有二釋其非和合句別體有無二釋也初釋不云有別體只以別故釋不除和合之文也向私記可得此意　❺過＝遍㊥　❻合＋（句）㊥　❼有＝者㊥

義爲因。不取有德業無實之義、故有性似唯有實句無實、不有德業無實。故有宗寬因狹失。爲言故周記云。因亦不遍者、若言有無實故爲因。似唯有實句之無實、不含德業故。乍似唯能等者。若言有無實、爲言、大有唯能有於實句之無實。相似爲言不能有德業上無實。❶故不言無實也云云

問。何故有無實因下。不闕德業無實 答。非實宗之時。不用有德業因。准之可知。若猶闕者卽有不定。謂若如同異性有無實故。有性非是實。若如實句有無實故。有性亦是實也 是一分不定也實句有德業無實故具如斷也

問。爾❷此依狹因可有何失 答。可有兩俱不成。謂有性有實德業無實。而有無實故因。唯遍有實句無實之義上。不遍有德業無實之義上。故立敵不許此因。故有兩俱不成也

問。若爾與前與兩俱不成有何別*耶 答。前是依宗狹因寬。所出來兩俱不成也。後是依宗寬因狹。所出來兩俱不成也。故尤別也 此因亦不遍之難。❸古德皎々。今記愚見也。不可異求之

清水付四難

初難云。如此義者。若爾有一實之因可狹。何者有性者實德業之上有性也。而有一實因。偏實上不無有也。故有一實之因只遍有性之有實之上。不遍有德業之上。故可有兩俱不成耶。若許爾者甚可咲。

試會云。仙人立三比量之時。用有一實等各別因。雖爲外宗能達因明。義解之所至莫不巧妙矣。是故疏主取彼因、嫌有無實等餘因。校量德失就本斥餘之日。於有無實故因付兩俱不成能立不成。是則有無實者。有十二無實其義甚廣。而有法有性唯有十一無實。不有和合無實。故有寬因狹宗過。是兩俱不成也。因寬喩狹亦有過。卽能立不成也。以寬因對宗對喩。寬狹不等爲過。義勢返同。其次下文。因亦不遍等云云未指過名實義難知。諸師是故異端非一。但子島上綱御意者。是亦兩俱不成也。但狹因寬宗爲失。與前大異。此意有法有性。三句能有。有無實因。且非實宗時可限實句能有。故宗寬因狹。以何知者。❹以下文。乍似唯能、有於實句之無實故文是其狹因之相也。兩俱之名前後雖等。過相寬狹不同前過。若更勘別過者。何不標其名耶。知俱兩俱不成也。又今以不遍爲失。不遍者狹因不遍寬宗之義也。異前門之旨旁以可知。是故上綱深探疏旨。但清水初難誠以難遁。然而疏主徵有無實故因之本意者。只對有一實等因欲顯其長短。設難會難遮。此因猶不如三因能立三宗之故也。至其一一過者。未必至極眞實歟。重意云。先十❺二無實甚廣。有法有性不有和合句無實。是根本之失也。有一實等因實無此失。寬狹不均之因不及宗因關豫因故。先招一過之因。剩又付翻前之狹因寬宗失。從太寬起翻至太狹、誠徵破之餘勢也。子島御意。未必爲至極過歟。乍似唯能之乍字。且也暫也。既此因時限實句無實之義。猶以假說未定也。況乎以之爲由所付之過。何必眞實。而清水律德魔實責之。責旨難極。若依子島御本意者。不以爲重難歟

第二難云。又元立三量本意。非實之量有法有性偏約實句者也。而今有性廣被三句似妄本意

會云。三量有法寬狹難測。設實雖狹。今猶有性體同而無二故。且令互三句對因徵寬狹。有法先學未立非實宗故。任體令寬。因是說非實言*了後學之故。須應狹宗限實句能有。是皆强斥因非之志也

第三難云。又下文中。亦欲顯九實等者。是則捨無常之因取有一實之因之詞也。若捨狹存寬者。有一實之因亦可闕有德業之義歟。若許爾者天愛非餘

會云。見疏次第。問中何以無實二實多實不爲因耶云云 疏主答之。於彼三因次第付過了。總❻詰云。亦欲顯。九實一一。皆有故。云有一實能有一一實故文所*詰只顯有一實因之意。所對非近限有無實因狹因過。清水御難。恐妄文起盡强斥他非歟。設又雖對狹因於有一實因者只釋顯其意無寬狹不等失。爲言

第四難云。又因亦不遍❼云者又兩俱不成者。

❶〔故不言無實〕—(甲)　❷此依＝依此(甲)　❸〔古德〕—(甲)　❹以＝次(甲)　❺二十(有)(甲)　❻詰＝法(甲)*　❼〔云〕—(甲)*

疏文可云二兩俱。而不云也。何末代學者
指過相哉
會云。此難恐不當。上付兩俱失了。下文
同類過故別不指其名。恐亦字有深意。
宗因不均之中。非只前過。又有過失。是
顯重疊之志也
清水自義云。今案因亦不遍者不別失也。有
無實❶因之名寬體狹言也等云云
今*云。義勢甚巧也。誠爲法將。但因亦不
遍者。殊標因名返顯所不遍之處非因。
而如此御傳者。名義皆在因中。何不云
義不遍。況云因亦不遍哉。而偏入此門
得疏旨故。不受子島傳。加四箇難歟。
二義通塞披疏可❷悉
松室私記云○後過意。有法有性。有無實二
實多實有性。而因云有無實時。不遍一分
有二實有多實有性。故有一分兩俱不成過。
故疏云。乍似唯能。有於實句之無實故云云
卽邑記問後記意甚好❸也○文
　平備明詮隆光觀理仁覺延義等大意同
之。然❹於其中稍有同異可思之
尋云。此義難思。若❺以有二多實爲因
之時。不遍父母極微等無實。故可有因
不遍之失。何疏中不出之耶。又有一實
因。能有父母極微等九箇一一實。不遍
子微二實孫微多實故。因亦不遍。加之
立所說有性非四大種許除四大體非無
故之時。有法有性廣取實句一切能有有
性因取四大外能非無義。立有性非實有
一實故之時。有性亙三句能有唯以實
句能有之義爲因。此等亦可有因不遍
之失耶
本云。此義唐朝智周後記略記。邑法師道
獻師本朝平備明詮等諸德多分義也。以
部黨之多知義道之至。故可存此傳也。
凡父母極微二二合名子微。三三合等名
孫微。皆是父母極微成堅出來也。故從本
極微亦名四大種。由此亦名無實也。一
因違三量所說有性非四大種云宗。以子
孫微雖爲異品。以除四大之言簡子孫
微。故無不定過云云。故云有無實之時。實
雖攝二多實分四類之時。無實限父母
極微。故有無實因。乍見似不遍二多實
等。故此因不遍爲言有二多實等因無此
濫。故不爲例也。不知此旨人。前難回
難。可思之
守朝記云。有二說。謂一云因亦不遍者。重
釋能立不成謂同異性不能同異於和合
性。和合句亦不能和合於同異性。故有能
立不成也○一云因亦不遍者。不共不定。是
松室五師傳文
　廣述二傳意。恐繁略之。可見文集。
　三量差互兩俱不成義
一室已講裏書云。因亦不遍者。寬因狹宗過
也。前以和合句無實出兩俱不成了。次假
以非實爲宗時。有法有性狹有實句無實
而有無實故因。德業無實言中被舉也。故
此德業無實因不遍有法有性。故云因亦不
遍也。乍似唯能等者。述不遍故也。若非德
等宗時。以此德等無實爲因者。可有寬因
狹宗過也。此假相過也。是兩俱不成也文
　三量❻弁兩俱不成之義者。本是一室壽
　慶聖人之傳也。計之北戒壇良撰擬講。
　受學于彼已講歟
本云。重案疏文。若言有無實者。和合句義
亦名無實。若有彼無實。犯兩俱不成乃至。
因亦不遍云云偏簡和合無實。令有德業
無實了。因亦不遍云云故知德業無實。不
遍實句能有有性。實句無實不遍德業
能有有性。故云因亦不遍也。疏云乍似
唯能等者。有法有性。雖通三句能有有
性以非實能別見有法有性。乍似唯❼限
實句無實故云因亦不遍爲言
尋云。乍似唯能等者。有無實因乍見似唯
有實句無實云也。非云有法有性似唯
限實句能有有性。尤不叶文勢
　❽六因不齊猶豫不成義
菩提院上綱云。有無實因。言與義差互也。
如其言者亙德業無實。無實寬攝十二故。
尋其義者似唯有實句無實。三因各別立
三宗故。是故言生因言了因亙實等三句無
實。義生因義了因局實句無實。智生因智了
因。一分亙三句（起言生言了二因故）一分限實句（起義生義了故）❾六因不均。敵證生猶預。爲如言生
因爲三句因。爲如義生因爲實句因。六因
不齊而生疑惑之時。忽以此因立非實宗
故。遂犯猶預不成❿過也

❶因之＝之因(甲)　❷悉＝患(甲)　❸也＝之(甲)　❹於＝猶(甲)　❺以＝爾(甲)　❻弁＝許(甲)　❼限＝有(甲)　❽〔六因…義〕九字－(甲)　❾六＝亦カ(甲)　❿過＝義(甲)

今云有無實故因不遍宗喩。故云因亦不遍也。上以攝和合句之寬因。望有法付兩俱不成。約同喩付能立不成。*了。因亦不遍文此又因狹擧實句無實。宗喩寬通三句無實。故望宗望喩其因不遍。故亦犯兩俱能立二不成失也。重案疏意。上勘寬因失。和合句義亦名無實者。出其所餘。下顯狹因過。乍似唯能有於實句者。示所不足。上始擧過故正表兩俱能立名。下以別義付前二過故略名顯義。若前外別失者。必可云何過。若又偏同一過者定可顯其意。況越同兩俱一過者文言頗違越。近屬能立一邊者義道亦闕減。方知兩過共擧。二門悉盡云事。又互宗喩無所簡故。對上總置亦言。寬狹二門殊故對前云不遍也。隨思道理。任因言廣收十二無實。望宗義似狹限實句無實。寬狹共有其過。故前後出之也。乍似唯能有於實句之無實故文狹因旨分明也

往年有此愚推。竊記而投置之。而故重信大僧都。遂研學業之時乞立此義。乍憚❶許之。其後大堂粗有用之歟云云

有性非實量有法有性寬狹事

本尋云。立非實宗之時所學有法有性。別限實句上能非無性歟。爲當總擧三句上能非無性歟。若限實句者。有性其體一也。何不總擧耶　依之疏上文云。有性有法。非實者法。合名爲宗。此言有性。仙人五頂。兩所共許。實德業上。能非無性云云　況太賢云。初比量中有性有法。非實者法。合名爲宗。此言有性。師資共許。實德業上。非無之義云云　此等文意。非實宗時。以三句上能非無性爲有法云也。若云總擧三句上有性者。若立德業上能非無性非實句者。豈非一分立已成過耶。況有一實因。不遍德業上能非無性。有因不遍之失。是故義斷云。故知各成三句之上不無之有。爲三比量。顯有離三文

本云。子島先德。元興寺俊貞已講等。非實宗時。三句上能有性以爲有法。秋篠僧正。清水上綱。唯以實句能非無性爲有法也

今云。分明難❷定。但疏云。實德業上。能非無性。故成所別者。文無所簡。誠似總擧三量有法。隨又非實者法合名爲宗文之因有此釋。仍且可云通三句能有。有性一常也。諸法能有無有別體。所以呼爲有性之時。無所殘。若廣擧無大過者。只總可取之。疏卽此意歟然而正立非實宗之時。向自句能有。何强對德業能有成非實哉。同喩同異性。諸法各各性故。三句別總各各論其性義。今欲顯有性異彼同異云爾。不欲故兼三句能有。設若非實宗之時。不通德業能有者。云有別過互三句者。可知密欲令通。而本疏斷纂無別成此理。然者今通三句者。只有性體自元一物。强無可簡別故也。若爾對三宗正見所離。❸以自句能有爲本。今見兼對餘句能有。强求其失非疏本意歟。設許會之者。一分相符非過數。又望一體有性論因寬狹者。是微有無實因之日。疏主示過數許也。於自餘量不可必等之。有一實等因。能叶三箇能別故。自元不求過。仍旁無相違。此義雖就廣。又强不嫌狹門頗似有相濫。有後學嘲歟。然而子島釋。只任疏不述別由若固執一邊者。非彼御本意歟

斷釋先所破義璽公實句上不無有有德業云云此義德業實句上法故。以實句能有直爲德業❹上能有歟。所述大誤。今設三句能有。依體雖一。以實句能有。非可直名德業能有。所破既異正義故。能破又其起異也。今所成者。只體一之門也。乍名三句能有。總非令相濫況彼師有別故。以實句能有卽爲德業能有。豈同今義哉。依之能破文。故知各成三句之上不無之有。等者。對所有別見之門自句能有各異也。斷主所斥是也。只是欲破汴公三句雜亂義也。今義自元體性總一之故云廣學。能有所有相望之故。對實句能有立非實宗。仍義斷所述非不許之

有性有法有一實因不相關豫事

子島私記云。問有法有性。有一實因。不相關預。云何不是兩俱不成云云。此問意何。答周記云。此中意顯。有性大有名爲有法。有一實因。卽當體不無之有。立敵俱不許因有宗有法。因法有法既不相關。因既於有法上無何故不是兩俱不成云云意云。宗有

❶許＝評㊥　❷定＝之㊥　❸以＋(以)㊥　❹上＝之㊥

是大有、因有是不無有、宗因不相關、何非兩俱不成耶(爲言不依餘記也)。問。其答何。○次文云。有性有法是實德業之能有性。有一實因能有於一實故。是宗之法。故無兩俱云云。此答文也。問意何。答。實德業上之能有性。立敵共許。以此爲有法。此實等上之能有性云有實等。亦立敵共許。故取實等上之能有性能有實等之義爲因。是宗之法。故無兩俱不成(爲言)

淸水難云。問。今就此文所疑者。有法有性是共許也。因有是共許也。先來所成也。然何因云云。此問之時。有法之有成大有。因有成共許之有。問此兩俱不成耶。甚可奇之。若❶齊問。皆可問共許之有。若等問皆可問大有。然何愛因之有許共許有。憎宗有云大有作此問耶

菩提院上綱云。末學私欲學智周記。聊尋文首尾。前記上文。以有漏喩顯宗大有。以有色喩顯因不無之有云云。此則依疏。❷疏云。名有一實有德業者。亦有無有。非大有也。若是大有。因成隨一云云。若立敵共云宗有爲大有者。可有兩俱不成。既云隨一。明知。立家大有宗因關豫。敵家宗爲有無之有。因爲大有者。有隨一不成云云也。乘此文引內法中有色有漏喩。故有漏喩宗大有有色喩因不無有也。引此譬喩顯宗因*了。問。有性有法有一實等。是故宗有爲大有。因有爲不無之有。可有兩俱不成云也。今此義申合先師上綱之處。殊有許容懷喜之間。先師歸滅。自後經數年。至于仁平三年十二月日。求得守朝已講私記。加一見之處。淸水上綱裏書傳此義給。其文如下。大喜盈胸求法銘肝而已

守朝私記浦書云。淸範私記云。此問意者。前以有漏喩顯大有。以有色喩顯共許有。仍此問就此義自來歟。其心可悉之。計之失書之首尾歟。雖然❸對心如此未有一言之前。如此成時。似無重言失也云云

明燈抄云。文問有性有至亦屬著義者。此問意云。言顯有性是非無義。意許卽顯大有性也。有一實故共義亦爾。而上文云。有一實有德業之有。如有色言。此卽言顯有一實之有。有德業之有。是非無義。今以言顯有一實之有。及意許有性之有。相對而問故。云不相關豫。答有性有法等者。此答意云。有性之有與有一實之有。皆能有之有。以之相對。而答前問意。雖取彼離實等有。名有一實等。然於言中。不顯差別。總立爲因。亦不成過。今此但據一實自體非無之義。自他俱許名有一實。故此三因無隨一過。故云是宗之法故無兩俱。問宗有法有意許差別共義可知。如何因中亦有意許。有一實之有是能有故。亦是非無有故。答因中亦有方便矯立差別之義。如一切皆是無常故因。如前已說文

尋云。今抄因有意許者。其義如何。先宗有意許云事。盛所說也。因中分言陳意許論疏等文都無其證。故疏釋因喩無義准差別之義。要言所陳。方成因喩。不說亦有。傍義差別(文上下同之)。因既無義准。是則無意許也。次若有意許者。其意許敵者許之哉以否。若云不許者。難爲能立因。以共許義爲因。能成宗義故也。若云許者。何言不顯其義矯置意中耶。況宗中意許。敵者全不許。因設有意許者。定可同宗之不許。答。燈抄解釋定可有深旨。但未見誠證。今試案此義。言陳意許者表裏也。有一實等之詞非無表裏所謂能有一一實之義。❹互不無有及大有。言中未詳簡別。顯實等不無有、有實等義也。是師弟共許分也。若偏以之爲因者。何能成離實大有體。弟子許不無能有。立卽實有性。不許大有性。爰知共許有、有一實道理雖有之。爲大有不及順因也。有一實等言不分明。意竊擧大有盆建立義。方可知師主取大有能有義爲能有。有表裏有淺深。淺表顯于言陳。深裏在于意中。似宗言陳意許。何不許之。但宗是所立也。所諍分四類。尤可分言許。因僅雖有表裏。猶共許能立故。爲因明門習。不能分言陳意許。因喩之法依總建立。此卽依總義勢也。仍不如四宗諸釋皆乍存此理。不立言陳意許名目。而偏欲云云混同。又成失表裏。是故至于我朝先德。委探義道之日。以爲言許。次敵者許不許。又准上會云云。大有能有義。敵者難許。然而不無有。有實等之分共許

❶齊＝再カ(甲)　❷疏云＝云云(甲)但作夾註　❸對＝披(甲)、被得カ(甲)　❹〔互〕一(甲)

了。故擧之爲言之時。不須徵其下意許。是立因法故也。重案宗因不同、於宗探意許者。源自因過起。欲探因闕後二相。自彼傳分別宗言陳意許也。而因是能立也。以何力、分別其因。若夫就因言直徵詰之言下勘意許者。例又於宗直徵言陳意許、於其意許可付不極成失而極成宗依直無分別。設付差別不成過。相違因所帶。是自因過起。探出宗不成也。因既非此例。設雖有意許。全不可相例彼。子島御意不背此義歟。就中有一實等因義。有二破文。其正爲因之時。有於一一實云訓。竊當大有能有義也。設又雖大有能有。表定共許能有也。若不兼二者。遂不遁難。仍子島即同今鈔歟

有一實等三因各別成非實等三宗事

本尋云。以有一實等三因。各通成非實非德等三宗耶　若云爾者。疏云非德非業。後二宗法。有法同前。此二因云。有德業故。等云云況立有性非實有德業故之時。實句又能有德業故。成不定敵。作法可知。若各別用三因者。十句論中。實句有德業。德業有實句云云若爾立實❶句上不無之有。可用有德業因。亦成德業上不無之有。可用有一實因耶。況見斷文。三宗各用三因見タリ依之先德意。依斷文有九比量云云前記云。此因於前。非實等。一一宗上。皆有三因❷文本云。論中立三宗說三因、此乃三因各別成三宗也。疏云。此是有三。實德業三。各別作故文若以三因各成三宗者、何不云九比量耶。故斷云。各成三句。不無之有。顯有離三文然斷下文。顯設交三句宗因互成者。可有失之義。三因別別成三宗也

斷云

子島私記云

❸有法自相能違自他共

仙人所立尤可共比。不無之有師弟共許。宗依既極成。何共比不立之。況正比量雖立自他共。成立大義多用共許作法、劫初仙人能達因明。成立大有性體時。豈不堪立共比量哉。若不爲之共比者。以何作法爲共比有法自相耶。其故成有法量必有意許。不爾成直以同喩成有法。若爾背但由法故成其法理。所以必以共許言擧不極成法體也。若許爾者。宗依豈不共許哉。是以疏問若難離實等。於即離二有共付過。答之彼先總說。等者。依言共文遮若難離實等問。彼既成立。離實之有等者。定成離實有故。遮若難不離等問也。上文分別相違因自他共。論文所說。皆共比違共文解釋上下。皆許共比

問。纂引疏問答了。今謂法師此意言有假叙如是等云云意者總說總難假叙答也。實他比量也爲言　答。纂引疏問答。今謂總難等者。疏總說總說答、亡強難也。意云設言是雖總實所指離實歟即實歟。前過尚不遁爲言重意者。意許即言成言直擧離實等故也。次有假叙如是者。疏主釋此勝論立量樣云。鵂鶹本爲遣過如是假矯立。弟子又追其跡。任本量總擧有性。意難離實爲言此意者。比量習與內明有異。其詞若共許者。宗依無失。其體設雖不共許、用共許言之時。敵者不怨之。然者大有雖不共許。有共許有。呼有性詞之時。弟子許之。師主本存此旨矯立。疏主依其義避過也。不顧此委曲。依實強付過非因明作法爲言問此義大背。纂述假叙了。若論弟子乃至以破他宗。不要有有法。而爲所別。故無宗過文意云疏釋遂不遁前難故。是疏主叙一往假說釋也。依實義會此難者。本量自比也。能違他比也。故無過爲言答此難實可然。但疏答偏爲假叙一相說者。大似捨稟承大義。尤可奇之。付之見纂文相。法師此意言文此載大師疏主授纂主之口傳也。有假叙如是者。勝論師本如是假矯叙事也。不知立量軌式不可推而難爲言有假叙如是文體頗似煩。必可有深意也。重意云。於量雖作成共許、付宗實義是假設門故爲言但若論弟子等者。順問設見離實有。其方自比量也。能違又他比文者不爲過爲言此遂可令知之義文此大釋顯也。此意許時預避言陳過也問。所別所依、是言陳過也。意許何恐之哉。爰知纂主如問實擧大有。故許言陳有此等過避之也、焉見意許過哉。設爾者有其例難耶　答。若言顯過者。豈名有法自相哉。若名者言陳直成有法自相未會有事也。背理門正理旨如上述。方知此釋意許

❶句＝等歟　❷文＝云云　❸以下甲本缺

時事也。故下文若對敵論。不唯一過。望彼意許。亦有所別。不極成。因無所依過。如法差別。不唯一故文所別能別差別不成。是陳過。付意許也。乍在意許不可恐之。而疏主論文末說之過開出。是以差別相違知有其意許宗。以所別不成等知宗依過。二門相合。意許開此過。其深意趣立者矯立。雖成得自義。其志猶多重開意許。遂顯可立自所案不共許法名義。此時遂可有過。置意許之時。猶可避不共許過。爲言今義勢又以爾也。彼本作法傳。會此言有者文。一義意云。恐言顯立時過。意許時猶用共許作有緣性詞云云。唯彼可知之。若無此委曲者。須只重成前總說總難意。遁纂家自問也。不爾是傍釋述一義門之志也

已上私案立也。後開註釋有二釋。後釋意。以麁細二門。疏主纂主共有二意。付言顯麁見無過。付意許委尋猶有過云云若似愚案歟。注釋上纂主問。付言陳難之見タリ。其問須依疏猶會之。而捨疏似設別義。其疑如上義可得心讀歟。但注釋不如此煩成。只今疏述言陳一門。是猶假叙之歟。追可案之。疏破他違他。非成諸過釋。雖似纂爲破於他等釋。聊有差別歟。疏先初量不及總說總難意。言陳雖有所別不成。不可痛旨釋也。此上依實以共許有會之。彼先總說釋也。其上纂猶雖總說。依實大有者。不遁前過旨問也。此上猶以總說總難意可會之。纂爲破於他釋。又此上事也付意許釋也

已上先年一案也

子島記云

今案子島御意。疏答若難離實等問有二邊意。一者彼先總說今亦總難。言同故總無過。二者彼既成立離實之有故。今難令有非此有。意別故雖有所別等過不痛。此二答中。前一往答。後眞實答。纂主見疏雖容總說總難。遂猶成別說別難。故疏上押猶難之。故纂云。今謂總難離實之有等文乍加總言。猶付離實卽實出過。是此意也。纂遂會之。雖有所別所依不成而不爲過者。當疏意別答。是遂顯實義也

問。子島釋有假叙如是意何　答。問爲假叙。其中疏記纂記其意異也。依疏記者。問中一方爲假叙。所謂付離實設難。有用上若先未立等文。付離實捨卽實了。設難離實。可有所別等過故也。卽實上難無用也。上既捨了故爲言仍今假叙者。於問一方無用也爲言若依纂記者。二方問皆爲假叙。自他比量本不顧所別等過。而今許過。設難故。是假叙問也爲言

問。今能所違定共也。何以自他比門爲實哉　答。有法自相相違中。若以之不爲共比者。全應無共比作法。故暫爲共。然而本量實舉大有能違又難之。令見共皆方便矯立也。以何知之者。以違三違四爲自比量。可知其實義

清辯比量所別不成眞過事。以之可知

問。清辯量所別過。以何知其眞哉　答。以唯識比量可學之。立者豫因置簡別。是令知有法差別也。是卽言陳直舉一之作法者。可有所別不成故。先設二差別爲意許也

問。清辯比量何無有法自相哉　答。因能立故。幻同喩非有故

以纂故無宗過。可知疏故無諸過。明燈抄等皆❶同

明本抄第十終

明本抄卷第十一

有法差別下

和合句別體有無　有緣性詞

作有緣性等訓

作大有緣性有大有能緣歟

作非有緣性體　有法差別能違作法

和合句別體有無事

子島記云

今云。先德二義之中。且可存三句外無別體云傳。略纂和合句義無別名體釋。西

世宿業所致也可喜可喜必依此結緣詣因明智學院二親恩所等悉出離生死證大菩提重願願永爲吾寺重寶雖送千佛出世無有敗損矣華嚴宗權律師聖禪歲六十六臈五十二同年次日未時於同處前後書寫十三箇題以寫本委加交點畢過雖遇書喜悅滿胸之故拭老眼書寫交點了而已

❶此下甲本奥書曰，建長七年乙卯六月十四日未時於中川地藏院本堂隨筆畢羣斷頗遲迴衆徒鎭故故之間東大寺佛閣于今不閉之仍徒臥當山之雲空送數日之陰幽閑之地依有其暇於此道場亦寫此卷畢六旬餘頹齡悲一生涯之殘少三餘志深獨踰四相違之習學仰願當來導師彌勒慈尊伏乞御堂本尊地藏菩薩哀愍此修學之微功知見其年來之宿願一期之終垂來迎引接必送神魂於都率天之秋雲三會之曉施說法教化遂開惠解於龍華樹之春風矣右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性年齡五十四夏臈四十三，文永四年五月十七日巳時於東大寺鼓坂住坊以尊勝院御本蒙御許令書寫畢第十卷之内共許有性同異性能有職因亦不過三箇題前年書寫畢所殘餘十箇題今度令書寫了總一部十三卷悉令書寫畢於此鈔者笠置上人御房御秘藏無極此御抄中被盡因明玄底者也爰愚僧奉遇此御抄終書功之條非今生始法緣定願

明即用此法爲其自性釋。以爲證矣。此意云。實德業三句和合不相離之功能。以爲其體。更非有別❶定法能和合彼。

問。若爾何立別句乎　答。實法上可談之功能。必開立別名。是內外宗常義也。大乘不相應等皆此類也。經部觸數。三和成觸故。雖無別體。猶依佛語開爲一心所別名。觸門假爲能和合法。勝宗和合句亦爾。所以可云不卽不離。如子島釋

問。勝宗須屬法體之物。實爲別體。三句不無爲大有等也。和合句何非別性哉

答。於三句有總別二種性。所謂有性及同異性也。此外豈又有餘性耶。故不爲別體歟

問。旣云一常和合性。實等爲體可多。如大乘生住等隨法異。又德等無常也。所依旣不一❷而常。無常上假卽可無常。而旣云常。知有別體云事　答。三句及九實等雖別體。和合不離之義總是一性也。故不各別。如大有性不隨實等多。又旣總性也。豈隨法常無常相分哉

有性同異有緣性同事

子島記云。次文云。有性同異有緣性同。詮言各別。故彼不取云云此文意何　答。明燈鈔云。其大有句同起詮言。詮三爲有。同起緣智。緣三爲有。同異句義能同異彼實德業三乃至故云詮言各別故彼不取者。謂但云有緣性。不得云詮言同也。故云不取詮言。以有與同異別故云云❸後解略之　別推云。其文可云通伏難也。難云。有性同異俱爲有能緣之性。俱爲有能詮之性。何故唯取有緣之性爲同品。用宗法中不取有詮之性耶。今通云。有性同異俱爲境性。有能緣心實是雖同。有能詮言。彼此各別。有性之上所起詮言。詮有性體。同異之上所起詮言。詮同異體。譬如山河俱爲境性。有能緣心彼此雖同。有能詮言彼此各別。山上所起詮表山體。河上所起表河體。有性同異亦復如是。故取彼此同有緣之性。爲所立用同品。不取彼此各別詮言也雖爲有言。諸記文意稱難得❹也

付記釋。尋云。先疏云有緣性同。云詮言各別。如文相者。以同異性爲例之門加有言。知大有同異共有能緣義同也爲書有言。捨不取之門。直云詮言各別。不置有言。知不得直以同異性名言爲言。上綱何於有緣性有詮性二義。遮例難耶　答。勝論宗意。有性同異俱具有緣性有詮性義。其中論作有緣性文。有緣義可爲宗之旨雖見。不許有詮性爲宗。二義旣均。疏主何不釋其例難。此疏文專當答彼難之詞上疏亦廣解詮緣同義。豈無例難哉　故上綱探疏意也

❺同會例難。亦未遁。大有同異二法相對。詮言殊緣智殊也。亦同有能緣。有能詮。何欲同之時。獨取有能緣義。捨有詮言義。欲異之時。亦擧二法名言詮顯殊。不顧二法緣智行相不同哉　答。此疑一往可然。上綱雖察之。詮言各別道理所至。遂其所詮法義可各別。有詮之處似均。自其詮言尋之者。顯必可差別。境體有有能緣義自本無差別。自此門未必顯可差別。重意云。諸法名言必表自遮他。若無遮表者。不立名言之本意。於法起心者。有其境。能引心。未必表自遮他。而二門共有齊不齊之中。正欲令同喩之時。付顯付勝取有緣性義。有詮性者就差別門故。亦雖有同義邊。付顯付勝。且置之不取也。堅執文義。强致分別。恐不本疏意歟

作有緣性訓事

作有緣性明燈抄初釋　作有緣性後釋　作有緣性子島訓

以上在疏二卷記

作有緣性　作有緣性四卷私記

作大有有緣性作非大有有緣性訓事

❻作大有有緣性

作非大有有緣性裏云有緣性云云

❼作大有有緣性

作非大有有緣性

❽作大有有緣性

作非大有有緣性

已上四訓在黃私記

❾作大有有緣性

作非大有有緣性

❿作大有有緣性

作非大有有緣性疏記訓也

❶定＝實㊥　❷而＝向㊥　❸〔略之〕一㊥　❹也＋(云云)㊥　❺間＝問㊥　❻原本甲本傍註曰三松　❼原本甲本傍註曰古德　❽原本甲本傍註曰惠敏律師　❾原本甲本傍註曰明詮　❿原本甲本傍註曰子島

❶作大有有緣性
作非大有有緣性 依斷纂意訓之
此外可勘餘德記
諸德異說粗如上載。其中子島疏記斷纂二說。尤可依用。就中斷纂旁以叶理。至不樂爲破文。仰可爲龜鏡矣。先就樂爲二訓稍似殊。實義是同❷也。有緣性者。有能緣性也。餘德中有緣世良流者。文章不快之上。不叶疏上下文。故疏云。有緣謂境有能緣故文此文卽顯有緣性之義也。既能緣字上。置有字。不可異求。上文云有詮緣因。云有智因。皆同也。次不樂爲訓者。疏私記大有有緣性者樂爲也。加非字顯異彼樂爲。此訓偏遮詮義也。故疏云。作非有緣性者。作非彼意許大有句義有緣之性文記意依此文歟。次斷纂者。非大有者翻樂爲義。其體實德等也。作有緣性者。帶言陳義。二等差別等具之。所以此破文顯表詮義。凡二等意許者。樂爲不樂爲二差別者。其義相違。必相竝相向。彼二差別。俱總言陳下別義故。必可帶言陳。其所帶言。終詞擧之。重意云。爲大有而有緣性也。爲非大有而有緣性也。故疏總釋諸差別相違。意中所許名差別。言中所申之別義故文是以大作法法差別。必爲他用能別下。神我他用假我他用。唯識比量極成色下。定離眼識色非定離眼識色。如此之類以爲軌❸徹。而若遮樂爲作大有緣性。僅加非一字者。一不表不樂爲自體。二不帶言陳。設雖迴顯其義。不如直能顯。是故以斷纂可爲定量。但疏作非彼意許等文。顯作能違之義也。非訓釋不樂爲。重意云。二差別等帶言陳中。作能違之時。或非樂爲遮詮作。或取不樂爲表詮作。願過失犯不。敵者示作法異也。而今有法差別者。須作遮詮顯此義。云作非彼意許等也 已上一會釋 況又訓可云作非彼意許大有句義有❹樂之性文全無相違。餘德種種破文。對此可知其長短也

重云。作大有有緣❺生作非大有有緣性文。二差別俱正帶言陳云事分明也。二等共初置作字。其下入樂爲不樂爲體。定知彼此俱帶作有緣性字也。若作大有緣性是樂爲。總遮之者。不樂爲最先可置非字而作字等令致二等上。知有緣性三字。又同帶之也。閑可思之

作大有有緣性者有大有能緣歟。有實等能緣歟事

子島私記云。次文云。實德業三和合之時。同起詮言詮三爲有。同起緣智緣三爲有云云此文意云。大有句義與實德業三和合之時。大有起能詮言。詮是實是德是業。卽爲有三。起能緣智。知是實是德是業。卽爲有三。詮言卽詮三種各別之名。緣智❻緣智卽緣三種各別之體也。次文云。實德業三爲因能起。有詮緣因卽是大有。大有能有實德業故云云此文意云。實德業三爲起能詮言及能緣智之因。大有句義爲有能詮言及能緣智之因。所以者何。爲詮緣實德業。大有能起詮言及緣智故。約起言智實等爲因。依大有有實等。卽能起詮緣實等之心故。約有詮緣大有爲因。是皆境引心之義也。實等爲大有成因。大有爲心成因。展轉如此

子島斷纂云。作大有有緣性者。顯緣大有心之境性。作非大有緣性者。顯緣實等心之境性。○文全文如下鈔

尋云。見疏私記有實等能緣之名有緣。而斷纂。大有有自能緣。名有緣性。二處釋若是相違義歟。若又遂不違歟。今云二處各主一邊。實義全不違。其中疏私記。依疏文實德業三。起能詮言能緣智。說三爲有緣三爲有是大有有實等故也。故自實德業能緣傳而起大有。故疏云。實德業三和合之時。同起詮言。詮三爲有。同起緣智。緣三爲有。實德業因能起有詮緣智。卽是大有。大有能有實德業故文既云詮三云緣三定三句之能詮能緣也。下云有詮緣因卽是大有者。明實等詮緣之因。是大有性也 爲書 仍任本書文如此釋也。次斷纂依斷文。文云今諍大有與能緣有心。作境性云云文既分明也。故與緣大有心爲境性云也。但二處意不相違者。勝宗意。汎爾論諸法不過實德業。其實❼業法體。能有能同異能和合性。如次爲大有同異和合三句。是則以實德業爲物體。屬彼與彼施能之物。爲大有等三句也。所以於法起心而緣。

❶原本傍註曰子島 ❷[也]—㊥ ❸徹＝轍㊥ ❹樂＝緣㊥ ❺生＝性㊥ ❻[緣智]—㊥ ❼業＝等㊥

起言而詮云事。大都實德業之詮緣也。於大有同異等者。仙人能尋法玄底。探出法性。雖安立大有等句義。非況爾有情起心而可別緣。是故實德業上。有詮緣之義也。爰彼詮緣暫實等有之。是假設門也。遂大有有之。實義門也。又大有有其緣智之門中。暫作名實等能緣等。云大有有之。遂名大有之能緣也。其故者不無之有。大有之所有功能也。雖功能假屬實等處。此時實等有能緣也。遂以其不無歸能有大有。彼宗意離大有無有云物。故有能緣約大有也。還卽大有能緣也。重意云。緣而爲有。是有之能緣也。有既大有也。緣豈非大有之能緣哉。以之爲至極。仍假實淺深多重有次。實義皆無相違者也。其中本疏。本釋作有緣性共許義。以同異性爲同喩之時。所有之義釋也。是故殊自實等能緣。所傳之初釋顯也。若大有自能緣者。同異性自能緣決定異也。難取此門。設總大有同異有能緣云非雖等。猶不如有實等能緣之義。大有同異相似。子島述疏意之旨在之。而義斷破他師之中。釋作大有緣性是樂爲意許也。可異作非有緣性。依之樂爲作有緣性。遂當大有自能緣。眞實有緣之義。唯限大有不通餘法。故作非有緣性之有緣者。實等上假有不無有實等又有能緣。云義也。此則當言陳作有緣性。有緣義廣亙二等意許之故也。而共共許有緣性義。能尋深賾偏留大有歟

問。既共許作有緣性言陳下。二等相竝。各有其體性。同帶其言。既與不樂爲相竝。如何樂爲有義。領諸有義哉。設許爾者。不樂爲既無云云體。非有故也。而作非有緣性❶既別存。知有緣義不奪之。只大有而有自能緣之邊。爲樂爲許也。以有一向屬樂爲事。甚似過　答。此難似可爾。但彼宗計。有名義有多重。其中作有緣性爲共許義之時。❷實等有能緣。大有有能緣。同異性又有能緣。是故其言陳下相竝二等差別。皆有作有緣性義。其時樂爲有。只大有有緣義。未及奪他有。立者若方便矯立成樂爲❸了。還見之時。須實德業上有言。卽歸大有一物。仍今疑難指先重。所成者又後重也。閑可思之

作非有緣性體

子島記云。約作非大有緣性者。諸師之說甚多。或云。卽實有也。是依如理記。師主有法差別之時。亦立云云卽實有性也。〇一或云。同喩同異性也。〇二或云。與立者意許別義相違之法也。是依斷文。云作有緣性是別義。作非有緣性卽義相違之文。爲證云也。〇三或云。共許有也。是依汎爾道理言也。意云。既云作有緣性作非有緣性。各有別體。雖違作有緣性。作非有緣性存云云又要有二等方名差別云云必以立敵共許法。可爲片差別故。以共許實等上能非無有。爲作非有緣性體之時。作能違云。有性非作大有有緣性之時。雖被非離實大有。共許之有替處不失言顯自相。是以云差別相違。故作非有緣性云共許有。其理聘也。〇四以之爲勝也

尋云。作非有緣性以共許有爲體之義不可然。凡言陳下帶二等意許。是差別相違習也。若爾言陳既共許有性也。樂爲不樂爲共爲其下意許。何不樂爲片差別。還爲其共許有哉。如此義者。不樂爲下成帶樂爲。豈不背常作法耶清水義此意歟　答。凡共許言陳帶二差別者。共許分是卽不樂爲之名義也。依彼片差別共許力。立者立共言時。不犯不極成過。其下狹呼樂爲意許也。彼法差別言陳他用者。卽共許假我他也。其外豈有不樂爲片差別哉。今量亦爾也。有何過哉。重意云。共許言陳見于立者意趣。實只呼不共許樂爲宗也。敵者許之依共許片差別也。然而兩宗前言未差別。故猶亙二分爲總言陳。然者樂爲未被破之時爲總言。若樂爲被非*了時。其總言只屬不樂爲一片也。見其總名言陳。屬別名意許。云然不總別遂異。雖含二意許。不樂爲方。言陳意許無別體也

問。共許有。何有作非有緣性義耶　答。不無有云事。非正實德業等體。實等上且有不無義也。故以不無假名能有。實等爲所有。如云有性有法是實德業之能有性。云有一實因能有於一一實故也。若爾

❶〔既〕－㊥　❷〔實等…共〕二十字－㊥　❸了＝畢㊥＊

何不云有緣性、其有緣性非大有故。云作非大有有緣性也（不無自得有性名。云有實能緣性、無過。又假名實等能有。云有實等能緣之性、無矢）

一傳云。師主暫許卽實有性。以之爲不樂共許差別❶者。是三松御傳也。此義甚深也。師主立大有之時、弟子難之。實德業性不無。卽是能有（文）實等自是不無義。師主謂有其理。仍一往許之也。其上實等本來是有非自力。實等爲實等。❷既依他性、是同異性也。實等非無豈無別性哉。所以卽體不無。遂是留于大有也。師主存此旨立此量時、以作大有緣性爲樂爲、彼暫許作非大有有緣性卽實有。分爲不樂爲（爲言）

以上本一義也

此義一往雖有其謂、無明證文。又背道理不無且名能有分。不屬實等體。是共許有也。若其不無有。實體剋性論者。卽大有性也。此二外師主何暫許卽實能有哉。仍不可存此傳歟

斷導云。問。就有法差別云作有緣性作非有緣性者。其體云何　答。古德云云不同也。又自雖疏中記其義不足也。今正謂。作有緣性者、有法差別量能別法宗共許之詞也。是則大有及實等體上別義也。此共許詞中有作大有緣性作非大有緣性意許別義。其作大有緣性作非大有緣性者。約能緣心之所取境性有二。一大有二實等也。此中大有是爲緣大有心之境性、非緣實等心之境性爲顯此義今立有法差別意許量。此則爲成大有離實等實等離大有之義也。故作大有緣性者。顯緣大有心之境性。作非大有緣性者。顯緣實等心之境性。此二境性中。師主所樂爲者。雖存緣大有心之境性。然亦不廢有不樂爲之緣。❸大有心之境性故約立者有要有二等之義。約緣非大有心之境性。❹亦敵者所許也。是故爲差別相違也。故作大有緣性者大有也。作非大有緣性者實德等也。此義深奧。必可祕之（云云）

今云。子島有二義。祕私記以共許有性爲體。此義爲弱（云云）而義斷導改疏記釋。以實德業爲體（云云）今存後義。上綱御案。前後既改故也

問。實等如何。有作非有緣性義耶　答。爲境有能緣。性名作有緣性。其中大有非大有殊故。爲樂爲不樂爲也

問。作有緣性。是有性之下意許也（本作法傳如常。❺雖別作法、留不加非言量。許在有性下）而以實等名爲有性云事。師主全不許之。如何　答。以不無義屬實等之時。師主亦不遮此義。況直不云有性。從作有緣性傳置。❼云故無過

問。何故不存共許有義　答。有緣性者。有自體爲境有能緣也。而實等當體不無云事。師弟共許。又以實等爲體云事共許。不無有非別體法。何云性耶。設不無有。擬宜爲性者。不無自引心哉否。雖緣實等心起非緣不無心起。何云有緣性哉

問。若爾大有亦不獨有緣。大有與實等合時。心起緣實等爲不無。卽緣大有云也。彼既名作有緣性不無有亦可爾　答。境體先取實等。緣之心以大有爲因故。云有緣之性。而❽捨實等獨欲云有緣性。不無有無此義。若自實等傳欲成此義。還以實等爲有緣性之義也

問。導意取實等五句歟　答。不爾。唯取實等三句也

問。同異和合既爲❻非大有有能緣。何不爲片差別耶　答。同異性雖有緣性。同喩故不取之。和合句假也。不爲有緣之性。況子島御意者。大有與實等三句。能有所有也。欲顯所有實等外有能有大有性、大有與實等分爲作有作非二差別也。同異和合非大有之所有。何爲不樂爲差別哉

問。見春穩記載五傳。前四同子島疏記。第五斷導意也。其中取第五實等五句傳。是則探子島之本意。擧五傳所取捨也。何乍存斷導云實等三句耶　答。春穩記誠爾也。尤可奇之。但導只云實德等。不云五句。春穩所記。恐似過。可思之

諸德有八義（本鈔錄之）

一云。立者所許卽實有性（三松）　二云。取敵者邊成卽實有性（明詮）　三云。同喩同異性　四云。卽義相違（濟水律師）　五云。有法有性若望立者爲作有緣性。若望敵者作非

❶（者是…弟）二十字一　❷（爲）十既　❸（非）カ十大　❹亦＝立　❺（縱）十雖　❻［非］一　❼云＝之　❽捨＝於

有緣性（貞朗律師）　六云。離實有性之上別義（松室口決）

七云。共許有性（子島）（周後記中卷云。不無之有名非有有緣性。文）　八

云。實等（子島春釋云。實等五句同異如上記）

餘德異說猶可勘之

有法差別能違作法

子島記云。作能違云。有性應非作大有有緣性。有一實故。有德業故。如同異性也

尋云。此記意者。作能違云。應非作大有有緣性。若爾可有能別不成　答。記中未釋此疑。暗難會通。但清水上綱云（❶法差引）

（裏書）今能違他比量也。仍不顧能別不成。

今問云。所違既共比也。能違何他比。重答云。設爾何失（云云）子島又同此義歟。但此義猶有所恨。論文所說皆共比違共者。大疏所定也。仍能違猶可共比。就之會不成失者。本並樂爲。既意許作大有緣性。敵者直非之。不同自成立。又立者意中矯所意許實故。他難之時。不云汝何擧此不極成法也。重意云。於諸量尋見不極成處生徵詰者。多是向立者本量。敵者初詰問也。立者不能遁。其理可爾。今此事。本量上能違故。牒擧本意許不爲過也。就中設若有法牒不極成法體能別破之等者。猶可不成所別宗依不極成而止*了故。此能別中云非作大有緣性能非之處所非也。無自表法之義。故無失也。加之設能別宗依。全皆不極成者。可付失。今共一分也。何總名宗依不成。何況能非所非中。能非言正是宗也。何所非作大有緣性不極成故。於立者宗依可成過失❷耶。如此相尋。重重皆非重難

問。法差別能違須遮詮作能違相分明故。而勞作表詮。是遮詮云非神我用勝之時。可有能別不成故也。彼不成。卽所非神我名言佛法忌之故也。與今量遮宗大等無異。彼此相例互可招其難　答。法差別能違雖立表宗。於遮宗者未擧別難。其意輒難知。是以差別相違能違。或作遮或作表。自元有二門。疏主爲示旁路。法差別作表。有法差別作遮歟。況又假我用勝宗。聊無其難。非實我用勝者。一往似能別不成。仍就表置遮。今量若爲表立作非大有緣性者。是璧法師意也。斷主徵難不許。見其難意。設成不樂爲難非樂爲（爲言重案）之。作有作非。本言陳下相並在之。不相違之義也。若直不破樂爲者。能違不窮。雖立不樂爲。以其力不及非樂爲故也。法差別假我用勝。以勝言力能非神我用勝。二勝相違。全不可相竝之故也。仍有法差別表宗。全不成立。若定就遮者。又今作法外。恐不可得也

諸德異說

一云。非性應有作大有有緣性（秋篠子島等諸德多用之）

二云。有性應非作有性有緣性（長朗律師松室等）

今云。此義先師以爲稟承義。違三違四作法能證據也　此義意云。只云有性云有緣性者。俱雖共許義。合二是不共許法也。所謂共許有。雖有性無別體故非有緣性。實等雖有緣性未得有性名　同異性又同也。當知有性而有緣性之物。唯師主大有性也。仍是爲樂爲（爲言爰宗依付）不成之習。忌詞從詞。所謂佛法量呼神我。五頂能違擧大有等也。而立非作有性有緣性者。雖非大有體不稱大有名。誠是敵者巧方便也。私試尋云。疏解四相違。前三相違皆詳示能違作法。於有法差別又定可爾。其文卽當。但遮作大有有緣性文。依之子島釋彼文。於能違作法解其意。自卽作能違。應非作大有有緣性（云云）義斷云。作有緣性中。意作大有有緣性作非大有緣性是其差別（文）其旨分明❸也。何文外儲異端。違三違四作法設雖爾。大作法義依當處釋可定之。況就違三違四又有疑。有性者略大言歟。但有性與有緣性合當大有云事。猶未定也。子島一義以共許有性爲作非有緣性體。知共許有性自具有緣性義。何必大有哉

三云。有性應非作有緣性（明詮一義）

難云。作有緣性義師弟共許云事。其理必然。解釋幾許

❹不加大字非之者。可有違宗過。自餘難不能具擧之

四云。有性應作非有緣性（明詮一義源信）

五云。有性應作非大有有緣性（守朝已講）

以上二義。共作表宗。難非樂爲。自元爲二等相竝。雖立一難破一。其中守朝加大字。其❺意如何。大有敵者忌之

❶引＝別㊥　❷耶＝乎㊥　❸此下原本細註曰義斷云云一段原本裏有之　❹(若)＋不㊥　❺意＋(許)㊥

者。可能別不成。若此體不大有故非宗依過者。雖遮作大有緣性何犯不成不成大有❶故

明本抄第十一（終）

明本抄第十二

後料簡上

自所餘法　❷以他同爲同
論文所說　自他共九例
共比他不定　他比自不定
他比違他　第四第六具二因故
今觀後三　兩俱不成四相違因

自所餘法皆入同喩無不定過事

子島記云。次文云。自所餘法。皆入同喩。無不定過云云此文意何　答。此文意云。四大種外餘法。皆入同喩。故無不定失（爲言）　問。其餘法者何物❸耶　答。子孫微等也　問。以子孫微不入同喩。如何可有不定　答。作不定云。爲如色聲等。許除四大體非無故。爲如子孫微等。許除四大種所說有性非四大種。（北院僧都傳云。改）四大體非無故。所說有性是四大種（是四大種。可云非非四大種云云）

問。何故以子孫微爲不定敵　答。子孫微以四大爲體。是故以爲自不定過。爲簡此過皆入同喩也

問。由除四大即簡子孫。豈得子孫作不定耶　答。彼宗唯言地水火風父母極微。不言地水火風子孫微等。❹由此當知。除四大時。唯除本微不除子孫。故引子孫得作不定也。因明之法。立宗之時。可成同品之物。自然成同品。可成異品之物。自然成異品。以同品之物爲異品。非可成同品。以異品之物爲同品。非可成異品。同異二品自然無濫。然則子孫等。若可成異品者。雖云皆入同喩。豈變成同品＊耶。若本可成同品者。何勞云皆入同喩乎。豈非無用耶　答。爾也。至如水火相違之物者不待言。定自然爲同品爲異品。然今約此子孫。頗以難判。以不名四大故。爲非四大種宗。即成同品。然以四大爲體故。亦有可成異品之義。故不云皆入同喩。敵者以四大爲體之邊。勘成異品可作不定失。故爲遮此濫云皆入同喩也（唯識比量中有可例事可見❺之）

注釋二難（難明燈鈔子孫微義有三難第二第三難別事也）

一宗因乖角難

謂子孫體若是四大（云云）。除四大因不可轉彼。若此因轉彼子孫微。子孫微體應非四大。既爾如何以此一物。望除四大因爲同品。望非四大宗爲異品作不定耶云云

二九外無實難

謂實句有九。即地水火風空時方我意。其子孫微等。若非四大。以之當攝何實句耶。如何恣云彼宗唯許地水火風父母極微。不許地水火風子孫等。況彼所引地水火風父母之言。還亦顯有地水火風子孫微義。豈言鹿母證無鹿子云云

本云。勝論宗唯言地水火風父母常極微。不云子微孫微。隨勘所別差別他不極成本作法。勝論師對佛弟子。立四大種常之量❻也云云明知彼宗意。四大種名。但目父母常散極微。非子孫微等無常❼法云事。是故因云除四大之時。偏除父母極微非子孫等也。故引子孫等。令關許除四大體非無故因。又依四大爲體之義。勘成異品可爲不定敵。爲遮此失。皆入同喩無不定失云也。況守朝已講云。父母極微合生子微。七七子微合生孫微。今此子微等。量德合故。不越父母極微量。父母極微未合之前。四大種也。明知合後非四大種。若依此義。子孫微等非四大種。亦量德合不❽越父母量。故以此義可四大種。是以言之同喩。即成同喩。言之異喩亦分異喩。同異義浮。隨言即定。故三支外備詞。云皆入同喩之時。決定成同喩。無可分異品之義。故無不定。凡雖不三支中簡別之言。非無❾外遮失之義。彼聲論師對勝論師立量云。聲常耳心心所所量性故。猶如聲性。響音無常耳心心所所量性故。轉因有不定失。疏主遮此失云。響音入宗理亦無失云云例是可爾。所以水火相反之物。立宗之時同異二品自定。今子微等。二品相濫同異難定。故依入同喩方成同喩無不定失

問。若依屬四大種之義者。入同喩之時。豈非有所立不成＊耶　答。以非四大

❶此下甲本奥書曰建長七年乙卯六月十七日酉時於中川地藏院本堂聽鈔畢長洲庄訴詔依無裁許東大寺閉門頗及數日之間於此道場亦寫此卷畢雖歎寺門之不靜只悅此地之有緣畢亞地藏菩薩難思之引接必遂彌勒慈尊値遇之宿望若究率雲上若龍華樹下處處常隨逐大聖或華嚴深義或因明祕頤一一遮詮解玄旨矣右華嚴宗末葉法印權大僧都宗性年齡五十四夏臈四十二，文永二年乙丑二月十七日申時於東大寺鼓坂住坊書寫畢同日酉時以御本拭老眼委交點畢華嚴宗擬講聖禪六十四臈五十　❷以＝似㊊　❸耶＝乎㊊＊　❹由此＝云云㊊
❺［之］－㊊　❻［也］－㊊　❼法＝義㊊　❽越＝起㊊　❾外＝別㊊

種義。攝宗同品❶了。何有所立不成哉。
攝同喩之時。不見屬四大種之方故也。
今尋云。子孫徵上。若有二義者。設取一
義。雖爲同喩。猶依一義可有所立不
成。如彼唯識比量能違以五根爲同喩。
時。雖有離邊。亦有不離邊故爲過。又
依他恒轉識之量。汎爾立依恒轉識者。
雖有依他恒轉識之義。以不依自恒轉
識之方。云可有過。亦同之。一喩依上
有二喩體量。若不簡者必可有過。子孫
徵設❷雖狹爲自同喩。猶難去其過。爰知
偏是攝四大種哉
尋云。子島記唯識比量中有可例事云云
其例如何。今云。唯識比量因。置自許言。
令關預他方佛色。其他方色、敵者不許
之。設許之。如此土色可有離不離諍
之物也。而依立者前不離一邊。令關豫
因也。其義與今子孫徵。依非四大種一
邊。入同喩相似。仍爲例也。彼立敵二家
離不離不定也。此立者前四大種非四大
種有二義門。然而義門不定之物。一邊。
取定爲同喩事同也。故爲例歟
本云。今案唯識比量有可例事者。可
有二意。一云。眼識上四有爲相。望眼識
不卽不離。若依不離義卽屬同喩。若依
不卽義亦屬異品。同喩攝者。所立不成。
若異喩者所立不遣。同異二品難判故。若
入同喩無前二失。二云。八識自性不一
不異。餘七識境。若依不一義可爲異品。

若依不異義卽是同品。二喩難定。故入
同喩。愚案如此。實義可尋❸已上
仁覺私記云。〇問。因置除四大簡別。既遮
不定過。何復更言自所餘法皆入同喩無不
定過耶*　答。自所餘法皆入同喩無不定過
者。非因置除四大簡別。遮不定過之後。猶
餘法中。有可成不定敵之物。爲遮彼過。
言自所餘法皆入同喩無不定過。凡除四大
自餘法。皆爲同喩。所以因言除四大。言勢
長言無不定過。故疏中卷云。以除四大。及有
性外。竝爲同喩。無自不定云云
此記意者。因置簡別除四大種。自所餘
法。皆入同喩。故無不定爲言意云。因除
四大簡不定*了。然猶恐餘法中有可
爲不定❹敵之物。所餘法皆入同喩。故
無不定云也。故疏上文云。以除四大。及
有性外。竝爲同喩。無自不定文　其意同
之。無不定過者。依因簡別。同喩等言。
無不定過云也。言勢長言無不定過者
此意也。依此傳者。自所餘法皆入同喩
者。如色聲等言注也。無不定過者通因
喩也
今云。此傳無殊難。但無諍非四大種之
物。事新云入同喩尊似無用。若雖無其
由顯等言意者。自餘量亦有此例哉。勞
簡別必有由哉。又入言顯有心。若無異
義同喩者。不叶文勢。仍猶不如子島歟
以他同爲同以他異爲異事
今云。以他同爲同者。後三相違以本量同喩

爲能違同喩。今同者約喩依論之也。以他
異爲異者。諸德各煩。今爭得旨。試設一假
會釋云。異喩本不必有依。設雖有依。只與
無依同。無所立宗名異喩也。是以取同
喩異喩。其相自元異也。而所違量能違量。皆
先定同喩相*了。異此無所立之處爲異
喩。故同與異其義雖殊。返又異喩相從同
喩。故疏正解以他同以同義*了。其上以他
異爲異句。相違相從而來也
問。且就有法自相。實等與本量異喩也。
而能違非有性量宗同品也。全非異喩。焉有
以他異爲異之義耶。加之疏文相於同異二
喩別別解前後量。暗以異喩相從同喩云
事。全文所不見也。況二喩大異也。相從云
事不應道理　答。以實德等爲難不當
此義本意。異喩自元止濫。無宗之處假說
爲異喩。雖有喩依❺用其依不如同喩。有
依無依無所立宗之邊等無差別。仍此難
無用也。今義勢者。不欲定物體論其前後
不同。是故以他同爲同之因。設所違設能違。
無委曲只此同喩上。宗無之處皆知異喩
爲旨若爾異喩偏同喩之遮。相對相從來爲旨
重意云。前本量以同異性爲同喩異喩。其
同異性爲所對本相從。今能違量。又同異性
爲同喩。其異喩義。又以同異性等爲所對
本相從。此義既能違所違相似故。疏如此
說也。淮常相生疑會釋恐不可得歟
先案云。實句雖立異品。敵前是宗同品
也。不爲以他異爲異之物。異中所殘龜

❶了＝畢㊥*　❷〔雖〕－㊥　❸〔已上〕－㊥　❹〔敵〕－㊥　❺（不）カ＋用㊥

毛。云以他異爲異也。於立敵同異喩。總有三類。一立敵同同異性二立異敵同實等三立異敵異龜毛等 立前異敵前同之物。且不論之也。以他異爲異者。互後三相違。龜毛等也

問。若如此義者。法自相能所違。同以龜毛爲異品。豈又云以他同爲同耶　答。彼正有異喩依故。云故他同喩爲異了。何有此義哉。後三相違能違。無異喩依故以喩體作句也

論文所說皆共比違共❶事

❷自他共九例事

子島私記云。次文云。諸自共比違共及自皆爲過失。違他非過。他比違他及共爲失。違自非過。義如前說云云此文意云。諸自比量違共與自爲失。違他非失。謂共比量亦復如此。諸他比量違他與共爲失。違自非失。其義具如疏中卷說自他共不定等之處也

問。先云何云自比量自等耶　答。若宗因喩俱以自許法立量云。自中自比量。若以自許法爲宗。以共許法爲因喩。云自中共比量。若以自許法爲宗。以他許法爲因喩。云自中他比量也。共中三種。他中三種。皆准知之。文

今云。見記意。分別九例。總有二重。先就比量形勢分別。次其量犯過亦分種類。初九例者。就量當體。以宗爲自他共。以因喩望宗亦分自他共。故共中共等。九例不同也。故初自他共言名宗。後自他共言名因喩已上二重 後門於彼自他共比量勘過相。以自他許等法。付過有九。今門能違所違相對顯過破罪無別能違是義勞猶同也 成句數。不同。前門本量中宗與因喩相對作句數。今此二門處處隨應述之。似有相濫。仍記文豫開示之

問。宗因喩犯過。分九例事如常。此外若於其所違量。亦有九類者。對彼一一更可論過相。過相句數恐可衆多。所謂如三十六相違者。是因過也。四相違各有九過故。限此數。而若於彼所違。又有九類者。九箇三十六也。可有三百二十四相違。本書不出之。如何　答。先總於諸比量。分自他共。其理必然也。未待過相得自他共名。其自他共又有自他共。既是一門九例也。何始廢之。但合二門者可爲過相句數云事。不可爾。三支既各別也。宗犯過。宗中自他共。句類可殊。因喩自他共非所論。非因喩過故。因喩過亦爾也。是故過相句數。只是後門也。二門總合不可爲難。若宗因喩關預不關預邪正。前門也。於彼無論三十三過句數

共比量他不定事

問。疏云。諸自共比。違共及自。皆爲過失。違他非過文 而斷引有人云。共比他不定非過云云 破此義云。共量爲生他解。因唯自許。而得爲因。以正翻邪。唯他不定。何故非過文有人同疏。斷何破之　答。斷初破有人。他不定爲過。次文云。或可他喩非自所許。是故非過者。述他不定非過之義也。又云。或可立量欲令他解。喩自雖不許。是他宗所許。故他情疑。亦說爲過者。上立非自所許之道理。述非過之旨故。又依爲過之意會此道理也。終文云。或自共量。唯他不定。非不定過。爲違於他。立自共故者。還成自共量他不定非過之義也。往復立破作二釋。輒不可是非。但以同疏主解釋。可知冥承實義歟

問。雖作二釋。非過者是有人義也。斷主破之。後一往雖釋非過之旨。猶非本義歟　答。纂要出有人共比他不定爲過云義。此義不然。既云共量。即共因喩。於他不定。喩非己許。故非爲過。或得是過文此釋以爲過爲餘師說。能破下。故非爲過文斷纂互破彼此二義。何以爲所破定非實義哉。又如理師。牒或得爲過之後釋。錯也云云錯者不正義也爲言

他比量自不定事

疏中卷云。他比量中。諸自不定。皆非過攝。立義本欲違害他故文他比量就他宗法門立量破他。共許他許法門。關三支故違此爲失。自許法他不許故。不關三支。故違此非過爲言

問。纂云。就他破他。於他及共自不定皆爲過文斷云。准此他共二量之中。三種不定俱說爲過文依此等釋。他比量以自他共不定

❶此下原本細註曰此段有題無釋　❷自他乃至句數四十二行甲本無之

皆爲過。如何　答。他比量自不定、或爲過
❶不爲過。二說別也。疏纂各出一義(已上纂裏書)
問。二說中以何爲正　答。以疏爲本。纂述
不正義也。故如理師云。纂文所叙恐錯(文)錯
者非。云文錯。非正云錯也
問。見纂一段。他比量自他共不定、皆爲過
云了。破有人自不定非過數云義。若破他
於自不定非者如毀他非他引同於自豈非是
過爲量亦爾(文)既破他師成自義。知纂家本
意云事。又義斷上難璧公了。自述正義。准
此他共二量之中。三種不定俱說爲過(文)處
處一同。豈非正義耶　答。纂述共比他不
定或爲過或不爲過。二師中。初釋同疏意。
或得爲過者。疏外一釋也。准之纂述一義
也
或纂意約宗他因共他比量見立者自
分異品法。闕因成自不定、爲過數
也。疏意約宗因喩一向他比量自不定非
過數云也。重意云。纂要約他中共比量
自不定❷爲過。疏意約他中他比量。非過
云也。疏纂其意異也。何爲相違(以上依或九句義私記)
意成之
問。纂要自共比量他不定非過(云云)若如
此義者。自共中他比量。他中自共量。以
他不定。應爲眞過。何云自共量他不定
非過耶。又疏中卷。他比量因喩皆他所違
他比。能違亦爾(云云)　答。疏就他中他比
云爾也。不云他中自共宗因皆他也。次
於自共量例難❸者

或今疏約四相違能所違明自他共。斷纂
約六不定過述自他共不定相違過相別
也。不可混濫
尋云。設不定過。設相違過。自他共比量。
違自他共義。彼此應同。何寄事於過相
別避疑難哉
他比違他爲過事
問。勝論師對佛弟子立量云。我有性離實
句有別自性。許非無故。如德業。佛法者
勘法自相相違云。汝有性離實句無別自
性。許非無故。如實句。勝論師以德業句
爲異品。作共不定。樞要避此失云。非不定
過。他不定故。非自共故(文)准之他比量違
他非過數(見タリ)　答。東大寺延義大德傳
云。且依不善因明師。亂正因明道理者立
他比他不定非過數。實爲眞過
問。若爾佛法者能違。豈非正比量耶　答。
因置簡別可云除德業等許非無故也
(此義以演祕釋可成之)或依賢應大德意者。德業和合
等。今時所破往他許之法。非佛弟子自共
許法。暫有不定過。此座遂破令無別體。故
非永不定過。欲顯此義故云他不定故非
自共成(ミスル)故非成過數也。如是之例處
處非一。勘唯識❹觸上下文。頗有八處。一一
可檢知也
問。他不定皆不共許法。未被破之前。以關
因所付過也。若如此傳者。全不可有他
比量付他不定之義　答。他許法多雖可
破之法。一會中非所破❺往爲不定敵。豈

非他不定哉。今勝論六句義。皆是此座所
破往法也。暫似不定遂是非眞過(私書)
已上二義本鈔在之。略記大意。具如彼
鈔。又唯識論第一卷尋思鈔記之
第四第六具二因故事
尋云。所作因何必第四句哉。以虛空爲同
品。以瓶等及龜毛爲異品。此因既同品非
有。異品瓶等有龜毛等非有也。可云第六
句耶
本云。九句門偏依有體立。若兼無體者。何
有第四句哉。故纂要云。又復唯依有體法
說。不依無體。言依無體者。四六無別。何
以故。以第六同品非有異品有非有。今第四
句若取兎角等爲異品者。亦是同品非有
異品有非有也(文)
問。何必依有體哉　答。約宗遮表別也。若
遮宗者。亦以無體爲二品。若表宗者。唯以
有體爲二品。而九句皆表宗也。故限有體
(大和講院傳也)
今重案云。以龜毛等。於諸量須判同異
二品之中云事。頗可思慮。成表義量中。
全無此例。付之案云。龜毛者本無其體。
❻無體故亦無其名。既無龜毛云物。何必
彼物與此物。爲同爲異可定判耶。立宗
之時。一切諸法。必隨應分成同異二品
者。約有共法體義論之。所以龜毛等。非
比量二品所攝也。若強必可攝之者。譬
常量龜毛非常住。故可異品。而能違無常
量。亦非無常。故可異品。若爾與能所違

❶(或)＋不(甲)　❷爲＝無(甲)　❸此下原本細註曰原本以下數行餘白　❹觸＝疏(甲)　❺往＝法(甲)　❻〔無體〕－(甲)

共爲異品。豈非未曾有相耶。　又如法差別量者。本量異品攝之者。第六句也。能違立假我用勝之時。臥具等同喩定有。龜毛等無。是第二句也。所違第六句者。能違可第八。豈二六相對哉。是知如此量皆不論二品攝否也。但立無宗時。取之可爲同喩。雖無龜毛等。隨妄情說其名。依實爲無爲之同喩。是立者以巧惠施設。令生敵證智也

重意云。無體物方便施設者。是立者進止也。不同自餘有法其體❶義決定。不依他施設也。凡無義宗者。偏遮他妄計之量也。所以所立宗者。依引了宗智。假名宗名所立。非有其所建立之體義。所以同喩又同宗假立事也

問。清辨比量。眞性有爲空宗義等。是成立如來所說甚深勝義。豈非表空義耶雖無宗不可必云遮妄哉　答。此又彼師。欲遮護法等妄計有爲。立此量也。而寄世俗門有爲名緣生義。立量傳顯眞性空。非空而有所立。如此量以龜毛等欲爲喩者可用之。然而立者進止故。此量緣生故因非有故。不用龜毛喩也

子島疏纂記不違此義歟。松室以積聚性故因爲第六句。異此意歟。❷可思之

今觀後三皆彼❸第四事

子島疏私記云。問。若後三相違因。皆第四句攝者。何纂文云有一實故等因。即九句中第六句也云云　答。纂意委曲尋也。意云。有性量勘失之時。同喩同異性。勘成異喩。其和合句亦可成異喩。而有一實故等因。轉同異性不轉和合句。故異品有非有。第六句攝也。今疏意。本量只以同異性爲同喩。不用和合句。故勘失。以同異性成異喩之時。因轉彼。同品非有異品有。第四句攝言也。約和合句本不爲喩故。勞不勘成同品異品也先德云。疏文述古師義也。今謂似其煩也　問。就纂意。何故和合上。有一實等因不轉耶　答。和合句不有實等故。有一實等因不轉也文

尋云。和合句能和合實德業。其體非無。可名有一實。如同異性。如何　答。如上已成了

疏上下相違事

問。疏上卷云。即九句中。第四第六。兩句所攝。皆相違因。是法自相相違因故。攝餘不盡文又付九句問云。謂九句中。唯有法自相相違及五不定。餘四不成一不定三相違何故不攝文答之。由此餘過不攝之盡文今觀後三皆彼第四釋。前後似相違　答。明燈抄云。然九句中。唯有一過。無餘三過。故云攝餘不盡文今依此釋者。理門論明九句因。四六句唯出所作勤發二因。今就彼論所擧作法云唯有法自相。無餘三相違也。以實論之。積聚性有一實因。亦同無異有。令遮樂爲宗。其義既同法自相。故可攝九句中也

顯曉道詮等傳略之。具如本鈔

九句因攝後三相違證文事

本云。理門論中。明九句因了。攝此九句頌云。若無所違害文以此文證九句因攝後三相違之義也。故纂要云。若不明四次下攝頌。何故云邪證法有法自性或差別此成相違因。長行既無別解。總攝於上。故知九因亦有攝四文意云。理門論中。料簡九句。引足目本頌。於同有及二。在異無是因。翻此名相違。所餘皆不定者。且雖似限所作勤發二因。長行中解頌意云。復唯二種名爲相違。能例立故。謂於異品有及二種。於其同品一切遍無。第二三中取初後二文此文言四六句名相違。雖解其相違義。四相違中。不簡何因。總相解之了。攝此頌云邪證法有法自性或差別。廣明四相違。明知上文所明九句因。寛攝後三相違也。以之返見。上文云或立爲常所作性故等者。且約正所諍義。唯擧法自相。略後三相違也。疏上卷兩處文。欲成此文。云不攝也。若依下文論實義者。必可攝之。今疏意是也

問。攝上頌中。明四相違。故攝九句者。攝上頌中。亦云若法是不共共決定相違。豈九句中攝違決哉　答。元興寺顯曉律師。問答此義。問意如難。答云。雖同攝上說。而四相違於九句中有攝屬義。故引相攝。相違決定。無屬當義。故此不攝文意云。四相違因。同無異有。當四六句。相違決定。九句中無相當句。非正因故。非二八句。具三相

❶〔義〕一⊕　❷〔可〕一⊕　❸〔第〕一⊕

故。亦非餘句。是故雖同攝上頌。後三相違。九句所攝。相違決定。在九句外。不可相例本鈔廣成此義。今略了
尋云。以後三相違攝九句者。乍後三相違直攝之歟。將成法自相攝之歟。若如前者何云但由法故成其法哉。又纂云。理門望爲量成立必須加言。如立大有云有離實等有文斷云。若加言已。卽名法故文 准此等釋。成法自相攝之也。若如後者。非攝後三相違皆成法自相故。又見纂要。問彼九句中。何故無此餘三相違。答誰言不攝餘三相違。問答之趣。乍後三相違❶攝之見タリ。又邪證法有法等文。不見成法自相。況疏上卷云。若言所顯法之自相。若非言顯。意之所許乃至皆名所立文 既以意許名所立法。知乍置所立於意許。可攝之云事
四相違私記道證云。○今觀後三皆彼第四。同品非有。異品有故。違所立故已上○問。甚師以三相違攝九句中義。與沼師以三相違攝九句中義。爲同爲異 答。異也。何者甚師。述以後三相違攝九句之所以。云同無異有故違所立故已上 沼師述以後三相違攝九句之所以。云爲量成立必須加言。故三相違皆名法自相相違。師以同無異有義而攝之。資以同違法自相之義而攝之。是故異也。○問。爾此疏意何耶 答。意云。因成彼有法自相上。意許離實大有性。又成有法自相上。意許作有緣性。又成法自相上。意許眞他用勝。望成此差別之法故。以法成法。此論望於言陳意許。因成於四故不相違 問。疏意然。纂問答何耶 答。纂云。○意云。若立有法自相。與有法差別。及法差別。意許比量。以因成立時。彼因法但成於法自相宗。以同喩望於所立意許。比量法自相宗時。彼之同喩。皆宗異品。卽異喩攝。彼所立因。並闕二相。敵論之人。作相違難時。皆違後陳。故四違皆名法自相相違因。故言以法成法。此望立意許比量。彼法必須加言也。今此攝頌及少論中望不作意許量。而加離實等言。本意所諍。言陳意許。故有四違。師資之意。如是異耳 問。若爾師資之義。何如是相違耶 答。不相違。何者以後三違。攝九句中。凡有二義。師資各顯一義。是故不相違。○文
此記意者。疏以有同無異有違意許後三宗能別之義。攝九句因。纂意以同違法自相之義。攝此也。以後三相違。攝九句因。本有二義。師資義各依一邊。故不相違爲言
本院私記中云。○問。既云。❷既不明四。次下攝頌。何故云邪證法有法自性或差別。此成相違因。長行既無別解。總攝於上。故知九句亦具攝四文 以之見。可云乍後三相違攝九句中。何云成法自相相違攝 答。彼言誰言不攝餘後三相違。述其後三相違九句中攝理也。非謂乍後三相違攝。○文
文廣可見
講院私記云。○纂云。若云九句。具攝四違。○貧唯成法云云 意所違量。未❸致加言時云云。有法自相差別。及法自相差別四別。既作能違加言已時。唯成一法自相相違。所以四六句攝無妨。故次❹文云。如難有性。○故唯成法云云又云。違彼後陳。總名相違。不分自相及與相違云云此下文意。違彼後陳者。違能別法宗❺云也。總名相違者。四相違總名法自相相違言也。 故結文不分自相及與相違云云若約不加言。更不成法自相。而乍四相違攝之故。❻次文云。攝頌中云。○故有四種云云○文
本云。依此等意。纂要別時加言。立言顯量時。成法自相相違。九句門所攝。既云理門望爲量成立必須加言。明知不望意許云事。違彼後陳總名相違之文。後三相違意許宗。加言立量之時。皆違後陳能別法自相。故四種相違。總名法自相相違云也。不然何云總名相違。云不分自相及與相違哉
隆光私記并要鈔過❼脫等。皆成法自相攝九句因云云
本云。九句收後三相違者。是乍後三相違收之也。若加言立言陳之時。卽是法自相相違也。以之何爲後三相違哉。 且有性非實量。有法有性下。有有性離實有性云意許量。彼意許量。能別名所立法也。故不違但由法故成其法義也。乍在意許。猶有成法之義。何强成法自相收四六句哉

❶〔攝之…疏〕十八字ー㊥　❷既＝若㊥　❸致＝被㊥　❹文＝下㊥　❺〔云〕ー㊥　❻次＝十(下)㊥　❼此下原本細註曰過脫未知何書

問。乍後三相違收九句者。何云若加言已卽名爲法耶　答。若加言已卽名爲法者。言顯立顯*了時。法自相也。此時可爲法自相故。望此在意許時。猶名法爲言故纂云。必須加言文在意許時。雖未加言。顯遂可加言也。若加言已時。既是法自相也。此不名後三相違。爲後三宗之時。見可加言猶名法爲言

本鈔❶委被成立。然而文理甚繁。難辨其大意。仍略記之

今云。乍後三相違收九句。其旨如本。但以後三相違意許宗。名法有多重。一者不加言量能別所成故。二者意許宗言陳下別義故今不名意許量只以意許名法也三者有法下意許見加言應立名法。理門望爲量成立必須加言者。此意也。四若加言已。卽得法名。若加言已卽名法故者是也。前三重後三相違門也。後重者法自相非後三相違也有法自相所立法之下具成了。可見合之

子島記云。○問。次理門望諍等文意何。答。凡有法差別法差別顯意許諍時。皆成法自相。今理門論。望此義。但以法故成其法。故不相違也爲言文

今見此記。但由法故成其法者。成法自相*了名成法歟。隨❷又本院私記此義也。若稟承義歟。可思之。若依上義者。立顯意許成法自相。故不加言時。望彼加言立量時名法爲言故記云。今理門論望此義故等云云望此義者存此意歟

此上所說但是立敵兩俱不成四相違因事

問。不成闕初相具後二相。相違因具初相闕後二相。過相既別也。何云兩俱不成四相違因耶。又有其證耶　答。周記云。不望體說俱望名說。立者本立因。擬正成宗。因既闕相。不能成宗。此相違因。名不成因云云明燈抄同之　邑記云。○但是兩俱。不許於同品有。名兩俱過。餘三不成。亦准於❸此文獻記同之

子島云。今謂可依邑獻二記也云云但於證文者。疏中卷云。然上但說。因於宗不成。理實此因。於同異喩隨應亦有四種不成。故理門論。解不成已言。於其同品有非有等。亦隨所應。當如是說。至下當知。然名不定。及名相違。不名不成云云子島引此文爲證

私記文委細也。可見❹之

明本抄第十二終

明本抄第十三

後料簡下

若有兩俱不成及非勤勇問答　闕減過性

不定法自相竝不　二十七不成

違決自他共

若有兩俱不成必無不❺定及與相違事

子島云。若有兩俱不成量。必無不定及相違。兩俱不成。闕初相失。不定闕第二相失。相違闕後二相失。故此三失。無相竝之理爲言

第七句無常性故因有兩俱不成事

九句義私記子島云。問。第七句作法如何　答。聲生論師對聲顯論師立量云。聲非勤勇無間所發性。無常性故。同喩如電空。異喩如瓶等是也。○問。聲生聲顯。俱不許聲上無常義。故因可有兩俱不成。而何偏云有不定　答。云此。疏云。此因雖是兩俱全分兩俱不成。今取不定亦無有過云云　問。不成不定無相雙。而何此量有相雙　❻若。不成不定不相雙。道理所定也。然今此量。所有不成失是眞過也。不定是似過也　問。何故云似過　答。凡著不定過。以遍有法上之因作物也。而此無常性故因。不遍有法闕初相故有兩俱不成失。既以因體無。不得作不定。故云似過也　問。無餘過。有眞不定。可爲此句體。而何以似不定。爲句體❼耶　答。九句門不顧初相。只就後二相所判也。故偏取不定爲此句體也。○文

注釋下云。問。九句之中。第七句因。豈非竝有不成不定　答。彼不顧初相。且約後二相宗其作法非眞不定。所以者何。夫不定者。以有法上極成之因。諍未了義。因轉二品。猶預不決。若因不遍有法之上。雖依妄因於宗生疑。故眞不成無眞不定。然處處文。或以不成不定等過竝破他者。但似立名。非是眞過文

明詮觀理等。竝同此義。且存此傳。疏云。此因雖是兩俱全分兩俱不成者。許九句門外有不成。今取不定者。九句門取不

❶委＋(曲)㊙　❷又＝文㊙　❸此＝四㊙　❹此下甲本奧書曰建長七年乙卯七月二十一日酉時於中川地藏院本堂隱筆訖東大寺門戶依猶未開地藏院參住空送數日之間於此道場亦寫此卷畢每閑本寺之喧嘩偏除拘占之氣味就中秋蟬鳴而增山家之興峯嵐吹而驚旅宿之夢彌催隱遁之志更爲觀念之便仰願當來導師彌勒慈尊伏乞伽藍本尊地藏菩薩哀愍此修學之微功開發其年來之宿願今世早授深固菩提心臨生定定導兜率天內院矣右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性年齡五十四夏臈四十二文永二年乙丑八月十八日巳時於東大寺戒坛住坊以尊勝院御本蒙御許令書寫畢願云永爲吾寺重寶送千佛出世無有敗損而已同時未時以御本委細加交點了執筆華嚴宗擬講聖眞年六十四臈五十　❺定＝成㊙　❻若＝答㊙　❼耶＝乎㊙*

定邊。不顧初相（爲言）九句本就後二相。顯彼差別。各示其作法也。是故無常性故因。擬初相應有。爲作法也。不云不具初相之當收九句也

疏私記引邑記明燈鈔。不述自義。九句義私記。上綱御本意歟。可歎之。餘德傳如本鈔

子島九句義私記又云。問。纂中作四句云。有遍是宗法性❶非同品定有性。卽九句中三句。及後三句中初後二句云云 其後三句中初句者。此第七句也。此句既有遍是宗法性義。何云有兩俱不成❷失耶 答。其於有法聲之處。有能詮響音。是卽無常。故無常性故因。遍一分有法。故云爾也。故邑記云。響音入宗。理亦無失云云

依此釋者。纂要爲作句數。遍一分有法故。具初相云也。能詮聲正❸有法也。實有兩俱不成。可思之

及非勤勇問答二

問。纂要中。問九句攝後三相違之義云。又彼九句望違於常及非勤勇。此但違法。如何攝四（文）非勤宗者。前所出之第七句宗也。旣以此爲法自相相違因。明知兩俱不成與法自相相並云事 答。纂要及非勤勇問者。或問第六句或問第七句。先德諍也。因之昔延長聖代。降彌綸之明詔。五大寺學生。善因明者。競有勘文。大安寺令展。東大寺平昇。同立以第七句爲非勤勇宗之義。專寺平源。東大寺貞勝等。存第六句義。今依第六句傳。何爲難哉

第七句傳 東大寺因明師付十難

一違論頌過 理門九句頌云。所餘皆不定者。一三五七九不定也。第七句既不定因也。何混攝四六句耶

二違纂頌過 頌云。二八爲正因。四六相違攝。所餘皆不定 文 所餘皆不定者。亦五句也。准上過可知

三違如理記過 彼記云。九句望常宗非勤勇宗。俱違法自相 文 所作勤勇二因。望第四第六常宗爲法自相。爲言

四九句攝過類過 若非眞法自相相違者。豈九句因攝過類耶

五有問爲答過 若言望違於常宗者。四六句宗。及非勤勇第七句者。問既問❹三句。答何不擧第七句耶

六違首記過 彼記云。望違於常及非勤勇者。第六句云云

七過相相濫過 ❻相違後二相過。不定第三相過。何令混哉

八總破文章過 夫見文體。一篇述志。上下相通。乃成其義。今此纂要之文。見釋始終。起自問文。至于答詞。唯說四六句攝餘三相違。都無第七句可問之理。何可執非勤勇之三字。以破纂要師之一章哉

九違四依過 彌勒說四依云。依義不依文。乃至。依智不依識 云云 今依非勤勇文。不依相違不定差別道理。豈不違[illegible]尊哉

十違因明師過 我朝因明師。始自東大寺大法師長蔵等。至于當時僧綱幷諸學者。皆學第六句之義。部類之多則爲證也

第六句傳 大安寺大僧都令展付多過

一違論頌過 理門頌云。常無常勤勇。恒住堅牢性。非❼勤遷不變。由所量等九 文 第七宗名非勤故

二違疏文過 疏上卷。九句宗總爲四類。云〇一非勤勇。後三❽初 云云

三違記釋過 如理記云。九句望常宗非勤勇宗。但違法自相 云云 常宗者四六句也。非勤者第七句也

四二問無別過 若云九句具攝四違等者。擧四六兩句爲問。又彼九句等者。擧前二常宗及第七句合三句爲問。此卽二問差別也。若非勤爲第六句者。初後二問無差別

五不知似相違過 九句中。四六正相違因也。勤非勤兩宗相違。亦爲法自相。是似相違也。若非勤第六者。不知似相違

東大寺平昇加難云。非勤之名。雖通常無常。而聲非勤者。是無常義也。故定賓疏及明燈抄云。非勤與遷是無常異名云云 何云常義耶

今云。雖有二義。本朝古來明德。多立問第六句之義。所謂東大寺慚安。同寺長載。藥師寺眞惠。同寺隆光。專寺空操律師。南寺明詮僧都。花嚴惠畛上綱。三論祥勢大僧都等。陶甄文理。同傳此義。上所擧十難。取可爲此傳證。俱於所付六難者。第六句常宗。雖不云非勤。纂主有別意。故名非勤勇宗也。凡勤❾發物是無常者。緣起道理也。聲論說以無常家勤發因。橫立常宗。爲顯此非。呼常宗故名非勤勇也。理門及疏等釋。付比量正言支。常與非勤各別列之。纂主存別義。不相違。次二❿問差別。若云九句具攝四違。如何說言如法成法。不言成有法者。初於所成非成道理難之。又彼九句望違於常等者。付論出作法設問。重意者。論四六相違。唯擧法自相過。以何知。此外論主攝餘三違云事（爲言）。更非以單重爲二問差別也。況前擧四六句⓫了。更設別難者。唯可

❶〔非〕ー㊥　❷失＝過㊥　❸〔有法…之〕十二字ー㊥　❹爲＝無㊥　❺問三句＝三㊥　❻相＝以㊥　❼勤＋（勇）㊥　❽初＋（一）㊥　❾發＝勇㊥　❿間＝門㊥　⓫了＝畢㊥*

學第七句。何重又舉四六哉。單重差別還不順道理。次非勤無常異名云事不可爾。現見世間勤發物必無常。非勤物有空等常法。定知勤順無常。非勤是常異名也

三相俱闕量 三

聲論師立量云。聲常眼所見故。同喩如虛空。異喩如盆等。云云今此量三相俱闕。故犯兩俱不成。闕後二相。故兼可有相違因過本云。三相俱闕並有無。先德有諍。若依南寺明詮僧都傳者。陳那賢愛唯立六句。故疏云。陳那菩薩。因一喩二。說有六過○無闕三者○施無厭寺有一論師名爲賢愛○亦除第七文陳那以來。雖有六句七句二說。陳那賢愛存六句之說。言有第七句者。西天餘師義也。若依願曉意者。陳那以後。約因三相辨闕過有二類。若無體闕者。無第七句。若有體闕者。可有第七句。已陳能立言支。設雖三相俱闕。何非闕減過性。故疏云。陳那菩薩賢愛論師等。以無體爲闕。故唯六句 文廣如本鈔

今云三相俱闕量。本疏及略纂。明出其作法。故可存陳那立第七句之義也。況不善因明師。謬有立如此量者。定可勘其過。若於付過者。豈不爲之闕減過性哉。故賢愛陳那等。有體闕立七句。無體闕除第七句傳。能順本疏上下。此義意。兩俱不成量。闕後二相過。不攝因十四過。只名闕減❶過。闕減過性。本三十三過外過故。下喩見之。同喩能立不成。異喩能立不遣過也

又案。陳那於闕過有二種。若於無體闕不立第七句。疏上卷云。以無體爲闕。故唯六句者。此意也。若❷於有體闕者。亦許第七句。下卷文是也。但陳那以無體爲正闕減過性。故可爲六句師歟。故疏云以無體爲闕故唯六句者。陳那正意存無體闕歟

問。陳那立有體闕旨。疏文分明。以何知。正以無體闕爲過性云事。以無體爲闕釋。唯說六句。論無體門爲言 非云以有體闕不爲過。何捨明說依隱文哉

答。闕減過性者。三十三過所不攝過也。故論述諸過*了。至下別明之。而有體闕者。皆兼自餘過。疏述義少闕*了云。隨應各有因四不成。同喩俱不成。異喩俱不遣。或具二過。或具三過文爰無體闕。既不陳其言支。豈爲言支上過哉。故疏上卷。述無體闕*了。❸俱名闕過。非餘過攝文方知。餘過有所可推。不別爲闕減過。唯無體闕。是論所說闕減過性云事。次會疏不叶文故唯六句者。大欲表陳那菩薩是爲六句家云事。以唯以無體爲闕過爲其故也。不爾以故二字。難消者也

缺減過性事 闕減過性者能立缺減之過也

古因明師 以宗因喩三支。皆爲能立。三支言皆顯諸法本眞體義。爲其能立故。於其三支明缺減也

陳那以後 以因喩爲能立。宗爲所立。諸法體義法然而有。非依言始立。故於能立因喩因一喩二爲三。約此論闕減也

古師有二義

一者。自古至世親。皆立七句

疏云。世親菩薩。缺減過性。宗因喩中。闕一有三。闕二有三。闕三有一

二者。除世親以後。唯立六句

疏云。世親以後。皆除第七。以宗因喩三爲能立。總闕便非。既本無體。何成能立。有何所闕。而得似名

新師二說

陳那賢愛 唯立六句

疏云。陳那菩薩。因一喩二。說有六過。即因三相。六過是也。闕一有三。闕二有三。無闕三者。○施無厭寺。有一論師。名爲賢愛○因明一論。時無敵者。亦除第七

自餘諸師 不除第七句

疏云。自餘諸師不肯除之。標○雖有申宗。不申因喩。如數論者。執我爲思。不申因喩。豈非過也 已上無體闕第七句 又雖有言。而相並闕。如聲論師。對佛法者。立聲爲常。德所依故。猶如擇滅。諸非常者。皆非德依。如四大種。此德依因。雖有所說。三相並闕。何得非似 有體俱闕 由此第七。亦闕減過文

以上疏文。就自餘諸師。於有體無體示三相俱闕作法

疏下卷云。此之缺減。古師約宗因喩。或七六句。陳那已後。約因三相。亦六或七。並如前辨。或且約陳那因三相。爲七句者。

❶過＋(性)⊕　❷於＝由⊕　❸俱＝但⊕

闕一有三〇闕二有三。〇如立聲常眼所見故。虛空爲同。瓫等爲異。三相俱闕文　今云。古師缺減。云或七六句者。世親已前以後二說也。陳那以後。亦六或七者。陳那賢愛云亦六。自餘諸師云或七也。並如前辨者。於新古師。略指二家。並讓上卷也。或且約陳那已下。述別義也。若有體爲闕者。可云七句師。（爲言）

❶同上卷初文。則因三相。六過是也者。且於無體闕出六句義。又雖有言。而相並闕等者。依陳那❷出有體闕。出俱闕句也。下卷亦六者。指彼無體闕。或七者。自餘諸師也。或且約陳那等者。有體七句也。若爾陳那。並許二門。疏上下分明也。何以陳那爲六句家。云或且約陳那已下。述別義耶　答。自餘諸師不肯除之下。如數論師等者。出無體闕中第七句。又雖有言等者。又擧有體俱闕也。是皆餘師中。釋第七句文也。何以又雖有言等文。還屬上陳那義。文言隔越。又無表別義之詞。況終文三相並闕。何得非似。由此第七。亦闕減過者。結成七句義。對前六句義之詞也。陳那猶七句義者。餘師對誰成之哉。不可云對古師。彼自本不許因一喩二義。今文云而相並闕。於新師成故。不可云對賢愛。賢愛同陳那。陳那許有體闕。賢愛豈獨六句義哉

闕過有二種（新師）

一無體闕（疏云。無體闕者。謂不陳言。但在三支非在三相。若陳因言。必有體闕。三相既無。故非無體。〇但名闕過。非餘過攝）

二有體闕（復有二種）

少相闕（疏云。以因三相。而爲能立。雖說因三相。少相名闕）

義少闕（疏云。因一喩二。三爲能立。雖陳其體。義少名闕）

疏云。賢愛論師。陳那菩薩等。以無體爲闕。故唯六句。雖唯陳宗。元無能立。何名能立闕減之過。諸德皆說。總有七句文

今云。此釋亦於新師出二家。賢愛陳那者六句師。自餘諸德七句也。卽同上卷。可思之

尋云。有體闕中。二種闕義如何　答。疏文如上抄。一者少相闕。因有三相。若闕一是過也。付因見之。同異喩過。是因過也。二者義少闕。以同異喩。名爲因義。二喩言支雖有。而非二喩義。是喩過也

問。以喩名因義者。二喩無體闕。又是可義少闕。若云然者。疏無體闕者復有二種文。不許無體義少闕哉　答。二喩無體闕。可攝義少闕。但疏於有體開二種者。無體闕頗相似古師義。不陳二喩言支之過。設雖不寄因相。自有過。故有體闕。古師不開之。於陳那以後三相論之故。義少闕偏爲新師所立。且約有體闕。出之。而依實云之者。二喩旣因上義也。設陳言闕。同異喩義（常宗以瓶爲同喩等也）設不陳言爲過。皆是因上義闕也。陳那豈少相義少外。論餘闕哉

問。上卷末文云。若陳因言。必有體闕三相旣義。故非無體文三相旣義者。指義少闕歟。旣云故非無體。知無義少闕無體云事　答。此釋意。頗異常旨。先設雖陳因言。若不說二喩言。豈非無體哉。何云三必有體闕哉。又相是義少闕也。何云三相旣義哉。今成其意云。說因闕二喩。直見喩者。雖爲無體闕。若自因傳見之。必因上義闕也。所以付因云少相闕也。不爾甚不得意。但三相旣義者。相者是狀也。相狀是體上義用也。所以雖爲喩義少闕。猶可云因相闕。故疏云。因一喩二。陳爲能立。義少闕者等文　義少闕於因一喩二論。而因一喩二卽因三相者。是常途說也。又上卷上文。述陳那無體闕。因一喩一說有六過。則因三相六過是也文其意亦同

問。因一喩一。是義三相。一因二喩。是言三支也。今何相濫哉　答。對古師因外有別二喩體者。設言三支。若義三❸相相皆名爲因三相。若於陳那。開二喩言攝一因體之二門。各別論時。因一喩二名相。一因二喩名言三支也。相外名義。是強着別二門之日談也。云爾不相不名義。今云三相旣義者。以義少闕中無體闕卽爲因少相闕也。重意云。直於喩顯過。必是義少闕也。此有無體有體二類（以不共許法爲喩。猶是有體闕。旣設言故）設雖喩過。屬之因時。名少相闕也。但於初相過者。義少少相。

❶同＝問㊂　❷出＝於㊂　❸〔相相…體〕二十字一㊂

其體難辨

問。陳那意。宗是因義。即初相是也。若爾者。義少闕時。可在宗處。若留于因處者。與少相闕。有何差別哉　答。三支皆屬因時。以宗為因義。但闕減過性。約能立論故。設雖少相闕。猶是以初相闕闕因處也

義少闕必少相闕也。少相未必義少闕。所謂同喩異喩。對宗不談。舉之因闕二相。是唯少相。非義少句也

闕減過性。義道甚幽微也。而往年得此案。*了。今度再治之處。依為至要。記入之

不定法自相並否

本院私記下云。問。凡有不定量。並有法自相相違。更有不定過。此為眞法自相相違耶　答。約此有人云。不闕後二相。所有法自相相違。眞過有。似過有。即其眞過者。此法自相相違。唯識比量法自相相違也明詮大德等傳也　有人云。不闕後二相。所有法自相相違。必有不定過。非眞法自相相違。破有句法自相相違等也甚以成咲。戒燈大德傳也　有人云。不闕後二相。所有法自相相違。或有不定過。或無不定過云云不定過有。是似法自相相違。不定過無。眞法自相相違。即破有句法自相相違。唯識比量法自相相違等也。不定過有。是似法自相相違也云云眞憲大德傳也　有人云。有不定量。相並法自相相違。若彼能違量作不定時。以本量所有同不定著。而因明道理。而如是同不定過出。道理無。故能違量無不定過也春❶德大德傳也　有人云。一量不定法自相相違並有理都無。而有不定量。法自相相違不定有有。見有不定過著。非法自相相違。不定不見。而直法自相可令違道理見。著法自相相違。故彼不定過。為顯法自相相違。而出不定過。彼不定過非為過也等云云隆光大德傳也

問。不定過。顯法自相相違。非不定過為過之意如何耶　答。不定過可令有本量因不定見許。置彼為如言出不定過。非謂別有不定過。本量因不定令有許。故一量不定法自相相違相並理無也❷云云

今云。此記載五傳。且可存三松上綱自云。我昔往往。傳唯識比量非眞過之義。今因明優長之後。方知是眞過也云云黃覺紙說也　可謂是因明之玄旨也。❸末生豈不歸信哉。今推其意。能違有不定作法者。謂作決定宗之作法也。無不定眞法自相者。作不定宗之作法也如常可准。昔石傳以有法相違為證

問。此義有證耶　答。纂要釋唯識比量法自相云。然法師意。據不定不離。與作決定。非據不定因復作決定過文　據不定❹離與作決定者。初三攝法。有離不離二類。與其不定不離之宗為正因為言　非據不定因復作決定過者。非望有不定過之因復並作相違因過為言　決定者。對不定因。相違因云決定也。故上文雖法自相能違云。此有不定何名決定❺文。大疏云。令宗決定。故名相違*文　意云。本因既犯不定過。故能違還用此因之時。似❻復可犯不定。而能違既立不定宗。以離不離二法。總為同喩。故無一邊作之不定為言

❼問。所違不缺後二相者。如何名相違因耶　答。能違既成立。非相違因者。是何過哉

問。既不缺後二相。故無違害自宗之義。全不可得相違因名。是為宗過。可攝比量相違。設於因所犯者。共不定也　答。本量所用因為敵家正因。能成相違宗。豈非相違因哉。又不得成自宗。有共不定。故宗中比量相違。自本非所諍。但能違因非別因故。非單比量相違。必帶相違因也。亦非相違決定。本並有失故。所以三松御傳。不及缺後二相。而又相違因也為言

問。此傳意者。所違遂不缺後二相歟　答。若能違成已之時。還見本量者。非無缺後二相之義。因是宗之所隨也。是故因同品。必須為宗同品。依此義一切具因義物。皆為一類。奪收同喩。望本量宗既不同名。故缺後二相也。然而本是不定因故。以不闕後二相為實義也

重案此義。見因轉宗異品。或縱而為異品付共不定。或奪而為同品令缺後二相。前門依宗異品義。後門依因同法義為言眞過云意。未必可例常途。只敵者勘過之中。有如此之門為言此傳雖似假設。深有實義。誠非因明優

❶德=祿カ㊀　❷〔云云〕ー㊂　❸末=未㊅　❹(不)十離㊂　❺文=云云㊁*　❻〔復〕ー㊀　❼問所乃至思抄二十九行甲本無之

長之人者。誰傳此義哉。有爲相量。唯識比量法自相等。可沙汰合。並如尋思抄

二十七不成 子島私記引之明燈鈔

兩俱四句 一有體全分　二無體全分　三有體一分　四無體一分

隨一八句 一有體他隨一　二有體自隨一　三無體他隨一　四無體自隨一　五有體他一分隨一　六有體自一分隨一　七無體他一分隨一　八無體自一分隨一

疏中卷云。兩俱隨一二種不成。所依唯有。因通有無。然皆決定。兩隨一無。所以並得。能依有無。以爲諸句文

猶❶預六句 一兩俱全分猶預　二兩俱一分猶預　三隨他一全分猶預　四隨自一全分猶預　五隨他一一分猶預　六隨自一一分猶預

尋云。猶預不成。何不分有體無體句耶

疏中卷云。猶*預不成❷有。所依能依。雖復皆有。因不決定。故總爲句。不分有無文

所依九句 一有體全分　二無體全分　三有體一分 已上兩俱所依　四有體他隨❸一　五有體自隨一　六無體他隨一　七無體自隨一　八有體他一分隨一　九有體自一分隨一 已上隨一❹所依不成

尋云。何故無無體一分句耶。太賢師作此句云。數論對佛法立量云。❺石女兒及餘聲無常。德句攝故云云 答。邑記云。無體之因。若許於宗一分得轉。即非無體故。云無此句文

又尋云。何無無體他一分。及無體自一分❻三句耶。 疏中卷❼云。所依唯無。能依通有。但兩俱隨一所依不成爲句。 故無他自無體隨一一分所依不成。若許自他少分因於宗有。必非一分隨一所依不成文

又尋云。何無猶豫所依不成耶。依之略纂約猶豫不成。分十二句之中。列猶預所依不成。加之文軌玄應定賓等諸師。皆許此句。疏中卷云。亦無猶豫所依不成○所依若無。不猶豫故。時或有釋。亦有猶豫所依不成。疏既盛行。人多信學。依文誦習。未曾輒改。有釋者文軌等也。略纂同彼意

纂要云。問。有自猶豫不成。亦自他共所依不成耶 答。有不於有法猶豫。於有法猶預。即非所依不成。疑決異故。又釋亦因猶豫。亦猶豫所依不成。如因猶豫得名不成。有法猶豫。何非因中猶豫所依不成。且據決定所依不成。相對以明。但於因疑。非疑有法。即是此過文

既有二釋。何以一釋爲難哉

相違決定自他共事

本云。可限共比量也。凡一有法上。有各別共許因喩。立敵二因。各成三相。成相違二宗。令敵證者不生決智於一邊。故得不定因名也。若限立或限敵。既無各自決定義。何云決定相違耶 依之唯識燈云。夫言決定因喩共許。述所立因喩必須兩許。不許自他違決也。又纂要云。又相違決定因喩共許文此文亦限共比量。況略纂作問云。六不定中。前五各有違自他共。何故第六無其自他云云意顯也。答此問云。兩宗乖返。名曰相違。因喩各成。稱爲決定。故決定因。唯其共也。前五不爾❽通他自文 問答之意。明限共比。嫌自他。加之疏中。釋不定因名云。二因皆不能令他敵證生決定一智故文但疏五十四不定文。出不定種許也。不云皆爲眞❾過

今云。如此義者。正比量豈通自他二種哉。正量若不限共比者。二正因相並。何不通自比等。若許其義者。非違決者。何過哉。且立者立自比量之時。就彼宗他喩他因有可成相違宗者。敵者必取之可立三支比量。能違所違各無過相者。豈非違決哉。於我宗彼此量齊而無勝劣之旨。立者豈不猶豫哉。餘作法准可知。但於慈恩淄洲釋相違者。先疏主釋。只非出句數之文。諸自共比。違共及自。皆爲過失。他比違他及共爲失之釋。不只限相❿違。大定衆量過失眞似之文也。軌⓫轍豈嫌違決哉。以之可爲定量。次淄洲釋⓬定難會通。但自他雖有違決一分義。猶不如共疑因。其旨如本義趣。各自決定義。専可在共許因喩故。是以疏主兼勝劣俱爲眞過。纂主取勝捨劣之日。不名違決云然非不許疏意。彼銀銅鐵三輪王所具象馬等。或名七寶。或不攝寶。是依勝劣立名不定。今又如此。自他共三量之中。若謂勝者。可共比量。然而正比量既通三種。過相又通共比違

❶預＝豫㊥* ❷〔有〕－㊥ ❸〔一〕－㊥ ❹所依＝兩俱㊥ ❺(除)＋石㊥ ❻三＝之カ㊥、二カ㊥ ❼〔云〕－㊥ ❽(亦)＋通㊥ ❾過＋(云云)細註㊥ ❿違＋(因)㊥ ⓫轍＝徹㊥ ⓬定＝實㊥

自等以之可知。仍且可存疏意也
予一期案。前後雖區。漸探賾決諸義。巨細悉歸子島一説。奉謁龍花。以仰悟解之加被笑

因明之事。本無其功。隨又廢忘。今年春秋之間。聊加覆審。或拾往日遺草。或有當時潤色。至十一月一日。如形終篇。其間迷謬失錯等。深雖恐冥顯。隨分淸淨之志。大明神可垂納受。病惱相續之間。未及再治耳

建曆二年十二月二十三日　貞慶記之❶

明本抄第十三終

明本抄日記

明本抄十三卷上帙七卷下帙六卷

暗推之愚鈔也。拾舊草副新案。終篇之後。未及再治。然而苟思利益。我心不穢書者。只一部也。兩人事難捨。仍以上帙七卷奉東北院僧都。以下帙六卷奉光明院律師。兩人互識。可令書寫殘卷。各御現存之間。都勿增成二本。將來付屬之人。偏可簡法器心性。若自門之中。無眞實之器者。當時傳授三人之内。隨宜可令相讓。此書良算院既書寫畢。抄出之間。彼功莫大之故也。抑此遺言之趣。外人聞之者。偏處慢心。或廢法慳歟。全非其義。尋思抄事。付惜付與。其懼非一。仍世間只以不知此名字爲望。然者各御自筆可令書寫。病及急切。不能右筆之狀如件

建曆二年十二月二十三日　沙門花押

❷敬白　條條起請事

右因明明本抄。一期之間。此一本外。不可成二本。況於多本哉。設雖貴人事。設雖世間門大切人事。永不可成多本。所詮者。他人不可令書寫。又一期後者。門弟之中。撰法器體可相傳。設又雖法器。付世間門不法不當之仁。不可相傳。又顧自幼少哀愍弟子。又依世間門恩。又依貴人事。不可相傳。若無相傳之器者。東北院光明院。□門某中。可奉相傳也。上件二箇條。若背起請旨者。春日大明神。七堂三寶。神罰冥罰。可死蒙于良算身。八萬四千毛孔狀。如件敬白

建曆二年十二月二十六日　良算敬白

明本要目錄

❸相違因之因義猶帶即因義

通局對

三重對中。必可有諸法本眞體義道理。體門義等四類事

纂要。此文且約體義一門等文。料簡先後對證文

佛地論兼說三重對事

現比二量傳今案此事猶可沈思

❹法自相敵者

勝論傳來多道理滋猶之外異不可授與

子島疏記。九句義記。俱存勝論事

九句不對立傳雖非子島大底集文

三松傳愚推光明院可用之歟然而不可披露

道詮傳人多不受歟。然而彼妙謂也

❺法差別

勝劣五故。第二故中。又有七故。尤可祕之

與所立法有五義第二爲本第五今案義可祕

勝勝傳取同喩義。都無難云事。可祕事也

❻有法自相一重意許義。可書入之。故僧都耳年案也。尤爲本義

有法能別互加言云事此論猶似背子島

能別處諍有法意許義有法差別同

❽有法差別本作法斷❾料簡。兩重意許傳潤色

子島斷瀉傳猶委細不可云開也

❿違三同異⓫性能有事。猶難思

違四

有法自相時。有法有性共許自許事

彼但舉宗有今案趣大切事也

後三違決大旨得子島傳心畢。其中攝不定過之旨尤可祕之筋也。周記二釋料簡又似珍

三過並不子島傳大都得意開畢。猶可思惟事也。相⓬違因與違決不立義。以因改不改知之云事。今案也

正所諍故子島

老眼馳筆了雖志願
轉永爲吾寺之重書
送于佛出世無有敗
損矣撰講聖禪歳六
十萬四十六同日時
處以御本委交點了
❷此一段甲本無之
❸原本傍註曰第一
❹原本傍註曰第二
❺堅＝竪㊣　❻原本
傍註曰第三卷　❼原
本傍註曰第四卷
❽原本傍註曰第五
❾〔料〕—㊣　❿原
本傍註曰第六　⓫
性＝生㊣　⓬違＝
達㊣

❶此下甲本奥書曰，建長七年乙卯六月二十五日酉時於中川地藏院本堂馳筆畢昨日初預法勝寺御八講證義之御請自受無極今朝又開
東大寺之門戸喜悦有餘於今者且爲諸宗之稽古且爲二師之出立雖須急歸本寺學窓當山之居住染心閑居之氣味廿口之間獨留此道場亦
寫此卷了一部之書寫欲終以之爲今生涯無双之思出多年之微功不空以之擬順次生得脫之良因此勸全非求名利其志併爲證菩提也仰願
當來導師彌勒慈尊伽藍本尊地藏菩薩伏乞鎭國靈驗八幡大菩薩佛法擁護春日大明神同施攝思之引攝共通濟度之方便一期之終送都率
天内院三會之曉導龍華會道場奉謁祖師上人以決因明難義抑只今出今出當山忽欲歸本房之間留殘於中川之秋水催哀於南谷之朝風徒
費之聲可察其志矣右筆華嚴宗法印權大僧都宗性年齡五十四夏臈四十二弘長元年九月二十三日酉時於東大寺尊勝院中御堂蒙御許拭

第八句合離作法（子島傳歟抄也。可從口傳。又未一定間。不記之）

一分所(1)所不成眞過事

因喩之法諸義目錄

因初二相。體義相隨宗因（相隨事古來恐未云出事也）

若言眼等（諸義雖我他相例事）

積聚性因（子島傳得意開畢）

義准宗（傍義准宗傳ハ一様開畢。別義可祕之）

西域師（依春禪得疑抄意事）

共許有（先年案聊過。今度案能能可沙汰開事(2)也）

因亦不遍（付子島傳返淸水可離事。又先年案）

因意許（明燈抄得意畢）

有法自相能違自他共（子島疏記趣沙汰開畢）

淸辨比量有法不極成、年來不審。大様開畢

二等意許必帶言陳（年來案）

今度不必帶之義又案畢。然而遂可記入之。作分事能能可得意

作非有緣性體（斷導寶等傳。諸不樂爲片差別。可爲沙汰加之）

有法差別能違作法（今案。稟承歟）

同異二品限有體歟事（先年案也。大旨神妙歟）

第七句（疏記遣根釋也。前九句私記未會有也。返返可祕釋也）

後三相違所立法可重事（後二相違處。大旨在之）

缺減過性沙汰（先年於竹道數日評定大旨定畢。先日別議。可書入之）

明本抄調卷之後。外題問題令書御之時。此二帙之中今案等可有用意事。可書出之由有其仰。仍書出於御前書出畢。御評定皆以經畢。御點十八ヶ條(3)者。永以口外之由深蒙御誡。又一題內有衆多文理事。一度一人教事無下事也。道理一兩究竟證文一ヅツ別別可沙汰之。設付屬瀉瓶之體或他先後可沙汰加也（是一）又或自體云人數令云事。今披露最祕事。人易云チラス事。永不可有事也。其義趣開打聞等處不窮其源底事也。又雖有得意窮人其一人二人也（是二）又舊草物爲堅義人乞請取出事。返返不可有事（良忠事被仰出）也（是三）又貴人六借樣事奉教事。無益事也。易易有事行行可沙汰也（是四）又物人沙汰。猶奧有見事。不可有事也。其故今事令輕故也。但此事沙汰之時。令輕氣人前又存可令見也（是五）此目錄大切事也。後光明院等可申請書一枚可遣也

以上條條御前承及事書付也。後可書直之

建曆二年九月晦日。持明本抄參海住山。以恐其日不入見參無言之由被仰出畢。以札明本調卷之由。令申之處。明朝可來之由有其仰。仍次日十月一日參向。老宿坊仰云。雖無言此事別事也。申請大明神也。可見被仰。仍進畢。一返經御覽之後。數剋御落淚。其名可云明本抄其故一明之本也。因明之本志在此書故。此釋有恐歟。二明本。本者菩提院本抄(4)也。明者重令明顯之義也。海住山付有一義。海觀音誓願海也。其誓願安住義也。又補陀落海中住擬彼山也。又海字水每書。是空置來此山之處。又無水。仍愚身之祝也。住者人主書。山中荒多畜類住處也。此山當來人主思故。又用此字也。此抄出助成之功現世不可報之。若生佛土之時。佛申先世恩。自身不堪。彼人大惠令開發令發大心給申。佛力何不加被給哉。以此必可爲報謝之端。其後數剋御落淚。此事一期之內大悅事也。アハレ此事。閑光明院等沙汰若不叶者。時時語申(5)也。又東北院待從得業。短命人也。然而今年夏見無下不見。眞實修學者也。遺相證性沙汰次日草持來見之云筆云義勢。非普通事。因明事可得意開體也。必可教之

以上。彼座條條仰之旨。爲後日憶念記之。同月二日。先如形書付之。後可能書之

同三年三月一日。於海住山書寫畢。先師上人中陰四七之後朝也。每聞顧命。斷哀惜腸

假名比丘覺遍

(6)明本抄十三卷。相具目錄幷日記。性譽僧都令付屬畢。可爲堂中之祕要。輒不可及外見。且者上人御遺誡記錄。顯然者歟。爲年來之門弟之上兩宗之法燈也。微功惟深。懇志不淺之間。歸德感志兩人共令許與畢。但各一期之後者。速可被返性譽之由。面面書契狀賜之。又慇懃被申約束了。爲向後存知記事由之狀如件

康元元年十二月二十五日

(1)所＝立㊥　(2)［也］－㊥　(3)此下原本細註曰目錄中以朱點者今本有十七ヶ條指之歟　(4)以＋（不可）カ㊥　(5)［也］－㊥　(6)原本傍註曰以下三業之契狀卽以可知本抄一乘院傳來之由來也又包紙云一乘院覺譽僧正ヨリ胤繼律師ヘ御許可狀覺譽御自筆御自判也，以下三契狀甲本無之

前權僧正花押

明本抄十三卷上帙七卷 下帙六卷

右抄者。自解脫上人相傳之次第。見于建曆遺誡。良算誓文。康元置文等。凡當流二明聖教事。先年載慇懃之趣。獻讓狀之處。有不慮之子細。今抄元讓與顯覺僧正畢。此條本意相違之間。示合彼僧正。而令御邊入室申定次第相承儀之處。僧正則出承諾狀畢。爰彼僧正。元干性譽。去三月三日入滅之間。相具目錄幷日記等。直付屬隆遍權大僧都畢。於今者。先考御素意。一事無所殘。尤可令自愛給歟。抑此書者。八門之明鏡。三支之麗華也。相承不輒。付屬撰仁。且覺遍顯覺兩僧正。權官以前。昇僧正極位。各勤御願證誠。性譽亦追繼近之芳躅。被聽道著之寺務畢。是則祖師上人無想清淨之志。擁護神靈隨喜納受之故歟。然則云二明〇者。云六宗貫首。次第御前途。無其疑者也。爲向後存知。記事由之狀。如件

永仁五年六月二十五日

前權僧正花押

[1]因明重書二本 一本吉祥院已講顯昭 一本小納言已講定算

此書籍依有所存。可令進上置。一乘院大僧都御房之御方所也。三十箇日穢限以後。爲範經實慶經實等沙汰。急速可令執進上之。抑同宿門弟中。令因明習學。至探題等位爲可令披見於此書籍器者。其時者可被許一見由。申入院家畢。縱雖申出。當要後者。不日可令返上之。雖一字一句。不可有書寫等儀。若背此等遺命者。可蒙神明三寶證罰者也。且此事所申入院家之狀案。記置之所也

[2]明本抄一部十三卷。被[3]書寫功候。尤神妙候。日記一卷。要目錄一卷進候。目錄者雖爲良算之記注。皆上人之言談候。於此物者。大略一本候。殊可有御祕藏候。御邊事雖爲他寺他門。自當初申馴候。芳志慇懃不淺不輒。仍深有所存。奉付屬候者也。御委附之仁。若非二明之法器者。性譽僧都許可被送遣候。可背先師本意[4]之故也。病床右筆間。不能委細之狀。如件

建長七年十一月十一日　右花押

尊勝院法印御房

奉契約　因明抄事

合明本抄十三帖　因明論義抄三帖

右件書等者。先於明本抄者。依院主上綱御芳恩。蒙御許令書寫畢。因明結緣現當恩出。只在斯事。此條雖[5]經多生。難奉報之。而愚身一期後。可讓進尊勝院得業御房之由。蒙御命之上。早可存其旨也。次於六卷因明論義抄者。以別方便。雖令書寫。一期後彼得業御房。可奉讓之由。同蒙御命之上。早任御命可奉讓進上。更不可有相違之狀。如件

文永五年十二月十九日

權律師聖禪花押

此自光明院。奉讓尊勝院御契狀。自尊勝院讓預聖禪之日。尤可贈彼御契狀。可奉崇重者也

文永四年五月二十五日申時。於東大寺鼓坂仕房。以光明院御自筆狀。書寫了。即一交了

權律師聖禪歲六十六 臈五十二

都明本抄十三卷。彼御日記。幷要目錄。兼御相承。御契狀。書功今日今時滿足[6]了。因明結緣爰顯。歡喜滿胸。恭敬銘肝矣

此二通者。御書寫之後。可[7]總返給候

建長七年乙卯仲冬十七日。午時於東大寺尊勝院中堂東廊馳筆*了。自去年暮秋之候。至今年仲冬之天。明本抄一部十三卷。書寫終其功之後。結究所書寫第七卷。去八日暮返上光明山上綱之御許之次。此御抄日記。同可借預之由。以愚狀申入之處。同十一日暮。卽被借下之。其時上綱御[8]息消。同閉具此双紙之中*了。一紙之面御志之慇懃旣顯。多生之間。報謝之微力難及。願以之爲一佛淨土之芳緣。願以之爲三會値遇之良因矣

右筆花嚴宗末葉法印權大僧都宗性 年齡五十四 夏臈四十二

文永四年五月二十四日[9]甲酉於東大寺鼓坂以尊勝院御本書寫了。此鈔爲重寶之條。今日記明白也。同以此日記。迄千佛在世。無有散損矣

華嚴宗權律師聖禪 歲六十六 臈五十二

同年月二十五日巳時。於同處以御本委交*了

[1]原本傍註曰包紙云胤繼律師御房御許可之狀　[2]原本傍註曰以下契狀二葉幷奥書三葉以可知東大寺傳來之由致也　[3]書寫＝終書㊥
[4]之＝候㊥　[5]經＝逕㊥　[6]了＝畢㊥*　[7]總＝忽㊥　[8]息消＝消息狀㊥　[9]甲酉＝申時㊥

No. 2282

❶明要鈔卷第一

相違因

局通對(衆量諍不同　宗依宗體)

前後對共相

言許對(宗依宗體　能違宗意許)

○相違因

❷有人。於之因傳付四失。一者立義極❸廣失。二者多有闕減失。三者違疏現文失。四不顧己失失

立義極❹廣失(❺不知令相違因故　不知因得果名)

敵者能違宗。能違害本宗故。名相違。如無常宗違常宗也。其無常宗。能違害常宗者。源由因力。所作之因。能成無常宗。令違常宗。推其能立功。以歸因已。因亦違常宗之因家。非不知因能相違力。誰云極*廣乎

多有闕減失(作許因違害宗義不立名故　作見遮例難不用之故)

問因若違宗。因自可得相違之名。何偏依主立果名耶

答雖因自相違義。不如兩宗相返。是故釋名。偏取宗違。故唯依主。不兼持業

問疏遮例難云。由因成宗。令宗相返因名相違。非宗成因。令因相違。不名相違❻文

疏主既遮例難。何乍見明文。猶不敢用乎。

答至下可知。

違疏現文失(乖違害宗義文故　亂有因返宗問答故)

之因之家。亦許能相違卽因之義。何乖疏文哉。因能成立能違宗故。則能違害本所立宗。故云能立之因。違害宗義。返成異品。名相違也。有因返宗等問。由斯而起。由因成宗。令宗相返等者。能遣例難。意云。因令兩宗相返故。有違義。非宗令因相返。如何云宗違因(爲言)此就能相違卽因義。遮能相違卽宗例難也。問若爾何上文云故無宗亦違因。例而成難。嫌軌師卽因義。顯彼義有宗因例難乎。答彼師云因直違宗。故宗亦互違因。可名相違宗。是故例難不得遁。能相違卽因義之因家傍所許也。何同軌師相例等來哉。

不顧己過失(若因本自不違宗者。何勞求違因者。還招相例難。若許互相違者。何宗不名相違哉)

此難已會。軌師宗因相返。其義可同。故致例難。自以能相違爲因違義。故無宗可名能相違之例難者也

之因義大意

因有十四過。分爲三類。其中四不成。宗因相離。雖失能立功。猶不及返成他宗。六不定猶預因。兼順違二義。至相違因者。非只不成自宗。剩能立他宗。過失甚重。都無比類。彼將軍家。有四類伴。一者能助主能害敵。二者於主無功。而不屬他。三者通屬主及敵。四者屬敵害主。正因如初。不成不定如次。如彼第二第三。至相違因者。同第四類。正邪輕重。隨類可知。不成不定名。皆表自分。相違因名。言豈取一失一哉。就中返成相違宗者。擧重兼輕。若卽因故。得此名者。示輕過隱重失二義勝劣。相比可思。又三十三過中。自餘過相。未表宗因喩名。只此四相違。獨立因名。寧無深故哉。此因若似因者。似宗似喩。亦可得宗喩名。何不然乎。疏主能受三藏之正說。自悟二義之得失。收捨之旨。疏文炳然。末學誰及異推乎

此義具如明本記。又有因返宗問答由來。聊得別推。如餘抄之

唯識疏顯輪集第十六云(龍興寺守千集)

疏大乘滅相等者。問大乘之滅。既不待因。今相違因。與誰爲因故疏釋之。但如霜等。與青相返。與黃爲因。相違之因。亦無過失。所望別故。○又燈以此如四相違諸師便云燈作依士。謬之甚矣。燈既決前成立疏義。作持業釋。相乘問答。於此答中擧例釋之。豈可却要作依士釋。今解燈文。非是例成。作依士釋。爲對異師諍其因義。例成此因。雖名相違。然其因義亦望順果。如四相違。如四相違。亦望返成敵者之宗。卽是順益爲因義故。諸末有曉。問若爾此中如何名相違因。答違前順後。亦得名也。有說互准。各作一釋。方得盡理。不善立名。各有別意。此中論言令不生等。相違義定在能違。寧有從果得名之義。又設從果。卽果相違。豈符此中順違。因義此中正明因順違故。故但持業。其四相違。若作持業使

❶〔原〕大日本佛教全書本，大乘院相傳弘安觀應二本并無卷字及內題每卷皆爾今據一乘院相傳貞和本　❷弘安觀應二本朱字有珍海二字　❸廣異本(弘安觀應二本)作鹿　❹廣弘安觀應二本作鹿下同*　❺弘安本裏書故云彼短釋云不知令相違故云云因言若惡歟　❻文弘安觀應二本作云云下同*

濫古義。如彼疏釋。又因明宗。因喩諸過。皆望過處。而立其名。雙成二宗。名爲不定。以不定成一家宗故。一向翻成。名曰相違。定能違害自所宗故。若作持業。但見自因違自宗義。不見翻成他所宗。故立名要見犯過處。故不只爲違自宗成過。若爾卽與古義無別。故知三處各説一釋。卽爲決定。不可互通。以爲正義

今見此集。述因明相違因。唯限依主之義。云若作持業。但見自因違自宗義。不見翻成他所宗故（文）此釋同年來所案。但内明相違因持業釋者。未審詳之。遂可案矣

○局通對自性差別

別案一義云。於局通有二門。一者體義眞實門。二者假設擬宜門。體義眞實門。如先先成色心等體。容無義等義。如次爲局通。則是眞實法爾必然之體義也。假設擬宜者。若立論之時。立比量欲成。若體若義種種審察之時。爲如法體義次第欲置所別能別。有可犯過。由是或矯立。如必爲他用量也。或雖非正矯立。以法體置能別。擬宜爲義。所謂山處有法上。顯有火之義。令通廚舍等也。如此量者。乍舉法體。擬宜爲義。是又局通門中。以義爲所成立之量也。以之爲二門大意。若偏執後門爲實義者。大亂三重對次第。本末與寛狹。不相順故。又違所引證文故。得名不定義。恐多招相違。卽以擬宜爲定量剩妄實義之故也。

若又偏依先門者。大意雖可爾。粗有違文。隨又體義與前後不符順之量甚似難會。是故加後門義斷等釋。兼後門歟。但雖兼二門。猶以前門爲實。故山處有火量等。可云成體之量。雖然亦不遮成義之門

問。後門意者。於一具比量。並兼局通歟。答。不爾。只論諍之所留。其中面面見成義。故諸量一重所立。必在能別。又資益所成。至有法。故非無以前陳猶爲所成之門歟

已上一案。本義如明本之

衆量不同（就本義分別之）

一　義門義（聲無常量）無常義門。卽（成無常義。不歸聲體故）

二　義門體（必爲他用量）爲他用義門。（成神我體。不歸眼等故）

此量所成立有三重。一者言陳他用。眼等上所用義也。二者意許眞他用。眼等上眞他之所用義也。三者能用我體。本所諍體也。前二重皆成眼等上所用義。爲之方便。展轉成能用神我。義門成體者是也。初二重比量所成立也。後重本意所成也。非言陳宗。非意許宗。或以初二重爲今量所諍。仍成義量也。神我體全非立量門所諍。眞他用意許被帶自顯。故爲今量所成也。立量門不爲諍也。若依此義。必爲他用量義門義也

三　體門體（有性非實量）有性體門。（成離實有性體。歸大有體故）

四　體門義（有性作有緣性量）有性體門。（成作有緣性義。遂歸大有故）

今依有法有性下帶作大有緣性意許之義爲體門義。意許設雖義。言陳法有法。體義相順。有法有性體也。能別非實或作有緣性。是義故（是義）或作大有緣性共體遂大有故。意許又體也（是又一義）

尋云。山處有火量者。上四句中何

今云。此量門所諍。山處有火義也。不取所有火。但資益所成。既及火體。故義門體也。問。火體共許。何爲諍哉。不同眞他

答。見遠山處有赤色物。一人云火。一人云非火。自此起諍。遂立比量。而欲直舉火體無同喩。故成山處上有火義資益遂成火體。豈非比量之所諍哉。雖非意許。方便成體。仍所立及二重歟。他方有佛量。亦同之（此義具如明本）

或山處有火量。義門義也。若成體者。此量意許量歟。以所諍法體。必置第二類意許故。若爲之一重所立者。無同喩。故況所諍體。必不極成法也。如外道神我等。而火法體世間共知不諍。何云成火體哉。依之可云。以山處能有火之義爲所立。不取所有火體也。故纂云。取有火義爲法。不卽取所有火也（文）爰知此量言顯量也。全不及矯立。所立只一重也。諍法體量必有二重所立。如後三相違也

問。纂云。不卽取所有火也者。言陳成有火義。不取所有火體（爲言）資益成得火有有法者。諍遂留火體云也。又下文云。此門且約體義一門。爲難及釋（*文）上下皆爲成體之量。答。資益成得者。立此量了。敵者知有火體之分也。於比量門終

❶有體性之義爲言不可闕比量所成分歟

已上二義中。前義通途。後義又非無道理。往年所案得也

尋云。設雖法體造成義爲所立。若爾此時。前名既改可云得名不定

今云。不造成義也。體定體全不改反。而其體上加義。傳成體也。彼他用眼等云時。共他唯自性也。不改爲差別。共他法體上。加用眼等義之時。貫通同喩也。仍體義得名決定不改。前後對者。前在所別。得自性名。今置能別。改差別名。何故爾者。宗依偏就比量定之。宗體指法眞實體義仍有此不同也

❷有尋云。局通對自性差別者。宗依歟宗體歟。若宗依者。對法論軌決擇。瑜伽因明處中。釋論依。所成立舉自性差別二種。能成立分立宗辨因等八種。比量宗依既爲能成立。知所成立二種非法有法宗依也。依之義斷釋因明四對中。指體義總別二對。且隨所諍不過此二文解先後對。即辨宗依是文明知體義對所諍體義。先後對法有法宗依也。又纂要問云。既言所成有二。爲並須成。爲成隨一文答之。隨所諍成文重問云。若爾何名所成有二文意云。隨所諍以自性差別隨一爲所成立者。何瑜伽等云所成立有二種哉爲言答之。所諍之義。不過此二文其意易知。又解所成立有二種文云。非欲合二以爲宗依。此但所諍之義。或諍有法。或諍於法文又三重對。可盡攝諸自性差別。局通對自性差別。若非宗體者。比量所諍體義。何對攝之哉。若宗體者。疏上卷明體義三名。以所成立體義。如次相配有法及能別。以知以比量宗依。名自性名差別也。又今疏云。先局後通。故二差別文先後者。指先陳後說宗依也。又斷云。以後所說必置於餘文又疏上卷云。自性差別。二並極成。但是宗依。未成所諍文答自性差別但是宗依。非是所立。所立之具文此依陳那以後因明。會瑜伽對法。所成立自性差別之文也此尋太珍。可秘可秘。

疏上卷云。今者陳那。因喩爲能立。宗爲所立。自性差別二並極成。但是宗依。未成所諍。合以成宗。不相離性方爲所諍。何能成立。〇文

又云。陳那以後。略有三釋。一云宗言所詮義爲所立。故瑜伽論第十五云。所成立義有二種。一自性二差別。能成立法有八種。其宗能詮之言。及因等言義。皆名能立。其宗之言。因喩成故。雖前所立。〇非定所立。能成義故。〇宗所詮義。定唯所立。獨名所成。二云〇。三云自性差別。合所依義。名爲所立。能依合宗。說爲能立。〇自性差別。但是宗依非是所立。所立之具。所望義殊。不相違也。不爾慈氏天親。豈不解因明。說所爲能立*文

義斷云

纂要云。問瑜伽對法。俱以自性差別爲所立。宗爲能立。何故理門入理。皆共宗爲所立耶。答先叙古解。次述今明。古有解云。〇慈恩唯識法師。亦有三釋。初後無違。中釋似過〇有難答故實無過。今又解云。所成立義有二種者。唯理非教。教名爲宗。或可立宗之言。立彼教理。教隨詮理。亦名自性及以差別。立宗之言。或亦並教。名之爲宗。是所尊故。二謂自性及於差別。非唯說聲爲常無常。名自性差別。亦以先陳後說言顯意許。如次爲之。非欲合二以爲宗依。此但所諍之義。或諍有法。或諍於法。或諍言顯。或諍意許。或二俱諍。由此得有四相違因。故瑜伽等言。所立自性者。謂有立有。無立爲無。此直有法爲有無。不許有法之上餘差別。名爲自性。如立我有。及以非有等。所立差別者。謂有上立有上。無上立無上。常立爲常。無常立無常等。此諍有法之上別法。如立聲常無常等。隨諍於此自性差別〇文

❸有云。既云中釋似過。第二釋不及初後歟。雖有轉救。猶似劬勞。初後二釋中。明燈抄以第一釋爲淨眼師義。以第三釋爲疏主自義。明詮僧都依邑記。初釋爲正。今且依明詮可存初釋也。裏書云。第一釋意。宗能詮言。名爲能立。所詮不相離性。名爲所立。然瑜伽言自性差別爲所立者。不相離性是不離於自性差別故。非謂有法及法爲所立也文諸德

❶有下弘安觀應二本有成字　❷弘安觀應二本朱字傍云尊院　❸弘安觀應二本朱字傍云同人

多同之。問。初釋雖云所詮義爲所立、忽不見宗體。答。於因喩之所成宗、分能所詮。若宗依者。何云所成立哉。明知。於不相離性宗、以能詮爲能立、以所詮爲所立也。又初對自性差別。若宗依者。再顯先陳後說自共、闕無比量眞實所諍哉。又斷云。以後所說必貫於餘文又云。擧喩證宗。故須通喩文若極成能別者。何云通喩耶。後說無常不限聲上別義、總取諸無常義、何云貫他哉。宗體無常。不離聲無常故。貫通瓶上無常也。問。若爾處處。如何相配法有法宗依哉。答。自性差別者。有法及法之名也。以體義二名、可知之。若爾自性差別。是宗依法有法名也。不相離性宗。不離宗依自性差別、故云所成立自性所成立差別也。明詮釋此意也。問。纂引疏三釋了。述助釋意。此但所諍之義。或諍有法或諍於法等文以所諍體義。名自性差別者。纂主助釋也。以知疏三釋者。皆不云以所諍宗爲所立歟。答。解能所立義。疏有三釋。初釋能詮所詮對。第二釋總聚一分對。第三釋能依所依對。此外纂主標今文解云。敎理相對。又作二釋。一謂自性差別以下。還依疏初釋以所諍體義爲自性差別也。不爾或諍有法或諍於法等釋。古來諸德爲常途性相。豈爲一相助釋哉

今云。瑜伽等自性差別。或屬宗體。且如聲無常量、以聲上無常、爲所立差別故。或屬宗依。雖聲之無常。共無常義。留極成無常能別。得差別名。故或通宗依宗體。合前二義論之。或又不屬何。本眞體義。非宗非宗依故。今三釋者。對能立中立宗。欲辨其不同故。以合宗。爲立宗。以屬宗依。自性差別爲所成立也。此釋意。非不許屬宗體之門也。仍初後二釋。不可取捨

○先後對共相義

問。付先陳後說對。分別前陳故。後說名共相。應是不相離性之宗。何云宗依。答。極成宗依者。自他共許之詞也。是名宗依。如常。但用此宗依者。爲分別先陳。令不相離也。其後說須分別先陳之物云事。立敵本自許之。故名共相。問。今後說能別有淺深二重。正爲宗依之分淺。法有法各別不相屬故。分別前而爲共分深。敵不許之故。今淺深二重中。正取何重。爲先後對共相哉。若取一捨一者。不離前難。別兼二者。乖道理。癈立可決定故

答。不棄二義。但正爲宗依之分。極成分也。此用法有法極成宗依者。遂爲令不相離云事。立敵互存。是故今爲宗依極成之法。可爲自相共相之物也爲言　問。如此義者。以不相離性邊爲共相。可爲實義歟。不爾三重中一重共相闕而止故。何矯兼極成分哉。答。自共之門。自元許後說通有法。此後說用極成許置之物。不爾敵證驚而不許故。以何力立實所立。是共宗依極成之習也。今此二門。一闕比量不立。若許通二。豈不兼之哉。若設雖兼。一邊不攝此重者。不然。二中取何爲此重。棄何爲餘對哉。又餘對者。是何對哉　問。不相離邊可屬局通。共義易知　答。不爾。局通對本取諸法本眞若體若義。爲因明所成立之門也。法體既決。定異前後是一　設先擧體。次擧別義。以義分別法體之門。不爲局通共相通餘法。是共義也是二　二對共相。共義大異不可令相濫。　問。若爾先後對共相。不通他哉。若云通者濫局通共相。若不通者。後陳何不通喩。如無常義通瓶。又先後對名所成非成對。以因喩成後說。故名所成也。又如縷貫花者。一縷貫亦青諸花。衆多花類有法同喩。又云貫通他上。他者對有法指喩依也　答。先後對共相貫同喩。或不通義。能可案之。子島釋云。前後向上。局通流下云云　此義難知。今且可云。二對共相。俱通上下。二對俱雖通上下。其意猶異也。先後對向上爲本。局通流下爲本。傍論之者。先後流下。局通向上

問。兩對本意何不同哉　答。局通對。諸法本有體義故。義有通餘法。非今所案立。先後對入立量門。對敵欲令知義故。前後陳之。以後說令別前陳也。引喩只助令知此義也。其意云。局通對義。本來通他故。是爲正意。後說義通有法體。依此量門所案立前後言中。後陳義欲分別先陳故。向上爲本。二對意。倩可案之

局通對所成立。先後對後陳所成立。其趣猶異也。第一對。體義敵者未知。成立令知。爲所成也。是故體云所成也。前後對。有法元不爲所成。以喩例成能別。故後陳云所成也。今成假他力助成義也。重意云。前後對約在所。此置物所成。彼置物不被成之習也。局通對所成。立者前本有。若體若義爲我所成。若法此體此義無知之物。并雖本有。他共許。已知有之物。今不成。對之云所成也。又局通對不以後說分別先陳。分別是先後對也。局通對意。義是體上在故。通有法也。是故雖同向上二對意異也

○言陳意許對自性差別宗依宗體

先案云。宗體也 問。與局通何別 答。局通先定兩宗所諍體義。是宗體也。先後成其體義。宗依也。言許顯所諍留居之處所也。又今推云。宗依也。意許言下別義也。須擧言陳之物。言下意許也。故屬宗依。 問。必爲他用量能別。神我他用意許。非所諍宗哉。尤可言宗體 答。其以眼等之神我他用不相離性宗。爲宗體也。只云神我他用之分。更非宗體。其言下神我他用。屬言陳他用。爲宗依也。宗依表裏。分爲言許故也

問。纂釋比量所諍。云或諍言顯。或諍意許文。准之言許對。所諍宗體也。不爾豈諍宗依哉 答。彼釋局通對也。局通對。所諍體義。留居四宗。不同。釋分也

○能違宗有意許哉

若有者。義斷云。卽四相違因。所違者是文。若無者。有性非有性能違豈無意許哉。擧其許有爲言陳。非離實有性故

今云。本量既以意許卽言陳了。牒之擧有性者。則是大有性也。只言略也。直擧大有性。言非之 問。本量又可爾。有性與大有性。言廣略也。焉異能違 答。本量言許。實二重也。矯立習必帶意許故。能違是遮詮。直非彼意許。何及兩重哉。若能違有違許者。非有性能別可有意許哉。若許爾者。意許豈在二處哉。又諸意許唯成其法。不可有法意許。

有法自他相能違自他共之次。可沙汰定之

❶建曆二年八月九日。複審之次記之。

同法正覺院右筆

❷貞和五年五月二日交點了。去二月以正本卽交合彼御本了。 何非末代重寶乎 于時濟陽淨菩提寺

法印範緣 春秋六十

❸元德二年十月二十九日夜半對紅燭馳丹筆了

法印權大僧都覺― 春秋廿五歲

正慶元年九月十四日未刻以良算自筆本校合訖 二十七歲

觀應二年三月三日夜於燈下書寫終功畢

擬講顯意

同十五日寅初於寶積院御所一交了

明要鈔卷第一 終

明要鈔卷第二

法自相敵者 佛弟子傳有二釋歟 通三二宗義

第二作法分離事 因喩之法不應分別事

法差別意許 勝勝勝劣二家大綱與所立法勝劣差別文

積聚性因違法自相事 注釋三過不樂爲與能違宗同異 付臥具上神我用勝義有無

神我用勝意許宗義准不顧諍

○法自相敵者

子島存佛弟子義。九句因記。改古德疎說。更加今案。以爲祕決。疏二卷傳。雖云勝論其非實義。只任九句疏一往擧之。不如餘處分明說歟。今案此意。自宗既有異正甚何閣之取外道疑因哉。設以衆多理雖成勝論傳。恐難對此一道理。四種相違。前邪後正。其後正者。皆佛法也。破外道邪宗。顯佛法正理。能違定可自宗。又二家雖同立無常理。勝論所立。猶異佛法。豈以之爲至極正理哉。疏對二師擧二正文。佛弟子傳至極證也。陳那說二。俱是正因者。指理門於同有及二在異無是因文。故演祕域龍何乃斷爲正因。釋勝論傳會通不及。又略纂釋可爲明證 此外雖有佛弟子文。不及此等釋。仍不出

問。聲勝二宗。在劫初諍聲常無常。是目取

❶弘安本傍云御自筆 ❷一乘院相傳本奧書 ❸大乘院相傳本奧書

之示九句因。陳那豈不取耶。又因明通外宗。可先外量。外量中。聲常無常諍。其相易知。是以九句皆以聲諍爲其作法。仍不可寄他事。軌轍自昔有之事也

答。足目仙人。梵王化身。勝論外道之師也。聲論者鵂鶹之末計。從勝宗出。如此次第者。足目出世在前。聲勝立論在後。足目豈在前判後量邪正（定賓疏等可見合之）仍此道理未定歟。況九句中。第五所聞因。已對佛弟子。豈劫初立敵哉。方知九句眞似。雖始劫初。僅示句相。未指其作法。陳那以後。顯實正理。以佛弟子所立爲二八正因歟

問。佛弟子義。雖有諸文。勝論傳會之。無殊相違。至明九句立者疏文者。憶云。勝論尤難會歟

答。會彼文有多意。一者道詮云。二八句立者有二。一者勝論明九句文。二云佛弟子。明二正文。約一相義。勝論師也。若據盡理佛弟子也（已上取心）今案此傳。諸行無常。佛教所說。勝論所作無常道理同之。而彼師立聲性故。遂雖犯過。聲論愚鈍。一時猶不犯過故。一往是正。暫爲正因也。然而遂犯違決。非眞實正因。佛法永無過。故爲之至極軌轍。九句疏文。舉一往正因（爲言）二者勝論者。佛弟子也云云　此傳意者。佛法九十六道中。最勝論者也。故名勝論。三者所立同故。從初云勝論（後二傳在忠最私記）此三義中。初傳尤好。第三義又有深志。可受口傳。第二頗難信

纂要問二五句諍

就佛弟子傳。有二義。子島第二句。道詮第五句。二傳皆叶纂。且依子島。纂問見二四兩句。聲勝二師。既爲立敵。若爾第二句犯違決。九句何無違決（爲言）

答。意第四句。據別立敵而說。即對佛弟子也。不同常習。准何知者。第五句所聞因。對佛弟子故（爲言）

問。彼記云。長途所定。勝論與聲論相對爲立敵。而理門頌中。所作因。不爾者是何義耶。理門九句外。指何處云長途耶。若指相違決定處者。彼一處也。此又一處也。以何云長途。不何云別耶　答。外道因明師。示第二句。多取勝論量。從劫初來。相承有跡。九句疏。即依彼常習。一往以彼爲第二句。以之云長途歟。至陳那探其實。以佛弟子量。爲第二句。以勝論量。爲相違決定作法也。不只云九句頌。云理門頌中。其意在之。演祕云。域龍何乃斷爲正因者。若不指九句頌者。更指何處哉。以之可推纂意

問。理門僅載足目頌。全不云改立者。以何知更取佛弟子。彼十四過類。即依足目說。可知依往古立論　答。理門以勝論量。爲相違決定。僅以現教力。斷爲正因。豈以一量。爲正因疑因二作法哉。是知理門第二句。是佛弟子也。以第五句立敵。准成之。纂主問答旁有深旨。但十四過類。多分依足目者。以分別因喩等。不爲眞過。是依足目義也。何必付勝論量示過類哉。

已上往日愚記

古云。聲論聲常量。有二敵者。勝論及佛弟子也。聲勝二師。同劫初出。諍聲常無常。對論敵者。勝論非佛法。而佛弟子後代出。更朋勝宗。所立既同。故兼爲敵者也。九句因疏。指同時敵者。云勝論師。處處隨宜。舉佛弟子也。凡因明通內外二道。佛法以前。久用勝論。爲二八正因。設雖取佛法所立。豈忽捨古來正因哉。所作無常道理。內外既同。不可取此嫌彼矣　問。纂要問答。通二敵者。解無違決歟　答。唯就佛弟子。釋無相違決定也。疏爭勝論。纂加一類。或纂問答第五句。第二句立者未解釋也

往古大堂。多用此義。修南院法印（憲曉）被立此義（云云）以文軌疏爲證。如聲者對勝論等者。等佛法也。二家互有德失。勝論傳取同時敵者德也。一往正因。遂犯違決失也。佛弟子義。無疵正因是德也。擬宜爲敵又失也。陳那載足目頌。廢立九句之時。二八句竊兼二師。勝論古來正因。任足目施設。佛法眞實正因。自更所加也。可得此❶意歟

此義不異勝論傳。但彼取勝論。爲正敵者。佛弟子兼取之。此義並取二師。無其兼正。仍二義稍異也

今又推云。法自相敵者。大有二釋。九句疏取勝論。是爲本義。纂要問答等者。取佛弟子。是疏外別釋也　問。纂要爲別釋難用　答。凡製纂要。可知其意趣。一者助疏釋。闡其

❶意歟一本作旨

幽旨。二者疏外述別釋。顯義多途。其中今就疏取勝論。問何故九句無相違決定也
答。中理門頌中據別而說者。改疏釋據別立敵而說爲言。疏上下多述佛弟子者。不正學敵者。只明能立正因也。臨處處文。各可會也○。淄洲釋中。無勝論文。略纂明云佛法撲揚又同

學者定不受此義歟。但有大所存記之。

○第二作法分離事

子島九句義私記云

○因喩之法不應分別事

有云。淸水纂注云。論存委曲。纂主論外案本意也。但不非論師也已上。今推此意。廣百唯識因明異理門正理者。❶禀承之旨也。准之。廣百論委細分別是無常故之因。非域龍天主等軌式。論主存委曲。實分別因也。爰纂主云亦不應分別者。論主委細分別乍許之。論外案理門正理本意。云不分別也。因喩之法。不分別。依總法建立比量者。因明大綱故也。仍此因亦不可分別爲言

此義同法箕公之所案也。微妙微妙。誠哉淸水御本意。愚老永歸此傳了

○勝勝勝劣二家大綱

勝劣傳。以立者本意。爲至極道理。以淄洲處處釋。爲至極文證。諸差別相違眞實軌式。

○不如燈釋也（無有別法與七相違）難勢所滯者。能違宗在不樂爲外之一事也

勝勝傳以相違義爲本。依能違宗。成不樂爲爲至極理。依此見者。諸文皆證據也。立者前無不樂爲。是遂所留難也。自此入別韻。以敵者前義爲不樂爲違背非一。設以同喩即義等。欲成之。根本道理頗弱。所謂二差別即爲所違能違之義。卒失故也

二他用傳以立者本意爲先。大得道理。但能違作法之時。用勝字故。還見者。意許自本可置勝等言

問。付勝勝勝劣二家。料簡衆量事。何義猶相順耶。今云勝勝義者。以之其趣易得。謂順衆量。而恐猶疎也。以淄洲釋爲定量勘見。勝劣義還順衆量歟。但衆量之貌。種種之間。末學輒難成敗。若不辨異門之通塞者。拂過甚難歟

問。疏與所立法勝劣差別之文。順何義耶

答。勝勝義中若樂爲兼二者。似巧得文。然猶失差別相違大綱。以勝劣字。即爲勝劣證。雖似淺近。還是本也。論疏斷纂。只有此文。自餘皆迂迴也。任文與迴證。優劣可知。所拘纔與一字。會釋非一。見文本意。全無相違。問。以假他用勝。乍非樂爲非不樂爲云事雖會。未通於勝勝義無拘之難哉。答。爾也。此事非今量中一難義。立破淵底也。後三相違古來所諍來。皆此類也。淸辯比量。勝軍比量。唯識比量等。各皆有別樣也。凡以詞難盡以此等義。須知道之故質以餘常事。勿奇妙旨矣

❷注釋難勝劣差別付三失。今於勝勝義還付三失

一差別不成失

夫差別者。自相之上所帶別義也。二明自共。雖有多重。無不體義。而假他用勝。非立家義者。既殊泛爾共相之義。互不貫通。何名差別。若云雖一意許。通言陳故。名共相者。勝論比量。離實大有。亦有性義。通言陳故可名差別。何稱自相。若云勝論宗。無二有性故者。亦數論宗。亦無二他用勝。何名差別。若云兼立敵義合爲二差別者。師弟二有。宜爲二等。若云此量同喩假他用勝。通意許故。不同有性量者唯識比量定離色者。無通同喩。何爲差別。如此推徵。相例不遍。加之二勝之家。以差別義。即謂相違。二義混濫。深雖勝劣。差別名義。如上已述。言相違者。以因喩力。作能違時。違害本宗。初得其名。未作能違量之前。雖名差別。不稱相違。而以遂可爲能違宗。在意之時。固令違返。恐不正理。一自相上。二爲共相。雖義差別。不如水火。何以二宗之所許。稱差別不成乎

二文義不順失

勝劣之言。疏有誠文。二勝之說。都無明據。捨有取無。不順之甚也。疏云。此中義說。若數論外道。對佛弟子。意欲成立我爲受者受用眼等文。立量本意。無如此文。既以神我爲樂爲宗。其餘諸義皆不樂爲。何況假我受用。敵證皆許。成而何爲。金七十論云。聚集爲他故。異三毒依故。食者獨離故。五

❶濟恩上綱口傳也　❷觀應本裏書云已下御自筆歟云云或本有此詞

因立有我文今積聚性因。必爲他用宗。則聚集爲他故義也。矯立作法。言陳雖共。立者本爲。全無異途。故論云。如是亦能成立所立法差別相違積聚他用文二差別遂分能所違。可知只是眞他假他也。疏文云。然眼等根不積聚他實我用勝用親用於此受五唯量故者樂爲神我用勝也。云由依眼等方立假我故積聚我用眼等劣者。不樂爲假我用劣也。　云然以假我安處所須方受床座故於臥具假他用勝實我用劣者。　明同喩之返爲異品。云今者陳那卽以彼因與所立法勝劣差別而作相違者。結歸法差別相違也。明知。二差別體者。眞他假他也。眞假如次。樂爲不樂爲也。樂不樂爲如次。用勝用劣也。若加其言。唯云勝劣。若指其體。只眞與假也。勝勝之宗。以假劣從眞勝。合爲樂爲。若爾不樂片差別者。其體何物。數論之宗。眼等有法上。無假我用勝義故。若云敵者前義者。　何纂要云二共許有假他替處。不只纂要多有違文。若云雖不所別之義。以同喩臥具之力。　言陳之下令有假用勝義。不是正取同喩者。具義之物。　必有其體。其體則或所別或同喩等也。若以同喩令有其義者。　既是取同喩爲片差別之傳也。若云其體雖同喩其義通宗下者。猶未脫無別體之難。作遮詮能違之量。無替處物故。設云同喩臥具替處者。　其時又同喩闕。若云能違宗能替處。所謂佛弟子所成眼等上假我他用勝義者。敵者宗替處可然。爲義之所依。能有共言之物。立者前無之故。根本既唐捐。枝末何成辨。可謂立者前眞勝假劣之中成假非眞。替處能成。勞求他法。皆不可。❶得❷古德一義。以彼同喩爲片差別。今不直彼義而諂。其趣。縱亦雖❸義非實共許。無體取義燈家所破故。　況假我用劣本在立宗。何屬之樂爲。勞求餘義。謬入異路。通塞悉翻不可具擧

衆量相違失

所擧衆量對比。今量未知。　誰違誰亦順乎。二勝家以一宗所許。謂不相違。所付衆過。皆從此起。若言陳下均帶故。　則衆量差別皆不相返。若違害於本志故者。　此量二等亦成相違。若如作有緣性作非有緣性。　其詞相違。此量殊彼者。積聚不積聚。眞他假他。亦大相翻。何義違無。若不立敵相違宗者。能成假勝。能破眞勝。遂則立敵之相違也。若論初者。作非有緣性體者。或共許有或實德等。仙人許之。言陳同帶。相竝而存。何云相違。若彼諸比量不樂。亦敵者宗者。自執別義。不足爲證。凡此量二等意許。俱爲有法眼等上義。立者宗計自本必然。而陳那菩薩。立破之道縱橫無礙。共許假他之上。僅置勝一字。不失本宗之假他。　又不乖佛法之宗旨。　然能得破立者樂爲神我用勝。　問答往復。盤石遂擺。旨趣最妙。誰不疑惑。若同常例。還失玄旨。五蘊和合。假有作業。總爲別依。似用眼等。以其功能。名受用勝。彼勝則堪能義也。　未必對別神我用勝。以同喩臥具等假用勝非眞勝之力。立者還生相違之智歟

與所立法勝劣差別❹文

今云勝劣差別者。二等意許也。所立之宗法自相下。眞勝假劣樂爲不樂爲差別也。與者爲也。是則所破也。作能違者。所違能違。和合所成也。以不樂宗。爲能相違。令所違眞勝宗。成相違。是皆作法能違之事。所令被也。故論云。如是亦能成立所立法差別相違積聚他用文　疏則釋此文之中。　所述義也。論自本於樂爲不樂爲二差別。違樂爲成不樂爲。總指此所違能違爲相違作法之所由也。而學者偏。　以能違一邊。名相違爲疑。常途雖然。依實互二立相違故。疏上文云。相違義者。謂兩宗相返文　就中今文本意者。非法自相。　亦非法上一切差別皆作相違云云　其所遮餘差別者。有漏無漏常無常。作彼緣性非彼緣性等。　衆多義　於他用可分別。此皆不今所成。又或加唯字。或置親字等。皆非立量所諍。　唯於眞他用勝假他用劣門。可論之云云　約解釋本意。以遮餘差別爲先。然而對與言。令連續文章之義不可無。仍望能所違。❺置令被也。故與字不違云云

私案非一。其中此義無殊難歟。餘如明本

不樂爲與能違宗法同異

尋云。衆量作法。不樂爲意許。與能違宗其詞無異。作非有緣性及定離眼識色等也。今

❶觀應本裏書云已上御自筆也　❷觀應本句首有思字　❸義一本作爾　❹文觀應本作事字　❺觀應本作並令被之

量何有不同哉

今云。不樂爲與能違宗體有同異。其體若同。必改其言。如必爲他用量。體若異者。不改其言。作非有緣性等是也。若體同不改言者。立者前二差別。相雙自本有之。設雖立不樂宗。樂爲宗何已哉。不相違故。又立敵宗義。應無差異。作非有緣性。能違立取之時。卽實有性也。定離眼識色。心外所執色也。與不樂爲其體實異也。不樂爲共許者。言分也。假我用劣。劣字本言陳加故。改之無過也　問。何有同異二類。答。有法上義爲不樂爲之時。與能違宗同體也。假用差別卽其類也。若不爾者。必以前物爲片差別。能違宗法。有法上義立之。故改不樂體也

得此旨者。以敵者宗爲不樂爲者。決定謬也

○積聚性因違法自相事

子島疏記云。眼等必不爲神我受用文　周記云。非我用平備云。必不我所用。道詮云。不實他用。明詮云。眼等必爲神我非用。此等作法詞。雖小異其意大同。我者神我也。用者用勝也。具可見記文

問。能別不成失難遮。答。子島釋云。爲破於他就他宗立故。無不成失也云云　准纂要云。爲破於他就他宗立。雖有所別所依不成。而不爲過。可得釋意。法自相者。是自法自相也。故記云。此望立者。自法自相相違故。能違就他宗作之云云　望數論自宗犯過。名自法自相也。准向三四因皆自比違自之釋。以本立者爲自也

疏云。若言眼等必爲我用。能別不成。闕無同喩。積聚性因。違法自相。臥具喩有所立不成文　我若非神我者。何付能別不成哉。用若非用勝者。豈有所立不成哉。既望本量宗。有所立不成。准知爲能違宗。能同品也。仍不犯所立不成過也

明本所記。聊似有煩。今直得疏旨歟。

子島御傳。全無風情此趣也

尋云。臥具上有神我用義。設立必爲神我用。何有所立不成

此有多義。今成一義云。立量之習。共比因喩。必須極成。臥具上有神我用義者。立者宗計也。既非共許。何爲喩哉。假用義立敵同許故。爲共同喩也。違他順己之故。能別雖立我用。同喩須共。故不取臥具上神我用勝義也。共許假用。望神我用宗。非同品故。有所立不成也

可勘見明燈抄

○神我用勝意許宗。義准不顧諍相傳云。不顧論宗傳爲佳如本抄

先案云。偏傍義准宗也如明本

更云。意許宗者。四宗相攝頗不定也。若樂爲不樂爲相對。不顧論宗也。立者正欲成立之宗故。言陳意許相對。傍義准宗也。言陳法自相。爲正所諍。意許後三宗。名傍所諍。此意也。一切比量。對敵正所諍者。言陳法宗也。以之爲不顧論宗。意所諍者。非言所陳故。名傍義准也。重言之者。決定不顧論宗。能別言陳也。決定義准宗。無常宗傍成無我宗等也。無我宗非言陳。又非正樂爲故也。意許宗樂爲故。不顧論宗所攝。非言所陳故。亦義准攝也　問。疏云。既於因過說法差別等者。偏攝義准。不見攝不顧論宗答。欲釋義准名宗之義。擧法差別所違宗也。雖意許宗二宗不定。今論攝義准之門也。無我宗義准雖顯。名宗之義隱。故今不擧之。下文云。故於宗中傍有義准。卽四相違所違差別者。言陳意許相對論傍正也

度度愚案中。今得實義歟。可祕可祕

❶貞和五年五月八日。以正本書寫交合畢　法印　範緣

❷元德二年十一月十日子夜雨中馳筆畢　僧正覺春秋二十五歲

正慶元年無射下旬以良算自筆之本校合了　覺一行年二十七歲

觀應二年三月九日夜於花林院御所書寫之畢　擬講　顯意

同十九日夜於寶積院御所一交了

明要鈔卷第二終

❶一乘院相傳本奧書　❷大乘院相傳本奧書

明要鈔卷第三

有法自相
　矯立事　不立離實有體能別事
　以同異性望有性體勘成異品事
　所立法二釋事　今量所立法事
　所立法異義

○有性非實量樂爲宗在意許事

問。今量欲成有性離實等有體之義。有法擧有性。能別立非實。見其不相離性宗。立離實大有。破即實有性。立者樂爲。既顯于言陳。何爲矯立量哉　答。師主安立六句。六有句即共隨一法體也。弟子以彼能有。即于實等體不許有別體。仙人欲成有性之體。立今量也。若顯成此體者。有法立我有性可用別有體能別。而有法無簡別。擧共許有性。能別立非實。不顯成有體義。可知有法有意許。所謂離實大有性也。能別有表裏。言裏矯成離實有體義也。凡敵者以立量言支。對內明門爭。其義若不窮者。知立者矯立。勘意許探樂爲也

○不立離實有體能別事

問。立量之習。言陳欲盡自樂爲。同喩力所及之義。必能別立顯之。與同喩等義。非不極成故。同喩若不及者。置而不立。而同異性既具離實有體義。能別如此立者。所立可滿足。何用非實言。不立有體宗哉

答。若立有體能別者。仙人本意可窮哉以否。若立窮者。未顯離實大有名體。比量樂爲豈得究竟哉。若雖立有體。爭未窮者。不如矯立。　問。以有無能別成有法體。比量之一貌也。如是成立於有法者是也。仙人立有體能別。成立有性體者。宗義豈不滿足哉

答。比量雖有自他共。以共比爲本。仙人爲成大有性體。安立共比之時。若非矯立者。必可犯過故。有法帶意許。能別置矯言。　問。大乘所立無性比量。觸別有體量等。有法擧體。能別立有體。全無過　答。彼立敵二家同佛弟子也。有法直擧共教所說法體。故全無不極成。不同弟子未從仙人之前。不許大有體。直意云。擧共教說。敵者許其體故。能別雖爭體有無。猶是爭義之類也。❶(猶可問答。如別卷記。)

問。唯識比量。敵者中有外道。有法色體豈極成哉　答。彼擧眼所行色。是內外共許之法體也。不同師弟諍。況彼量矯立作法也。不可爲難。❷(此事可有別義。)

○以同異性望有性體勘成異品事

問。有法擧體。能別立有無言之量。亦可爾哉

答。彼以法成法量也。不同有性量　問。以別有體能別。既成立有法體。豈同聲無常量。但成法哉　答。以有無能別。成有法體之量。多是自比量也。有法直擧不極成法體。全無意許。能別云別有體。不矯立故。爭留能別。不同有性量　問。有法擧體能別立有無之量。有但由法故成其法義。無如是成立於有法義歟　答。可有二門。理門論專明正比量相。而正比量成體。多以有無能別。引敵證智。因喩力之所及。唯法而非有法。然而能別宗成立了。有法體自成。是故非無如是成立於有法之義。就立量門論之。唯成法量也。矯成有法之量異之。初重欲兼體故。其義若不立。即犯後二相違也

○所立法事

略纂有二釋(明燈抄同)其中存所立之法釋。同疏總宗中法之意故　問。所立之法者。極成能別歟。總宗能別歟　答。有二義。一云。極成能別也。二云。總宗能別也　問。以何爲正

答。總宗能別義。叶疏釋。總宗中法者。簡極成能別故。又相似體類者。不離聲之無常也。況爾無常。彼此一物。何云相似哉(具如明本)或所立即法之釋。非無其謂。凡所立者。局通對所成立也。設法設有法。立者樂所欲立者。皆得所立名。其所立必爲法而成之。故云所立法。所立謂宗法謂能別者。是意也

問。若爾何云總宗中法耶

答。對別宗以總宗云中也。意者。有二門之中。今取此門云中也。不於總宗更有二分。若存此釋之時。所立即法也。而成法之量。所立者實屬能別。故法義顯也。若成有法之量。所立雖是有法。以其有法猶名所立法。以方便爲義成之。令見是法。此門得所立法名也　問。若寄能別立法名者。

❶ 觀應本無此註　❷ 一本無註

如何乍置有法。猶名所立法哉　答。前於法處爭故。立所立法來之物也。仍雖在所別猶名法。若見所別亦名有法也

已上總成二釋了

今量所立法

有性者言陳也。離實大有性者意許也。非實者能別表也。離實有體者裏也。師主安立今量之時。先學有法言。意許置離實有性體。是名有法意許。能別立非實。欲成離實有體之義。是故。今量所立法有兩重。先有性與非實互相差別。有性之非實名所立法。一重　以非實言之所成。離實有體之義。望有法。名不相離性。所謂有性之離實有體也二重　同異性望二重所立法。皆均等也。故爲同品。雖有性體非正所立法。立者竊欲屬法。故勘成異品也　問。其屬法義如何。若依所立之法釋者。所立設雖攝有性。法是所立之一分也。唯可限離實有體之義。望所立法剩二品之時。豈以同異性非有性。剩爲異品哉。若又存所立卽法釋者。其所立者。能別法宗也。望法無寬狹。若所立及法。皆通有法者。聲無常宗。豈以聲爲所立爲法。以瓶望彼爲同喩哉。所立法雖互四宗。論同異品。皆望其法。理門正理本疏斷纂。大所立也　答。依所立之法釋。此義不違。爭法爭有法。比量貌自本分。皆是正因明中。所許來也。其諍有法之量。雖正比量必有矯立。其矯立者。以所立有法竊欲屬其法。是不相離性之力也。聲無常量等。本爭無常義不爭聲體。故不相離性總宗中。爭僅留法。立者樂爲窮能別言。不及聲體。師弟爭者。本在有句體。豈同彼量哉。敵者探得其志。以同異性勘爲異品也。若不許此義者。矯立有何果利哉　問。爭有法爭法之量。自本所許也。其中成有法量者。先成法遂令知有法。非能別處直爭有法。理門爲二重。其意在之。若爾。設雖何量唯望所立之法判二品也。其法唯屬能別。有法及法。雖不相離性。前陳後說。所在全不動。以聲無常量可定其軌則　答。凡所立法雖屬宗依之處非正宗依是一重　又就總宗法自相量二分各定屬法有法是二重　矯立量爭有法以意許宗望總宗二分。所屬不定。或在上或在下。不同言陳宗其處決定。是則矯立非實之故也。其非實言裏。構通路令有法下意許。上下遊行其通路者。離實有體義也。彼體者卽大有性也。離實大有性體有體義之所目也。體義不思議。互不相離。若言陳顯立有體者。言無委曲故諍可留能別。所立尤幽故。大有性體。或屬能別得法名。或屬所別名有法。重重表裏。學者悉之。如是成立於有法者。論至極也。以同異性。勘成異品異之雖有法猶令見法。以同喩力欲成之門也。但由法故成其法之分也。若不許此義者。此量爭僅限離實有體義。不及大有體哉。若展轉成者。只是自比量。以有無能別成一重所立了。幽傳令知有法之分歟。矯立量決定超彼。以有法體成下法處。欲蒙因喩之力故也。或於所立法爭法之量。所立之法也。爭有法之量。所立卽法也。爭之所及有寬狹故也。有性之體及離實有體之義。皆是今量所諍也。云所立云宗云所諍。皆是一物也。有性體若所立總宗所攝者。何不對同異品。問。總宗皆名法者。何又名有法。勘有法自相相違哉。又如此義者。因喩所成只可一重。何云但由法故成其法如是成立於有法耶　答。有性體者。屬有體義。非實能別處諍之。故與法名。然而遂論所留者。亦得有法名也。仍於理門二句。所攝不定也。既名有法故。因喩之所成有二重。是故有如是成立於有法之義也　問。不相離性就言陳法有法論之。何由此義。意許離實有性屬有體能別哉　答。爾也。前陳後說言陳相望。互相差別。名不相離性。但言陳總有性。與能別非實及離實有體義。互相差別爲總宗了。有法下所意許。離實大有性。則得成立。而有法爲體界之。能別爲義爭之。體不離義故。其體得法名。是不相離性之力也

問。若爾此所立法。初在有法。次下能別。後返留有法歟　答。論義次第者。設許爾有何過。然而所立意許。始終在有法。以方便矯立。能別處爭之。實無同喩之物。欲令等同喩之故。如此有委曲。若有法無意許。能別無表裏者。此事凡難立者歟　問。所立卽法故。有性名法者。寄能別法名歟　答。爾也。寄能別言欲顯。故立法名

先年得此二推、捨前義取後案。然今度複審之處。前案通途可存之。所立即法之義。猶非疏意歟。可思之

所立法異義

❶一云。有法有性下。有有性離實有性意許量。其意許量。總宗能別爲所立法。非實能別題樂爲宗。方便所立也。今量有二重所立法（已上衆承）

❷二云。所立法有二重。如前。然言陳有法外。無意許量有法。只言陳有性。與意許非實有性。互相差別不相離性。名意許量也

三云。有性言陳。與離實有性意許。名總。不離有性　離實有性云宗。如相違言（常無常相對云相。）（無常違常名違）有法偏極成所別也。法有二重。別見之極成能別也。不離有法之方。是法也

❸四云。有法有性下。有離實有性意許。無別意許量。今此意許。雖得法名。不名能別。法謂能別者。就法自相等論之

❹五云。意許離實有性。名所立法。亦名能別。體義三名通三重對。言許相對得所別能別名故也

❺六云。見加言立名能別也。餘如前義

七云。雖無意許量。擬宜名能別也。非言許相對名能別。亦非見加言應立名能別。直以意許離實有性義。准餘比量能別。立其名也

❻八云。無二重所立法。有法有性下。意許離實大有性。以非實言。欲傳成之。能別法之所成故。得法名也

此義意者。能別處全無表裏。只以非實言。成有法有性下離實有體有性也。譬如以指端指空月也

❼九云。有法有性下。有離實大有性意許。非實言裏。有離實有體義。如作有緣性言裏帶非實義。表裏俱屬言陳。立者意趣。能別處欲成有法意許大有。與喩異故。敵者勘成過其大有非正所立法。寄法欲成。故得法名

此義。能別分表裏故與前別。能別裏不名意許故。與能別意許傳異也。以離輪光與日輪可爲喩也

❽十云。有性離實有體者。一物也。其中有性在有法。離實有體者在能別

此義。以衣袖中出。下衣端可爲譬。端出（ツル）如言陳。奧隱（ルヽ）如意許

❾十一云。所別有意許。能別言有裏。所別意許者。離實大有性也。能別裏者。有性離實等有體義也。同雖有性。有法爲體。擧之。能別爲義成之。不相離性故。互相屬也。成有法量異聲無常量等。若不爾者。如何能別處成有性體哉。若不成有性者。豈勘爲異品哉。是則以有性爲法也。若成畢留有法也

此義意者。所別體有性也。此有性上。加義云離實有體之有性也。是名意許。能別義離實有體也。此義上。加有法體云有性之離實有體也

❿十二云。離實有體者。能別裏也。其體者則有法也

尋云。大有同異共有體。是均等分也。能別浦何指有性體哉　答

⓫十三云。有性者。離實等之有也。其有者。則體也。重意云。實等不無。爲大有體故。此宗云有體。物則大有性也

尋云。同異性又自有體也。豈以云有體。是大有耶　答。實等有體。暫通大有同異。則有一實等。有之類也。尋其至極。成大有也。同異性自體不無。非今所論實等有體義故也。今云有者。亦義亦體也。以離實有。若爲義者法也。若爲體者有法也。以同異性。望義同喩也。望體異喩也。疏云。既以離實有性。而爲同品。亦是宗中。所立法均等有者。明均等邊。有性者。有義也。非有體也。斷云。是離實等有義爲法者。此意也

⓬十四云。意許在有法。諍在能別。一切比量。所諍必在能別。以之爲所立法。意許所在。隨量不定。有性非實量。意許在有法。能別非實言下諍之

此義。子島御本意歟。後二相違意許宗。俱在有法有性處。所立法必在能別。以之爲所諍。諍在有法者。非上綱御志歟。算公法花會。令立此義了

已上十四義者。皆是有法意許傳也。其中前十三者。隨意許所在定所諍義。後一義者。意許與所諍其義異也。前十三中。前七二重所立法也。後六只一重所立法也

❶貞和本傍貼紙云膳僧正又古　❷原本傍貼紙云實上二案實積院上人之略歟　❸原本傍貼紙云古人　❹原本傍貼紙云上人　❺原本傍貼紙云香雲房　❻原本傍貼紙云實上　❼原本傍貼紙云上　❽原本傍貼紙云上　❾原本傍貼紙云上人實又同　❿原本傍貼紙云上　⓫原本傍貼紙云上別義　⓬原本傍貼紙云上存案上人所存義之略歟

❶十五云。有法下全無意許。非實能別下帶離實大有意許。後銜著有法有性

❷十六云。初陳有法時。有性言下。有離實大有性意許。立非實言。成離實義。其有性下意許。下暫在能別下名之能別意許。遂歸有法有性體故云銜著有法也

❸十七云。離實有體有性。三重之中。離實有體。言陳分也。非實言之所顯義故。有性者意許也。望此爲異品能別下意許故。從言得法名

❹十八云。離實有體有性。皆意許也。其意許亦有表裏二重。有體者表也。有性者裏也。望表爲均等。望裏爲異品。得法名。如前義

尋云。共許體義。舉可爲言陳。離實有體義。非敵者不許。何爲意許分耶　答。師主矯立甚深。言許及多重。意中離實有體義。令見爲所立。望此判同品。大有體裏隱置之成義其體自成立安立也（望意許判同品義。可勘先德釋）

❺十九云。不相離性故。大有性體。雖降屬離實有體能別義。同喩所及。有體言陳分也。今一重至大有性者。則意許也

❻二十云。能別意許。只離實有體二重也。有性體非意許分。能別處成離實有體之義。資瓮成得有性體也。如山處有火量所有火體也。必爲他用量。能用眞他等。亦爾

❼二十一云。離實有體有性三重中。前二重正能別下意許也。其有體被云有性。即有法有性也。離實有體義被引。降屬能別。是名能別意許。離實有體二重。屬有性體亦歸有法體銜著有法者。此義門也

❽二十二云。有性定在有法。能別下唯意許離實有體義。其有體者。即有有性體之義也。故有性體爲義在能別也。爲有體義在能別爲有性體在有法故

❾二十三云。有體者。有大有體云義也。故能別意許大有體者。即有體重也

❿二十四云。意許有二種。有法有性下。意⓫呼離實大有性是一至能別即成前離實有體大有性是一能成名意許。在能別。所成名意許在有法。如次可名能意許所意許也。

其中以能意許名意許也

已上十義。皆能別意許傳也

⓬二十五云。意許有二。一者。言下所帶差別義名意許。如云言中所申之別義故。此偏在有法。離實有性意許。帶有性言陳故也。若依成立義者。唯在能別⓭所非成對。此義門也。意許有二類處處各談一門

此義意者。意許義本有二類。隨宜或被云在有法或被云在能別也。左右可論其所在也

⓮二十六云。今量意許宗者。離實有體有性也。離實有體。非實言下意許也。有性體隨義亦屬能別。大有性是有法下意許也。離實有體義屬體在有法。體隨義在能別。義從體在有法。一時中隨應在二處也

⓯二十七云。離實有體有性一個意許。有性體邊在有法處。離實有體義邊。在非實能別下

已上三義意許通二處（爲言）

⓰二十八云。不相離性總宗下。顯得一意許。所謂離實大有性也。不可云決定在有法。亦不可云決定在能別。又非體在有法義在能別。亦非體義相隨隨應在二處。只不相離性總宗下。有離實有體之大有性（云云）之一意許也

此義。總屬總宗義也

⓱二十九云。疏斷意異也。疏意在有法。斷意在能別。松室記見此旨歟

此傳。退可案立。尤微妙

⓲三十云。離實有體有性三重中。有性體定在有法。離實有體義。所在不定。若從其體在有法。若屬能成亦在能別。若在能別故。意許通二處。若在所別者。意許唯在有法。義不定也。隨此二門立法名不定。若在有法意許別義。執生物解故直名法。若屬能別。非實宗法所成義故。得法名也。疏依前義。斷依後門。松室御傳。不違此義

今云。此義有深意。疏云。彼說離實有體有性爲宗有法等。以有有法意許離實有性爲所立法。就之。以與所立法均等義品說名同品文。爲相違。答中會之。既以離實有性而爲同法。亦是宗中所立法均等有故即此過無違論理（文）問答由來。以有法意許爲所立法。以兩論說爲相違會之。斷意者異之。言非實等者是離實

❶原本傍貼紙云常義　❷原本傍貼紙云古　❸原本傍貼紙云實上又同　❹原本傍貼紙云上　❺原本傍貼紙云上別義　❻原本傍貼紙云同人別義　❼原本傍貼紙云愚上用之　❽原本傍貼紙云上　❾原本傍貼紙云上　❿原本傍貼紙云實上　⓫疑應本作許　⓬原本傍貼紙云古　⓭疑應本有成字　⓮原本傍貼紙云愚上用之　⓯原本傍貼紙云或人　⓰原本傍貼紙云惠曉相傳　⓱原本傍貼紙云愚考之　⓲原本傍貼紙云○愚潤色

等有義爲法望此卽爲所立者。以非實能別之所成離實有體義爲所立法。次文引二論爲證了。不望有法名同異品文旣以二論爲證。可知異疏釋也。疏擧二論爲違故。此義意者。加言有委曲。若依疏意、有法有性言陳上。加離實言、具言之者。可云離實有體有性。若依斷意者。能別非實言上。加有性言。具可云非實有體有性。疏斷似異。實是一個比量後說能別也。顯立者本意具立顯之時。如此可立也。以其具詞、相望不加言量法有法言陳見之。有法闕離實義。故加言立離實有性。能別不具有性體。故加言立非實有體有性也。合二見之。只一盡理之詞也。是名加言量也

問。疏斷俱不云加言、何爲二加言哉

答。疏下文云。實唯成法乃至雖彼意許離實等有而非有性故唯成法乃至理門望諍有法之上意許別義等文纂述此意云。理門望爲量成立必須加言如立大有云有離實等有而非有性故唯成法文准之疏意。以有法上別義名所立法。卽爲加言。斷云言非實等者乃至不望有法等了。問若爾何名有法自相相違因耶。答之。望不加言名有法自相若加言已卽名爲法文准此問答。上云言非實等者。釋能別加言義也

已上算公之所集也。所立法三十個異說古來未聞。仍令記錄之。此內多有思案彼此同異。追可糺分之

❶貞和五年五月十五日。以正本書寫校點了

因明末學範緣

❷元德二年十月二十五日戌初於燈下染筆畢

抑受生末代披此妙文。若非宿善何能如此。定知他生必聞此法。閑憶先賢之恩。如何得報謝。唯將隨喜之淚一灑故人之文耳

瑞華遺葉覺—春二十五歲秋

正慶元九十三未以良算自筆本校之

——春二十七歲秋

予昔學三十個異說以爲祕決。而晚學之後。廣勘古說。更得數個異義。今抄猶闕之　又傳聞。故額安寺僧正探題難云。有法自相所立法有三十個異說云云　今案恐非也。三十說雖微妙之案立。偏於末學之今案。未聞先賢之所傳。大堂之砌。題者之職事不聊爾。不可稱揚者乎又故　覺圓僧正云。第二十九之義。明本所載也。第三十義不當也云云　又或人云。第十四義。所立在四宗法限能別矣甚可哭可哭

于時貞和四年凉秋九月。以披見之次記之矣

覺—

觀應二年三月十五日巳剋於寶積院御所書寫之畢

同日一交了

擬講顯意四十六歲

明要鈔第三 終

明要鈔 異本

（有法自相）

問。有性非實量以何知矯立哉。擧有性立非實、非實旣遣卽實、致卽實立非實之時。宗義旣極可云爭法自相之量也

答。師主立六句、大有句卽六句之一。體□□雖許能有之義。以其有卽于實等體、知。師弟爭大有體有無。若顯成此體者。須有法云我有性。能別云應有別體。而有法無簡別、令見共許有性。知。有法下。置離實大有性意許。能別云非實令□□甚隱立者本意。不顯于言。知。此能別□□立。其矯立者。所謂非實言有表裏。裏存離實有體也。所別有意許（對言陳名意許）能別有矯立（有表裏名矯立不名正意許言陳意許相望名意許故）凡敵者以立量之支。對前內明門爭分齊。見□□不滿足。知量矯立。非矯立。於于矯立。後三相□□有□許

已上又一方問答了

問。仙人何不立離實有體能別哉。立量之習。實中欲盡義。其中同喩不及之分。置不立。若同喩力可及之分。必能別可

❶一乘院相傳本奥書　❷大乘院相傳本奥書

立顯（若等於同喩之義。能別言離立之。不可有不極成故）而離實有體義。同異性既具之。能別如是立者。可勝於非實言以喩見因。因能具三相。因喩力足能成別有體宗。何置勝立劣。捨顯就隱哉

答。如今難者。仙人本意。以此量若可滿足哉否。難云足□顯離實大有性名體故。若難立有體能別。爭未窮者。不如立矯立量（矯立得失如下）

問。以有無能別成有法體之中。既有正比量。是如是成立於有法之類者。仙人立有體能別。宗義何不滿足哉

答。正比量雖有自他共。以共比爲本。共比量中成體。正比量雖有。仙人既存此理三支令見共比故。若非矯立者。共量必可犯過。故有法帶意許。能別置矯言

問。無性比量。能別有體量。是大乘所立之正比量也。有法舉體。能別立別有體何如

答。彼皆立敵二家俱佛弟子也。同依學芳教。有法直舉共教。所說法體。何有矯立哉。不同師弟兩宗未知不許大有體。重意云。舉共教說。既成許體故。能別雖爭別體。又是爭義之類也（有有相量別可問答也）問。唯識比量。敵者中攝外道。有法色體可不極成。答。彼舉眼所行色。是內外共許之體也。如本質色實有共許體不同師弟諍。況彼量矯立作法故。不可爲難（淸辨比量一且難決）

（上明之）

已上一方問答了

問。有法舉體。能別立有無言之量。若云如是成立於有法歟。將留但由法故成其法歟。若云但成立法者。□有體能別。既成立有法體。豈聲無常等□成法哉。若不成有法者。其量同喩。對有法哉否。若不對有法者。有性之量。以別有體義。成有法有性。其義又可同。何有性量望有法。勸成異品。有無能別之量。不爲過哉

答。有法舉體。能別立有無之量。多是自比量也。所別直舉不極成法體。無意許。能別云別有體等。全無矯立。爭留能別故。以同喩不能勸成異品。有性並異彼。全非例（不例之義如下）但別有體量。名如是成立於有法哉否事。可有二門。其中以名爲本。理門論本明正比量相。故正比量成體。多以有無能別。引敵證智故。而因喩力所及。唯成法。重心云。先以法成法。其義立了。遂住有法體故。如是成立於有法者。自成別假力歟。而矯成有法之量。初重猶欲兼體。其義不立故。犯後二相違也（其義如下）

已上一方問答了

問。所立名通有法歟。若不通者。何云所立之法。知。所立廣通法有法。法狹限能別也。總宗名又以同之。共故者。若限法立宗名者。是別宗非總義故。若又所立名通有法者。爭法自相之量。總宗有法。豈得所立名哉

答。所立之名。廣通法有法。其義如一片難。但聲無常量等。本爭能別故。正爭不及有法。然而猶聲又得所立名。若偏嫌之者。違諸釋文故（已上一方問答了）

〇今量所立法事

有性者。言陳也。離實大有性者。意許也。非實者。能別之表也。離實有體者。裏也。如此有言陳意許表裏。名矯立比量。若非矯立者。須自比量立言我所說大有性應有別體。而自他共中。以共比爲本。爭法有法之中。法宗所立爲本意故。師主立共比量。能別非實言處。欲成離實大有性故。先舉有法言之時。意許置離實大有性體。能別不言應有別體。用幽非實言。其言裏言有性離實有體。其有體❶者有法所舉之有性也（此門望總有性。未及離實大有性）以何知者。此量不相離性總宗者。有法與非實互相差別。有性之非實名所立法（一重）而非實之裏。離實有體故。猶是言陳也。以此望有法名不相離性。所謂有性之離實有體也（二重）爰有性既總宗所攝也。又得所立名。既云宗云所立。立者本意竊以彼總宗。皆有所爭。而同異性望離實有體一分。雖均等望有性異品也。（總合爲所立。不及二分）故勸爲有法自相相違。若以有性不攝所立者。宗義何得滿足。又何望彼論同異品。本疏問答。義斷等釋。若

❶者字不明

不許此義者。恐皆不會兩論相違。以何爲所詮哉

問。有法言陳意許義幷能別表裏義。皆雖有疑[ ]許也。寄不相離性。望有法有性。斷同異品之義。甚不可然。今所成所立法者。若所立之法歟。將所立卽法歟。於其二義。設雖存何釋。此義皆不立。若存所立之法釋者。所立設雖攝有性。法是所立之一分也。唯可限離實有體之義。望所立之法。判二品之時。豈以同異性非有性。判爲異品哉。若存所立卽法義者。其所立者。能別所顯。還同前義法分齊。望此可論二品。二義寬狹遂同故。今所成皆非。❶釋本意。若夫所立寬通法有法故。對二品者。聲無常量。豈以聲爲所立。以瓶望彼。爲同喩哉。所立法雖亙四宗。論同異品。皆望其法。理門正理本疏斷纂。全無異義。若爾今義勢大似失因明大綱。　答。尋趣大旨可爾。但爭法爭有法。皆正因明道理也。其量之貌。種種差別也。若偏以法自相定一切者。所立法何亙四宗。後三相違。依何出來。依之可知。於所立法爭法之量。所立之法也。爭有法之量。所立卽法也。是卽爭之所及有寬狹之故也。　是以有性離實有體之義無所殘皆可今量所爭。云所立。云宗云所爭者。皆是一物也。若所立總宗所攝者。何不對同異品

問。今總宗皆名法者。何又名有法。勘有法自相相違哉。爰知。正爭離實有體義。遂顯有性體。　理門云。但由法故成其法者。初重也。因喩正所及也。如是成立於有法者。第二重也。以所立能別遂探其義。是有性之有體也爲言　若如今義者。只有初重。不及云資益有法歟

答。所立有性者。若望立者所樂者。可名法。不相離性故。以有性屬有能。皆非實能別處爭之故。若守量之處論遂所留者。可名有法。是故今所立法於理門論二句。所攝不定也　問。不相離性之時。唯云有性。不釋離實有性者。是言陳非意許歟　答。不相離性之義。本前陳後說言陳相望。互相差別故。有性總有性也。若爲總宗所成了時。顧其有法者。卽先所意許離實大有性能被成立。而有法之時爲體塔之能別之下。爲義爭之義者。不相離也。不相離之時。體先被呼。有體之義在下。意是一物也　問。若爾者。此所立法。初有有法。次下能別。後返留有法歟

答。若論義次第者。設許爾有何過。然而只所立意許。始終在有法。以方便矯能別處爭之。實無同喩之物。欲令等同喩之故。如此有委曲。若有法無意許。能別無表裏者。通局自在之義。總不可得也

問。所立卽法故。有性名法者。寄能別法名哉否　答。然也。寄非實言欲顯故立法名

又案。一義云。大旨皆如前。但後二相違猶所立法也。互相差別之義。必然故也。是以有性者。在前離實有體者。在後。依此二量言之者。以離實有體名法。如此定所立法義了。其有體之體。卽顯有性。是立者矯立也。前爲總宗之一分。未得法名之物。實寄有體處。爲法欲蒙同喩之力。故攝法名。子島釋中。別云有體者。若此意歟

問。此義猶不遁難。立法名之時。既無殘物。對何云有法哉　答。總相定置之時。既所立之法義也。不改其門。而有性尙引寄有體處者。是資欲攝法中之志也。法門如此。委曲非無。彼淸辨擧有爲立空之時。又空非有爲。然而實是一物也。豈能別云空之時。成非有爲。成無有法可難。再意。初且爲所別被言有爲。後其體卽空。有爲名體失。如此有性與有體。且有前後。爲二分。其一分言法。實其有性卽有體言體法上無殘物。有何失哉　此量矯立幷勘過之様頗得其旨。於所立法。卽法有法二義。隨人心可用之。此事小事也。努力勿恂之

❷問。付有性非實量。所立法者。若離實有體義歟。爲當及有性體哉　答。所立者。不相離性也。有性與離實有體。不相離總名所立宗。其中言法者有表裏。立者本意。欲兼有性三支顯相。非實也非實裏雖離實有體末及有性。然者付當途言之者。有性不得所立法之名。亦是宗中

❶釋字不明　❷已下問答被止了

所立法均等有者是也。付實義言之者。非只有體稱兼有性為所立之法故。卽此過❶者是也。若不兼後義者。總難有後二相違。 問。所立者通法有法云事。本有二義。設雖用所立之法義。其有法立所立名事。非立是正所立。只對宗依論不相離性之門也。 若以總宗所立之名為此義證者。聲無常量總宗聲。是所諍分哉。彼既不然。知。有法雖攝總宗。全非諍故。又不對同品。本不對故。無勘成異品之義。是以以與所立法均等義品對法論均等。今義若許所立之法者。何以所立❷二法為故。望有法勘異品哉 答。名總宗之時立宗名。稱所立之日。許所諍。如難勢者似無用。必可有深由。但今所述。又望法判二品。非直望有法。其故者。諍能別諍有法事。比量形自本分。正因明道理之中。皆所許來也。其諍有法之量。雖正比量。非無矯立。其矯立者。以所立有法。稱欲屬于法。是不相離性之力也。但聲無常量等者。本諍無常義。聲體非諍故。不相離性總宗中。僅諍法。宗義窮故。不及聲體。判二品事。本限無常。所立易成。故所別能別無意許。無矯立。何及異義。師弟擧本有有何體。有性非實量。言勢隱密。矯立必然故。立者意趣寄能別法。欲成所別體。不相離性中。爭留體。其體豈非所立哉。但法義雖隱。猶欲為法。敵者探其志。勘成異品也。若不許此義者。矯立有何果利哉

問。諍有法諍法之量。自元所許也。其中先成法。遂令知有法。非能別處直擧有法。理門論為二重說之。其旨明也。然者唯望所立之法判二品。其法唯屬能別。有法定屬所別。雖不相離性。所在全不動。以聲無常量可定軌則。設量勢異故。矯立量之習。成有法者。自本須不言成所立之法。何寄義於二邊。返失二門哉。不相離性之義。全非證。以聲量可知也 答。所立法。雖屬宗依之處。非正宗依(是重)一其中法自相量總宗二分。各定屬法有法(是重)一矯立量諍有法。其總宗自在。一門屬下。一門屬上(初在上。次在下。後返在上。此初中後者。非時前後。義次第也)其所屬不定故者。在言下。非正言陳之故也。能別須立離實有體。矯立非實者。則其裏構通路。為令遊行有法意許也。是以離實有體。其體卽大有性也。離實大有性體有體之義所目也。不思議不相離。若言陳顯立別有體者。其言無委曲。其處總宗。唯可留能別。既所言分明故。離實大有性。無由于屬之。今量有重重表裏。全非相例。但球門云。如是成立於有法者。論其至極擧之之時。所意許大有性。遂名所立也。以同異性勘成異品之門。少異前重也。雖所立有法。猶令見法。以同喩力欲成之門也。但由法故成其法之分也。若非後重者。此量爭僅限離實有體義了。以何力成有法哉。只是自比量。以有無能別。成一重了幽(カスカニ)傳。令知有法之分歟。矯立量超彼。以因喩力。法處直欲成有法之故也(已上被留了)

所立卽法釋意

所立者。局通對所成立也。設法。設有法。立者樂所欲立者。皆得所立名。其所立必為法而成之。故云所立法。所立謂宗。法謂能別者。是意也 問。若爾何云總宗中法乎 答。對別宗以總宗言中也。意者。有二門之中。今取此門云中也。不於總宗更有二分。若存此釋之時。所立卽法也。而成法之量所立者。實屬能別故。此義顯也。若成有法之量所立。雖是有法。以其有法。猶名所立法。以方便為義。成之令見是法。此門得所立法名也 問。若寄能別立法名者。如何作置有法。猶名所立法哉 答。前於法處爭故。立所立法來之者也。雖有所別。猶名法。若見所別。亦名有法也

明要鈔(異本終)

明要鈔卷第四

有法差別作法

本作法義以非實言尋作有緣性意許事

作有緣性意許帶有性言哉

子島疏記斷遵同異

明燈抄料簡　義斷料簡

❶者字不明　❷二法二字不明

子島傳作有緣性量有法有意許哉

作有緣性事　違三量因簡別事

違四量（有法自相有無意許哉）

後二相違幷違三違四量意趣不同事

○有法差別作法

一云。有性非實量。有法有性下。有有性作有緣性云意許量。其意許量。作有緣性能別之下。帶作大有作非大有二差別。望樂爲作大有緣性意許宗。同喩同異性。勘成異品。付有法差別相違過也

二云。無意許量。只有性下。有作有緣性意許。其意許下。重安作大有作非大有意許也

三云。有法有性下。直帶作有作非意許（右人多用此義）

四云。兩重一重義不定也。立者有法有性下。安作有緣性意許。謂直擧作大有緣。而作有緣性義。自通作非差別故。其義延及兩重也。論意許體只一重也。言實通故成兩重也

已上本作法

五云。以有性作有緣性別量。爲今作法。能別下意許作大有緣性。遂銜著有法。故成有法自相相違也

六云。別作法家。猶意許在有法

七云。意許在兩處。其中在有法爲本

八云。在能別爲本

已上別作法

九云。竝用二作法（古人立此稱。以仁覺等傳爲規模。可勘見）

十云。論用本作法。疏斷取別作法（斷導傳）

今云。本作法兩重意許義。稟承之傳也。但一重兩重不定義爲好。別作法多義中。意許在二處。有法爲本。當子島御本志歟。以斷導傳可得文理耳。算公法花會竪義。令立此義了。諸義大旨如明本記

本作法義

尋云。以非實言難見作有緣性意許

今云。此有多義。一云以能別言。尋見樂爲意許者。別作法家所立之道理也。本作法義異之。只以立者宗計。推知法有法言下意許也。若必以能別言。探得有法下意許者。外人對佛法立量云。我我常無初後。故如太虛空云云　有法我言下。勘隨身造業受苦樂我。不隨身造業受苦樂我差別。豈以常能別言知彼差別哉。又我所執我應非是一之量。勘假我實我差別。亦爾也。准之。有性非實量。貞有法有性下。勘作有作非意許。有何所違

二云。以非實言尋知也。非實言帶作有緣性義故。成有法下作大有緣性意許也。故子島依本作法義。釋勝論此因既成有性遮非實等而作有緣性文云。先有法自相之時。有性之非實等之時。即顯作有緣性義。故云既成有性等也云云　本院私記。幷同學記等。非實言含作有緣性義者。同此意也

三云。以有性非實一重不相離性宗。知有性下作大有緣性意許也（此義明本廣記之）

今云。不以非實言定探窮有法意許。又非無助成彼之義。勝論本意立有性非實量。成離實有性體及作有緣性別義。能別言能順彼意許宗。其詞包含無所遮故。若不詳成故難顯作大有緣性意許者。非實僅顯離實義。就自相量未及大有體何偏責差別之門哉。可知。能別言以順樂爲爲其功。過之求成立義。恐別作法家之加增也。以唯識比量爲此義證。不離眼識能別言。焉及色體哉。只有法無有此意許故。能別順成之（爲言）　問。有性處必可有作有緣性意許云事。以何知耶　答。不爾樂爲不究竟故　問。設此量下。雖不究竟。有何失　答。師主不別立作有緣性量。此量下樂爲不究竟者。立者不窮宗義而止　問。別立作有緣性量。可究其義。以何知不立　答。論家中無此證。疏云。仙人既陳三比量已（乃至）勝論宗義由此悉行。非實等三量外。不見立作有緣性量　問。疏斷許作有緣性作法。可勘處處　答。其爲顯立者意許。以義推示其作法也。以之返知。師主決定意許作有緣性。其意許豈非實量不帶之哉。又以加言量。返知不加言量意許也

重成云。勝論唯立非實等三比量。不別立作有緣性量。而彼宗義欲成作有緣性別義故。可意許作大有緣性義又必然也。以此二事。寄合貢之、有性非實量　有法有性處。有作有緣性意許。

以非實能別助成之也。其助成義者
順而不違之分也。必以能別言探得
意許者。別作法家加增義也。若樂爲不
過法宗所成分者。自相量非實宗之所
成。僅離實等義。不及大有體。是偏以
離實義爲所諍哉。彼既立者所立欲
有之分。今有此量中。及大有體。此又
可然。非實法宗。顯意許不足者。自相
差別只同事也

○作有緣性意許帶有性言哉

相傳云作有緣性意許。有性有義也云云
有云。作有緣性有性性言下勘置之。性者法
體也。有實體法必有能緣故。其性處有有
能緣義。有緣性者是性也　問。勝宗意。大有
同異外。全無得性名之法。何性下以實等
爲片差別耶　答。設雖實等。既有其體性
言下豈不帶之耶。例如佛法事理爲相性
時。性偏因成也。然而指依他體性。亦名爲
性。事亦性故也　問。聲無常量。勘作聲有
緣性非作聲有緣性意許。帶何言哉
答。有云。有性下義也　問。有性者指有性體
作有緣性者。有能緣之性爲言 其義遙異也。
何關帶哉
答。有法差別之時。有性言有能緣性云事
甘登見天。其有緣性下。勘二等也　問。此
義違疏。疏云。彼鵂鶹仙以五頂不信離實
德業別有有故文 如此文者。有法差別之
時。有法有性離實有性也
答。有云。作有緣性作字。有何由哉。有人云。

論云作有緣性故。不失其詞云爾也。此義
爾也。論置作言亦有何意哉。先疑未除。今
推云。有緣性意許。不帶有性言陳故。置此
詞也。意云。有法有性。是有性體也。其體上
有有能緣義。仍指有性體。此體作有能
緣之物爲言 不直帶言故。置作言也。餘意
許無作言。作聲有緣性等。倣于今作有作非
意許。一往所勘也。依之。可云有性下作有
緣性別義。不帶言陳。是名總意許。作大作
非大。一差別乍在有性下。帶作有緣性言
也。總意許望作大作非差別爲言也。違三
違四可准之
問。疏云。有性言陳有法自相作有緣性作非
有緣性是自相上意許差別文作有作非差別。
帶有性言陳爲言
答。不爾。言陳下有二差別爲言 不云正帶
言陳也。非實言下。無此二等。對之有性言
陳下有之爲言
兩重意許相承雖舊。作字潤色未曾有也。
意許及二重。尤有其由歟。此義可信

○子島疏記斷遵同異

一云。遵記意同用別作法。疏記竝擧本別二
傳。取別作法爲自實義 遵又分明。但至異
文者。論指前有法自相作法。云即於前宗。
略不擧作有緣性量而敵者進檢於立者之
意許作有緣性爲能別言。付今過也。疏斷
顯其本意可有作有緣性量云也。重意。論
略就非實量遠示作法。實可有作有緣性
量爲言

二云。兩處同云論本作法疏斷別作法也遵
終文明故。既云若依此者唯前有性非實之
量也登。用前量爲今作法　問。本作法傳。
付違論失。論作有緣性者。言陳宗也云云 如
何可會　答。論有二趣。用前量爲今作法。
是正意也。作有緣性即意許作大有緣性也。
而以共許詞。說作有緣性者 遠顯別作法
能別言陳也。疏主得此意。云此言有者有
無之有也。論無此密意者。疏斷何忽用別
作法。上綱對本作法家都不許作有緣性
量。必可有改能別之量。論云作有緣性
者。即言陳宗云也。非不存前量爲今作法
之義也。疏記標別作法義。云必有別量者。
必可有改能別別作法。不可唯取本作
法爲言　問。記下文云。論云如即此因乃至
作有緣性者。是非作大有緣性是共許作有
緣性也。疏云此言有者有無之有者。釋此
論文也已上 作有緣性之言。正說作大有緣
性意許。遠令知言陳作有緣性者。何嫌作
大有緣性哉。明知。子島御意。偏云言陳作
有緣性也　答。不越前違論失。許有別作
法之日。論作有緣性共許言陳。非作大有緣
性云也。若用前量時。意許作大有緣性也。
非作大有緣性者。爲異璧公云論作有緣
性即作大有緣性之義。言陳作有緣性。非作
大有緣性言也。記嫌璧公之旨明見。可勘
知文次
三云。疏記廣成前別作法義。遵初文亦同。奥
文云。然論據立者等者。論據本作法。疏斷

示別作法爲言　此改二卷傳。始立此義也
問。然論據立者。以下述別義云事難信。
成別法義了。總結論及疏斷意也。何爲別
意　答。上成唯別作法義畢。可祕而已文此
結別作法傳也。然論以下。改一向別作法
義。論據本作法爲言　大旨同前得論意。與
前別故。安然字也。此解優也者。又結此義。
既二重有結文。可知別別釋也。以此結文。
可爲至極實義
　三義中以後爲好。　上綱初密立別作法
義以多文理成之。　後能案得論疏斷本
意。論本作法。疏斷別作法云也
尋云。斷導安和元年注之云云　其後經八
箇年至天延三年製二卷記各與曰記分明　斷導
改二卷傳者。時代大相違　答。導先書
也。批文顯然故。然論據立者以下二行文。
後被書加歟。書籍再治之間。度度副入
別義者常習也。即彼導有例。二卷記以
共許有性。爲作非有緣性體。而導改之
取實等。准之。疏記之後再治導。多被加
入別義歟
　此義具如明本。於兩處同異者。殘而
不記。今三義豈不爲祕決哉。此詞過
　分。可恐可傷
私記下文云
依疏見論文。聊簡不同。所謂疏上段。依
別作法解之。此時論作有緣性。是共許作
有緣性也。作非有緣性略大字。又與此相
違之所相違。論闕無之。記云。論中闕無

作大有緣性之言者。是此意也。疏下段依
本作法解。作有緣性者。作大有緣性也。又
是當下句所指之所相違體。故付論文。
上作有緣性文。及下作非有緣性文。上下
闕大字爲言
　依此推者。疏私記同導。論爲本作法。
　又無殊相違歟
明燈抄云○何妨大有雖非實等。與其實
等法門。是別亦容無體。不能定立大有是
有故。前立量慮恐未了。勝論意云。今應成
立令義盡理究竟顯了。故寄前門言顯比量。
以未了故。是不樂宗。於中前立意內所許
差別法門。大有是有。非是同異。以爲所樂。
則是寄於言顯比量。一類宗中。矯立意許第
三類宗。於一量中。雙成如是兩類宗故。故
犯相違文
尋云。今云未了云究竟者。若不立作有
緣性量者。勝論宗義總不究竟云歟。若
又成作大有緣性意許。非實言未了也云
歟。若又付有性非實一量。勘有法自相
未了也。勘有法差別。知彼宗究竟也云
歟
私云。仙人對弟子欲成自宗。若唯立非
實量者。顯自宗義可未究竟爲言　問。
以非實量成有性離實大有性。大有名體
能顯勝論宗義悉聢。何云不究竟哉。加
之。作有緣性量。自義傳僅顯體。雖及前
量。何剩如此云哉　答。前意許未顯其
體。後意許大有指名體。有緣性顯有體。

前意許上更兼有體之義。故燈抄云。亦容
無體不能定立大有是有等文　又案。今云
未了者。不云勝論宗義不究竟。付成作
大有緣性意許。非實言未了也。以作有緣
性言。能顯彼意許爲言
又案。付有法差別作法。言陳意許相對。非
實言未了也。以作大有緣性意許爲究
竟爲言　此付本作法所料簡也
　已上三義。對子島御意。同異可思之。
　但子島記立理之中。勝論俱義未究竟
　云事不見歟。以彼推之。第二義無過
　歟
斷云
今云見此問答。以加言量名有法差別
有二義之中。初義者。以後量望前量
立有法名。後義者。直此量處。亦有可名
有法之義爲詰
問。初義者。釋不加言量也。不後量望前
猶名有法。若不爾斷中豈不明前作法
耶　答。斷既付作有緣性量起問。其答
文尤付所問。可答加言量有法義。又望
字其意分明也。但斷雖不釋前量事。明
後量源之中。前量爲有法差別之旨顯
歟
○子島御傳。作有緣性量有法。有意許哉
否
❶今云。後量有法可有二等意許。立者爲成
有性作大有緣性。所別擧有性之時。豈不
思此有性作大有緣性也。何況前量有法帶

❶一本傍註云存

二等義。上綱自許之。至後量何可厭之哉。若有法無意許者。何爲有法差別作法。然成法意成有法者。成何物耶。故知。❶前量有法必可有意許也　問。一箇量中。二處置同意許。甚不應道理。違三違四量不例。彼者有法意許。與能別意許。其相異故。此者同作大有緣性作非大有緣性差別也。若在有法者。何再安法宗。若能別言陳。帶作有作非之義顯者。可謂限能別。可非有法意許　答。有性與有緣性。一法體與義也。所別時任本意雖帶之。能別詳云作有緣性。不可不帶。如此二處。重疊擧同義之量。其例甚難有。故二等互二處之例。又難有。何强疑之哉

問。前在所別。後下能別歟。將一時在二處歟　答。一時在也。具如有法自相所立法中記之

或可云。此量偏能別下有意許。隨勝可論所在故。但以能別成有法。有法自爲作大有緣性。若以能違破之。又爲作非有緣性。未必所違時二等意許有之　問。若爾前後二時不同歟。若爾者前既無意許。後何始出來耶　答。有法若決定不應作有作非者。設雖成能別。其爭留能別。可不成有法。而有性本可爲有緣性故。能別成畢之時。還見有法作大有緣性物也。彼知也。猶如隱顯義。若夫於如此義强難不許之者。於差別相違作能違時。如何言陳下。始破樂爲替處不樂爲耶

問。此例猶不例。彼本有二等之時。意先樂爲在一邊爲之引因喩。敵者作能違之時。彼本有二等之中。不樂爲邊能被成立。成立之時。不始出來。云替處者。能違有法也。不所違中前後差別。答。二等意許自本雖相並。其言陳實所目之體。前後有異。本量時。立者以眞他用爲他。言所目。言陳自雖似互假他。意中竊差別此他者眞他也。不假他之故也。而敵者作能違之時。以因喩力。令彼他體即爲假他。一言陳雖不改。前後所目既異也。前後雖異。不一向改反。自本彼言陳宜如此之故也。今竝又爾。有性本或可作大有緣性。或可作非大有緣性。而能別言陳。分明帶其意許故。雖不名正有法意許。義之所至。不可遮之。以不可言量爲例。不可偏奪故也　問。前唯成有緣性。後唯成作非有緣性。一時不相竝。何異常例耶　答。云竝云不竝。俱無失。必爲他用之例。如前出之

○有緣性事

問。實德業之能詮言。能緣智者。若只詮三緣三歟。將詮緣爲有歟　答。或時雖爲有。不必爾。以三爲境義者。只知實知德等也。心緣境者。何異佛法所說哉。問。若爾何疏云同起詮言詮三爲有同起緣智緣三爲有。詮緣共置有言。明知取爲有之義爲此量所立也　答。況爾詮緣。則有所詮所緣之故也。今尋有源故。殊云爲有也　問。有緣性者。若有實德業之能緣歟。將有大有能緣歟　答。二義遂歸一也。先付實等詮緣解之。故云詮三緣三。私記云是實是德等。但實等不無。即大有故。能尋其源。還大有之能緣也　問。若爾有同異性能緣不大有能緣。何爲同喩耶　答。直緣大有直緣同異性之能緣雖異。不取彼。今自三句論之。而緣三句之能緣轉二境一轉大有。一轉同異。所謂爲有之方轉大有。爲實爲德等轉同異。大有者總有性也。同異者別性。若無大有實等不可有。既實等有。故有能緣其實等有者。則大有故。有能緣之因。是大有也。若無同異者。可非是實是德是業。其爲實德業之邊。同異爲因。是以詮三緣三之因者同異也。爲有之因大有也　問。若爾如何以同異性爲喩。立作有緣性之時。爲能同品。不犯所立不成耶　答。彼一往許不無有時似同品。依實論之者。不無有遂歸大有。故作有緣性有。成大有之時。不同品。於作有緣能別。有二等意許。立者差別爲是作大有緣性。其有者實大有。非大有有之故也

問。有緣性者。有緣即性歟。有緣之性歟　答。先名三句能緣。依主故云有緣性。遂是大有之能緣也。有緣即性也　問。如此義者。實等是無法歟。若爾大背彼宗。實即常住眞實法。德業又各有功能故。若非無法者。如何偏以三句上所有事。悉歸大有同異哉　答。三句非無法。是大有同異之所有也。但今所論者。成立大有句義。以諸有爲大有之門也。

❶觀應本裏校云後量歟

喩如佛法四出體中。性用別論攝相歸性之
二門歟
大有實等合緣之。離大有獨緣實等之
時無之歟。但於大有者。獨有緣之時
歟。案立大有法門之時也。可思之
或可云。實德業三。有詮緣之時也。直有詮
緣者三句也。其因故以大有云有緣之性。
同異性亦有此義。其有云分者不及大有
又有緣者。有大有自能緣也。凡實等與大
有和合之時起詮緣。其能詮言能緣智。通
轉實等及大有上。不各別詮緣之。顯論者。
只似詮緣實等。以實言之。兼詮緣大有。其
有大有之能緣之邊爲今宗也
此義中又有一義 有緣者緣而爲有義也。
顯心行解也。不境體有能緣之義
○違三量
尋云。因云除四大種者。簡別言歟　答。爾
也。故子島引周記。不言除四大。便有不定
乃至 爲簡是過。故因云。除四大種云云　問。明
燈抄引疏中卷。以除四大。及有性外。竝爲同
品。之文 非四大種既是能別也。豈以能別
作不定過哉。故因除四大之言。顯四大外
體非無云云 ❶又太賢師作此量因云許除四
大外體非無云云 又太賢師。作此量因云許
除四大外體非無故。故知非簡別言　答。不
置除四大言。四大種來可成不定敵。欲簡
此過故置此言。以周記可爲定量。但明
燈抄釋者。子島難云。以非四大種爲能別。
四大種卽成異品。而何得云豈取能別作
不定過。一切比量作不定。皆如此也。故此
抄意。甚以難得也乃至 此難尤有謂。仍且
不存之。太賢師云四大之外。亦是簡別也。
故子島云。又云四大之外。云除四大。義意
無殊。倶簡不定之詞也云云
有人云。今推善❷殊御意。非四大種能別
也。色聲等望此爲宗同品。以四大種爲
異品。望是四大種宗同品也。若爾豈作
如四大種是四大種云不定哉。燈抄
云非四大種既有能別豈取能別作不定
過者。非四大種能別立返者。卽是四大種
能別也。四大既能別也。豈以能別卽爲
異品哉爲言 意云。宗喩必可別物。不可
以四大種成是四大種宗云也。非云非
四大種能別。卽見異品四大種無不
定過也。擧非四大種能別宗 返顯是四
大種宗也。就燈抄顯文者。子島難勢誠
似難遁。能探其旨非無深志。不爾善
❸殊豈不達立破軌則謬作此釋乎
今尋云。唯識比量能別。立不離眼識以
眼識爲同喩。全同此
有人會愚難云。離不離是體上義也。色
不離眼識義。眼識不離眼識義異故
也。此指四大種體。如四大種是四大
種云云。故不同彼比量也
重難云。此又爾也。大有卽四大種云云 如四
大種卽四大云云爲言 焉異離不離哉
有人會云。不離者二物各別。此不離彼云
也。今就卽體彼卽可此法如此法云故
宗喩一物之妨。難遁者也。況唯識比量。宗
云不離眼識者。自體分也。相分色不離
能反自體爲言 同喩眼識者見分也。如見
分不離自體分爲言 三分雖不離。猶立
別分故。異卽體宗喩也
先年。於洛陽梅小路室町之亭。一因違
三量沙汰之次。因除四大言簡別歟事。
旁有不審。予就子島粗成其意。算公
大朋燈抄。子島之難不留秋篠之御本
旨云云 其問問答多重。廣載別紙今記
梗概後學悉之
有人又云。後見淸水裏書。子島釋上問
云。與能別法同體之物成謂喩以其作
不定。甚可難也已上 此問意當善珠之釋。
解釋雖幽。同體之物者。是四大種宗。四
大種異喩。同體云云歟。不爾豈非四大
種能別。四大種異品。同體之物云云乎
此釋誠可爾。難決難決
○違四量法差別所離實等三句五句事
不可及異義三句也。所違量共不定事。難
義歟。今一義云。勘過事者。敵者進止也先德傳
勘法差別之日。言陳不付過。所諍樂爲在
意許故。若勘共不定者。又不可付法差別
過。言陳既破故。不及求意許過歟。此義勢
處處記之
❹問。若爾何唯勘法差別哉　答。疏主欲示
一因通違三之義。何相違因外。顯有餘過
哉
○有法自相無意許猶可爲相違

❶又太賢已下重出觀應本無好　❷珠字觀應本作殊　❸觀應本作殊　❹問以下一行餘觀應本裏有之

一義有此類三違四量等也　問。後三相違有意許若無意許者。如何傳成有法耶。若云直成者。違兩論判同異品之文。　答。有法直舉不極成法體。能別以有無或非實非四大等言立之時。一重雖成法宗。資益成有法。故樂爲留有法。敵者尋其遂所成。勘有法自相也。先望能別判同異二品故。不違兩論也　問。設所別舉法體。能別立有無等言量可勘有法自相耶　答。爾也。則局通對所成立自性者。謂我自性法自性。若有若無文是成有法量也。　既有如是成立於有法之義。敵者何乍知之。不付有法自相耶。是以子島御意。有性非實量非實言。非實爲一重。離實等有爲第二重。是表裏也。同異性成其二重是均等有義也已上意是仙人量。有性離實有立也。有言❶卽常有無能別。然者雖無意許。何不❷付之。是以子島有性有法無意許。直舉大有性。又釋能違自他共。所違自比也。能違他比也。以之爲實義。言同意別故無諸過者。是也。若爾無意許量何不❸付此過耶

○後二相違幷違三違四量意趣不同事

師主欲成大有句。矯立比量。或直諍卽離。或總立六句。別成大有。直諍卽離。又有二類。一者總對實等三句立三比量。如有性非實等量。二者就實等三句中別別法門成之。如違三量立非四大種。且舉實句中地等四。亦可云非空時等。望二十四德句五業句皆一一可立故違三量同喩云色聲等。不取總句也。違四量總建立六句別體旨顯三句之能有所有實等外別有體也。以能別言陳可知其意。依之可云。非實等三量。對所有實等成能有義。故唯限三句違四量所離實等之等言有委曲。通局甚矯。合違自此而起者也。能可辨之

❹貞和五年五月二十四日。以正本書寫交點訖　法印範緣

❺當本云

元德二年十月二十二日辰剋　馳毫畢

本字不分明。以證本可校合之而已

法印大僧都覺—春秋二十五夏﨟十一

正慶元年九月十三日巳剋　以良算自筆本校合之畢

覺—春秋二十七歲夏﨟十三

觀應二年二月十三日夜戌剋　以御本書寫之畢

擬講顯意春秋四十六

三月十五夜於燈下一校了

明要鈔卷第四　終

明要鈔卷第五

立量勘過事　矯立量能別事

成法有法量勘同異品事

唯識比量所諍宗事　意許三重事

不樂爲片差別事
- 作非有緣性體
- 不樂爲必有法上義歟
- 違三違四法差別不樂爲體

自比量生敵證智事

○立量勘過事

先內明門諍宗義。次敵者徵量意。決諍所留。立者許其義了。後正示過相。量形種種也。大論有二。一諍體。二諍義。諍體又有二。一全不共許。如內外道諍神我也。二有許不許二門。立敵共稟一敎。於其所說諍體有無。如成觸生觸及有爲相也。然諍體多用有無言爲能別。或以方便言有矯成。若以有無言立自比他比。以不極成體直舉有法。無矯立。若以方便言立。有法有意許。如有性非實量也已上門全不共許　若承共敎諍體又有二。一用有無言成觸及有爲相量等也。二以方便言成唯識比量等也（滿絆比量有無類歟。或方便言歟。可有二義）但於共敎諍體設雖有有無言。尚還有屬義之門。約體者互信故（勝論五頂有性言。猶非共敎。有無之有雖似共。遂成畢竟其體不共許。可思之）若成義量。宗依多共許。無矯立義歟。但似諍義實及體諍者。有矯立歟已上大意也

○矯立量必能別有曲事

子島御意。非實言有離實有體義。又設用本作法之時。猶非實之裏有作有緣性義云云（有爲相有法自相。燈釋有曲。此例也）若不然者。勘有法意許。無通路。豈直望有法判二品哉。其正意許竊雖帶有法言。以能別尋見之。有法法共詞

❶卽下觀應本有同字好　❷付觀應本作許　❸觀應本無付字　❹一乘院相傳本奥書　❺大乘院相傳本奥書

俱不窮。以內外宗對量言勢。隨義盡不盡。可定矯立有無也。其中若用有無能別之時。大旨法有法。俱無矯立。如觸別有體量也。然有爲相其初就常相。見諍在能別言。著法自相比量相違等。設若立者。爲避此過云非諍在能別者。其時始知別有體言有曲（如避釋也）有法勸意許。爲有法自相。通途無此例。觸別有體量。諍窮子能別言。設敵者雖勸有法意許。不伏其過（就觸量法自相比量相違有故別可論之）問。依能別曲勸意許者。法差別相違量。必有言陳曲哉　答。必有。所謂若諍在言陳者。可犯相符等也（必爲他用作有緣性量等。皆此類也）

○成法成有法量勘同異品義

問。子島御意。非實言處。離實有體之義。同品均等。有體之有性。非均等者。若非實之意許故。對同異歟　答。爾也　問。若爾。有性非有法意許歟　答。有法意許也。本有法擧離實大有性。至能別令知其意。但能別下。顯有性離實有體爲義。非有性體有法又離實有體之有性非義。體義雖互不離。法有法義稍異也。問。若然者。能別正所顯者。但有體義也。何勘成異品耶。若不捨有性而令相屬故異品者。是不相離性義勢歟。若爾聲無常量。又可有此過　答。成法量。諍留能別故雖不離聲。以無常義爲正所立。故有同品。成有法量。諍不留能別。及有法義。故無同品。所謂有性之離實有體。皆爲諍。然引同喩之時。單令見成非實義。正本意。非實裏立有體。自有體傳及有性也　問。敵者勘過之時。以何知此量成有法若能別非實。定有委曲者。其理不爾。於有性成非實了。能違弟子。諍窮能別哉。答。師弟不承共教。大有句既全不共許法體也。若非矯立。分明欲立者。須立自比用有體能別。而共比假不無之有呼大有性。能別又云非實不云有體。比量言勢。不窮內明所立。而令見共比。故有法能別必有委曲責也。若又就此矯立。非實裏作有緣性見時。爲有法差別也。問。子島用本作法之時。能別作有緣性義下。勘二差別歟。若云爾者。豈無作有緣性言陳。勘二差別哉。若所別下有二等者。作有緣性義。既在能別。可同別作法。何闕能別。有法下勘之哉。答。上綱御意。本作法時。有法下勘之歟。凡有法差別二等。自元在有法下。而立作有緣性言之時。其詞分明故意許自彙在能別處。雖然在能別者。非後二相違本軌式。仍本作法時。定可在有法下歟

自相量意許。自言傳求曲探之。差別見有二差別。以不樂爲自他相許。有對之物。登知也。不樂爲言陳也。此敵知分也。若限此分者。可有相符。故決定又可有深樂爲知也

建永二年七月之比。於南都新藥師寺但州禪門草菴對兩三同法。奉❶談子島二卷私記之次。得此案了

○唯識比量所諍宗事

問。唯識比量。以何爲樂爲宗耶　答依大疏等。以有法色下非定離眼識色。爲樂爲歟。問。今量爲破外人離心有實境。有法擧色。立不離於眼識。不離言遮別體。何剩成有色體哉。離不離二門之中。離者彼此相望顯有別體。不離言翻之。既相從門也。豈順彼意許哉。爰知。此量不爭色體。極成眼所行色故也。於其色成不離能緣心之義。破外人離識實境也。　答。非定離眼識色者。心中色也。四分殊故不卽一心同故不離。非卽非離。是中道理也。並遮增益損減。若專成色體者何云不離於眼識。若偏破色體者。何有法言陳帶而成之。當知。此樂爲不同。況爾成體之量。又不偏破色體。重意云。外人以爲。色對心執心外有別體。大乘唯識宗。遮其增益執。外人聞之　亦謬謂大乘宗。唯有一心。心外無物。眼識所緣。卽眼識體。非色非境。今量破二邊執也。是故有法意許。爲非定離眼識色。色故不無體。不離故不有別體。能別言陳。云不離於眼識。雖破相離。不一向癈色處。不離之言。自本不捨二門之義也。但如疑難者。偏諍能別歟。若爾何三藏大師。恐有法差別。因上豫置自許簡別哉。疏主解釋。學人所知也。況外人執境爲實。其所執實境者。當情現遍計所執無法也。未知心中現依他相分。大乘破之。何不兼三門。眼所行色雖極成。其色之中本質影像等。亦有種類也。　閑可思之（有別愚推。如餘處記。今義不同。學者偏成體）

○意許三重事

❶談弘安本作讀字

言陳下等帶二意許(是一重)差別此也非彼(是二重)
此樂爲遂傾言陳(是三重)。且如唯識比量。立者
意中。許置色言下有定離非定離二差別。差
別總言以爲二類。故名差別。意中所許。故
名意許(一重)此二類意許相對。差別此也非
彼。故名差別。意許取此嫌彼之志。故名
意許。差別有能差別所差別。意許有樂爲不
樂爲(二重)此二差別中。取一爲樂爲。總言
關此意許。能詮言雖通彼此。意差別之屬
樂爲。故名差別。意中許總言陳此也非彼。
故名意許(三重)譬如一室內有二人。互諍
其主(如二等差別)傍人判之。差別此室主此也非
彼(是如樂爲不樂爲)遂此人傾此室(是忿隔言聲也)
○不樂爲片差別
一云。即義相違(雖無別體。成樂爲宗之時。翻對而來。相違別義。爲不樂爲差別也)
二云。敵者所許法
三云。同喩上義(喩義貫在能別。故爲不樂。不取其體)
四云以同喩爲片差別
勘二差別之時。且取上同喩。爲不樂爲
正作能違之時。其義轉成有法上義了。
故片差別體。又下爲同喩也。是又一樣
也
五云。取同喩中一法爲片差別
同喩有多法中。一一取分爲片差別。餘
留。皆同喩也。同喩有多物量。皆以爾也
六云。翻前(同喩有多類。一一類爲同喩。餘皆爲片差別)
七云。同喩中與有法體類相似爲片差別。餘
同喩也
八云眞軌轍。必有法上義。不爾差別相違之
種也
九云。必有別體。但不必有法上義
已上九重。古今義相交。學者之案。恐不
出此等義門歟。猶披諸家記可錄異
說也
○大作法有法差別
作非有緣性
一云。即實有性(此又有二義。一云。立者所許即實有。三松。二云以敵者違所成即實有性爲體。明詮)
二云。同喩同異性
三云。即義相違(清水取之)
四云有法有性若望立者。爲作有緣性。若
望敵者。非有緣性也(藥師寺貞朗)
五云。離實有性上別義(松室口訣)
六云。共許有性(子島疏記)
七云。實等五句(春穩)
遵云實等無五句詞。春穩云實等五句。
恐謬得子島意歟。春穩私記載五傳。前
四者二卷傳在之。第五遵意也。遵意三句
可云也。同異性是同喩也。其外取實等三
句爲不樂爲差別也
違三違四有法差別。作非有性有緣性
體。准此可知。唯識比量有法差別。定
離眼識色差別有多傳。如故僧都問答
幷尋思記
尋云作非有緣性體。若是實等者。有法有
性下。不可勘置之。與非實能別。互相差
別不相離故
今云。此難尤非也。諸意許必法有法宗依
勘之故也。若不然者。唯識比量能別。既
立不離眼識豈有法下。帶定離眼識色片
差別耶。又立聲屈曲非能詮之時。有法
聲處。不可有所生屈曲差別。所生屈曲。
能詮名等故也。方知極成宗依勘之。不
顧不相離性方也。❶問。法差別勝劣意
許。見有法眼等勘之。不爾由何分勝
劣耶　答。彼二差別。他用能別下勘之。
非見合有法眼等置勝劣言。彼宗許眞
勝假劣義故也(此事猶可思)
不樂爲必有法上義歟
不必然。違三違四法差別。以同異和合爲
片差別。大作法有法差別不樂爲意許。實等
也(如前)是等皆有法外有其體。凡不樂爲總
有三類。如明本(已上一案)更云一切差別相違。皆
取有法上義爲二差別。不爾非眞軌轍
問。違三違四等如何　答。子島意者。以同異
和合爲有性。擬宜有法歟。同異性有一實。
和合句有無實故。假名有性。體上不無能有
自體故也。然非實等能有之性故。云不能
有四大云不能有實德業也
若依此義者。勝勝傳以臥具外舍宅等
爲片差別者。猶非也。舍宅等上。假我所
用義。非有法眼等上義故也。諸與有法
類異之物皆非不樂爲
承元三年五月十日。於笠置寺般若房
案此義了。聊得子島御意歟
子島斷記云○問。且第子不云實德業上能
有之有和合無實。云和合句上不無有有

❶貞和本朱傍云此問答可思

和合句無實之人也。故猶可成有無實故因耶　答。此義不然。今言有性者。加和合句上能有之性云有性者。可如所責。然而。立敵本意。只諍實德業三上能有之性別有別無。故只舉實德業三上之能有云有性也。不諍同異和合上能有之性別有別無。故非加彼和合上能有之性云有性。故弟子雖云和合句上不無有有和合句。有法加其和合上能有不舉。云有和合無實之言。不可遍有法。故猶有無實故因。弟子不成也（此義可秘之）

准此釋。和合上不無有。有和合自體故。是能有之性也。仍得有性名。有性非實量。正有法之體。唯取三句之能有性。不通後二句。然有性言。其義亙彼不無故。横來爲不樂爲也　問。和合句轉有一實因哉。　答。不轉。若許轉者。何云即九句中第六句也哉（別可有沙汰）

○違三量法差別

不能有四大非大種片差別

一云。即實有性（觀理明詮等古德多存此義）

二云。同喩色聲等（隆光律師）

三云。即義相違（大安寺仁覺僧都等）

四云。實等五句（同）

五云。共許有性

六云。同異和合二句（子島）

七云。德業同異和合及空時方我意（法務權僧正注釋）

多傳中且取子島傳。同喩有衆多法中。取與有法其義相似之法。爲不樂爲片差別。實等三句法體也。大有實等能有性也。舉之爲有法。同異性和合實等之能同異能和合性也。故取分爲不樂爲差別也（如明本）　或同喩色聲等唯德業兩句也。以何知者。有性非實量就總句立。今量望實等三句中細分法門。立非四大種也。故同喩又取德業兩句中色聲等細分法也。同異和合不分別法數。何取之哉　問。若爾同異和合二句同異二品不攝歟。豈許第三雙非之物哉　答。一例法中有二品不攝之物。爲第三雙非。同異和合總句非細分法。何爲今量雙非哉　問。餘義有何失　答。即實有性義中又有二說。一者敵者所許法。二者立者所許。即實有前義難依敵者所許法立者言中難帶（是一）又有法自相所違量可有有法差別過。以即實有可爲片差別故（是二）聲無常量以敵者所許非識反無常爲不樂爲。可付法差別相違過（是三）　後義一往有謂遂不立　問。彼傳意何　答。師主說實等三句了。陳第四有句。弟子不許立即實有。師主暫許之越說同異性終成離實有性。其中問所許即實有爲不樂爲差別（爲言）　問。此理可然。何不用　答。師主中間縱即實有性者非承伏。只止諍論。遂立同異性了。欲成離實有性也。豈爲立者所許哉　又有法自相所違可有有法差別過　如先傳又無其證

即義相違并同喩色聲等。傳如常難也。實等五句義并注家傳。不通同喩爲不樂爲之失

共許有義恐又不爾。疏云。實德業上能非無性故成所別（文）既能有法也。何云不能有四大哉。又有性非實量非意許離實有。言陳不無隨亡。准彼非能有四大非四大種樂爲宗。共許有性亦隨可亡。誰替處言陳哉

諸義是非殊恐多籠。可有用意之

○違四量法差別

不能有實德業離實等有法

一云。和合句（子島）　二云。共許有

三云。即實有性　四云。即義相違

亦依子島　問。何故以和合句不爲本量同喩　答。無離實等有性義故子島云離所和合無別體故也　問。若爾許非無故之因何得轉　答。非都無故　問。若爾如何爲不樂爲。不樂爲者。離實等有性下帶言陳。和合句無離實等有性義者難帶言　答。上文云。和合句離實等有別性（云云）　問。若爾何又不爲本量同喩

答

○自比量生敵證智事

立者所立法門雖敵不許。以自所許法門案立三支之時。敵者又入彼宗義探其三支。立者若於自宗能立三支。非無敵生決智之義也。但非敵者自宗所許義。故非眞決智　問。若爾立自比量有何果利　答。且以自所許法門立自比量先令信所立

宗義了。又以別道理成立自許法門之時。敵者信彼法門之時。返先所立量生眞決智也。譬如證第八識引大乘經。此時小乘任彼所說。且許第八識。然而總不信大乘經佛說義。故說第八識之文非至敎。故不爲定量也。以七因等成立大乘經佛說義了。於彼所說第八識能生信解。此義可爾
問。立他比量立者自悟智生哉　答。入他法門生悟解故。自悟智亦生。不如共自

陳那菩薩者賢劫之一佛也。於慈尊因明處弘宣既重。望內院待下生之者。誰不結緣乎。爰諸師❶盛異說太繁。一義之首尾難績。正路之通塞易迷。須仰師說。不可自由。但命世碩德誰無相承。然猶返覆而熟思。未必守其杭至于予者。偏依遐子島御說。時世遙隔血脈雖絕。志之所之指南無試。將來引接深思。機緣之故也。　仍皆通名非就彼本旨粗加潤色。其中前後製作非無參差。還彌可推雖意予愁迴學窓之昔。❷淦過人。永就閑居之後。丹底大改因明之事都非涯分而往日知己邂逅入來之時。❸合談有及法門。若晴推在胸任口言之。言而去去而忘。殆似空鳥之跡。今年秋比聊加覆審老眼病力不堪自記。仍誂算公綴其新舊。合十八卷分爲一部。初十三卷號明本鈔。相承本義先後愚案等自他異義廣記錄之。後五卷者名明要抄。傍論別推同法潤色等。明本之殘略注載之。遺漏尙多。何足後悔。于時建暦壬申歲冬十一月一日。於海住山老宿坊終其篇矣

沙門釋貞慶

❹批者以御口筆愚僧記之或消或入前後散散仍後日書改之　良算

❺貞和五年五月二十五日以正本一時背寫校點終功了

❻弘安元年十月十一日書寫畢同日一校畢　執筆釋乘信

先師故竹林院權別當乘範被校合畢

同二・六・十五日以正本校之畢　在判

此抄者因明之奧藏立破之淵源也。携于道之族誰不欣求哉。然而學疎位淺之族不及聞其名字。爰先師兩法印（乘範 實寬）者共爲一宗之棟梁。同爲二明之獨步。各帶此書以爲祕決。而予自入學之當初常隨于實寬法印。承傳二明之大義之間。於此等重書者。須相傳之處。彼法印被離一乘院家之剋。予猶爲祇候身之際不慮止音信儀之上者。自他本意相背。其後依附竹林院法印（乘範）兩三年或讀大疏并二卷私記。或不顧餘人。校合明本抄。如此連連傳習因明奧旨。而弘安七年九月比。上綱臥病席之時。此書有一見志之由。出微望之處。返答云。求法之志尤切也。師資之儀是深之上者。更雖非慳惜之限。年齡猶淺有憚于校。仍進置此書於一乘院僧都御房。若至探題位者可。被許一見之由所申置也云云　其後無程入滅。哀歎難休。於是同八年十月一日。蒙探題仰之間。申入子細於一乘院僧都御房之處。任申置旨無相違被借下之畢。仍一部五卷一見之次相語或人令馳筆畢。於戲鑽仰日淺雖憚備探題之重職。稽古時至遂悅見掌中之祕要。是則權現冥助之感應。先人提耳之遺德也。感淚難抑歡喜餘身矣

于時弘安八年十月二十一日。　法印權大僧都印寬（年四十四 戒三十五）

弘安十年六月日。以中南院之本重交合畢。云或本者是也　法印權大僧都印寬（生年四十九）

❼元德第二之冬子月中旬之天。至雞鳴走兎毫畢。願以爲跡之功酬考龍花之緣矣　僧正覺―（春秋二十五歲）

正慶元年十月二日（亥刻）以良算自筆本校合之畢。尙可覆審耳
　――二十七歲

貞和四年冬對盛曉僧都口決請談了。現在傳授四人之❽內餘人未許可矣

同五年六月一部一見之次記之耳
　前大僧正御判（四十三）

觀應二年三月十三日（巳刻）於花林院御所書寫之畢　擬講顯意（四十六歲）

同十九日夜於寶積院御所一交畢

明要鈔卷第五　終

❶盛下弘安觀應二本有說字好　❷淦弘安觀應二本作冷　❸合弘安觀應二本作合　❹此奧書一乘院貞和本無之大乘院弘安觀應二本有之　❺一乘院相傳奧書　❻大乘院相傳弘安本奧書　❼大乘院相傳觀應本奧書　❽內恐外字歟

❶起信論抄出上

No. 2283 [cf. No. 1666]

問。無分別智分別法相可云耶　答。爾也　付之。無分別智者。照如理一味。何云分別法相耶。是以說法之用預後得智。故報化二身說法。不論法身說法之義。若無分別智云分別法相者。可云法身說法也。如何

答。凡任高祖所釋。無分別智分別法相云事。實如御難。雖可云後得智。無分別智是其本也。此智了達如實理了。後得智之用明諸法自共相。是故爲所依本學無分別智。況無分別體則後得也。向理名無分別。向俗名後得故也。指無失可成申也林師答也

義記上云○謂阿毘云無比。達磨云法。卽無分別智分別法相。更無有法能比此故。云無比法文

筆削記一云。第三論藏者。梵語阿毘達磨。此云對法。法則所對之境。謂無爲涅槃及四眞諦。對卽能對之心。謂理量二智。此二對彼妙盡理源。揀擇法相。分明指掌。如對目前。名爲對法。卽對法之藏。依主釋也文

方軌一云。三者阿毘達磨。此云無比法。亦云對法。能破煩惱及分別法相。無分別慧最爲殊勝。更無有法能比此者。故曰無比法。此從無他得名。敎從所詮亦名無比法。此卽詮慧敎也。名對法者。卽阿毘是能對智。達磨所對境法。卽境用立名文

玄一　大疏一上　演抄二上　圓覺大疏　同抄　隨文要解　此等無殊釋

問。付契經等三藏爾者如次詮定戒慧三學云歟　答。爾也　付之。道理不明。如次詮之云者。何故雜集論中開宗三學立素怛覽。開宗戒定名毘奈耶。開宗慧學名阿毘達磨文如何

義記上云。問。若此三藏於彼三學各詮一學。何故雜集論第十一云。次復開宗三學立素怛覽。開宗戒定名毘奈耶。開宗慧學名阿毘達磨。答。依尅性門。如前各詮一。若依兼性門。則如集論說。以經寬故具三。律次具二。論狹唯一。亦是本末門。謂經是本。餘二次第末也文

筆削記一云。三藏者。經律論也。此約所詮戒定慧學增勝而立。謂詮定增勝名爲經藏。詮戒增勝名爲律藏。詮慧增勝名爲論藏。言增勝者。以一一藏通餘二故文

方軌第一云。問。若然者。何故攝論云。爲說三種修學別立修多羅。爲成依戒心學故立毘那耶。以此文驗。則經詮三行。戒詮二行。慧詮一行。答有二義。一尅性門。二兼正門。尅性如前。兼正門有二義。一本末義。經爲本敎。餘二次第末也。二者兼正門經中定爲正戒慧兼也。律論亦爾。准可知耳文

大疏一上云。然此三藏約其所詮略有二門。一者尅性。則經詮三學。戒唯戒心二學。論唯慧學。如攝論說。二約兼正。則三藏之中經正詮定。毘尼論戒。論詮於慧。兼各通三文

演抄二上云。如攝論說者。亦是世親攝論第一論云。又能說三學故立素怛覽藏。能成辨增上戒增上心學故立毘奈耶藏。謂具尸羅卽無悔等。漸次能得三摩地故。能成辨增上慧故立阿毘達磨藏。謂能決擇無倒義故。梁論亦同。兼各通三者。經中戒慧其文非一。毘尼增三文云。云何增戒學。所謂增心學增慧學。是名增戒學等文

會解記第四云觀復疏略有二門等者。若起信古疏云。一尅性門。則各詮一學。二兼正門。如雜集論第十一云。復次開宗三學名素怛覽。開宗戒定名毘奈耶。開宗慧學名阿毘達磨。今疏尅性卽古兼正。今疏兼正中正義卽古尅性。此故何耶。今謂。古疏恐傳寫之訛　爾致□□。兼正門中論唯詮慧。何有兼正。故以今疏爲正也。問。今尅性門三藏何詮法多寡不同。答。以三藏自性寬狹不等故也。如抄引論釋之中云。謂具尸羅卽無悔等者。取眠等伺。此四卽四不定法。今由尸羅無此四不定。故得三摩地也文

圓覺大疏上本　同抄第二本　與清涼疏抄二今無別。仍略之

隨文要解第四云述靖邁　經詮於定。律詮於戒。論詮於慧。大疏云。然此三藏約其所詮略有二門。一則尅性　經詮三學。律唯戒心二學。論唯慧學。二則兼正　三藏之中經正詮定。毘尼詮戒。論詮於慧。兼各通三云云。與清涼玄文同。清涼克性約克眴所詮體性。各詮其一。兼含本末之義。以經詮戒定慧。律唯戒定。

❶〔原〕德治二年寫仁和寺藏本

論唯慧。攝經相之本末故。與經相同。經相隨性義不相違也。言兼正者。與經相同。經相之兼正者。經正詮定兼詮戒慧。律論亦爾。但清冷兼正各爲一門。謂兼各通三也。由經相義具文未備清冷開之。其義無別。前賢首起信疏克性各詮於一。與經相同。約克朐能詮體性。各詮一學。如經主意於心學。雖詮戒慧亦爲了心故。餘二藏亦爾。兼正依雜集論。經詮三學。律唯戒心二學。論唯慧學。經寬故具三。律論次第狹也。約詮旨本末以論亦❶□□相之本末門。經是本。餘二次第爲末說。蓋兼含本末義。□□既□本正詮於定兼詮戒慧。□□詮戒兼詮於定。論唯末故唯詮於慧。與經相清冷兼義少殊者。以賢首依雜集論釋相兼含經相之本末故律及兼定者。亦依彼論所釋故亦同。次文所引攝論之文。謂成辨增上戒學增上心學故立毘奈耶藏等。賢首清冷不立本末門者。文中義各含具故。然諸祖不同。各有主意。乍觀雖曰小異。細詳初不相違也。增上心學。經之心即定。問。三藏所詮。謂戒定慧也。何特經之所詮云增上心學耶。答。世親攝論云。能說三學故立素怛覽藏。能成增上戒學增上心學故立毘奈耶藏。謂具尸羅即無悔等。漸次能得三摩地故。能成辨增上慧學故立阿毘達磨藏。標以增上心學。釋以三摩地故。知心者。即定心也。今抄所注即彼論意。是故三藏之中。經正詮定者。定即定心也。如來出世說教。但爲衆生顯發定心。雖詮戒慧亦爲了心故。云正詮於定。清冷之經正詮定學者。一大藏教皆如來定心所演故。義大僧緣航海主。錢唐南山惠目師。承晉水法師。目問。何故經詮定學。璣花嚴代云。從定起而發言。言必真。當今古然也。今謂不然。從定起而發言。乃說經因也。經詮定學乃詮旨也。安得是同。當從清冷。定心所演故詮定學 文

問。今論對法藏攝歟　答。對法藏攝也　付之。凡對法藏者。唯可佛說。見寄　是以瑜伽論中。謂諸經典❷修環研竅。摩怛理迦一切了義經。皆名摩怛理迦。謂於是處世尊自廣分別法相 文 如何

義記上云。此論於彼三藏之中。對法藏攝。問。如瑜伽八十一云。謂諸經典*修環研竅。摩怛理迦一切了義經。皆名摩怛理迦。謂於是處世尊自廣分別法相。准此文證。縱對法藏亦是佛說。此論既是如來滅後菩薩所作。何❸謂亦入達磨藏收。答。有二義。一准瑜伽。是彼種類故。入彼攝。二准摩訶摩耶經。佛說馬鳴菩薩說法要。既❹其善說。即是如來懸印所說。故知亦得入此藏收。因此通論。如來說法有其三種。一佛自說。二加他說。三懸許說。此論❺有尙懸許說也

十二門論疏同之

筆削記一云。問。若言懸記故入論藏者。豈佛滅度後一切造藏菩薩盡是懸記耶。由斯難故。今助二解以佛所說。雖有論議並屬經藏。以十二部俱名經故。菩薩造者。但名爲論。或宗彼經。或隨解釋故。此所攝亦不相違 文

問。付二藏廢立。且通大小二教。共立聲聞菩薩二藏可云耶　進云。聲聞藏唯限小乘教。菩薩藏唯大乘也　付之。既小乘教中詮示菩薩法。何不名菩薩藏耶。大乘亦施設聲聞法。亦可有聲聞藏也。是以大師餘處解釋中。大小乘各有菩薩聲聞藏 文 如何

問。攝論莊嚴論心可立三藏耶　答。二藏云云　付之。經中爲緣覺說因緣法 文 是以普超三昧經入大乘論。以三乘爲三藏。如何

問。小乘教意不立菩薩名。有何故耶　答。小乘心菩薩所斷。所證與二乘無差別故。又菩薩唯一。非多故。不立菩薩藏名也　付之。此故俱不明。二乘唯斷煩惱障。未斷不染無知。菩薩二無知俱斷之。既知所斷有差別。何不立菩薩藏耶　次付菩薩唯一不多故云事不可然。小乘經中有多菩薩。何云唯一耶。見俱舍論文。一切菩薩將登正覺 文 今此一切菩薩者。大師賢劫千菩薩釋經也。既云千菩薩。豈唯一耶。如何

義記上云〇但根有利鈍。法有淺深故。合三藏分爲二種。故莊嚴論第四云。此藏由上下乘差別故。復說爲聲聞藏及菩薩藏〇經云。是故彼聲聞鈍根下乘依法執分別施設三藏。詮示聲聞理行果等。名聲聞藏。爲諸菩薩利根上乘依三無性二無我智施設三藏。詮示菩薩理行位果。名菩薩藏。問。經

❶□□＝是經？　❷修＝循？*　❸謂＝得？　❹其＝言？　❺有尙＝卽當？

中爲說緣覺說因緣法。何故獨覺不立藏
名。答。若依普超三昧經及入大乘論。卽約三
乘而立❶藏。今依攝論及莊嚴論。約上下
乘分爲二藏。故不立也。問。何故二教廢立
不同。答。但彼獨覺與此聲聞有同有異。謂
約教行❷小不同。分三乘藏。約彼理果全體
不殊故。合爲一藏。謂同斷我執。同證生空。
果同羅漢。故不別立。是故經論開合不同
云云
玄記一云。第二約二藏者。謂聲聞藏菩薩○
問。小乘教中亦有詮示菩薩乘法。何不亦
名菩薩藏耶。答。以彼宗菩薩所斷所證所
入涅槃亦與二乘無差別故。又以菩薩唯一
不多故亦不說。問。若爾何故普超三昧經○
卽爲三藏一聲聞藏。二緣覺藏。三菩薩藏。
答。彼經論中云。大乘之中有此三藏。非謂
小文梵網疏一云○初約二藏有二。謂大小
二乘各有菩薩藏聲聞。於此四中唯大乘內
菩薩藏攝。或通大乘聲聞藏攝。以大中聲聞
悉許成佛。於此戒亦受持故。亦通取小中
菩薩以彼三十四心成佛等事。離此實戒
便無餘故。或亦通彼聲聞藏以七衆所持別
解脫。皆是菩薩律儀攝故。是故彼法亦在此
中等云云
大疏第一上云。第二明二藏者。一聲聞藏。
卽由前三藏詮示聲聞理行果。故名聲聞
藏。詮示菩薩理行果。故名菩薩藏。故莊嚴
論第四云。此三藏由上下乘差別故。復爲
聲聞藏及菩薩藏攝。大乘同此。此就二乘理

果同故合之。若約教行別故。卽開三乘以
爲三藏。如普超等經又由緣覺多不藉教。
於無佛世。佛在世時攝屬聲聞故。但分爲
二。卽是大小半滿不同文
演鈔第二上云○言卽是大小半滿不同者。
諸經論中多以大小相對故。分大藏之中大
乘經律論。引花嚴般若等爲大乘經藏。菩
薩戒善戒經等爲律。瑜伽智度等爲論。小乘
四阿含等爲經。五部律爲戒。婆沙等爲論。
故大小三藏迢然不同文
問。小乘中說法空可云耶。答。不說 付
之。不明成實論中我今正明三藏中實義
實義卽空文況阿含中無是老死。無誰老死
者。如次是法空生空也。加之智論中三藏中
明法空爲大空。摩訶衍中明十方空爲大
空文此等文心小乘中非說生法二空耶。如
何
義記上云○又由緣生無人我故。翻彼外
道說有我等。然未說法無我理。卽四阿含
經等文
大疏一上云○初明十二年前爲有相教者。
自違成論成論云。我今正明三藏中實義。
實義卽空。又阿含中云。無是老死卽法空
也。無誰老死。卽生空也。又智論云三藏中
明法空爲大空。摩訶衍中明十方空爲大
空。皆顯小乘已有二空云云
演抄二下云。疏初明十二年等者○今初破
道場五時。○此卽第一引小乘論○疏然經
文相續云。無是老死。無誰老死。此卽明十

二因緣人法空義。是老死者。指老死法體誰
者卽人也。故無是老死卽老死法空。無誰
老死卽我人空也。然諸經論多明小乘但
有人空未明法空者有二義故。一從多
小分說。小乘多分但明人空。二從顯了不
顯了說。雖說法空未全顯了。故言不說
法空。若從不顯了說及小分說。則亦明法
空。今從此義三藏等者第三引大乘論。彼
釋十八空揀二空大空之異。今但取三藏明
法空之言。三藏亦卽小乘教耳文
問。付智光論師三時教。且般若經立第三
時事者。可云深密教之後說耶 答云云
兩方。有疑。若云深密之後說者。般若者如
來成道第七年之後說。深密是三十年說也。
更以般若不可云深密之後說也 若依
之云爾者。見三時教之廢立尤可依說時
次第也。所以第二時爲中根。雖說境空心
有。唯識道理具有三乘之異。未入平等眞
空。故猶不了教也云。第三時爲上根。說心
境俱空平等一味之旨。述趣寂聲聞迴心之
義。故是了義教也定。此等義相寧自非說
時次第者。何如此可釋耶。是以戒賢論師。
以般若置深密之前。尤叶道理。如何
答。付智光論師三法輪判般若深密說時之
前後。雖釋文未分明。由說時前後立第二
第三時教者。深密後可云說般若經也。其
旨如一邊疑難。凡般若經說時不定故。唯不
可限成道第七年。則於多時以調練機根
爲彼經之規模。何可定深密後不說般若

❶(三)十藏？ ❷小十(分)？

經乎。是以元曉師釋中。依大品經幷智論文。大品般若是法花以後說之判。若爾者。深密後說般若之義極成。爾者諸部般若經中。以後時大品經爲說時。本判深密後說般若者。强不可有失

難云。金剛仙論中。大品經成道初時說之云云元曉釋非招相違耶。答。彼論釋不可依用歟。宗家釋中。於金剛仙論者用不隨時見。若强會通。彼論釋者案元曉釋之前後。大品經說時亦可通多時歟。不可有相違也

義記上云。二智光論師遠承文殊龍樹。近稟提婆清辨。依般若等經中觀等論。亦立三敎。以明無相大乘爲眞了義。謂佛初鹿園爲諸小根。說於四諦。明心境俱有。次於中時。爲彼中根。說法相大乘。明境空心有唯識道理。以根猶劣未能令入平等眞空。故作是說。於第三時。爲上根說無相大乘。辨心境俱空平等一味。爲眞了義。又初則漸破外道自性等。故說因緣生法決定是有。次則漸破小乘緣生實有之執。故說依他因緣假有。以彼怖畏此眞空。故猶在假有而接引之。後時方就究竟大乘。說此緣生卽是性空平等一相。是故卽判法相大乘有所得等。爲第二時非眞了義也○云云

又云○第二門內亦二。初約益物漸次者。謂初時所說唯令衆生得小乘益。益未究竟。故非了義。第二時中雖益通大小。然不能令趣寂二乘亦得大益。是故此說亦非盡。第三時中普皆令得大乘之益。縱入寂者亦令迴向大菩提故。是故經云。唯此一事實。餘二則非眞○二約顯理增微者。初說緣生以爲實有。次說緣生以爲假有。後說緣生方是性空。前二所說顯理未周。會緣未盡。故非了義。後一顯理至究。會緣盡故爲了義。由此等義。是故第三方爲究竟了義大乘。亦卽初唯小乘。次具三乘。後唯乘故也文

演義抄二下云○彼云。謂佛二月八日成道。四月八日於波羅奈鹿野菌中。爲聲聞衆轉四諦法輪。後於成道第七年中在舍衛國。去祇園五里智惠河邊。爲諸菩薩及二乘衆說般若等經。此時具二。謂轉照法輪。又於成道三十年後未涅槃前。在毘舍離國鬼王法堂。爲眞常菩薩說解節經。此時具有轉照及攝二種法輪也云云此則眞諦三藏三法輪也。云云

大惠度經宗要云元曉○問。是二師說何者爲實。答。二種敎門。三種法輪是就一途亦有道理。然其判此大品經等皆屬第二時。攝第二法輪者。理必不然。違經論故。如此論釋。畢定品言。須菩提聞法花經說。若於佛所作等功德乃至戲笑一稱南無佛。漸漸必當作佛。又聞阿鞞跋致品中有退不退。如法花經中畢定。餘經有退有不退。是故今問爲畢定爲不畢定。乃至廣說。以是驗知。說是經時在法花後。卽示第二時者。不應道理也。問。若判此經在法花後者。是說云何通。如仁王經言。爾時大衆各相謂言。大覺世尊前已爲我等大衆。二十九年說摩訶般若金剛般若天王問般若光讚般若波羅蜜。今日如來放大光明。斯作何事。答。摩訶般若非一衆多。爲在前說。有在後說。如論說言。此經二萬二千偈。大般若十萬偈。若龍王宮阿修羅宮天宮中者千億萬偈。乃至廣說。以是義故不相違也。又此論云。復次有二種說法。一者諍處。二者無諍處。諍處者如餘經。今欲明無諍處故。說是摩訶般若波羅蜜經。以此證知。今經者同於第三顯了法輪。非諸諍論安足處故。而判此經等示第二法輪。是卽此經爲諍論處不應。謂論說是無諍文前後繁文略之。可引見也

問。疏中付明不定種姓聲聞迴心向大之義。爾者准爲限入寂已前爲當。如何　兩方。有疑。若云限入寂已前者。凡立不定姓之名事者。依大緣之有無可名無餘入不入不定也。例如彼立決定姓之名事者必名入無入。餘二乘何況涅槃經中說三種病人之中。第二人依醫王遇不遇差不差不定也文　法譬相例時。是不定姓者也見　若依之云爾者。正見大師解釋。若不定種姓未入無餘前卽有迴心。此不待言文　今此不待言詞無諍限入寂已前見。如何

義記云。一乘迴心者。若不定種姓。未入無餘前則有迴心。此不待言○此上七位並是定姓二乘要入寂已方乃迴心。不同不定姓人未入寂前有迴心故文

又云。又無上依經勝鬘經寶性論等。廣明無

漏界中有三種不思議變易生死。謂聲聞緣覺大力菩薩。若言此中二乘是不定種姓。理必不然。以未迴心有分段故。迴心已去是漸悟菩薩。非二乘故。論說二乘有三種。餘非菩薩故云云

菩提心論云。二乘之人雖破人執猶有法執。但淨意識不知其他久久成果位以灰身滅智趣其涅槃。如太虛空湛然常寂。有定性者難可發生。要待劫限等滿方乃發生。若不定性者。無論劫限遇緣便迴心向大。從化城超爲以趣三界文

楞伽心玄記云香象二約教者。或一切二乘皆不迴心。如小乘說。或諸二乘不定性者。未入見道亦有迴心。餘並不迴。如大般若及淨名經等。或諸二乘定種性者。一切不迴不定種性縱得羅漢而許迴心。如深密等經。或諸二乘定與不定一切皆迴。但有入滅不入滅遲疾差別。如法花涅槃楞伽密嚴等經文

吽字義云弘法　決定二乘　妄生滅想　燒滅身智　同彼大虛　沈醉昧酒　不覺不醒　決定不定　輕重有差　經歷劫數　損無過此　本有三身　嚴然不動　遍空諸佛　驚覺開示　乃超化城　迴趣寶所

問。付二乘無餘七位。且香象大師御心引楞伽何文。證第六位經耶　答。引楞伽三昧酒所醉。乃至劫不覺等文云云　付之。依大師解釋正披本經文。初樂著三昧樂。安住無漏界。如述。終譬如昏醉人。酒消然後覺。彼覺法亦然。得佛無上身。結斷云云。今此文心含無定性經劫之時限故。指八六四二萬等諸劫。總相乃至劫不覺云云。是以餘處解釋中。引此文已此文但總相說釋給云云。何況同本異譯經中。無量劫不覺述云云。明總相說可見云云。如何

義記上云。第六位中。如楞伽云。三昧所醉。乃至劫不覺。酒消然後覺。得佛無上身。此亦利於前不逕萬劫文

五教章下云。問。如生心迴向時分齊云何。答。由根不等。故去有遲疾。遲者逕劫乃起。故楞伽云。樂著三昧樂。安住無漏界。無有究竟趣。亦復不退還。得諸三昧身。乃至劫不覺。譬如昏醉人。酒消然後覺。彼覺法亦然。得佛無上身。解云。此文但總相說。若差別說者。隨其利鈍。各別逕時到阿耨菩提心位。如涅槃經云○若極疾者。如法花經云○等云云

同本異譯楞伽經云。得寂滅三昧無量劫不覺。是聲聞定非我諸菩薩○如世間醉人。酒消然後寤。彼人然後得我佛法身體云云

問。付二乘迴心之義。且大師引法花論何文。證定性聲聞增上慢人迴心給耶　答。大師引法花論決定聲聞增上慢人。以根未熟菩薩與記等云云　付之。此以根未熟文心。定性聲聞無大乘之根熟故終不熟云心云云。是以壽量品中。說報身壽命無斷盡之義。今猶未盡文加之二乘聖者。終雖不斷不染無知。不染無知猶未斷故文　相例是可同也。如何

答。凡以根未熟菩薩與記論文。專於決定聲聞迷當作佛之義見云云。卽見次下論文。菩薩授記者。方便令發菩提心故云云　令發菩提心之文。當可熟故云未熟事實分明也。但今出雖給經論文者。一切未之字皆非可對當。依義隨所其心各別也。殊非可一准歟。無失御房明心

義記云。問。爲一切定性二乘入寂悉皆迴心。爲有不迴者。答。一切皆迴。何以得知。法花論云。授聲聞記有其二種。一者如來。二者不輕菩薩。所授聲聞有四種。一決定聲聞。二增上慢聲聞。三退菩提心聲聞。四應化聲聞。後二聲聞以根熟故。佛爲授記。謂應化聲聞退已還發菩提心也。決定聲聞增上慢人以根未熟。菩薩與記。方便令發菩提心也。解云。決定聲聞既有所記之中。故知定有發菩提心。又既但云根未熟。不言總不熟。故知定有性○解云。此是菩薩與記。明知定性聲聞有佛性也云云

大疏一上云。法花論中四聲聞內。決定及增上慢此二根未熟故。菩薩與記。方便令發心。旣云未熟。明必當熟。方便令發菩提心。不可不順己宗爲論錯云云

演抄三上云。疏法花論中。四聲聞內等者○言菩薩與記者。論主次前自云。如不輕品中。示現禮拜讚歎。作如是言。我不輕於汝。汝等皆當作佛者。示諸衆生皆有佛性

故。此上皆論。而安國法師不許此義云何。有昔時菩薩預記。今日令上聲聞。卽諸弘法菩薩謂藥王等當與記也。釋曰。既是論主自言菩薩與記亦論自釋。何得不依疏。既云未熟下○若決定聲聞定有不成佛。則應言餘二聲聞根不熟故佛不與記。既言未熟非永不熟也。若大乘云。令言不熟。譯者誤。言未熟了故。結彈云。不可未字不順已宗定有趣寂。便判論文錯耶。又上言方便令發心者。彼論以前有問曰。彼聲聞等爲實成佛故與授記爲不成佛與授記耶。若實成佛者。菩薩何故於無量劫修習無量種種功德。若不成佛者。云何與之虛妄授記。答曰。彼聲聞授記者。得決定心非諸聲聞成熟法性故。如來依三平等說一乘法故。以如來法身與彼聲聞法身平等無異故與授記非卽具修功德行故。是故菩薩功德具足。諸聲聞人功德未具足。釋曰。由此論文故。上云方便令發心耳。言三平等者。一乘平等。無二乘故二生死涅槃平等。三身平等。今卽第三平等文

問。付戒賢智光立敎。且大師御心朋智光之義可云耶　兩方也。若云朋者。大師設無會無不會之釋。不云朋何義耶　若依之云爾者。大師解釋之始末朋智光之義見。是以淸冷大師釋中。　賢首心朋智光之義釋給。如何

義記云○由有此二種門故。　是故聖敎各依一勢以明權實互不相違文

演義抄三上云○今觀賢首之意多朋法性何者有二義故。一以攝生寬狹對益物漸次。則攝生寬狹爲不及益物。唯大爲了。以言敎具闕對顯理增微。則言敎具爲了。不及顯理爲盡了。思之可知。二者言中雖云各有二了有二不了。深密宗中二種了義亦成不了何者。如攝生中以第二時唯攝大爲不了。第三時具抄爲了者。則得純金何如雜鐵。純菩薩衆何如凡小同居。法花唯爲菩薩何如昔日彼三。是故應云唯攝大機爲了。總攝三根爲不了。又如言敎具闕中。以第二時不具爲不了。第三具說三乘爲了者。言皆開典應爲不了。雜以無穢應當是了。純寶眞金應爲貧士。凡木雜貨應爲富商。法花唯說一乘。何如昔開三異。是故應云唯說一極方爲了義。雜說三乘卽爲不了。上二本是法相爲了。今皆成不了。後二又成法性是了。則四不了皆屬前字四種了義。皆在法性云云

問。付智光立敎。且以般若立第三時一乘事。與法花同味可云耶　答。爾也　兩方。若云同味者。般若經總雖說平等眞空之妙義。未及悉皆成佛之深旨。是以經中於聲聞乘性決定者。聞此法已速能證得自無漏地。如述。　若悉皆成佛之義爲先者。更不可有三乘各別說相　若依之云爾者。凡立敎大宗偏如法花。同明悉皆成佛義見。所以說證據於法花。然立無相了義之名。此等皆同味也可云也。如何

答。智光之心般若與法花一味云事。宗家處處定判也。其旨如一邊御難。凡般若經心者。說畢竟皆空之妙理。　故於空理何有三乘五性之別哉。但令出難給經文者。設雖說一性之義。聲聞緣覺證自乘之果事何遮之哉。一性五性之宗之別者。迴心不迴心之異也。非云無聲聞緣覺也。故涅槃經中。有三乘五乘等之得益見。云然彼經可云說不成之義畢。然當宗之心者。與智光全別也。故處處解釋中。　以般若定給敎部之經判。不說皆成之義　以華嚴法花爲究竟一乘。以彼經爲三乘未了說。　兩宗之心遙別也。以之非可難彼宗。　何況淸冷大師解釋中。以眞空無相宗卽頓敎也釋給。　此等釋心。又以般若可談皆成之義見。　凡於空理雖有淺深同一味空故皆以屬般若也。依此等之義般若法花云一味有何失哉

記云二無不會者。通明此二所設敎行了與不了有其二門。　一約攝生寬狹言敎具闕　以明了不了○二約益物漸次顯理增微。以明了不了○第二門內亦二。初約益物漸次者。　謂初時所說唯令衆生得小乘益益未究竟故非了義第二時中雖益通大小。然不能令趣寂二乘亦得大益是故此說亦非盡理第三時中普皆令得大乘之益縱入寂者亦令迴向大菩提故。是故經云。唯此一事實。餘二則非眞。又云。若以小乘化我則墮慳貪此事爲不可。是故此說方爲了義○亦卽初唯小乘。次具三乘。後

唯一乘故也文

法界無差別論疏○總有四宗。一隨相法執宗○二眞空無相宗。謂般若經中百論等。三唯識法相宗○四如來藏緣起宗○今此四宗略擧四義等文下具引之。可見彼也

問。智光立教出何經論耶　答。般若燈論中引妙智經云云　付之。正見般若燈論。都無引妙智經。又非不引彼經。全彼論中不逃三時次第。如何

答。般若燈論釋中。引大乘妙智經云事。大師所釋分明也。始不可驚。但論文不見云御難者。現行流布之本文來不盡歟。既依日照三藏之所說。彼論有三時次第云事者。大師所釋分明也。然淸冷大師以現行流布本。定智光所造給。依之案之。今十五卷論文來不盡得意。可有何失哉。無失

疑云。文不來盡云事。未分明。以何爲證據。如此得意哉。次以現行流布之本。定智光所造事。又其理不明。大師餘處釋。以般若燈論淸辨所造云云。今論外更無般若燈論。故以現行流布十五卷之本淸辨所造可云也。若不然者。何論是淸辨所造哉。況又無三時次第。更可非智光所造也。如何

答。如自元答申。現行流布之般若燈論者。智光所造云事。淸冷釋分明也。以之得意。文來不盡也。又文不來盡云事者。是常例也。卽今華嚴經梵本十萬頌也。然而現行流布事四萬五千頌也。如此不來盡事始非可驚。次大師餘處釋者。淸辨所造般若燈論可有歟。共故者。般若燈論釋智光所造云事者。大師自解釋也。然又大師釋云。般若燈論淸辨所造云云淸冷釋非相違。自釋又召相違。以之案之。淸辨所造論。智光所造論。兩本可有也。然現行流布之本。分別明菩薩釋云云淸冷釋云。分別卽智明卽光文更非淸辨所造故。任淸冷釋現行流布智光所造可云也。況大師定淸辨所造處云。唯般若燈論云。無釋字。故如此可得意也

又疑云。淸冷釋云。大乘妙智經卽般若經也文然大師釋。妙智經此土未翻云云然又以相違。如何

次又淸冷以現行流布之本。定智光造之時。論無釋字。如何

答。大乘妙智經般若經也。釋事。必一向不可定。卽釋云。大衆妙智經未見經本云云大師之此土未翻云釋同。然或卽般若經釋義分相似故。如此釋也。卽般若。智。摩訶。大。亦可。妙義相同故。般若經釋事。又非無其理。以義分相似。如此釋事。常習也。始非可驚也。況又智光以般若爲第三時教。以之定至極之說故今正說三時。文彼經中雖無之。爲第三時依憑之經故。或卽般若釋給事。有其謂歟。次云。無釋字難者。下文分別明菩薩釋云釋之。故上文略之也。強非疑難也

記云○此三教次第如智光論師般若燈論釋中引大乘妙智經說云云

疏一上云○此三次第如智光論師般若燈論釋中。引大乘妙智經說文

抄三上云。疏此三次第下結成。所憑般若燈論本頌。卽中論五百偈題云。分別明菩薩釋。分別卽智。明卽是光。人譯異耳。釋論稱爲般若燈者。照了般若。今無此。不可見故。又體卽般若。照物如燈。大乘妙智經未見經本。但依賢首引耳。或云。卽般若經。般若是智。摩訶是大。亦可妙故文

玄一云。此三教次第如智光法師般若燈論釋中。具引蘇若那摩訶衍經說。此云大乘妙智經。此昔所未聞也

入楞伽心玄義云第九明說分齊處　然此經中義理浩汗。撮其機要略顯十門。一緣起容有門○十佛果常住門。初者於緣起性。此土南北諸師各執容有不定爲命。但西域淸辨論主。依般若等經。智龍猛等宗。造般若燈及掌珍等論。確立比量。辨依他空。護法等論師。依深密等經。智無著等宗。造唯識等論亦立比量。顯依他不空。後代學人智光戒賢繼其宗致。傳芳不絕○文

十二門論疏云。五定量破。謂如陳那所造因明等論。淸辨所造般若燈論及掌珍論等。幷依決擇宗因喩等定量道理。出他宗過。無違失者方可得爲是眞能破。若於宗等不善出過名似能破不成破也文

玄一云。第八教前後者○約時顯教。大例

有四。一本末差別門。二依本起末門。三攝末歸本門。四本末無礙門○三攝末歸本門者○深密妙智既各聖教。不可取一捨一。是故合此二經。總有四門。一初時小乘。二經同說。第二時唯大乘。唯深密說。第三時具三乘。此是深密第三。妙智第二。第四時唯一乘。唯妙智第三時說。是故當知。妙智經在深密後說。若謂妙智經此土未翻。而不信者。彼深密經既當第三時教。然許定性二乘及無性有情共不成佛。具足三乘名一切乘者。法花涅槃既在深密後說。然定性二乘無性闡提悉皆成佛。當知即是第四時名一乘教。是故與妙智經極會無疑文

問。大師御心戒賢三法輪。攝華嚴經可云耶。兩方也。若云攝者。華嚴既非小乘。更不可攝初時小乘。又既在初時第二七日。又不可云第三時也。若依之云爾者。今此三法輪廣爲攝一代之教。何至華嚴不攝云事。如何

五教章上卷立教義云○此三法輪中。但攝小乘及三乘中始終二教。不攝別教一乘。何以故。華嚴經在初時說。非是小乘故。彼持法輪在後時說。非是華嚴故。是故不攝華嚴法門文

立教義私記云。又慈恩章云。四阿笈摩等是初時教。諸說空經是第二時。以隱密言總說諸法無自性故。華嚴深密唯識等第三時說。以顯了言說三無性非空非有中道教故云云

問。此世一乘根定者。唯見一乘不見三乘可云耶　答。爾也　付之。設雖此世三乘根定者。一乘根未熟故不見之。一乘根定者。若有說三乘法者。何不見云耶。如何

答。此世一乘根定者。更不可見三乘等法也。故大師餘處之解釋中。此世具有普賢機者。從初成道乃至涅槃。一切佛法並知。初時第二七日海印定中。自在說盡乃至　本來不見說三乘等法文　權少機不能見普法故。隨分雖見三乘等法　一乘普機之輩何見諸法。鷲峯十六之說者。是通方無方便教哉　何況鹿薗四諦之教者。又圓融相即談也。於何法見三乘等異哉。無失

記云。汎論如來圓音說法。大例有二。一爲此世根定者說。二爲此世根不定說。初中自有三節。一或有衆生。此世小乘根性定者。唯見如來從始至終但說小乘○二或有衆生。此世三乘根性熟者則唯見如來從始至終但說三乘。如密迹力士經說○三或有衆生。此世一乘根性熟者。則唯見如來初樹王下花藏界中。依海印三昧。說無盡藏圓滿自在法門。唯爲菩薩。如華嚴經等說。是故諸說各據當根所得。互不相違也文

玄一云。三或有衆生。此世一乘根性熟者。即初見佛於樹王下花藏界中。依海印定。唯爲菩薩。演說無盡圓滿自在無礙法門。具足主伴乃至終極亦同說此。以此法中通括九世。攝前後故也文

五教章上卷云。九或有衆生。此世具有普賢機者。則見如來從初成道乃至涅槃。一切佛法並於初時第二七日海印定中　自在說盡。具足主伴。窮因陀羅微細境界。本來不見說三乘小乘等法。如華嚴經別教中說者是文

問。此世小乘根不定故。進入一乘位者。依彼小乘教可云證小乘耶　兩方也。若云不證者。凡如來初說小乘之事。自本終爲引卒等一乘也。何況法花迴心聲聞者。寧非前證小乘之者耶　若依之云爾者。大師解釋中。今此進入一乘之機。既於小乘作不了義之思云事。大師解釋也。若自始思不了義教者。　何依彼教可證小果耶。如何

答。設雖轉一乘證小果有何妨耶。但作不了想云御難者。雖證小果一乘根機漸熟。於自所得果爲不了想事。更不可及疑滯歟。是以塔婆比丘。雖證果自厭之見。更不可有疑難也。無失

記云。問。若如所說。兩宗各初唯說小乘。何故華嚴亦最初說。而非小乘。答。此難諸德總有三釋○今解此難。汎論如來圓音說法。大例有二。一爲此世根定者說。二爲此世根不定說。初中自有三節。一○二○三。或有衆生。此世一乘根性熟者。則唯見如來初樹王下花藏界中。依海印三昧。說無盡圓滿自在法門。唯爲菩薩。如華嚴經等說。是故諸說各據當根所得。互不相違也。二不定根者。有二位。一此世小乘根不定故。堪可

進入三乘位者。則初聞唯小爲不了敎。次唯說大亦非了敎。後其說三乘方爲了義。故有深密經中三時敎也。二此世小乘根不定故。堪可進入一乘位者。則初聞小乘爲不了敎。次通三乘亦非了敎。後唯說一乘方爲了敎。智光所引當此意也。是故由有於此世中根定不定二位別故。令此敎門或有前後或無前後也文

問。付四宗廢立爾者。第二立眞空無相宗第三置唯識法相宗事。依淺深次第可云耶　兩方。若云依淺深次第者。眞空無相宗者。會緣既圓。顯理又極。何性空平等之深旨淺自法相有所得之敎可云耶。是以義記中。但雖有第二第三次第。末云依淺深列之。何況淸凉大師十宗廢立之時。第七云三性空有宗。第八眞空絕相宗。初淺後深釋給云云　是寧非今眞空無相唯識法相之二宗耶　若依之云爾。宗家所立五敎十宗等廢立依淺深次第列之。解釋處處非一。限此四宗次第何必不依淺深次第耶。　既第一小乘也第四是如來藏宗也。中間第二第三無諍可依淺深也。是以十二門記中

答。今兩宗次第依淺深立之可云也。其旨如一邊御難。是以餘處解釋中。以四義判今四宗給中。依淺深云事。釋文明鏡也。卽小乘中說一向有。般若中說一向空。遣彼有執。唯識法相宗心者。說八識三性之法相剩談不空之義門。何況章中引法鼓經以空爲始。不空門爲終之義。深密後二法輪是也。釋給此心云云。但可會申處。淸凉大師釋歟。凡於空理非無淺深之不同。卽於三性談空義引向眞理等義門云云。故大師御釋方便漸漸引向眞理故。說熏等悉皆卽空文雖有淺深空義一故。取之置第八故釋文各依一勢更無相違歟可會申也。

無失 林法師答

記云○宗途有四。一隨相法執宗。卽小乘諸部是也。二者眞空無相宗。卽般若等經。中觀等論所說是也。三唯識法相宗。卽解深密經等。瑜伽等論所說是也。四如來藏緣起宗。卽楞伽密嚴等經。起信寶性等論所說是也○二龍樹提婆所立。三是無著世親所立○等云云

八疏第一下云。七三性空有宗。謂遍計是空。依圓有故。八眞空絕相宗。謂心境兩亡。直顯體故○然此十宗後後深於前前○七卽法相宗。八卽無相宗○又七初敎。八卽頓敎○又第七亦名二諦俱有宗。謂勝義眞實故。不無世俗因果不失是有。如深密瑜伽等。第八亦名二諦雙絕宗。謂勝義離相故。非有世俗緣生如幻故是無。如掌珍頌云。眞性有爲空。如幻緣生故。無爲無有實。不起似空花等。卽般若三論中一分之義云云疏第四同之

抄第四下云○一通明淺深故。後後深於前前。然此十宗前六全同大乘法師。大乘則有八宗。七名勝義俱空。八名應理圓實。卽以法相爲應理圓實。法性爲勝義俱空。今廻七爲第八。八爲第七。如前西域中二宗不同○言卽般若三論中一分之義者。以三論中四諦品。前以空遣有。四諦品中以空立有故○則三觀齊驅。三諦無礙。豈獨空耶。故有言。學龍樹宗墮惡趣空。斯言可怖故。云一分之義卽三觀中一空觀義云云

會解記第十三疏八眞空下。言直顯體故者。以顯體故下配頓敎也。若唯心境兩亡。眞空絕相是但空故。亦通始敎故。次抄揀空有雙絕雙存云。上言空有容濫。但空故說眞如卽空等。眞如卽空。是直顯體義。此唯實也。又下配無相宗。此宗雖局唯頓敎。若約通義亦通始終敎也○鈔今廻七爲第八八爲第七者。正明立意也。然賢首探玄敎章皆第七名一切法皆空宗。第八名眞德不空宗。第九名相想俱絕宗。七卽始敎八卽終敎。九卽頓敎。今不爾者。以前八宗皆大乘法師所立。若如賢首却成順於彼宗。但名異爾。以一切法皆空卽彼勝義俱空。眞德不空同彼應理圓實。以敎章約奘師持法輪中說三性及眞如不空理等。又云。此三法輪中但攝小乘及三乘中始終二敎。卽知持法輪是終敎。此正是應理圓實宗。又說眞如不空理等。故知同彼第八宗也。以備談三性眞如不空故。圓實爾。今欲反彼所立故。取彼三性宗理爲第七三性空有宗。却以第七爲第八也。然順法性故。約直顯體以配頓敎也。復以第九融前七八。故云空有無礙宗。不同賢首所立也。但以敎

章立宗立教。以□三教多順彼宗。唯頓圓
過彼所立。爾今多反此。故立不同也。問。若
賢首順彼八宗。何成玄妙。答。但以後二宗
趣之。爾今兩重趣勝。一廻七作八。八却作
七。二復加後二足。彰深玄也。疏八卽頓敎
者。此約宗敎義相當處配之。不必全取敎
之次第也。問。若爾應終敎深於頓敎。不爾
何得前淺後深耶。答。以眞空絶相宗。雖是
頓敎。然亦通始敎。但多分義配故云頓也。
故淸冷云。況復宗者從多分說。今亦多分故
配於頓。前淺後深未爽通理文（釋文尤廣。能能可見也）
十二門疏云。第三總申宗意者。通辨三論。
總以二諦中道爲宗趣。今□□義略作三
門。一示義理。二約成觀。三顯德用。初門內
復作三門。一約依他起性。二約餘二性。三
通約（私云。釋雖廣皆約終敎。具可見之也）
心經疏云。第二藏攝者。謂三藏中契經藏攝。
二藏內菩薩收。權實敎中實敎所攝文
法界無差別論疏云。二述現宗。謂現今東流
一代聖敎。通大小乘及諸權實。總有四宗。
一隨相法執宗。謂阿含等經婆沙等論。二眞
空無相宗。謂般若等經中百等論。三唯識法
相宗。謂深密等經瑜伽等論。四如來藏緣起
宗。謂楞伽密嚴等經起信寶性等論。釋此四宗
略擧四義。一約乘者。初唯小乘。次二具三
乘。謂此二宗同許定性二乘不成佛。後唯一
乘。以此宗許入寂二乘亦成佛故。智光三
敎及梁論第八並同此說。二約識者。初二唯
說六識。後二具說八識。於中初說六識有

後說六識容。後二中初說八識唯是生滅。後
說八識通如來藏具生滅不生滅。三約法
者。初唯說有。二唯說空。三說亦空亦有。謂
此宗許遍所執空。依他圓成有。四說非空
非有。謂此宗許如來藏隨緣成阿賴耶識。
卽理徹於事也。許依他緣起無性同如。卽
事徹於理也。以理事交徹空有俱融。離雙
離二邊故云也。此四約法就多分說。四約
人者。初是小乘諸師並磨多羅等所立。二是
龍猛聖天等所立。三是無著世親等所立。四
是馬鳴堅慧等所立。餘隨宗義別並準可知
文
問。引何經文證佛界生界不增不減耶
答。引不增不減經文云云 付之見彼經
或云。以不如實知一法界故等。或衆生卽
法身法身卽衆生。衆生法身義一名異文此則
約理性如此說也。今依事相差別門者。衆
生設雖無數悉許成佛。何無終盡之期。此
則非自語相違之失耶。依之論藏中出拔後
成佛。卽無所化之失。或難諸佛利他功德
有斷盡等。如何
問。衆生界增減之見者。五見中何見所攝可
云耶 答。邪見云云 付之。邪見者。是撥無
見也。然增減之見斷常二見之攝云云 是邊見
所攝云云 如何（五敎章種姓義有答）
記云。問。如有難言○答。此所設難。並由妄
見衆生界故。妄起此難。故不增不減經云。
大邪見者。見衆生界增。見衆生界減。以不
如實知一法界故。於衆生界起增減見○

答。若爾汝於有性旣起滅見。卽於佛界必
起增見。此增減見不離汝執。當知經意明
一切衆生一時成佛。佛界不增衆生界不
減。故彼經云。衆生卽法身。法身卽衆生。衆
生法身義一名異。解云。況衆生界如虛空
界。設如一鳥飛於虛空。從西向東。逕百千
年。終不得說東近而西遠。何以故。以虛空
無分齊故。亦不得云總不飛行。以功不
虛故。當知此中道理亦爾。非有滅度令有
終盡。非終盡有不滅度。故衆生界甚深廣
大。唯是如來智所知境。不可輒以狂心限
量斟酌起增減見文
問。付無餘七位。且以法花是人雖生滅度
之想等文。證何位耶 答。第七一念無餘
之證也 付之。彼文心但說入寂以後迴心
之文也。未云限一念故。總二乘所得無餘
體非實滅。故云雖生滅度之想也。是以處
處解釋中。雖證入寂以後迴心。未云一念
速疾。如何
記云。由彼二乘根有利鈍。滅定防心。種有
强弱。是故在定。極逕八萬乃至一念○第
七位如法花第三云。我滅度後。復有弟子。
不聞是經。不知不覺菩薩所行。自於所
得功德。生滅度想。當入涅槃。我於餘國作
佛。更有異名。是人雖生滅度之想入於涅
槃。而於彼土求佛智慧。得聞此經。唯以
佛乘而得滅度。更無餘乘。除諸如來方便
說法也。解云。此最利根亦捨分段入涅槃
已。於佛土受變易身。佛敎化入於大乘○

文
問決定聲聞入寂以後。必可云迴心耶
答。爾也　付之二乘無餘既身心灰斷。歸永滅之處也。本轉二識俱不成。然依何有心想還生之義耶。是以新翻經論盛談入寂二乘不迴心之義如何
記云。問爲一切定性二乘入寂悉皆迴心。爲有不迴者。答。一切皆迴。何以得知。法花論云○解云。此是菩薩與記。明知定性聲聞有佛性也　問。何故新翻經論說有入寂定性二乘不迴心耶　答。新經論中。據未入寂定不迴心。入寂已去彼不說故。故不相違。又教有了非了。別如佛性論辨。故不可怪○文
五教章下云迴心義　○二或一切皆迴心悉有佛性力。爲內熏因故。如來大慈力外緣不捨故。根本無明猶未盡故。小乘涅槃不究竟故。是故一切無不迴心向大菩提也。此約終教說　問。如瑜伽顯揚論說。諸識成就不成就中。四句內聲聞獨覺入無餘依涅槃者。阿賴耶識及諸轉識俱不成就。既本識轉識皆滅無餘。後生心以何爲因。無因而生。不應理故。答。彼論依始教論門引小乘故。所立賴耶行相麁顯不從眞起。故說有識。又爲順小乘故亦許彼涅槃非不究竟。故說入已不後起也。今終敎中就實而說。既以根本無明動如來藏成梨耶識。彼二乘人於此二法既俱未斷證。何因得滅阿梨耶識。又由於彼無斷證故。所得涅槃豈爲究竟。化城同喩應便有失。又由上四因故得生心也○等云云
問。於大小乘始教立分教名非唯爲限不成佛之一義爲當廣直法相法理未盡之義可云耶　答云云　兩方。不明若云限不成佛門者　尋始教心者。眞如但限凝然之一義。賴耶又止生滅一分　空不空中唯說空義。定性無性悉不成佛。此等諸門皆不盡法理。故廣立分教之名可云也　若依之云爾者。今釋家心釋始分二教別名但說一切法相有不成佛故名爲分文今此文心限不成佛一義見。如何
答。始分二教非一教之上二名者是非謂第二權教上不立二名。今依空不空門立始終。依成佛不成佛門立分名。今暫於空不空并成佛不成佛門故　簡相濫云不立二名歟。始故分也。不空義勝故分也。分故始也。有不成之人故始也。依此等義門者。强不遮之歟。已第二教上名故一教之上二名云事勿論也。其上有此釋故可有此料簡也云云 是林師答也云云
註疏一云。二大乘始教亦名分教。於中但說諸法皆空未盡大乘法理故名爲始。但說一切法相有不成佛故名爲分文圓覺疏同之
創記一云。始分二教者。且標兩名。此中二教各詮一義。是謂空相。非謂一教而有二名。但說下明所詮理即諸部般若明心境染淨等并空○既但說空當知未盡故云云有不成佛下。判爲不了。謂五性之中定性二乘無性闡提及不定性中三分之二必不成佛既不皆成即名爲分云云
又云。第二始教。此有二類。一始教但說諸法皆空即彼通教也。二分教但說一切法相即別教也文 與天台四教相望釋也
玄一云。二始教者。以深密經中第二第三時教同許定性二乘俱不成佛。爲今合之總爲一教。此既未盡大乘法理。是故立爲大乘始教文
五教章上云○以空門爲始。不空門爲終○此則約空理有餘名爲始教云云
大疏一上云。二始教者。亦名分教。以深密第二第三時教同許定性二乘俱不成佛故今合之總爲一教。此說未盡大乘法理。故立爲初有不成佛故名爲分文
演義抄第三上云○此既未盡下。二釋名也。謂何名初教復稱分耶。由合二三兩時皆未盡理故。言未盡者。第二時中但明於空。空是初門。第三時中定有三乘。隱於一極。故教名並從深密二時以得○若爾彼第三時既不明空。何得名初以未顯一極故。特由此義加分教名。故云有不成佛故名爲分云云
又云終教疏　由前定性二乘及一闡提皆不成佛故。名爲分亦名爲始文
隨文要解第五云。疏始教者。亦名分教。以深密第二第三時教同許定性無性俱不成佛故。今合之總爲一教。以深密下正出合彼二三時爲一教之義相。二三時既同許定

性無性俱不成佛、皆未盡大乘法理。卽大乘之初門、合爲始敎。既同許定性無性俱不成佛、亦名分敎(上卷疏釋)。若演義云、言未盡理者。第二時但明於空。空卽初門。第三時定有三乘、隱於一極故。初敎名並從深密二三時以得。故法鼓經以空爲始。以不空爲終。若爾第三時既不明空。何得名初。以未顯一極故。特由此義加分敎名。故云有不成佛。故名爲分。問。若依演義分敎名唯就第三時得。今疏何云分敎亦雙從二三時而得耶。答。演義爲賢首通伏難故作是說也。當知此義有通有別。若約通義二三時俱名始敎、亦俱名分敎。如上所出疏文之意是也。若約別義第二時空義卽始敎。第三時五性三乘卽分敎。如演義說。若對智光三時亦可。深密二三時並是分敎。如圭峯起信疏、以智光三時但說諸法皆空、未盡大乘法理、爲始敎、以深二三時但說一切法相有不成佛、爲分敎。問。彼第二時說一向成相宗、以謂太過、唯菩薩機言敎闕故。攝生狹故。若爾今家何謂同許定性無性俱不成佛耶。答。相宗意許俱不成、以第三破第二。謂第二約遍計密說。第三依圓成實說。以此推之。故知同許。又況說一向成者。是相宗。深密本文彼經判第二時但說空也(大抄四)。問。彼第二時但說空者。何故今疏云二三時同許定性無性俱不成佛耶。答。鈔云。深密判二三時敎皆說五性。其中定性無性以無佛性故畢竟不成佛果。又

探玄始同終別三。始終俱別三雙指深密二三時以彼第二時但破遍計不破依他。故知卽是五性一乘無差別論疏第二時亦作三乘。以彼第二時卽是般若不妨說諸法空不妨說三乘五性。會解引探玄證第二第三時五性義。然彼文云。深密第二者卽深密經第二卷此是第三時經文非第二時也。此義不成。問。何以敎章分敎等中第二時爲始敎第三時爲終敎耶。答。彼第三時敎以有照空。以顯中道雙持空有名持法輪三時次第總攝一代漸經三輪義寬收經亦廣故。當漸門三敎。若克所宗但境空心有五性三乘有不成佛。究其所歸本非終敎。經含多義用有不同。問。戒賢第二時與智光第三時同耶異耶。答。俱說諸法皆空。祖師皆指般若。但戒賢第二時但空遍計唯破六識。若智光第三時心境俱空。亦破八識。若爾則不無淺深之異。問。今疏始敎能詮唯擧深密二三時所詮唯說有百法。鈔云。以說相多性少故言法相宗也。若爾不收智光三時之義耶。答。若能詮則影在深密第二時以俱說諸法皆空皆未盡大乘法理。並屬始敎故。若所詮則疏鈔既唯說有法止論相宗不收空宗之義以空宗諸法皆空故唯就相宗通相說耳。問。何不正名分敎亦名始敎耶。答。始敎對終敎以立。若正名分敎應對下滿敎有妨後二敎故。問。何以演義六云名爲分敎亦名始敎耶。答。彼釋終敎中並成佛對前敎不成佛。故先言

分也非正釋始敎義相耳(文)

問。長水心以花嚴所說四諦十二緣等小乘敎可云耶　答。爾也　付之道理不明。既花嚴稱性談也。何以彼可判小乘敎耶。是以淨法心維印師平道敎出四諦名號等。淸冷大師會此義。皆是稱性善巧一時頓演(文)爾者何背此等釋可判小乘敎耶。如何

註疏一云敎則一經容有多敎。宗則一宗容具多經(文)

削記一云。一經容多敎者。如花嚴中具說十惡十善卽是人天敎也。說四諦十二因緣卽小乘敎。具列地位。卽分敎。三天偈云。法性本空寂無取亦無捨。性空卽是佛不可得思量卽始敎。如心佛亦爾。如佛衆生然。心佛及衆生是三無差別卽終敎。初發心時便成正覺卽頓敎。一切無礙卽圓敎也○等云云

大疏一上云。唐印法師亦立二敎。一屈曲敎謂釋迦經以逐機性隨計破著故。如涅槃等。二平道敎。謂舍那經以逐法性自在說故。如花嚴經○然花嚴雖有隨諸衆生各別調伏皆是稱性善巧一時頓演等云云

鈔二下云。謂刊定記不許此師立義○彼疏破中。先牒義意云。若爾○花嚴梵網既舍那說。何故花嚴說於四諦普賢行等品中。皆云。隨諸衆生所應調伏作如是說。又四明淨行梵行三賢十地離世間入法界等諸品之中。不應皆說對治行等(此破平道以有屈曲故)今疏云雖有隨諸衆生各別調伏此牒其破平

道教中有屈曲之文。言皆是稱性一時頓演者。釋成是平道之義。以稱性之善巧無邊差別皆是平道。又一時頓演不同屈曲說。權之時不說實說。實之時不說權說。四諦唯為小乘。說六度被菩薩。故一切並陳尤顯不道。又說隨衆生者。說於世尊餘處隨機。非此經中是隨機說○涅槃先異後同亦成屈曲。花嚴若同若異 空不空等一時頓演云云

問。長水心引如心佛亦爾之文。五教中配何教可云耶 答。終教云云 付之。凡尋唯心之義者。設雖有一分具分不同。始終二教同談唯心義。何引此文但可配終教耶。如何

問。長水心引初發心時便成正覺之文。證何教義可云耶 答。頓教也 付之。道理不明。凡初發心時便成正覺者。是圓經所談也。答。終教不退證上說別教初心成覺也。何引此文可證頓教之義耶。如何

削記一云 如上文抄

圓覺略疏二云○終教相盡性顯名成正覺曰花嚴說十信。信滿初發心住即成正覺等云云

同略抄第五本云

問。以十信攝三僧祇之劫數可云耶 兩方。若攝者。當長水記中十信菩薩位居解凡未入劫數文 今此釋心明三僧祇之解也見。 若依之云爾者。既是信位也。 何同邪定可置劫前耶。何況攝論等心以信位立位何可云不攝僧祇劫數耶。如何

削記云。即十信菩薩位居解凡未入劫數。今論正被此衆。故下文云。是中依未入正定聚衆生故。說修行信心 然是初機之上根也云云

問。能詮教體門有幾門耶 答。疏云。略作四門云云 付之。正見疏文。隨相門唯識門歸性門無礙教通諸法門既五門也。如何

疏云。第五能詮教體者。略作四門。一隨相門。二唯識門。三歸性門。四無礙門。五教通諸法門○等云云

德治二年五月 日 誂或者書寫了

尊辨

大乘起信論抄出卷下

問。大師依小乘教心。判歸命稽首輕重義之時。引龍樹智論何文可云證之耶 答。疏云。智論如小乘經中。毘沙門王歸命釋迦稽首餘佛文 付之。設雖歸命釋迦稽首餘佛。何依之云有輕重不同耶。但是於一敬禮之言。可云立歸命稽首之名也。是以勘智論文。過去未來今諸佛。一切我今稽首禮。如是我今歸命佛。亦如恭敬三世尊文 此文但為證有十方佛之義所引處也。更不見輕重之別。 何況世親論主歸敬諸佛之時。敬禮如是如理師文自釋之。稽首接足故稱敬禮文若以歸命為勝。 更不可出稽首言耶。爾者如何

答。稽首歸命以一相之義分之時。非無輕重。故智論中引長阿含。稽首去來現在諸佛。亦復歸命釋迦牟尼之文了。毘沙門王在釋迦佛所得道故敬愛心重。 故歸命釋迦餘佛稽首文是即稽首屬身。歸命屬意。故且分輕重也。但以實義言之。設雖小乘之心作稽首之時。豈無歸命意業之義哉。令出難給論文等皆此心也。 故強非相違可答申

記云。歸命與稽首何別。答。智論云。如小乘經中。毘沙門王歸命釋迦稽首餘佛。論主將非為初重後輕。以小乘人偏貿釋迦之恩。故有斯也。又釋。通論皆具三業。別分稽首屬身歸命是意。 三業之中意業為重。如仙人起嗔令三國人死等可知云云

法界無差別論疏云。前中。首是頭也。稽是至也。以頭至地。故名稽首。相唯身業。實通三也文

唯識述記第一本云。稽者至也。首者頭也。以首至地。故名稽首。此唯身業敬相不盡。今但舉身義。顯意語二業亦敬。又依理解起殷淨心。策殊勝業申誠。歸仰敬禮之異名也。此通三業敬相文

智論第四云。長阿含中毘沙門王以偈白佛。稽首去來現在諸佛。亦復歸命釋迦文佛。汝經說過去未來現在諸佛言。稽首。釋迦文尼佛言歸命。以此故知。現在有餘佛。若無餘國佛何以故。前稽首三世佛。後別歸命釋

迦文尼佛。此已未離欲。在釋迦文尼所得道故。敬愛心重故歸命。知餘佛所直稽首文

智論第九云心同第四

問。付釋救世大悲者之句。爾者今以此大悲。於衆生緣法緣無緣之中。判何悲給耶

答。無緣悲也　付之。今以此大悲可云衆生緣悲也。所以疏上文釋救世等三世間中擧衆生世間。是所救也文　若爾者。所救既衆生世間也。能救之體尤可衆生緣悲也。何況大師自引佛性論中。悲者暫救濟。如文對悲暫救濟之義。讃大悲能永救濟之德。若爾者。自義與論文相違。更不可爲證據。是以淨影大師心衆生緣之悲也見。　如何

答。以今大悲云無緣悲事。大師御釋分明也。故疏中無緣之悲三中最勝故云大悲文　但今出難給可衆生緣云御難者。自元無緣悲非離衆生緣別立。故至相大師解釋中。無緣者。緣法無我起慈故文起慈非寧可離衆生哉。此事非難勢之限歟。無失

記云。救世等者。世謂世間。有其三種。此明衆生世間。是所救也。救謂能救。卽如來大悲。悲亦有三種。謂緣衆生法及無緣。無緣之悲三中最勝。故云大悲。佛性論云。悲者暫救濟不能眞實救。大悲者能永拔濟。恒不捨離文

筆削記第二云。疏大悲下二能救也。三緣者。謂四無量心皆具三緣。一衆生緣。緣於衆生如父母眷屬等。二法緣。緣於衆生俱是衆法合成。三無緣。不見衆生及與法相今雖言悲必具四心。無緣下釋大字。於三緣中此最勝者。謂與法性同體故。名爲大也。佛性下引證。暫救等者反顯也。謂暫起緣心好行小惠。見貧苦者。或施以金帛。濟以衣食。見危難者。或施以無畏。致之安樂。不已我人衆生之見。有厚薄親疏之心。此則必不長久。不唯不久。抑亦不普。以見衆生及以我相。生疲勞故。由是佛法訶爲愛見也。永救等者順明也。謂見衆生本成佛道如我無異。傷此迷倒妄處輪迴。若反其源。定當作佛。是故爲化一衆生。於微塵處經無量劫難行苦行。於一旣爾。於多亦然。此乃不唯久永兼能普救。方曰大悲。故下文云。所謂發願盡於未來。化度一切衆生。使無有餘。皆令究竟無餘涅槃。以適順法性無斷絶故。法性廣大遍一切。衆生平等無二。不念彼此究竟寂滅故○大悲爲力等者。准阿含說。凡力有其六種。謂孩子以啼。女人以瞋。國王以憍傲。沙門以忍辱。羅漢以精進。佛以大慈悲。如佛垂登正覺。魔兵大至。佛入慈悲定。魔卽退散。況大慈悲是佛心體。故經云。佛心者。大慈悲是。今請加護理合稱之文

遠疏云。言救世者。救者覆義。救覆生善。卽是與樂得樂因故。此是慈也。言大悲者。悲者護義。護者止惡。悲能拔苦。應佛之意無出此二云云

孔目第三云四無量章　四無量者。一慈。二悲。三喜。四捨。無量緣三義。一衆生緣。二法緣。三無緣。衆生緣者。緣衆生起慈故。法緣者。緣蘊等法起慈故。無緣者。緣法無我起慈故。喜捨亦然。此義在三乘。小乘中卽無。但有衆生緣。一乘義具足。何以故。緣生無盡故文

探玄記第十二云第三地所　四種類者。諸經論中多說三種。一緣衆生。二緣法。三無緣。智論中二釋。一約能起。初一是凡夫慈等。次是二乘法執。三是菩薩稱眞。二約所益。初一令得人天益。二令得二乘益。三令得菩提佛地論中。諸佛菩薩緣衆生。假者亦緣彼五蘊假法。及緣二空眞理。而敎化故文

八十經第三十五云第三地所　佛子此菩薩心隨於慈。廣大無量。不二。無怨。無對無障無惱。遍至一切處。盡法界虛空界。遍一切世間住。悲喜捨亦復如是文

大疏第七上云。大文第四佛子此菩薩心隨下。明其厭果○次十句別慈之種類總有其三。初有七句八義。衆生緣慈。次一法緣。後二無緣緣。謂緣念初緣假者。欲與其樂。次緣人空。但有蘊等善惡行法。以用敎化。後衆生體空。欲令悟入。初一通凡。次一通小。後一唯大文

演鈔第十五下云。疏慈之種總有其三者。疏依常義。經論大同。涅槃十五更有一義。云衆生緣者。緣於五蘊願與樂故。法緣者。緣諸衆生所願之物。無緣者。緣於如來。是名無緣慈者。多緣於貧窮衆生。如來大師永離貧窮受第一樂。若緣衆生則不緣佛

法亦如是。以是義故。緣如來者名曰無緣文

問。論中付云及彼身體相。爾者今此相者。配屬佛三身之時。大師判何身給耶　答。疏云。體相二大自是法身文　付之。法身還同本覺之位。唯歸理性故。可云限體大也。相大法體之相故。可云報身也。是以清凉大師報身也釋給。加之淨影大師又報身釋給。倒如彼心眞如門唯體大。如何

答。大乘終敎心於不空功德云一得以後同眞如故。故以相大爲法身云事何始可驚之乎。今體相二大自是法身者。此心也。但清凉幷淨影之釋者。暫分之雖配三身。自受用報身法身之上相故不分之。體相二大自是法身釋也若如彼釋暫分者。大師御心非云無其義也。無失林師答

論云。及彼身體相法性眞如海。無量功德藏文

記云。第二法寶中○體謂體大相謂相大以用大中辨佛受用變化二身。是故體相二大自是法身屬法寶攝文

筆削記第二云。以用下二通伏難。初正通也。難曰。既云彼身體相合配屬佛。其義則順。何以却云法寶耶。故此釋也。以佛有三身。用大之中已攝報化。卽屬佛寶。體相二大正是法身。配歸法寶。於理甚宜文

論云。所言義者。則有三種。云何爲三。一者體大。謂一切法眞如平等不增減故。二者相大。謂如來藏具足無量性功德故。三者用大能生一切世間出世間善因果故文

記云。體者眞性深廣。凡聖染淨皆以爲依。故受大名○相大者二種如來藏中不空之義謂不異體之相故云性德也。如水八德不異於水。用大者。謂隨染業幻自然大用報化二身麁細之用。令諸衆生始成世善終成出世文

元曉疏上云。次顯法寶及彼身體相者。謂彼前說如來身卽是報佛。正用法界以爲自體故言彼身之體也。此是擧佛而取其法文

演義抄一上云。若直說者。法身約體。報身約相。化身約用。然報身之義分二。所言義者則有三種。一者體大○普因果故。藏和尙釋相大云。二種藏中唯取不空如來藏。用大者。謂隨染業幻自然大用。報化二身麁細之用。令諸衆生始成世善終成出世善也。釋曰。依此解者。以不空之藏修成方顯爲眞報故。用大中報化受用故。顯勝名報文

遠疏云○言身體者。是法佛也○亦可應用所依名之爲體。故曰身體。所言相者。是報佛也。法體之相故曰報佛。此之一句合明法身文

問。付歸敬法寶門爾者。第二有義意。教理行果四法共歸敬可云耶　答。爾也　付之。歸敬法寶事可歸理果深圓　卽約彼佛身明法寶者是果法也。顯身之體相者是理法也。然敎淺行分也。更不可歸之。何況法性眞如句者釋體大。無量功德藏者是相大也。然體相二大自是法身釋故。更不可通教行二法也。是以海東師出法寶體相。言法性者所謂法之本性。如述唯出理法也。如何

答。歸敬法寶門之中。第二有義意。四法寶共可有歸敬之義也。宗家解釋中。教含所詮之功德。行攝所成之功德。是故云無量功德藏也。當知此中通四法寶有含藏判給。但可限理果深圓云御難者。此卽第一門義意歟。任及彼身體相論文。唯取深圓歸理果。嫌教行二法也。今此第二有義意。能詮教含所詮理中。以六度萬行之分果。納究竟圓果故。理果二法之中必又攝教行義。關之通四法寶釋給也長水又分兼正義尤此心也。海東師釋意相當第一門義也。就論現文如此釋給歟。自元略釋故。廣不違義門也。探意趣之時更不可有相違也云云

記云。況論法寶有四種。謂教理行果。於此四中。教淺理深。行分果圓。今此所歸唯取深圓。但歸理果是故約彼佛身以明法寶。是果法也顯身之體相。是理法也○有義。此中亦攝教行二法。謂教含所詮之功德。行攝所成之功德。是故亦云無量功德藏也。當知此中通四法寶俱有含藏云云　筆記第二委釋之

元曉疏云○及彼身體相者。謂彼前說如來之身卽是報佛。正用法界以爲自體。故言彼身之體也。此是擧佛而取其法。下句正出法寶體相。言法性者。所謂涅槃法之本

性○言眞如者、無遣曰眞、立曰如○云云
問、付法性眞如海論文、法性者、明眞體普遍義釋給。爾者引何文證之給耶　答、在衆生數中名爲佛性。在非衆生數中名法性云云　付之。今此文法性之言既限非衆生數。何以彼可云證眞體普遍義耶。如何
答、法性體遍染淨。通情非情顯深廣之義。即名眞體普遍之義也。眞體遍衆生數名佛性。衆生有覺性故。眞體在非常數名法性。爲法之自性故。非情無覺性故不名佛性也。何引智論文證之事尤有其謂歟。但可會申處。法性詞限非常御難者。長水判也。若言佛性即但局於果不通諸法。若言法性無所不緣不唯於佛也文　聊對非情之時雖名法性法性詞廣且情非情。故不可有相違也云云
記云、法性者、明此眞體普遍義。謂非直與前佛寶身體亦乃通與一切法爲性。即顯眞如遍於染淨通情非情深廣之義。論在衆生數中名爲佛性。在非衆生數中名法性云云　筆記第二委釋也
問、論中付云及彼身體相。爾者今此體者可通眞如生滅二門中體大耶　兩方。若云通者、凡立體相用三大事。既於生滅門中談之也。然今此歸敬三寶門之時、初一項報化二身釋屬眞如用大。歸法寶之時。體相二大自是法身云。故付三大配屬之。尤可限生滅門也。何況談如來義事。又限生滅門。然既法身如來釋。故無詳可限生滅門之中體大也　若依之云爾者。既云體大。何必可限生滅門耶。如何
問。今論心歸敬僧寶之時。地前地上共歸之可云耶　兩方。共歸者。馬鳴大士是第八地菩薩。前地更不可歸之。設又同如實修難歸地上三賢是方便。更不可歸之。是以光法師倶舍論中。釋不歸二乘之義。世親菩薩一向僧耶。向滿智慧勝彼故不歸敬文
若依之云。不歸者。宗家本疏中釋。等字擧中等前後文　明知三賢同歸可云也。如何
問。今論中付歸敬僧寶。爾者地前地上共歸敬之可云耶　答。大師共歸敬之釋給也
兩方。若通地前歸敬之者。凡立僧寶之名事唯可云限地上證理之位也。是以大師釋云。僧通凡聖。寶唯聖位。聖通大小。菩薩爲勝。是故此中唯歸地上。大菩薩僧謂證理起行如實修文若云歸地前者。何可置唯言給耶。是以海東師唯於地上如實修行菩薩　若依之云爾者。論中等字釋云云此中等者。等取前後也文如何
答。今論歸敬僧寶之時。可有兼正二意也。若依正門者。如一方御難。於地上可歸也。論中如實修行是也。僧通凡聖。寶唯聖位。聖通大小。菩薩爲勝。是故此中唯歸地上之釋。即此門建立也。若依兼門者。三賢十地皆以可歸也。等前後云此心也。而於淺位歸之事者。凡終教以上教心。於同體眞理之上立僧寶故。一切悉可歸也。是以長水釋中。據論主示迹因地令歸一切聖賢。若以此而言。等字通於下地。即以聖等賢。以大等小。自然令前歸心廣大理。緣同體之言也文　但光法師解釋者。凡小乘心者付相談之故。二乘與菩薩智慧勝劣遙隔也。故菩薩不歸二乘也。今教心者。於性上立僧寶故。二教之心施設遙別也。況又三賢十地位。聊雖有淺深同是菩薩也。彼者二乘與菩薩對比。此者菩薩與菩薩對判。彼付相談。此者付性論故。更可非例難。可答申。或義云。凡僧通凡聖。以四人以上爲僧故。設雖地前淺位。寧可不歸依哉。是以梵網經中自供五百羅漢。僧不如僧。次一凡夫僧文凡夫僧通十方僧。故寧可令輕哉。歸一切僧云事。是即歸心廣大之義也云云
二義共自案謬義也。後見可刊定之歟　山本
問。論文無量功德藏文　爾者香象大師御心。法僧二寶中何也釋耶　答。疏云次三句明法寶文　故法寶同之內句也　付之凡尋地上菩薩者。萬行集成亦等法界。能攝無限量故。可云無量功德藏也。依之海東師配歸敬僧寶之句。擧德取人釋給。何況同本異譯論中。無邊德藏僧勤求正覺者文異譯論文既符順海東師之釋。尤可云歸敬僧寶門句也。如何
答。凡大師御心以眞如體相二大定法寶之體故。今無量功德藏之文心。於法身如來藏

之中。明含攝蘊。積無邊恒沙之性功德故。既是釋相大之文也。屬法寶攝給事。有其謂哉。但新譯論文竝曉公御釋者。以所成之德隨修行之人。人法合論故配屬僧寶。與彼所成之德卽法寶故。　大師御心開人法。以此句屬法寶給。例彼體相二大是雖佛法身。分佛與法故。如配大法寶。此又可齊等。然者各據一義。非召相違可答申也

論云○最勝業遍知○如實修行等云云

疏云。初三句明佛寶。次三句明法寶。後一句明僧寶○法性等者。釋體大也。無量功德藏釋。相大釋也。次釋相大中。謂此法身如來藏中含攝蘊。積無邊恒沙性功德故立藏等云云

又云第三僧寶者。僧通凡聖。寶唯聖位。聖通大小。菩薩爲勝。是故此中唯歸地上大菩薩僧謂證理起行名如實修。下文云。依法力重習是地前行。如實修行是地上行。滿足方便是地滿位。此中等者擧中等取前後也。又依寶性論。就地上菩薩約正體後得說二修行○文

筆削記第二云。論如實下三僧寶也○大揀地前菩薩揀小。若據馬鳴所歸。合是九地已上。今約地上。同是如實行故。所以歸之○地滿位者。以地滿行絕故。言位而不言行。今擧如實以地滿故。云擧中等後。二又依下依寶性也。　若約地位豎論故。以地上等取地滿今約智行橫說故以正體等取後得○然此二說約位約智。雖卽有殊。但就地上而論。故皆取之。然據論主示迹因地合歸一切聖賢。若以此而言。等字通於下位。卽以聖等賢以大等小自然合前歸心廣大理緣同體之言也

元曉疏上云。此下二句。嘆其僧寶。言無量功德藏者擧德取人。謂地上菩薩隨修一行萬行集成。其一一行皆等法界。無有限量。積功所得。以之故言無量功德。如是功德總屬菩薩。人能攝德。故名爲藏。次言如實修行等者。正歎行德。以寶性論談約正體智。故名如實行。其後得智名爲遍行。今此中言如實修行。擧正體。次言等者。取後得智○等云云

慧遠疏上云。自下一句嘆僧寶。言如實者。遣邪取正故○如實言修行者。在不定位。研習勝進故曰修行。所言等者此類非一。故曰等也文

光俱合疏第一本云。不言僧者。略而不論。或四向四果說之爲僧。世親菩薩一阿僧祇耶向滿。智慧勝彼。故不歸敬。問。何故論主造攝論中。亦敬僧耶。解云。僧者謂衆大乘菩薩容有衆多。同時入聖。名僧歸敬。此宗菩薩唯一。得入三十四心。不名爲僧。故不歸敬文

遺教論記卷上幾復問。馬鳴大士證不動地。下功德悉以滿足。何故下位皆歸命耶。[ ]謂由所攝能歸之人皆❶亦同自位故 上諸問答皆依釋摩訶衍論中

疏上云。一敬意者。一爲荷恩故等云云

注疏上本云。如實修行等。僧寶也○又解。次上一句亦屬僧寶。上句擧德取人。謂地上菩薩隨修一行萬行集成。其一一行皆等法界。積功所得故云功德。人能攝德故名爲藏。下句卽正歎行德也。據後說云無邊德藏。僧勤求正覺者。卽符後解也。然菩薩雖屬僧寶。修行所成之德則屬法寶。由是前解攝屬法也。亦如體相是佛法身。而攝入法寶。故知此句文通上下文

筆削記第二云。疏又一下三兼取上文三。初正釋。擧德取人者。如名人爲三藏等。隨修一行等者。謂此菩薩修一行時。具一切行。以此一行如理趣故。理體具足無不攝故。故云集成等。法界者。此之萬行既依理起故。一一行皆契於理。理遍行遍故云等也。是謂非眞流之行無以契眞。卽斯義也。積功所得者。德者訓得也。卽地上菩薩所修等法界之行。名之爲德。由地前久積功力。至於地上而獲得故。此乃功力爲因。是能得。實行屬果。是所得。今因果合論故言功德。人能攝德者。功德多少屬於一人。若無其人約何言德。人有此德則人是功德之藏也。正歎行德者。是前積功所得之行。卽如實等法界行也。據後下引證可知。疏然菩薩下二通妨。或曰。此句既屬於僧。何以前文指云法寶。故有此釋。如前教理行果俱名爲法。今此是行故屬法寶也。亦如下三行引例。此則前於佛中取體相。後於僧中取功德。共成法寶。若使體相歸佛功德

❶亦＝非カ歟

還僧則何有法寶而歸敬之。通上下者。在上爲法。在下爲僧。如前體相之文。在上爲佛。在下爲法。故引爲例也文

新譯論云。歸命盡十方。普作大饒益。智無限自在。救護世間尊。及彼體相海。無我句義法。無邊德藏僧。勤求正覺者文

問。付造論大意。且疏主依今論。有幾意可云耶。答。略申三意文　付之。凡離疑執之過。既成正信之行。是爲益衆生之一因。信位成滿入位不退。堪成當果。是又佛種不斷一因也。此外更不見法久住之因。依何如此釋給耶。若又以法久住爲佛種不斷之因者。此外又何可有佛種不斷之因耶。就進退但可云二意也。更不可云有三意也如何

答。凡於爲欲令衆生等一偈含三意故。大師得文心。今此文中略申三意釋給也。所謂爲欲令衆生除疑捨邪執。起大乘正信之三句。爲益衆生一因也。於佛種不斷故之一句含攝二意也。一者信位成滿入位不退堪成當果。故以之爲佛種不斷之一因。次教法之久住卽佛種不斷。故爲法久住之因也。是故引金剛般若無著論也。般若波羅蜜流行世間。爲佛種不斷之文。釋成此義給。於此句含教與機二。故分爲二因。故略申三意之釋。尤有其謂歟可答申。

論云。爲欲令衆生除疑捨邪執起大乘正信。佛種不斷故文

記云。第二申敬意中。餘論之首多申二意。謂利自他法久住等。今此文中略申三意。一爲益衆生故。二爲佛種不斷故。三爲法久住故。卽此教法久住。亦是佛種不斷。如金剛般若無著論中。由善付屬般若波羅蜜流行世間。佛種不斷○三成益意者。謂衆生離過成行。使信位成滿入位不退。堪成當果。故云佛種不斷。下文云。信成就發心者。畢竟不退。入如來種中。正因相應等　又釋。由此所說令諸衆生修行佛因常恒不絕。故云不斷。華嚴云。下佛種子於衆生田生正覺芽。是故能令佛寶不斷。此之謂也。又釋。由此教法流傳。如前所釋。亦爲不斷○等云云

元曉疏上云。此下一頌述造論意。造論大意不出二種。上半明爲下化衆生。下半顯爲上弘佛道。所以衆生長沒生死之海不趣涅槃之岸者。只由疑惑邪執故也。故今下化衆生之要。令除疑惑而捨邪執。汎論疑惑。乃有多途。求大乘者所疑有二。一者疑法。障於發心。二者疑門障於修行○以下二句。上弘佛道。除彼二邊之疑。得起決定之信。信解大乘唯是一心。故言起大乘正信也。捨前二執分別。而得無分別智。生如來家。能紹佛位。故言佛種不斷故也。如論說云。佛法大海信爲能入智慧能度。故舉信智。明弘佛道文

慧遠疏上云。自下一偈造論之意。此中有二。一者半偈遣邪。二者半偈立正。言爲欲令衆生者。明所爲人○自下一句明所除事。○自下二句明立正也。言起大乘正信者。正者非曲爲義○何故起此信者。下顯其意。佛種不斷故。立信之人修行能得常住佛果。故經言。生信心者生諸佛家。已種佛性文

論又云。其有衆生於此論中毀謗不信所獲罪。超經無量劫受大苦惱○以深自害亦害他人。斷絕一切三寶之種。以一切如來皆依此法得涅槃故。一切菩薩因之修行得入佛智故文

疏下云。三以深自害下釋重罪。意曰。以一切如來下轉釋斷三寶之義。此中二句。初約果。人依之得涅槃。後約因。人依之得菩提。菩提涅槃卽是法寶。佛僧可知。由毀謗乖此。故斷三寶也文

筆削記第六云。論以深下或問曰。以何義故不信毀謗者。獲罪如斯。故此釋之。亦如法花云。斷佛種故受斯罪報。以一下又難曰。但謗此論。如何乃言斷三寶種成自他之害耶。故此釋之。疏果人得涅槃等者。此但約人。互顯影略而言。據理則一得俱得故。非別證。如般若心經說。菩提薩埵依般若得涅槃。三世諸佛依般若得菩提。此亦如是。法寶等者。以論中如來是佛寶菩薩是僧寶。若不信此法。則無菩薩修行。卽僧寶斷絕。若無修行則不證菩提涅槃。是法寶斷絕。若不證果卽無如來。是佛寶斷絕。三寶斷絕皆由不信毀謗。是故獲罪經無量劫受大苦也文

問。疏中引楞伽經中。如來藏者爲善不善因乃至等云云

問。心生滅門中。辨體大事有何所以耶等云云

問。大師釋成心厚無念之義。引金光明經依諸伏道起事心滅、依法斷道依根本心滅等之文給。爾者今此依根本心滅者、諸識分別時指何心滅可云耶　答。疏中依根本心滅者。猶此論中捨麁念相。即是住相滅也文准此文。第八識一分幷分別事識細分也可云也　付之。依大師解釋案本經之文。起事心者是第六識。根本心者是賴耶識也。然第七末那依賴耶本心故可云依根本心也。是以餘處解釋中。引有人解釋依根本心是末那識也文如何

答自元如答申。此論心不說第七識。故以依根本智配住相事。尤有其謂也。即當轉現二相。智相相續故。第八一分事識細分可云也。若說八識經論前以依根本智配第七識事。是常途性相也。始不可疑。如是會中不可有相違歟或人云。此答非也不可依第七識說不說云云

記云○若❶別就位通說者。如金光明經言。依諸伏道起事心滅。依法斷道依本心滅。依勝拔道根本心盡。此言說伏道者。謂三賢位。起事心滅者。即此論中捨麁分別執著相。是異相滅也。法斷道者法身位。依根本心滅者。猶此論中捨麁念相。即是住相滅也。勝拔道者。金剛喩定根本心盡者。猶此論中離微細念是生相盡也文

五教章下云○如金光明經說依諸伏道起事心盡。得顯化身。依法斷道依根本心盡。得顯應身。依勝拔道根本心盡。得顯法身。有人解云伏道是地前。起事心是第六識。法斷是地上。依根本心是末那。以依緣賴耶本心故。勝拔是金剛位。根本心是賴耶文。

問。今論所說四相差別。爲於同時論之。爲當異時也可云耶　答云云　兩方。若云同時者。四相覺時既差別。有初後淺深不同四相。若同時者。寧覺時更不可有前後之別也。是以經中菩薩知終不知始。唯佛如來始終俱知文　若依之云爾者。正見論文四相俱時而有文　今此文於四相不可云論前後不同也。如何

疏云。然此四相但約眞心。隨重麁細差別寄說爲四。非約一剎那心明四相也。所以知者。若約一剎那心辨者。如下文中明。地上菩薩業識之心微細起滅。於中異滅相等豈凡小能知。是故十地已還具有微細四相。於中滅相豈信地能知。故知文意稍異云云

又云○雖後從細至著辨四相偕降。然其始終竟無前後。總此四相以爲一念爲麁細。鎔融唯一心故。故說同時而有。皆無自立也。然未窮厚者。隨行淺深覺有前後。達心厚者。一念四相俱時而知。經云。菩薩知終不知始。唯佛如來始終俱知。始者謂生相也。終者餘相乃至滅相也○問。四相云何而得俱時。既其俱時云何。上文覺有前後。答。上已辨竟。謂唯一心夢四相流轉處夢之士。謂四相唯一淨覺。有體性可辨前後。故云俱時無有自等也。攝論云。處夢謂經年○等云云

元曉疏上云。問。此中四相爲當同時。爲是前後。此何所疑。若同時耶。論說四相覺時差別。若前後耶。下言四相俱時而有。或有說者。此依薩婆多宗四相。四體同時。四用前後。用前後故。覺時差別。體同時故。名俱時有。或有說者。是依成實前後四相。而言俱時而有者。以本覺望四相。則無四相前後差別。故言俱時而無自立。或有說者。此是大乘祕密四相。覺四相時。前後淺深。所覺四相。俱時而有。是義云何。大心性本來離生滅相。而有無明迷自心性。由違心性離相寂滅。故能生起動念四相。四相無明和合力故。能令心體生住異滅。如似小乘論議之中。心在未來未逕生滅。而由業力引於四相。能令心法生住異滅。大乘四相當知亦爾。如經言。即此法身爲諸煩惱之所漂動。往來生死。名爲衆生。此論下文云。自性清淨心因無明風動。正謂此也。總說雖然。於中分別者。四相之內各有差別。謂生三。住四。異六。滅七文三細六麁五種六染也

問。大師釋四相無念之義。引楞伽一切法不生。我說剎那義等文證之給。爾者今此文述同念生滅之義可云耶　答。餘處解釋中。依今文心述同念生滅之義文　付之

❶別=引？

任本經說。乘文相之起盡。凡有爲法生時。生滅二念之間全無間隔之義。故遮二生一滅等義。故可云初生卽有滅也。何況下文無間相續生云。豈非二一剎那相續意如何

疏云 謂唯一心夢四相流轉處夢之士。謂爲前後各各隨其智力淺深分分而覺。然大覺之者。知夢四相唯一淨心無有體性可辨前後俱時無有自立等也。故攝論云。處夢謂經年。悟乃須臾。故時雖無量攝在一剎那。此中 剎那者。卽謂無念。楞伽云。一切法不生。我說剎那義。初生卽有滅。不爲愚者說。解云。以剎那流轉必無自性。無自性故卽是無生。若非無性。則不流轉。是故契無生者方見剎那也〇等云云

玄四云。又依楞伽云。剎那息煩亂。寂靜離所作。一切法不生。我說剎那義。初生卽有滅。不爲愚者說 無間相續生。忘想可所熏。解云。前論中生滅隔念。經中生滅同念。是故則不生不滅之生滅。更之經約終敎。是不生滅與生識和合名阿梨耶識等。故論約始敎。唯生滅識是細尅亦不成生滅。以生時無滅應非有爲。以相不具故。若有滅應不得生。以相違故。是故終敎中同念。以各虛假故不相礙也。又依眞心故得同隨相故有異更思之 過去滅能成生。當來滅能壞生生法能懷過滅能成當滅 又一滅相望前生能壞望後生能成 一生相望前滅能壞。望後滅能成。是故相續無絶也。更思之。又生由滅起故。是故生中具有滅。具有滅故都令生不住。還復成滅也。滅由生有故。是故滅中含於生。含於生故令滅不住。還後成生 是故生滅交倒。前後同時不相障礙。流轉不斷 又一生相中有四種滅義。同時具足。一性不成就名滅。二由滅故起。是故具滅。三能成滅故具滅。四由生滅。俱是夢忘中委有前後。理實照時皆無前後。是故生時還有滅也〇等云云

問。今論心地前地上菩薩共見報身可云耶

兩方也 若云見者 報身地上所見者。常性相也。何共可云見之耶 若依之云不見者正見論文。從初發意乃至菩薩究竟地心所見者名爲報身文 明知報身三賢所見也見。如何

問。付之四相廢立且大師御心。以三細共可云爲生相耶 答。不爾 付之三細共不相應心非心王心所相應之位。旣爲染心源尤生相所攝可云也。是以海東師心三細共生相也文如何

問。今論心於佛果有色聲功德可云耶

答。不爾 付之。設雖今論心何於佛果無色聲功德耶。是以始敎心證佛果。色聲引能見微細色之文。又引得一微妙音等。豈實非僧祇所滅之色聲耶。是以或經中自受用身。諸相好一一遍滿十方界等文 加之涅槃經中捨無常色獲得常色文。如何

答 可探玄記抄

義記云〇又疑云。若以法性非是色相可見法故及不現二色者。諸佛何故現報化等種種色耶。釋云。彼見諸佛種種色等者。竝是隨衆生染幻。心中反異顯現。屬復異相門。非此同相門中本覺智內有此色礙不空之性。又亦可本覺不空恒沙德中亦無此色相故。云而見色相乃至不空之性也。何以得知彼法體中無色相者。釋云。以本覺智相是非可見法故也〇等云云

問。今論心說第七識可云耶 答。大師不說釋給。 付之。今論立眞如生滅二門。廣盡返流隨性相。 然第七末那必與賴耶旣無間斷之時何不說之耶 何況六識緣外境之時。必以末那爲染行依。尤可說之也。是以海東師心。以智相配第七識見

如何

別紙委勘也

義記云。問。三細屬賴耶。六麁屬意識。何故不說末那識耶。答。有二義。一前旣說賴耶。末那必執相應。故不別說。故瑜伽云。賴耶識起必二識相應故。 又由意識緣外境時。必內依末那爲染依方得生起。是故次說六麁。必內依末那故。亦不說。二以義不便故。略不說之。不便相者。以無明住地動本靜心。令起和合成梨耶。末那旣無此義。故前三細中略不說。 又由外境牽起事識。末那無此緣外境義故。六麁中亦略不說。亦可計內爲我屬前三細。計外爲我所屬後六麁。故略不論也。楞伽中亦同此說。故彼經云。 大惠略說有三種識。廣說有八相。何等爲三。謂眞識。現識。分別事識。

乃至廣說。經中現識。卽是三細中現相也。分別事識。卽是下六麁。所以知者。彼經下釋分別事識中。乃云擧外境界起於事識等。故得知事識非是末那。此論下文幷亦同此文

問。於第七末那識釋今論不說之義。大師以二義釋給。爾者第一義心如何釋耶

開。今論心說色界頂成道可云耶　答。再也　付之。不明立色頂佛土爲報佛之土事。是始教大乘義也。然今論是終教所依論也。何可說色須成道。是以餘處解釋中。始教立色頂之土。終教立三界外之土文　如何

別紙勘之

問。今論中說前五識可云耶　答。兩方。若云說者。付第八第六麁細。雖立三細六麁等廢立。未見說前五識之文。若依之云爾者。前五識既對境界造諸業。尤可有此事也。如何

論云。復次言識者。卽此相續識依諸凡夫取著轉。深計我我所種種妄執。隨事攀緣分別六塵。名爲意識。亦名分離識。又復說名分別事識文

疏上云。名意識者。此論就一意識義。故不別出五識。但說意識分別六塵。亦名分離者。依於六根別取六塵。故云分離也。又能分別去來內外種種事相。故復說爲分別事識也文

注疏上末云。此論就一意識義。分別於五識故說意識分別六塵文

筆記第四云。疏此論等者。謂於一意意識中分於眼等五識兼本成六。以對六塵。然前相續智識亦緣六塵。以彼不與愛見相應故屬前意也。故前云。六麁屬意識故。依六根等者。謂依內六根發於六識。緣外六塵。斯則聚緣內搖起外奔逸。故以一爲六。卽分離義也。如佛頂經云。元依一精明分成六和合文

元曉疏上云。言意識者。卽此相續識乃至分別六塵名爲意識。此識就其一意識義。故不別於眼等五識。故說意識分別六塵。亦名分離識者。依於六根別取六塵。非末那不依別根。故名分離文

慧遠疏上云。復次意識者是六識也。卽此相續識依凡夫取著轉。深轉深計我我所者。計謂根本取往無明種種妄執。隨事攀緣者。計名字相也。此之明根本也文

行願品疏第二云。三攝所歸。正說一心。唯通八識。以彼心所依王。無體亦心變故○第三大乘實教明如來藏藏識唯是一心○理無二體故說一心。於中二門。一攝前七識歸於藏識故說一心。謂前七轉識皆是本識差別。功能無別體故○然此門及前門亦唯識論所破。故論云。或執諸識用別體同。釋云。卽大乘一類菩薩言八識體唯是一心也

唯識論第一云。復有迷謬唯識理者○或執諸識用別體同文

述記第一本云。論或執諸識用別體同。述曰。此第三計卽受中一類菩薩依相似敎說識體一。攝論第四說一意識菩薩計。一依遠行及獨行教遊歷諸境。故說遠行復言獨行。無第二故。二依五根所行境界意各能受教。三依以下疏下也

問。論中付明因緣體相。爾者從初正信發心觀察者。取十住已上可云耶　答。自十信云初取之　付之。今論心信滿入住之位。是不退信心之處也。十信尚在輕毛。更不可立正信之名也。是以下文三發心之中。直心正念眞如法故文　十信創雖有厭求之心。纔成菩提。分解脫分善許也。何況解行發心之中。從初正信之文取十住已上見。案一論始終更於十信之始不可立正信稱。如何

答。從初正信發心觀察之文。自十信之始取之云事。大師御釋分明也。淨影之釋又同大師歟。凡十信菩薩修唯識眞如等之觀。故於業等識信見之云事。始非可諍難。但於下文者。凡於信有退不退之別。然下文者。卽解行發心之中文也。故從初正信之文。尤可取成根不退之處也。今者於業等識。凡夫二乘不覺知之。五位菩薩雖有分滿之不同。覺知之故自信始論之。尤有其謂哉。無失歟出本

疑云。新譯論今從初正信發心觀察文解。解行地菩薩始學觀察異譯云。此文心自十信不取之釋云。如何　答。彼付成根所論之云然非遮取初信也。卽擧成根不退之處

兼可取退位也無失
論云。依無明熏習所起識者。非凡夫能知。亦非二乘智慧所覺。謂依菩薩從初正信發心觀察。若證法身得小分知。乃至菩薩究竟地不能知盡。唯佛窮了文
疏下云。言無明熏習所起識者。牒上所說。依根本無明起彼。淨心成業等識也。下正歎甚深。於中初凡小非分。次菩薩分知後唯佛窮了。以彼二乘但覺四住不了無明故。比無明所起之識非其境也。菩薩從初正信等者。十位之初創發心時。卽觀本識自性緣起因果之體。得成正信故。攝論中約彼本識說云。菩薩初起應先觀諸法如實因緣。此之謂也。三賢位中意言比觀故云觀察地上證之末窮故云少分。以其但覺住相不覺生相故。如來四相俱了故得窮源也文
筆削記第四云。疏十信等者。謂此菩薩雖位在外凡。能信教了知本識因緣所生。無有自性。決定無體唯是眞如。方成正信故。下說十信菩薩信眞如。及修眞如三昧。以成正信之行。因果體者。因卽無明。果卽本識三相也。體卽眞如也。三賢等者。異前位之信。殊後位之證。故言觀察。比觀者。旣未親證。但比度觀察。卽相似覺也文
慧遠疏上云。依無明熏習所起識者。是題名也。業識以下若細窮。論無明亦是自下。明知就人以辨人別不同。汎有四位。一者凡夫二乘。此人一向非境界也。二者十信以上。此人發心始覺觀察此理。三者初地以上乃至十地。名小分知。四者諸佛。佛乃窮了眞妄緣起相生之義也。文顯可知
元曉疏無釋也
新譯起信論云。無始無明熏所起識。非諸凡夫二乘智慧之所能知。解行地菩薩始學觀察法身菩薩能少分知。至究竟地猶未知盡。唯有如來能總明了文
下論云。解行發心者。當知轉勝。以是菩薩從初正信已來。於第一阿僧祇劫將欲滿故文
疏云。初學時顯勝。謂在十迴向位中望於初地。隣而且遍故云將欲滿也文
疏云。信成就發心者。位在十住兼取十信。十信位中修習信心成就發決定心卽入十住。十住初心名發心住。卽十信行滿名信成就。進入十住之初故之發心行。發心者。位在十迴向〇等云云
問。今論心三賢位菩薩可云受變易身耶
答云云　兩方也。若不受者。起業一相信位除之執取計名二相三賢覺之旣以捨麁分別執著相。離含嗔人我見受等分別。若無分段繫業之因緣者。依何不受變易身耶　若依之云爾者。修發心十地受變易云事。常途法性也。是以餘處解釋中。地前受分段身文如何
論云。如二乘觀智初發意菩薩
記云。謂未入十信已前。廣造身口惡業而不覺。今入信位。能❶止惡業定招善報故言覺者。此明覺於滅相義也〇第二位中。能觀人者。十解已上三賢菩薩〇以此菩薩雖留惑故不證人空。然此位菩薩於人空得自在故。與二乘同位論也〇如上所說二種異相分別內外。計我我所含嗔見愛等。此二種人共了知故。明本淨心爲無明所眠。夢於異相起諸煩惱。而今漸與智慧應從異相夢而得微覺。故言覺於念異也〇以捨麁分別執著相者。釋成相。起貪嗔等名麁分別。著違順境明執著相。似於異相夢覺故能捨之。而猶眠於住相夢中名相似覺文
五教章云。若依終教地前留惑受分段身。於初地中永斷一切煩惱使種。亦不分彼分別俱生。所知障中亦斷一分麁品正使。是故地上受變易身至金剛位文
論云。妄心熏習義有二種。云何爲二。一者業識根本熏習。能受阿羅漢辟支佛一切菩薩生滅苦故文
疏云。妄心熏中業識根本熏習者。以此業識能資熏住地無明迷於無相能起轉相。現相等相續合彼。三乘人雖於三界離事識分段麁苦。猶受梨耶變易行苦。然此細苦無始來有。但爲簡細異麁故。初已離麁苦時相顯處說文
筆削記第四云。然此下出三乘人受變易所以。然此梨耶細苦九類同有。今獨說三乘人偏受者。以約離麁苦故。細苦方現處說是。則一切凡夫二苦皆有。三乘賢聖有細

❶止＝知？

無麁。凡夫雖有細苦。以彼麁苦所蓋。都未覺知。義過故。說三乘所有。如人重病不知餘物所侵。病愈之時方覺微痛。然迴心菩薩十信已來。卽受變易。若直性菩薩約終教說。有地前時卽受變易。始教卽初地已去方受變易。智增初地悲增八地悲智平等四五六地。若二乘未迴心者。滅苦依後法爾便受變易身也文

元曉疏同大師仍不記

問。信相應地者自十信取可云耶

問。終教心於地上論留惑受生之義可云耶　答。不爾　付之。三賢菩薩於煩惱所知二障全未斷也。何可論故留義耶。若地上無故留煩惱者。何可有大悲同事攝生之義耶。是以或論藏中。一切聖人皆以隨眠力結生相續文　抑今此故留之義有何所以耶。如何

記云。地前總名信行地菩薩○此菩薩得人空見修煩惱不得現行。故云遠離。非約隨眠以留惑故。攝論云。若不斷上心。則不異凡夫。若不留種子。則不異二乘。又二意留惑爲自他也。此約終教說。若約始教。初地已上方說留惑云云

五教章云。然彼地前三賢位中。初卽不墮二乘地故。於煩惱障自在能斷留故。不斷爲除智障等故。是以梁攝論云。十解已去得出世淨心。又云。十解以上名聖人不墮二乘地○以此菩薩唯怖智障故。修唯識眞如等觀伏斷彼障。然於煩惱障非直不怖不修。對治亦乃故留助成勝行。初地以上斷於智障一分麁故。於煩惱障不復更留云云

又云。潤生攝化故。不墮二乘地故。爲斷所知障故。爲得大菩提故等云云

問。瑜伽唯識等論中。說眞如受薰之義可云耶　答。不爾　兩方。若說者瑜伽唯識等論心。唯說凝然不變事。常途義相也。更不可說隨緣之義　若依之云爾者。淸冷大師解釋中。又唯識等亦說眞如是識實性。但後釋者定言不變。失於隨緣過歸後輩文　此等文心明說隨緣之義釋給。如何

大疏三上云。問。若爾者瑜伽等中異熟賴耶

抄八下云○以上諸教皆如來藏而爲識體。故知心性卽如來藏。此外無法故爲也。彼又唯識下引唯識又結同法性故。彼論云。此諸法勝義亦卽是眞如。常如其性故。卽唯識實性。釋曰。既用眞如爲識實性。明知天親亦用如來藏而成識體。但釋論之人唯立不變。故云過歸後輩。說世親造佛性論廣用勝鬘故○等云云

俱舍下疏第一云

問。疏中不遣眞如實法。以是妙智觀境故文爾者爲妙智所觀境事。唯可云限眞如耶　答。爾也　付之。有爲無爲說法何非妙智觀之境耶。是以聖者緣苦集二諦作空非我等觀。是豈非以遍計情有依他似有等爲妙智之境耶。如何

記云。此眞如體無可遣等者。有二釋。一約觀釋云○但遣虛妄名相。不遣眞如實法。以是妙智觀境故。何以不遣者○以一切法悉皆眞故。無法可遣也。二約法釋云

問。付楞伽所說眞識現識分別事識。且今此分別事識者通七轉識可云耶　答。不爾　付之。披楞伽經所說。付三相三識分別八識之事顯然也。然三相既通八識。三識寧不通耶。是以淸涼大師三識共通八識釋給。如何

記云。如經云○如是轉識藏識眞相。若異者○解云。此中眞相是如來藏。轉識是七識藏識是梨耶○文

又云。問三細屬梨耶。六麁屬意識。何故不說末那耶。答。有二義。楞伽中亦同此說。故彼經云。大惠略說有三種識。廣說有八相。何等爲三。謂眞識。現識。分別事識。乃至廣說。經中現識。卽是三細中現相也。分別事識。卽是下六麁。所以知者。彼經下文說分別事識中。乃云。擧外境界起於事識等。故得知事識。非是末那。此論下文幷同此云云

疏云

演抄第八下云○諸識有三種相。謂轉相業相眞相。釋云。此三種相通於八識。謂起心名轉。八俱起故。皆有生滅故。名轉相。動則是業。如三細中初業相故。八識皆動盡名業相。八之眞性盡名眞相。是故經云。諸識有三種相。則知通八識。異譯經辨三識云。謂眞識現識分別事識。釋云。初不與妄合

如來藏心以爲眞識現。卽第八故。下經云。
譬如明鏡現象色像。現識處現亦復如是。
明是第八餘七皆名分別事識。是則三識別
爲三類。現唯第八分別唯前七眞相約佛
是以出纒。約凡在第八中亦兼餘七〇等
云云 私云。抄釋能能可見之也。答又能可案也
問。於心生滅相之中說起業業繫二相可
云耶 答。不爾付之。起業業繫二相同是
生滅之上相也。何不說之耶。是以六麁之
中。無明不覺之相故。列起業業繫二相。如
何
記云〇與心相應者。六染之中前三染是心
相應。其相麁顯。經中說爲相生滅。細與心
不相應者。後三染〇經中說爲流注生滅〇
今論主約相應不相應義。顯其二種麁細之
心生滅之相〇欲明現識依不思議熏故
得生。依不思議變得住。事識依境界得
生依心海得住今此論中但說生緣故不
論住。是於細中唯說無明熏麁中單擧境
界緣也云云
同疏云
問今論中付明法二我見爾者今此中人我
見者小乘學人所起也可云耶 答。爾也
付之。不明於五種人我見者共於眞如如
來藏上所起諸見也 若爾者爲小乘人未
說如來藏之妙理。依何聞彼說可起此
見耶。是以海東師解釋中 佛法內學大乘
人所起也文如何
答。今論中旣出人法二執時。法執旣二乘
之所起也。知人執是小乘初學凡夫云云。但於
如來藏之上起此見云難者。凡起人法二
執事。自本迷如來藏唯心義故也。今論談
如來藏藏義。是故彼執於藏性之上立之許
也。云然依聞如來藏之義始不可云起此
見也。但海東師釋者大乘初學凡夫自本猶
在此見。故雖如此釋。依聞此義始不可
云起。若如此存者。與大師御心無相違
也。此問答者。付初學小乘人之本問答之
也。依初學大乘人之異本者。不可及問答
也
論云
記云言人我見者。計有總相主宰。此是佛
法內初學❶小乘人迷敎妄起。非是外道等
所起也〇問。等旣並於眞如法上計。云何
說爲人我執耶。答。此有二釋。一云。此是初
學凡夫有人我者作此執。故云人我執也
二云由如來藏中有二義。一是本覺義。卽
當是人。於上妄計。故云人執。二是理實義
當所觀之法。今據初義故說人執文
元曉疏云。此中人執唯取佛法之內大乘人
之所起也
問。付對治邪執之文。且以初五種見名人
我見。有何故耶 答。計有總相主宰故
付之。人我見者於無我蘊界處等。起常一
執名執我體也。然今此五見於眞如如來
藏法上迷致所起見也。何可云爲人我見
耶。如何
答。釋文如上
問。以第八識爲能熏可云有以七轉爲
所熏義耶。並云有此義。付之。堅法受
熏云事。是常途性相也。然七轉是不堅法
也。更不可爲所熏也。如何
義記云。二有淨用者。此是生滅門中本覺眞
如。故有熏義。眞如門中則無此義。由此本
覺內熏不覺令成厭求返流順眞。故云用
也。此釋經中由有如來藏能厭生死苦樂
求涅槃也。涅槃經云。闡提之人未來佛性力
故還生善根。彼言佛性力者。卽此本覺內
熏力耳。良以一識含二義更互相熏。遍生
染淨故也文
筆削記第四云疏此是等者。以生滅是覺理
成事門。染淨相在。故有熏習之義。若眞如是
泯相顯性門。則鎔融生滅爲一眞體。無所
敵對。故無熏義 由此等者。若順流違眞
如時。卽是染用今以本覺熏習使反順眞。
乃名淨用。其猶逆叛之徒旣已降伏。乃忝
赤心於主也。昔則背之爲逆黨。今則順之
爲忠臣 此釋下卽勝鬘經也。如前引意云
所以能生厭求者。蓋眞如之熏力也。狂寇
歸伏者。乃明主之化也。涅槃下引證。彼言下
會彼同此 良以下結歸。今意二義。卽覺不
覺 覺義卽合眞如。不覺卽合無明。無明具
含妄心妄境文
又次上云惡習所熏等。卽楞伽經如前略辨。
然准他宗。於能所熏中皆揀眞如以是堅
密及不生滅。今此實敎約不思議熏變故。
有斯義文

❶小ニ大イ

演抄云。如記文

教章云○問。果中有六義不。答。果中唯有空有二義○若約互爲因果義說。卽此一法爲他因時。具斯六義。與他作果時。卽唯有二義。是故六義唯有因中。問。若爾現行爲種因。豈得有六義。答。隨勝緣不具。如論說。種子有六義。此約初教。若緣起祕密義。皆具此六義。約終教。以此教中六七識等亦是如來藏隨緣義。無別自性。是故六七識亦具本識中六義也文

問。終敎心不許隔念生滅之義。有何故耶

答　隔念生滅不成生滅故　付之設難

隔念何不成生滅耶。生相既在未來正生之位。滅抑與同時者。寧生滅不雜亂耶。何況雖在正生之位。法體未現行。何云有滅義耶。加之正生之後謝滅之位。何又可有生義耶。如何

答。終敎心同念生滅云事。宗家定判明鏡也。述亦不成生滅。以生時無滅應非有爲。以一相不具故。生時無滅不可成有爲故。終敎心破隔念生滅義。成同念義處也。但今出難御難者。始敎門建立也。隔念之義卽終敎所破。上出之了。重可會不足云云

古經第六云。明難品譬如駛水流流流無絕也。二俱不相知。諸法亦如是文

玄第四云。初云如駛流者。唯識論中作阿賴耶識恒轉如暴流。是此義也等云云。上引之

大疏第一上云。若約所說法相者○同時四相滅□後無文

抄第三上云。疏四相同時體性卽滅者。第七四相一時前後別中一時義也。以性滅爲滅。故得同時。故楞伽初生則有滅不爲諸者說。一切法無生我說刹那義淨名云。汝今卽時亦生亦老亦滅故。又云。過去已滅未來未至現在無住。三世皆空故。體性卽滅。乃會相歸性也故起信論云。若得無念者。則知心相生住異滅。以無念等故而實無有始覺之異。以四相但時而有。皆無自立。本來平等同一覺故。前敎假立四相。故一不同時。此敎以所相法體隨法性。而融通故顯相之相亦生滅而無礙文

問。三賢菩薩由惑業受生可云耶　兩方。若云由惑業者　正見記文。今明菩薩於起修短而得自在。不由惑業故云非業繫文　今此文不由惑業見　若依之云爾者。今此菩薩故留惑。既潤生分段之報猶未捨。往業未已故。更不可云不依惑業也。若不依惑業者。此菩薩依何可云受生耶。如何

答。終敎心三賢菩薩願智力自在故受生。更不可依惑業。既捨麁分別執著之相。依之云非業繫也。未得無漏眞智故。雖受分段是非業繫故。不由惑業等云也

義記云○初往業未已。次微苦猶續。下顯異凡。既聞業苦未已。則謂與凡夫無異。今明菩薩於起修短而得自在。不由惑業故云非業繫。以留惑益生悲願之力故云以大願等力也文

問。至相大師解釋中。成諸法唯識義。列多門建立。中出轉理眞實二義。爾者以今論所說心眞如爲眞實。以心生滅爲轉理門義可云耶　答云云　兩方。若云配者。心生滅門中眞如三大義何云轉理非實之意耶。是以彼所釋中全不出此二門。若依之云不配者。心眞如門一味自體故尤可云眞實也。是以論中一法界大總相法門體云。疏中約眞如門者。卽鎔融含攝染淨不殊。如釋云。任此等解釋。眞如門解尤轉理非實義也可云也。例如彼第八識眞實故。許爲種子穀麥等是此義故判假因。如何

答。凡依轉理眞實二門。雖無判之更以生滅門不可爲轉理非實之義也。既述如來藏隨緣義。談三大實義。何可云轉理門意耶。更非如穀麥因果等也。依之章家全不出此二門。無失

孔目第一云○明本識中有互爲因果義。餘法卽無。若爾因何蘆束等所有互爲因果。答。餘法之中互爲因果卽是轉理之門假說。因果非眞實也

又云。三可熏者。唯如來藏不守自性。隨諸法緣起成似義。故是可熏。餘法不爾。以被緣縛何得更轉受。諸法熏爲此餘法不成可熏。問　義若如是何故說衣堪得受熏。答。衣亦是假非實堪熏所以知之如香熏衣。壞衣香在。當知熏絹不熏於衣。以此驗之。言熏衣者指位語也。但絹四塵等受熏。以次推之。四塵等思不受熏。何以故

以香熏時香成、即是果義。因果道理。乃是如來藏德離藏更無。所以知者。但諸法中辨因果者。竝轉理門非實義也文

問。論中自體相用故文爾者今此自體之言爲限體大、爲當可云通相用二大耶　兩方。若云通二大者。見大師解釋、體謂生滅門中本覺之義。是生滅之自體如述、無諍自體詞可云限體大也　若依之云爾者。見下文以所示三大義、還在能示生滅門中顯非別解。故云自也文既云三大義故尤可云通三大也如何

義記云。自體相用者、體謂生滅門中本覺之義。是生滅自體生滅因故。在生滅門中。亦辨體也。翻染淨隨染業用竝在此門中故具論辨○何故異如門中直云體、生滅門中乃云自體等者。以所示三大義、還在能示生滅門中顯非別解。故云自也文

問。終敎心於初發心住唱八相成道可云耶　答。爾也　付之。尋初住菩薩者、位纔在發心、但得人空一理業惑未除斷。更不可唱八相化用若又唱正覺者。圓敎之初發心時便成正覺可有何差別耶　如何

答。初住現八相云事。宗家定判也、依此觀門少分見法身。或依人空門見法身。故現八相云也。但圓敎初心成覺無別云難者　彼一得一切得故。於彼位得自在。此不爾　故更不可相例也

記云○謂十解菩薩依此觀門見於法界故。云少分見也。亦可依人空門見法身故。二以見法身下明八相益生即利他功德。十解初發心住中能作此事文

敎章云起信論說三賢初位中。少分得見法身、能於十方世界八相成道利益衆生。又以願力受身自在亦非業繫。又依三昧亦得少分見於報身佛、其所修行皆順眞如○云云

又云。問。前終敎中不退染上亦得如是八相等用與此何別。答。彼於此位示成佛時。於後諸位皆不自在。以未得故。但是當位繫起化故。此即不爾。於初位中起此用時。於後諸位竝同時起。皆以得故。是實行故。緣六位故云云

曉云。引華嚴初位之文爲證。如何

問。信位輕毛菩薩生安樂世界耶　兩方。若云生者。大師餘處解釋中。十住以共不退位。三賢菩薩生處名爲淨土如述。生彼皆住正定等文此文明不生見。若依之云爾者。大師解釋中釋若有專念等文時十信未斷惑凡夫生述。加之四重五逆者生云事。是常途性相也如何

德治二年六月日誂或者蠹寫畢

尊辨

No. 2284

①釋論指事②上

③沙門空海撰

④第一卷

十種論名（一代種種論總十萬九千部。皆攝此十。）
又馬鳴所作論百部（十種義論攝）
五十一藏及十藏（三藏攝。此通攝諸藏。別阿毘達磨攝）
一代種種經百洛叉（十二部經攝。此論通以此百洛叉經爲依）
此論別依經百部名字（各列）
六種馬鳴⑤出世之事
總歎如來八萬四千四十八種功德之中。十種最十種勝。十種業十種遍。四種智四無礙。十種僧四種法。三聚（邪定正定不定）信十種義
本建立⑥五分名（一因緣。二立義分。三解釋分。四修行信心分。五勸修利益分）
⑦以⑧上總說此
造論八種因緣（大總持論八十因緣此八攝）
師弟子說經造論本願事
立義分三十三法門名數之中
十六所入本法。十六能入門。及不二摩訶衍。摩訶衍總說有二（一法二義）⑨所謂法者謂衆生心。是心則攝一切世間法出世間法。依於此心顯示大乘義。是心眞如相卽示摩訶衍體故。是心生滅因緣相能示摩訶衍自體相用故。所謂義者卽有三種。一體大（謂一切法眞如平等不增減故。）二相大（謂如來藏具足無量性功德故）三用大（謂能生一切世間出世間善因果故）
釋曰。此有三門。一所入根本總體門。⑩更有一重門。二能依趣入別相門（更有一重門）三通達軌則不動門　摩訶衍者。總者卽是所入根本總體門。卽是根本摩訶衍中有八差別。一者一體一心摩訶衍。二者三自一心摩訶衍。三者無量無邊諸法差別不增不減體大摩訶衍。四者寂靜無雜一味平等不增不減體大摩訶衍。五者如來藏功德相大摩訶衍。六者具足性功德相大摩訶衍。七者能生一切世間因果用大摩訶衍。八者能生一切出世間善因果用大摩訶衍。如是八種摩訶衍法皆從能入立其名。謂以一體一心而爲其門所趣入故。名爲一體一心摩訶衍。乃至以能生一切⑪出世間善因果用大而爲其門所趣入故。名爲能生一切出世間善因果用大摩訶衍。譬如轉輪聖王隨其輪相立名。大摩訶衍法亦復如是。隨其門相立名。大總持論中開八十門廣釋根本摩訶衍法。今各攝十成一種。故唯立八種。所入總體有八。能入又八。第二重四種法中各具三門。一本法所⑫依決定門（上云所言⑬衆生心者是）二根本攝末分際門（上云是心則攝一切世間法出世間法者是）三建立二種摩訶衍門（上云依於此心顯示摩訶衍義者是）四衆四生　何故不二摩訶衍法無因緣耶　答。是法極妙甚深獨尊離機根故　問。何故離機根　答。⑭無機根故　問。何須建立　答。非建立故　問。是摩訶衍法諸佛所得耶　答。能得於諸佛　問。諸佛得耶　答。不故。菩薩二乘一切異生亦復如是。性德圓滿海是焉。所以者何離機根故。離教說故。八種本法從因緣起。應於機故順於說故。何故應機根。有機根故　問。如是八種法諸佛所得耶　答。不故。菩薩二乘一切異生亦復如是。修行種因海是焉。所以者何。有機根故有教說故。乃至云。三世微塵數佛皆悉乘此三十二種甚深安車達於清淨無上地

第二卷

十種論說四種等法門。二種本法之中。一一體一心十名義。二三自一心十名義
已上二十名總攝諸佛一切法藏根本名字。二門名字之中。一心眞如門。十種名。二心生滅門十⑮種
二種本法三異二同。二種法門七異一同。眞如門一⑯住地。生滅門二種住地（向上門向下門）五種言說二種名字（名字二）十種心量　三離（言說・心量・名字）三不離（一如如⑰如說。二寂滅寂靜⑱念三字影名虛空⑲字）十種如來藏。四種無爲（體用）五種有爲（體用）十種識。十種阿梨耶識

第三卷

清淨本覺之中（十種本覺十種清淨）染淨本覺（十本覺十清淨始覺）染淨始覺。眞如（十眞如十如）十種義虛空（染淨虛空）四種四相（一麁重過患。二微細過患。三無常功德。四常住功德）四相配五*住（一十信位。二三賢位。三九地位。四因滿位。五果滿位）佛⑳地十種功德。決擇始覺決難二門㉑（一自宗決斷。二望別決斷）決擇本始二覺決斷不斷無明（風水喩。㉒巳說本有性智淸淨門。巳下染用自在無礙門）
六根作佛名㉓字
眼光明日月寶德如來。耳音聲梵響清淨如

①傳弘法大師全集本，(甲)日本大藏經本，釋＋（摩訶衍）(甲)*　②（卷）＋上(甲)*　③〔沙門空海撰〕－(甲)*　④第一卷＝釋摩訶衍論卷第一(甲)
⑤出世之＝爲出世(甲)　⑥五分＝分五(甲)　⑦以＝已(甲)　⑧上＝下イ(甲)　⑨所謂乃至用故五十九字甲本作夾註，所謂＝所言(甲)　⑩更有一重門五字甲本作夾註　⑪〔出〕－(甲)　⑫依＝作(甲)　⑬（法）＋衆(甲)　⑭（□）＋無(甲)　⑮種＋（名）(甲)　⑯住＝位(甲)*　⑰〔如〕－(甲)　⑱念＝心(甲)
⑲〔字〕－(甲)　⑳地＝事(甲)　㉑一自乃至斷十字甲本作本文　㉒巳＋（上）(甲)　㉓字＝號(甲)

來。鼻香積芬流圓滿如來。舌一味無雜平等如來。身覺觸分明顯相如來。意智慧明達遍滿如來

覺體相[1]用四種大義

釋曰。如實空鏡清淨本覺三世間中皆悉不離。而爲一大法身之果三種功德圓滿文

第四卷

六種無明。闇無明十種名。歸德成幻力無力門三相[2]也（業轉現）六相（智相。相續相。執[3]取。計名字相。起業相。業繫苦相）八識又七。又四。又二。又三。已上本上無明略釋。已下總顯一切染淨諸法更作同異二門。返示造論眞實本意

同相門（此示唯一眞如無餘法）異相門（此示諸法種種名字相等）

[4]已上明心生滅字。已下直釋生滅因緣

本意識五種名。釋二門（稱義顯宗生解門　隨文散說決疑門）根本無明及隨緣本覺各各二因緣。此中說十[5]一末那（已上隨文散說門畢。已下相續業用差別門[6]此有三義）

次唯心迴轉門（已上廣大末那轉相門訖）

次分別事識轉相門　本復次言意識者云云

釋有四門（已上生滅因緣決擇[7]已畢。已下示因緣殊勝不可思議之相）本依無明熏習所起識者云云說六種染心。釋有五門（已上因緣殊勝[8]門。已下顯示生滅之相差別）

第五卷

本復次分別生滅相者云云[9]十四行。[10]釋五門（一標釋俱成示相門。二率相觸當假人門。三顯示麁細所依門。四本覺對治次第門。五發起問答決疑門。已上生滅之[11]門決擇分[12]已焉。已下顯示染淨相熏相生不斷絕義）

本復次有四種法熏習義云云[13]三祇。四熏者。一淨法名爲眞如。[14]又二（一自體相熏習。二用熏習）。二一切[15]染因名無明*又二（一根本熏習。二所起見愛熏習）三妄心名業識*又二（一業識根本熏習。二增長分別事[16]識）四妄境界名六塵*又二（一增長[17]念。二增長[18]取）

釋有五門。一總標綱要門。[19]有六意（[20]待相。一相成似有意。二本無性空非有意。三相*待相成顯空意。四自然虛空無礙意。五非作非造自然意。六不守自性無住意）二立名略示門[21]又二門（一[22]淨眞法相。二染妄法相）。又三種義（一無明。二業識。三境界）三通釋熏習門。*又二門（一比量二法喩。二合說）四分[23]剖散說門[24]又四門[25]一門[26]又二二門。又二五盡不盡別門[27]（此中說[28]本因果。始因果。本有三身。十地等義）淨法熏[29]習。[30]此中[31]有二（一法身自然熏習門。二應化常恒熏習門）此中說本覺及無明一異等義。又說木中火等因緣法譬云云（已上染淨諸法相熏相[32]成不斷絕義決擇門。已下分明顯示生滅門中三種大義）

第六卷

本復次眞如自體相者云云釋有三門（一自體大義門又二（一人平等。二時不轉）二自相大義門[33]三門（一涌功德門。二問答決疑門。三別釋廣說門）三自用大義門。[34]六門（一顯無本源。二離相不著。三能所平等。四無相現應。五隨見麁細。六問答決疑））

自相大義門有六種性義功德。一大智慧光明義（本覺般若照[35]達一切法界源故）二遍照法界義（本覺般若除無明闇故）三眞實識[36]智義（本覺般若非離虛假故）四自性清[37]淨義（本覺般若不得他力故）五常樂我淨義（本始二覺從無[38]始遠離四障。簡滿四種自然[39]德故）六清[40]凉不變自在義（譬如明鏡之南北相具隨[41]違故。又爲二十七名。初二各二。次二中各開三。後二中如次開四三。又爲二十五名。最後一中開十二故。不入變三及自在故）此中說菓子十[42]種譬喩云。染淨法數量平等（已上自相大義[43]畢。已下示自用大義門）

自用大義門有六（[44]各如前列）此中說三身義。如是三種甚深大義二種門中云何安立。謂眞如門中三種大義唯各立一。無雙立故。若生滅門中三種大義者。三種大義具足雙立。無前後故。以之爲別。是故大印陀羅網譬喩經中說。有體大義無相及用（如門）有相大義無體及用（如門）有用大義無體及用（如門）如是三大有第一一無第二一。[45]復次有體大義當有相用（生門）有相大義當有體用（生門）有用大義當有體相（生門）如是三大隨第一一有第二二。不相捨離故（已上說三種大義門[46]訖）（已下說[47]門自入門破異門）

本復次顯示從生滅門即入眞如門云云釋[48]曰。此文對治廣狹大小諸異執。已下說對治邪執正解門

本對治邪執者云云釋有四門。此中說[49]人執等（已上說對治邪執正解門了。已下說分別發趣道[50]相）

第[51]七

本分別發趣道相者云云三種發心。一信成就發心（一直心。二深心。三大悲心）二解行發心。三證發心。釋曰。此文有二門。此中說十五種信成就遠近。信成就十種名。發心四緣。廣說摩尼喩說。初發住八相成道。五種異說退不退

第[52]八

此說修行信心分。[53]此中說六度等。又說修止觀種種方便支具等

[1]用＝有明　[2]〔也〕－明　[3]取＋(相)明　[4]已上乃至緣十六字甲本作夾註　[5]一＝二明　[6]此有三義四字甲本作本文　[7]已畢＝了明　[8]門＋(了)明　[9]十四行三字甲本作夾註　[10]釋＋(有)明　[11]門＝相明　[12]已焉＝了明　[13]三祇二字甲本作夾註，三祇＝三紙明　[14]又＝二字甲本作夾註*　[15]〔染〕－明　[16]識＋(熏習)明　[17]念＋(熏習)明　[18]取＋(熏習)明　[19]有六意三字甲本作夾註　[20]待相＝對俱明，*對相ィ明*　[21]又二門三字甲本作夾註*　[22]淨眞＝眞淨明　[23]剖＝部明　[24]又四門三字甲本作夾註　[25]一＋(又二)明　[26]又二二門又一＝二又二四又二明，夾註　[27]此中乃至義十七字甲本作本文　[28]本＋(有)明　[29]習＋(門)明　[30]此中有二四字甲本作夾註　[31]有＝又　[32]成＝生明　[33]三門二字甲本作夾註　[34]六門二字甲本作夾註　[35]達＝遠明　[36]智＝知明　[37]淨＋(心)明　[38]始＋(來)明　[39]德＝體明　[40]凉＝淨明　[41]違＝意明　[42]種＋(等)明　[43]畢＝門了明　[44]各＝名明　[45](又)＋復明　[46]訖＝了明　[47]〔門〕－明　[48]曰＝云明*　[49]人＋(法)明　[50]相＋(門)明　[51]七＋(卷)明　[52]八＋(卷)明　[53]此中說六度等六字甲本作夾註

第(1)九

此中廣說種種魔事及對治門。並說讚歎三昧功德等。

第十卷

此中說兩輪共闕益損門。又說勸劣向勝不退門。又勸修利益分

此中說(2)此授不二摩訶衍與三自摩訶衍。

又說龍猛菩薩勸誡

*釋論指事*上(3)終

*釋論指事(4)下

*沙門空海撰

第二卷

本已說立義分。次說解釋分(此中唯釋四法。所餘法門略不(5)解釋。(6)九論(7)已說故。云何爲四。一者一體摩訶衍。二者三自一心摩訶衍。三者眞如門。四(8)者生滅門)。解釋有三種。云何爲三。一者顯示正義。二者對治邪執。三者分別發趣道相。釋(9)曰。如是三門解釋四法大門數量。顯示正義者依一心法有二種門。云何爲二。一者心眞如門。二者心生滅門(釋即是建立四種法相門)。是二種門皆各總攝一切法(即是法門該攝圓滿門)。此義云何。以是二門不相離故(即是發起問答顯因門。顯示正義者至不相離故。是名略說分。此中有三門。如上應知)。心眞如者即是一法界大總相法門體。乃至唯證相應故(此中有三門。云何爲三。一者根本體性眞如門。二者發起問答決疑門。三者假說開相眞如門。第一門中有三門。一建立名字門。(10)二直說眞體門。三解釋名字門)。心眞如者即是一法界大總相法門體(即是建立名字門)。所謂心性不生不滅(即是直說眞(11)如門)。一切諸法唯依妄念而有差別(且假彼有。顯此無)。若離心念則無一切境界之相(若離諸戲論之識。無有一切妄境界故)。是故一切法從本已來離言說相。離名字相。離心緣相。畢竟平等無有變異。不可破壞。唯是一心故名眞如(直示眞如門。(12)離絕三相故。顯示三離之功德故。總結體以眞如)。以一切言說假名無實。但隨妄念不可得故(顯示三離之因緣故)。言眞如者亦無有相(第二傳言遣執著之過)。謂言說之極。因言遣言(直示眞如無相之因緣)。此眞如體無有可遣。以一切法悉皆眞故(約眞釋名)。亦無可立。以一切法皆同如故(約如釋名)。當知一切法不可說不可念故名爲眞如(總結所說上故)。

已上根本體性眞如門

問曰。若如是義者。諸衆生等云何隨順而能得入(生疑致問)。答*曰。若知一切法雖說無有能說可說。(13)雖念亦無能念可念。是名隨順。若離說念名爲得入(如其次第決彼二疑。已上發起問答決疑門。已下次說假說開相眞如門)。復次眞如者依言說分別有二種義。云何爲二。一者如實空。以能究竟顯實故。二者如實不空。以有自體具足無漏性功德故。所言空者。從本以來一切染法不相應故。謂離一切法差別之相。以無虛妄心念故。當知眞如自性非有相非無相。非非有相非非無相。非有無俱相。非一相非異相。非非一相非非異相。非一異俱相。乃至總說(14)一切衆生以有妄心念念分別皆不相應故說爲空。若離妄心實無可空故。所言不空者已顯法體空無妄故。即是眞心常恒不變淨法滿足即名不空((15)此中有二門。一如實空眞如門。二如實不空眞如門)。

此段釋論牒文略之。以離念境界唯證相應故(是亂住證。非往向證。已上心眞如門了。已下心生滅門)。心生滅者依如來藏故有生滅心。乃至不覺義(此有二門。一所依總相門。二能依別相門。此中有二重。(16)住思惟觀察。謂生滅門一心爲依故。生滅門攝覺義不覺義梨耶爲依故。先說初門)。心生滅者(唱上立下故)依如來藏故者(所依一心。彼多來藏故則是上心字下降建立異名故)。有生滅心(能依法門生滅門故)。所(17)謂不生不滅與生滅和合非一非異名爲阿梨耶識(略去分名建立(18)滿名。雖義具足言未足故。此中所說不生不滅及與生滅者。總攝諸無爲名(19)不生滅。總攝諸有爲故名爲生滅)。與和合者(即是開示能熏所熏之差別故)。非一非異(即是開示有爲無爲司異差別故)。名爲阿梨耶識(總結滿字。此間上下轉門。次說上轉門。次藏識部字門該攝安立門)。此識有二種義能攝一切法生一切法。云何爲二。一者覺義。二者不覺義(總顯示大識殊勝圓滿相故。此有二種圓滿。一功德圓滿。二過患圓滿 云云)。

已上總識攝生圓滿門

第三卷

所言覺義者乃至非究竟(20)覺。此有二門。一略說本覺安立門。二略說始覺安立門。本覺門中又二。一清淨本覺門。二染淨本覺門。始(21)覺中又二。一清淨始覺。二染淨始覺。所言覺義者(即是總句。自下皆是別句。總者通於二覺故。別者各各差別說故。別句中先說清淨本覺清淨始覺。次說染淨本覺染淨始覺。如其次第說相可見)。謂心體離念(即是清淨本覺。心自性清淨心。體本有法身體。是心體名本覺)。離念相者(即唱清淨本覺人。辯者即故)等虛空(22)界無所不遍(如是覺者善證具足十種德義虛空理故)。法界一相(如是覺者於所證之眞如法界而共和合一味一相無差別故)。即是如來平等法身(善證二種勝妙之理。清淨覺者即是法身如來自性自體故)。依此法

(1)九十(卷)㊥　(2)此=比㊥　(3)[終]－㊥　(4)(卷)+下㊥*　(5)解=別㊥　(6)九=凡㊥　(7)已說=說已㊥　(8)[者]－㊥　(9)曰=云㊥*　(10)二+(者)㊥　(11)如=體㊥　(12)離絕三=絕離之㊥　(13)雖=離㊥　(14)(依)+一㊥　(15)此中乃至門二十字甲本作本文　(16)住=依㊥　(17)謂=說㊥　(18)滿=漏㊥　(19)(爲)+不㊥　(20)[覺]－㊥　(21)覺+(門)㊥　(22)界=略㊥

身說名本覺（本有法身自性德中而作歸依建立清淨本覺稱故）

[1]以上清淨本覺說了

何以故（即牒問[2]辭。欲建立清[3]淨始覺作如是釋）本覺義者對始覺說（直決彼疑）以始覺者即同本覺（作其所由。謂以下自然始覺與彼本覺同故。得下）始覺義者依本覺故而有不覺依不覺故說有始覺（通示二種離性始本。謂依本覺故[4]而有不覺者即是離性本覺。依不覺故說有始覺者即是離性始覺）又以覺心原故名究竟覺不覺心原故名非究竟覺（釋[5]闕說此句。[6]略說兩覺安立門[7]訖。已下廣說兩覺決擇門）此義云何。如凡夫人乃至同一覺故（[8]此有二門）一建立四相門（[9]此有四門。一麁重過患四相。二微細過患四相。三無常功德四相。四常住功德四相）二建立隨覺門（[10]此有二門。一滿覺門。二分覺門）

第一十信位

如凡夫人者（即是趣向行者。位在十信未得不退。名為凡夫。已出邪定名為覺者）覺知所念起惡（即是顯示修行因相。[11]未得入十信已前二種滅相是大過患。不知覺）故能止後念令其不起（即是顯示行因果相。謂此位中始起治道）雖復名覺即是不覺故（即是顯示氣力極弱故名為不覺俱相。所謂覺知滅相之法實是過患）

第二三賢位

如二乘觀智初發意菩薩等（即是趣向行者。位在三賢於此位中人空無漏成就自在無所疑畏故。將二乘同於菩薩總明而已）覺於念異（即是顯示修行因相）念無異相（顯示行因果相）以捨麤分別執著相（顯示無異相緣）故名相似覺（即是結前并兼顯示無離俱相）

第三九地位

如法身菩薩等（即是趣向行者。位在九地。九地菩薩證真如法界以為自身。般若實智以為自心故）覺於念住（顯示修行因相）念無住相（顯示行因果相）以離分別麤念相（顯示無住相緣）故名隨分覺（即是結前并兼顯示無離俱相。生相細念未出離故）

第[12]四因滿位。如菩薩地盡（即是趣向行者。此中有二。一因圓滿者。二果圓滿者）滿足方便一念相應（即是顯示因圓滿者。此中有[13]二金剛驗定。一方便金剛定。二正體金剛定）

第五果圓滿[14]位

覺心初起心無初相（顯示果圓滿者。大圓鏡智分明現前乃至平等虛空一相無相。無初念故）以遠離微細念故得見心性。心即常住名究竟覺（此顯示始覺般若圓滿之相而得到於無生覺故）是故修多羅說。若有眾生能觀無念者即為向佛地故（此引經證）又心起者無有初相可知。而言知初相者即謂無念（此除疑令生勝解）是故一切眾生不名為覺。以從本來念念相續未曾離念故說無始無明（即是成立上無念義。謂金剛已還一切眾生獨力業相大無明念未出離故）若得無念者即知心相生住異滅（此下顯示始覺境界周遍圓滿。謂大覺者已到彼岸。遍知一切無量眾生一心流轉作四相故）以無念等故（以何義故如是知耶。得自無念時一切諸眾生平等得故）而實無有始覺之異。以四相俱時而有皆無自立。本來平等同一覺故（顯示一宗決斷。二望別決[15]斷）

[16]已上廣說始覺決擇分[17]訖

已下廣說本覺決擇分

復次本覺隨染乃至得利益故。一本有性智清淨門二（[18]一不守自性隨緣門。二對治一切業辟門）二業用自在無礙門二（[19]一隨順機根契當門。二不動本性常寂門）

*釋論指事*下終

[20]這釋論指事也者。我之大師遍照金剛所撰。而流衍于世希矣。所以人其知之亦鮮焉。先是前小池僧正亮汰大和尚。得雒西山栂尾寶庫古本對校以書之。余復轉寫縮秘者年已尚矣。今番應剞劂氏某之索使繡梓而廣布諸。

元祿甲戌冬　釋覺眼敬誌

No. 2285

[21]釋摩訶衍論指事

今此論者居權實中間兼顯密兩際調九種淺機運不二祕宮。驚佛華法華之眠無明分位。覺一如一道之酊四相幻野。所證之真如溺性海之[22]波。能證[23]之法身盲曼荼之莊嚴。然則三乘四乘之波浪[24]遂器而流散。六宗七宗之輕毛隨風而轉變。是故哀彼諸教之迷徒開此十軸之論藏。今依拾高祖之散文順淺深之通意。聊為指事當磨心鏡。釋摩訶衍論者。釋論兩字能釋[25]所釋之文言。摩訶衍三言所釋[26]所詮之法門也。能釋有三重。一佛經。二本論。三末論也。所詮有三種。一不二。二前重。三後重是也。總有三十三種大乘。依機淺深法開合不同也。[27]付淺略三十二種顯教修行種因海應化身所說也。不二大乘密教性德圓圓海法身所說也。*付深祕門有三重。兩重一法界心是真如門。是則真言也。兩重三大義則生滅門。皆是[28]因海。復次於一心法界三大義有真如生滅二法門。其真如是真言。生滅則顯教。此復[29]二義

[1]以＝已㊥　[2]辭＝詞㊥　[3]清＝淨㊥　[4]〔而〕－㊥　[5]闕＝論㊥　[6]（已上）＋略㊥　[7]〔訖〕－㊥　[8]此有二門四字甲本作本文　[9]此有乃至相三十二字甲本作本文　[10]此有乃至門十二字甲本作本文　[11]（謂）＋未㊥　[12]四＋（位）㊥　[13]〔二〕－㊥　[14]位＝者㊥　[15]斷＋（云云）㊥　[16]已上乃至分十九字甲本作夾註　[17]訖＝了㊥　[18]一不乃至門十六字甲本作本文　[19]一隨乃至門十六字甲本作本文　[20]此奥書甲本無之　[21]原觀智院藏古寫本，㊥日本大藏經本，（眞言所學）＋釋㊥　[22]波＋（浪）㊥　[23]〔之〕－㊥　[24]遂＝逐㊥　[25]所釋＝能詮㊥　[26]所＝能㊥　[27]付＝就㊥*　[28]（種）＋因㊥　[29]〔二義〕－㊥

各有二義。一者顯中之祕。二者皆①是第十住心之分齊也。非九種住心之祕密。復次能入門顯教。所入法眞言。次*付祕中深祕門。此不二眞如生滅三門是三部法門也。如次佛蓮金是也。此復有三重。三部各具三門故也。復次此三十三種法門是三十七尊三摩地也。不二是大日不二②之一心三大是四佛。前後兩重門法四波羅蜜以後可配之。③又次前重一心三大四佛。十六門法十六④大菩薩。後重四法總是四波羅蜜。眞如所入內四供。能入外四供。生滅門法四攝。*付祕祕中深祕皆是大⑤日法曼荼羅身也。一一法具各各法互相攝入。輪圓具足橫竪無邊數量過刹塵。⑥理智理智各各無數也

頂禮圓滿覺⑦者乃至賢聖衆者歸敬序也。頂者身密三業之中以身禮者。表身業勝。非如顯教心業爲勝。禮通三業。三業平等能所不二也。圓滿覺者具衆多義。一者三身。圓者法身。圓圓海佛也。滿者報身。修⑧因滿果。是則報義。覺者化身。自覺覺他覺行圓滿作變化身。釋迦牟尼佛等。復次圓覺眞佛。滿覺俗佛。復次圓覺者不二佛如前。滿覺修因海佛也。因滿果滿等各別⑨滿佛是也。圓⑩滿者不二佛也。疏云。約此論文異餘教說。三十三種有佛寶故。隨應含具同別住持三種寶故⑪云。具如疏釋。復次二字通因果。若攝末歸本⑫者。唯取不二佛。⑬餘法門無佛故。復*付祕釋。圓滿覺者曼荼羅諸佛名爲圓滿。餘法門中不具足故。次一句果理教行四法也。因分門法分分具足。若剋其本唯有不二。果者果位萬德。又今言覺者是人法不二言也。故下云不二摩訶衍者圓圓海諸佛*云是則⑭云眞⑮言法寶也。又覺者能證之智也。所證理法教藏行。又是無盡莊嚴藏也。今此次第是因行證入也。覺者金剛部。理者眞如智。法者語密門蓮華部。行者入義也。是從因至果義也。若從本垂跡行者發行因也。因卽行也。教者教行也。爲理發能⑯證教也。理者蓮華部理也。果者果中果入涅槃也。復次四種曼荼羅也。如次配之。大三法羯也。次二句僧寶也。復次一切菩薩及外金剛部諸賢聖衆一味和合曼荼羅海會故名僧也

次一行是發起序也。有淺深重重意。一者隔檀⑰門後重一心門。往向位三自門。二者隔檀門者兩重眞如門。往向位兩重生滅門也。三者隔檳門一心法界。往向位三大義⑱也。四者隔檀門不二門。往向位三十二種也。五者隔檀門蓮⑲華門。往向位金剛部門。六者隔檳門金剛界。往向位胎藏界。次句諸衆生者三定聚衆生也。此三定聚有三義。如釋文皆是所化。但佛果名爲正⑳定者。㉑是三十二種佛也。九種住心衆生皆所化人也。次句中師者有二重。一釋迦馬鳴。二大日金剛薩埵也。說淺略一分義報無盡大恩故也

論曰乃至已說本趣造論五因也。有二義。一自師者淺略如疏抄。二自師者。依深祕者名入不二圓圓海諸佛。名法不二大乘也。其體甚玄者。法佛三密非因分境。故名甚玄。其窮微妙者。微細心地之法身非顯教龜強。故名微妙。皆是不二大乘境界也。未得正證等者。是修行種因海分也。未出邪行者種因海位也。漠漠㉒等重言兩部曼荼羅之能迷之心也

次或爲欲令利鈍衆生乃至所詮理故者隔檀門。往向位有六重義。隨彼門當分㉓別利鈍明所詮。所詮有六義。一後重一心法界。二兩重所入。三㉔者不二門也。四不二法也。五蓮金不二佛部。六兩部不二一心本源也

次或㉕由師乃至大恩故者頌之廣釋也。次或祕等者開祕密道眼㉖觀。諸教末學不知心續生次第起執著邪論故。次或親等者聽受馬鳴及一切佛本意趣本㉗意樂也。次有如是等者。此五因是五佛五智五大願等也。等言所表無量無㉘數也

次論別等者。問。㉙限顯論歟。當爲通顯密論等歟。答。十萬九千部論中有因㉚分論故通顯密無失

次馬鳴所作之論等者。問。何故龍樹是千部論師也。馬鳴唯百部論作給㉛哉。馬鳴是會深義隨顯人故。又顯本源故。又表淺略故。龍樹翻彼義故。開顯密故。表枝末故。顯深廣故不同也

次所其開示同耶異耶等者。有二義可知之。三十三種法體十論建立之故名攝義論。問。何故華文論不名攝義㉜哉。有二義。一者依文多少名㉝攝華文。二者依義多少㉞不攝義華文。問。三十三種同建立之哉。

① [是]－(甲)　② 之＋(總體)(甲)　③ 又＝復(甲)　④ [大]－(甲)　⑤ 日＋(如來)(甲)　⑥ 理智理智＝理理智智(甲)　⑦ [者]－(甲)　⑧ 因＋(海)(甲)　⑨ [滿]－(甲)　⑩ 滿＋(覺)(甲)　⑪ 云＋(云)(甲)*　⑫ [者]－(甲)　⑬ (自)＋餘(甲)　⑭ [云]－(甲)　⑮ 言＝實(甲)　⑯ 證＝詮(甲)　⑰ 門＋(者)(甲)　⑱ [也]－(甲)　⑲ 華＋(部)(甲)　⑳ 定＋(聚)(甲)　㉑ [是]－(甲)　㉒ 等＋(者)(甲)　㉓ [別]－(甲)　㉔ [者]－(甲)　㉕ 由＝自カ(甲)　㉖ 觀＋(察)(甲)　㉗ [意]－(甲)　㉘ 數＋(義)(甲)　㉙ 限＝局(甲)　㉚ 分＋(果分)(甲)　㉛ 哉＝或(甲)　㉜ 哉＝耶(甲)*　㉝ 攝＋(義)(甲)　㉞ 不＝云カ(甲)，名(甲)

答。分明不見。百六十摩訶衍等文未見不二大乘。此義可決。次藏差別等者。或言。是對眞言中無盡藏置或言也。五十一藏皆是顯教也。付之因藏者[1]種海也。果[2]藏果海也。諸宗絕離之[3]果極者是密藏本[4]教也。引行者引顯入密教意也。今所明三藏者顯密總持[5]三藏也。非唯顯三藏

次持共行法等者不二總持藏釋也。兼通因分。[6]故。次說經差別等者。今此顯經中又少分說不二義理。權多實少判故也。[7]又入祕家見之時說甚深祕密義。如心經祕鍵判之。

次摩訶[8]衍文狹句少等者。所依是百億部經也。能依則摩訶衍論也。是經論次第本顯故也。若依所詮義判之者。百億經是能依所攝也。起信論是所依能攝也。望散說經此從攝義論深隱密未開顯故。望釋論又是淺良有。[9]由以也

次總有六馬鳴等者。龍樹菩薩意云。今起信論是何馬鳴何時節[10]可判。隨機皆是無相[11]違

本大光明佛等者。盧伽與瞿那是定慧二法也。馬鳴菩薩是大光明佛定慧一體[12]一體大日[13]佛也

次唱本作釋等者。今此釋論餘[14]諸教異。一字字[15]多義明故。此則字相字義等意也

次總攝一切衆命門歸向圓滿大覺門。圓滿大覺者准釋論佛寶可知之。八萬四千四十八種功德者。不二法身如來功德也。一一功德依祕釋可知之

十最一超過最[16]（此不二法身遠離彼顯一乘三乘之二乘故）二出離最[17]（此不二法身[18]永離三大義與一心法界之域故）三對治最。今[19]住地中見一處住地者。是闇無明中見一處住[20]地根本無明也。種因海是無明分位也。彼不二法身頓斷無明見現不二一如理故也。四厭患最。今五蘊者。心經祕鍵所明[21]指五蘊橫[22]迷境云云 九種住心[23]皆迷境也。不二法身過彼境故 五離愛最。[24]六道岐者是根本無明也。不二法身亦別故。次五種最准上知之。法身如來十表圓

十勝一力勝[25]十力者。一處非處智力。顯宗論云。知一[26]切自性功德有名處智。亦知非有名非處。不二法身獨知曼荼自性德具勝義般若故 二無畏勝。大日經云。知心無量故則得四種無畏。得已成最正覺具足四無畏[27]成而師子吼云云因海[28]人不知故。不共故。三不共勝。不二法身獨具足十八瑜伽不[29]共故。四[30]者道品勝。不二法身獨具足三十七尊三摩地道品故。五變化勝。不二法身獨具足利他四法身故。次五種准上知之

十業*者一者自然業。不二法身所作是自性法然故。因分不[31]爾。生滅故二平等業。不二法身三三平等故。利益不等故。因分不爾 三相應業。隨顯機現。應祕機出故。因分不爾。四*者具足業圓滿一界功德故。因分不爾。五無盡業。無盡莊[32]嚴無邊際故。因分不爾。次五准上知之

十遍者一者根遍。不二法身諸身三世常周遍法界故。因分不爾。一德故。二者識遍。不二法身諸心識無所不達故。因分不爾。心識微少故。後[33]八准上知之

四智等*者[34]光明無盡藏智大圓鏡智也。二[35]有二智法界體性智。今非分明。略有三義。一四智具足圓智者是也。二光明藏智大日佛智也。無盡藏智大圓智也。三*者能證智是大圓智也。所證智大日不二智也。舉能顯所意歟。此五智則名人。五佛則成五[36]釋也是祕密意也

四無礙等者。[37]一法無礙者。了知不二一法之上理智定慧體用等不二平等性相故、二義無礙者。了知不二一法之上一多無[38]量三十三種淨法義恒沙無盡[39]了知五種有爲染法義故 三辭無礙者。不二法身不壞假名說□字□字等實相故 四種法身橫平等[40]之自受法樂故。四樂說無礙者。四種法身竪差別故。利他故。及說顯教故。四智四無礙體同義異。四智金剛界。四無礙蓮華界

[41]次說法僧等者。四法是語密之中三密等也。如前知之

十種眞如幷正智者。暫依十地次表滿數故。實理理無數智智無邊也。今此論中說十識十智十理十眞十如十本十覺[42]等向上平等向下[43]平等

次等[44]重言極甚深者有三義。一*付所歸三寶此有多義。人法平等三寶平等。能說所

[1]種十(因)甲　[2]藏十(者)甲　[3]果極=極果甲　[4]教=故甲　[5][三]一甲　[6]故=次甲　[7]又=亦甲　[8]行十論甲　[9][由]一甲　[10](不)十可甲　[11]違十(失)甲　[12][一體]一甲　[13]佛=如來甲　[14]諸=論甲　[15]多義明=明多義甲　[16]此不乃至故十七字甲本作細註　[17]此不乃至故十八字甲本作細註　[18]永=遠甲　[19](四)十住甲　[20]地十(也)甲　[21][指]一甲　[22](指)十迷甲　[23]皆十(是)甲　[24](令)十六甲　[25][十力]一甲　[26]切十(法)甲　[27][成]一甲　[28][人]一甲　[29]共十(法)甲　[30][者]一甲*　[31]爾=然甲　[32]嚴十(業)甲　[33]八=後甲　[34](一者)十光甲　[35]有=者?甲　[36]釋=大甲　[37][一]一甲　[38]量=礙甲　[39][了知]一甲　[40]之=故?甲　[41]次十(次)甲　[42][等]一甲　[43][平]一甲　[44][重]一甲

說平等。能證所證平等因與果平等等是也。
二付能歸人馬鳴❶衆生平等。身與命平等
也。三能歸所歸命根平等。又能歸所歸身平
等。如此等無量無邊人法等平等也。總平等。
❷分平等。總別平等。又重重也。今僧寶之中
有上中下僧寶。上中是不❸二僧寶。又分分
上中僧寶因分❹之中有之。此三寶依本論
意者顯略隱密。今*付開顯深廣故如釋論
三寶可知之
次次說本趣等❺等者。甚深大乘正道者正是
不二大乘兼通三十二種疑惑等者三十❻三
種之能迷也。連緞門者上轉下轉有二義。上
轉者連三十二種之佛位緞不二之佛種。
說三十二大乘。次不二大乘連緞故。地前者
因分。地上者果分也。又通因分。正體智僧者
金剛界僧也。後得智❼僧是四重曼荼羅僧寶
也。又通顯教
次未得圓滿故者。始因果生。終至因分極位。
是也。問。何故馬鳴菩薩須初門❽哉。答。馬鳴
說因法導機故。今龍樹意開顯引因入果。
故實具三門也
次❾次開總體等者。略有三義。一者不二總
體之上開十六門故。二者不二總體之上開
三十二種故。三者一心三大總體之上開十
六能入門故。次所入門者科門故名門。又十
六所入爲不二門故。次❿次有法者總標十
六能入門法云云 ⓫有二重可知之。次於所
詮理⓬理者正不二兼因分所入。次爲彼法
作依⓭止有二重。其十六所入門望十六能
入門。是所依止故。又望不二所入法是能依
止故。能起信根者門法作業之相也。今此能
起所起各有二重可准上知之
能入所入種種差別者。不二總體之上差別
緣起法也
次次明建立等者。說有五分者通因果法門
建立之。本論五分以後重二法二門爲宗
建立之。釋論開說五分。依末論者本論亦
深。問。因緣分中機唯是因分機歟。又可通
果分*哉。答。有二義。依隱者通三十三種
兼十論華文而建立。略本論者果分法離機
離教也。依釋論*付大師意者八種因緣通
因果。能起信根機既以通因果。又不動玄理
中可建立五分故。問。何故不見*哉。答。暫
准因分任本論依隱略*付一義說故無
失。建立非建立亦以同之
次八種根本總體等者。有二義留心可知
之。八種之根本。八種則根本。不二八種。因
分八種。根本總體有義
次一切教法皆盡於立義分等者通因果二
教。一切諸所化之機者。亦通因果二機。問。
大師二教論云。地論釋論⓮講其離機⓯根
云云又云。龍猛釋論挾圓海不談之說云云何
故違大師之意趣背造論之旨說。今猥注
此義。甚以不可也。答。*付此論大師意趣非
二⓰唯*付⓱竪淺略一義作⓲彼說給。若依
竪中深祕者正說因兼明果。若又*付祕中
深祕正說果分兼明因。若又依祕祕中深
祕者⓳誰說果分之因果不說因分。今*付
此等義者是眞言所學論也。顯祕差別。又此
論中說。彼初重是依本論判末論義也。八
種因緣是依本論*付因分隨機。淺略隱深
義。一者因分機也。依末論通因果。*付開
顯者因果二分機也
如是此論爲欲總攝等者。 如來者不二摩訶
衍也
次三世諸佛一切教理等者。不二教理自然
常住一味平等離分別超言慮。然而衆生根
性利鈍萬差教法無量也。又能化之人不能
自同。人有三身四身別。教有⓴三十三種。而
其不二大乘唯是一味。唯是平等。廣大者正
能入兼通所入深法者所入。無邊義者三十
三法門也。於所入上作廣大義故㉑先置廣
大也。次出興兩重廣略法門者。有二義。一者
*付釋論有廣略教法。故其問因緣也。二
者*付此論前重後㉒重兩重之教法問因緣
也
次說立義分。一者立一法攝諸法。不二大
乘也。又一心法界也。金剛一乘也。一如一藏
一大法身等是也。二者立二法。一者性德圓
滿海。二者修行種因海。顯密二教。能所二
㉓法。自他二身。因果兩重界等二法。一心
三大二法。體相二法等是也。三者立三法。
不二眞如生滅三門。不二前重後重三門。實
㉔智眞如一㉕法㉖三法。三諦三寶三身三部三
密等㉗是。四者立四法。不二大乘。不二門。
眞如門。生滅門是也。又一心三大是也。又
眞言權佛三乘小乘是也。 四智四印四無㝵

❶（與）＋衆㊙ ❷分＋（分）㊙ ❸二＋（之）㊙ ❹〔之〕－㊙ ❺〔等〕－㊙ ❻三＝二㊙ ❼僧＋（者）㊙ ❽哉＝乎㊙ ❾〔次〕－？㊙ ❿〔次〕－㊙ ⓫（次）？＋有㊙ ⓬〔理〕－㊙ ⓭止＋（者）㊙ ⓮講＝擗㊙ ⓯根＝限㊙ ⓰唯＝准㊙，亦？㊙ ⓱竪＋（中竪）㊙ ⓲彼＝此？㊙ ⓳誰＝惟㊙ ⑳（此）＋三㊙ ㉑先置＝無量㊙ ㉒〔重〕－㊙* ㉓法＋（門法二法）㊙ ㉔智＝知㊙ ㉕法＝心㊙ ㉖〔三法〕？－㊙ ㉗是＋（也）㊙*

四地四疊四法身等是也。五者立五法。不二一心三大是也。不二眞如所入眞如門生滅所入生滅門是也。眞言四種大乘是也。五部五智五方五大五佛等是也。六者立六法。不二不二門一心三大是也。不二門法前重眞生後重眞俗是也。不二不二門眞如眞如門生滅生滅門是也。眞言四種大乘小乘是也。六根六識六境六大六會等是也。七者立七法。不二幷不二之一心三大眞如生滅是也。又不二幷不二門前重之一[1]心後重四法是也。不二前重三諦後重三諦是也。不二之五法[2]與前重後重是也。眞言華嚴天台三論法相成實倶舍*是。眞言權佛菩薩緣覺聲聞天人*是。七藏七識七菩提等是也。八者立八法。果分一心三大因分一心三[3]大。八大乘八門八葉八宗八正道八識等[4]是也。九者立九法。不二及八大乘是也。不二前重四法後重四法*是也。不二及一心三大因分一心三大是也[5]不二五佛四波羅[6]蜜。九會九尊九身。除異生餘九心九世九識是也。十者立十法。不二五法前重一法後重四法是也。不二不二門八法是也。不二不二門前重四法後重四法是也。[7]不二十本十覺十如十識十住心[8]十地十方十界十世等是也。十一者立十一法。不二及不二門前重一法及一心三大後重一心三大是也。不二不二門因分總體一法八大乘是也。十一地等是也。十二[9]者立十二法。不二一心三大前重四法後重四法是也。不二[10]法及三大八大乘[11]等是也。不二三大開十二大。眞如門開十二大。生滅門開十二大。總[12]體是十二大也。一心三大四法及八門十二地是也。十三者立十三法。不二及一心三大四法八門是也。不二及一心三大前四法後四法是也。十三[13]院十三地等是也。十四者立十四法。不二及四[14]重前重一法及四法後重四法是也。又不二及因分總*體一法[15]及四法八門*是也。十五者立十五法。不二不二門因分總*體一法幷四法八門*是也。不二五眞如五生滅五是也。十六立十六法。不二十六前重十六後重十六是也又八法八門[16]是也。十六大生等是也。十七立十七法。不二及八法八門也。十八立十八法。加不二門五佛四波九會是也。十八[17]會。十九前加因分總體。又不二不二門因分總八法八門是也。二十果四法因[18]分十六是也。二十一果五法因十六是也。二十二果五法因一法及十六是也。二十三果門[19]一法因前一法及八門後四法及八門是也。二十四果八法因十六門*是也。二十五果九法因十六*是也。二十六果九法因一法又十六*是也。二十七果十六因前五法及八法*是也。二十八果四法因二十四*是也。二十九果五因二十四*是也。三十果五因二十[20]五。又果九法因二十一法*是也。三十一果六法因二十五也。三十二果三十[21]二。又果八法因二十四*是也。三十三果一因三十二。又果十七因十六*是也。三十四果二因三十二*是也。三十五果二因三十三*是也。三十六果四因三十二*是也。三十七果五因三十[22]二。五十三七十三一百[23]一百二十一千[24]一千五十七三千一百七十一乃至不可說不可說十佛刹微塵數無量無邊究竟如來三摩地。一而多。多而一。非一非多。亦一亦多。非九種心量所及。又非一一[25]心緣。但是不二心之境界也

問。不二與三十二種何有差別耶。答。有種種差別。一者不二是能生也。三十[26]二是所生也。二不二能依。三十*二所[27]依。三不二能起源根離因緣。三十二緣起枝末帶因緣。四不二明分[28]位。三十二無明分*位。五不二能攝。三十二所[29]攝。六不二攝三世間。三十二三世間不攝。七不二能得。三十二所[30]得。八不二[31]不得三十二[32]當得。九不二總體。三十二別相。十不二因分教中不說。三十二因分教中能說[33]之。十一不二離因分機根。三十二因機所了。十二不二因分教中爲因機不建立之。三十二能建立之。十三不二[34]眞如能生。三十二[35]眞如不生。十四不二果分也。三十二因分也。十五不二知密號。故知第一義諦。三十二不知密號不知中道。十六不二有言說名字心量能說。不二知不二。三十二四種妄言說假名字九種心識之分位不談不二。十七[36]不二所入如來地也。三十*二能入車也。十[37]八中道[38]菩薩二乘等[39]非因分境界。三十二極位彼二乘等所知也。十九不二佛最大廣多殊勝故。三十二佛最少狹劣故。二十不二中道第一義也。三十二前後

[1]心＝法甲　[2]〔與〕－甲　[3]大＋（也）甲　[4]〔是〕甲*　[5]不二＝亦甲　[6]蜜＋（也）甲　[7]〔不二〕－甲　[8]〔十地十方〕－甲　[9]〔者〕－甲　[10]法及三大＝四法及甲　[11]〔等〕－甲　[12]〔體〕－甲*　[13]（大）＋院甲　[14]重＝法甲　[15]及＝幷甲　[16]〔是也〕－甲　[17]會＋（也）甲　[18]〔分〕－甲　[19]〔一〕－甲　[20]五＋（也）甲　[21]二＋（因三十二）甲　[22]二＋（也）甲　[23]〔一百〕－甲　[24]〔一千〕－甲　[25]心＋（所）甲　[26]二＋（種）甲*　[27]依＋（也）甲　[28]位＋（也）甲*　[29]攝＋（也）甲　[30]得＋（也）甲　[31]〔不〕－甲　[32]當得＝三十二不得不二甲　[33]之＋（也）甲　[34]眞如能生＝能生眞如甲　[35]眞如不生＝眞如所生イ甲、不生眞如甲　[36]〔不二〕－甲　[37]八＋（不二）甲　[38]（非）＋菩甲　[39]〔非〕－甲

兩重眞俗二偏也。二十一不二是三十二種之不二也。三十二不二之別門也。二十二不二所絕離境界也。三十二能絕離之分位也。二十三不二因分中有。三十二果分中無。二十四不二能知自門他門。三十二不知猶自門。況他門[1]乎。二十五不二眞如常住。三十二生滅無常也。二十六不二心王也。三十二心數也。二十七不二一心之總體也。三十二三大之別[2]相。二十八不二理智不二佛部也。三十二眞如生滅蓮金二部也。二十九不二兩部大曼荼羅也。三十二眞如生滅心數曼荼也。三十不二能生六大。三十二生滅所生四曼也。三十一不二金剛果曼荼羅[3]也。[4]三十二生滅胎藏因曼荼羅*也。三十二不二橫中之橫*也。*三十二生滅竪中之[5]橫。三十三不二唯是不二也。*三十二生滅唯*是生[6]滅。三十[7]三不二[8]生滅也。*三十二生滅不[9]二。三十[10]四不二非生滅。*三十二非不二生滅亦是不二也。*三十二亦是生滅也

問。所入法與能入門有何差別耶。答。有多[11]別。一所入十六常一味也。能入十六常差[12]別。二所入第一義諦。能入眞俗二[13]諦。如是有別

問。前重與後重有[14]差別*乎。答。有多別。一前重八法八門甚深廣大也。後重[15]八門*八法淺略也。二前重爲利根。後重爲鈍根。三前重本法也。後重末法也。四前重能生。後重所生。自前門後法生故。五前重所入自本無二一心三大之名言。後重所入有一心三大名故。六前重八法皆是一心也。後重八法常四法也。如是[16]有差別

問。前重門與後重法有[17]何別耶。答。有二義。一同也。前門則後法故。又自前[18]重門後法生故。[19]非一而一體同。二者[20]後重法異對後重機者第一義諦故。所入故。根本故。作二門故。離二邊故。前門能入故。眞俗故。能依故。所依故。枝末故。如是有[21]多異

問。華嚴與三十二因海有差別耶。答。有同有異。同者。能說應化同故。同無明分位故。同一心爲究竟故。同緣起因分故。同稱不二不可說故。同顯敎分齊故[22]同也。異者。[23]彼九識。此說十識故。彼後住心不知。此知後住心故。彼以多一心爲極。此以一一心爲極。彼但淺略無明分位。此通淺深明無明。彼以自位爲極。此以自位爲無明分位。彼談眞理無言說等。此說眞理中有言說。彼說一[24]一理。此說多理[25]智。彼但如情所謂法也。此成眞言淺略。彼所攝此能攝也。彼以果分[26]別判自敎分位。此以不二稱尊。不判自位極

問。前重一心法界十住心中何所攝耶。答。有二義。一者第九住心所攝也。二者第十住心淺略也。又立義分者。不二法體之上立三十二差別之義。故云立義[27]分也。不二是能建立法體。三十二所建立別義也。文云。摩訶衍法雖唯是一而爲恒沙法門體性云云又云。法體不分義門得[28]別云云又立義者。立三十二種不二總體義。故云立義也 又立義者攝一切諸經無量無邊差別義。立[29]三十三種。故云立義也。自摩訶衍者總至善因果故法門緣起次第是下轉門也。自一切諸佛至到如來地故。修行轉勝次第是上轉門也

問。三十三種門法緣起開立如何*乎。答。有多義。一疏主義。二鈔主義。義少有別。自不二大乘八[30]法總體生。此總體之上隨八門開八大乘。此八大乘成一心三大四法。此四法之上隨各二門開八大乘。疏義。鈔義以前門爲後法。今*付大師意趣者。不二者。三十[31]三種不二故云不二一心三大不二故云不二。不[32]二無量無邊也。三十三種法平等平等一。橫竪無礙互爲主伴。祕密眞言敎者是也。*付此謂之或不二一[33]心法之上同時流出。皆同一性也。或不二中次第而緣起乘乘差別也。今爲顯機現他受用應化佛之二身。彼不二之上淺略一義之三十二門法開說。是名顯敎。今此立義分中有顯密二義。留思可察之

[34]及不二別故者[35]獨無比義也。根本摩訶衍中者不二大乘也。摩訶衍者。總者*付所詮法體。但是不二大乘也。依能說字相者三十三種法門也

說有二種有三義。不二門前門後法也。又有二義。一者立義分[36]是皆不二摩訶衍說也。二者說[37]因分建立因分。不二不說。不二不建立。*付此二義。一一文文可料簡也

論曰此文中有三門等者。[38]一此三是不二三

[1] 乎＝耶㊥* [2] 相＋(也)㊥ [3] [也]－㊥* [4] [三十二]－㊥* [5] 橫＋(也)㊥ [6] 滅＋(也)㊥ [7] 三＝四㊥ [8] (不)＋生㊥ [9] 二＋(也)㊥ [10] 四＝五㊥ [11] (差)＋別㊥ [12] 別＋(也)㊥ [13] 諦＋(也)㊥ [14] (何)＋差㊥ [15] [八]－㊥* [16] 有差別＝等有別㊥ [17] [何]－㊥ [18] [重]－㊥ [19] 非一＝然㊥ [20] 後重法異＝異後重法㊥ [21] [多]－㊥ [22] [同也]－㊥ [23] 彼＋(說)㊥ [24] [一]－㊥ [25] [智]－㊥ [26] [別]－㊥ [27] [分]－㊥ [28] 別＋(故)㊥ [29] 三十＝此㊥ [30] 法＋(不二)㊥ [31] 三＝二㊥ [32] 二＋(義)㊥ [33] 心法＝法界㊥ [34] [及]－㊥ [35] 獨＋(一)㊥ [36] 是皆＝皆是㊥ [37] 因＋(緣)㊥ [38] 一＋(者)㊥

門也。❶二此三門者因分三門也。三者所入根本。總體門不二也。別相門三十二種也。初二門有兩重者。前後兩重是也。二總體門因果兩重。別相門因果兩重

次皆從能入建立其名者。❷約緣起因分說。若約不二之第一義諦有本有祕密號。譬如轉輪聖王者不二也。四種輪者有二義。一約本有不二之一心三大。諸粟散王等是三十二種也。二約緣起者。前重一心三大法也。分別開說八種身法者。於不二之上。應化身八種開說也

馬鳴菩薩正攝彼文等者。付能說字相說之。又以顯教八種法果分總體之中歸攝也。此中總言等者。約能說字相門。前後兩重總❸體故。付所詮法體門不二大乘也。兩處者前重後重也。大總持論中開八十門廣釋根本摩訶衍者。能依之八種根本大乘也。所言法❹者。約本有不二大乘。約修生者後重所入。三大義亦爾也。凡三十二種門法皆有本有修生二義。或從能入建立其名者。有二義。一者所入法本有一心三大名。❺之或二者約本有。❻或云也

何故不二摩訶衍無因緣等者。非緣起因分故無因緣。無隨他之根機故。非所建立故。諸佛所得❼諸佛者眞如門❽佛也。諸佛能得❾諸佛者。亦眞如門❿非佛也。能得不二佛。所得眞如佛也。次諸佛得不故者生滅佛也。生⓫滅不得眞如不二之佛云也。三十三種但⓬立三門意也。菩薩二乘等者。祕密曼荼羅十界也

次八種本法等者。初諸佛本八佛。次諸佛末八佛。次諸佛不二也。本佛末佛所得也。本末諸佛不二不得云也

何故別說門中一心別爲一者。表眞如門一體也。三大總爲一者。表生⓭滅多相也

已說總別二門者。有二義。一者前後兩重二門也。二者總別二門者非科門。爲不二三門也。如來地者不二大乘也。五重問答有之義故。問。由何義故⓮三十三種應知耶。能入別相十六種有故。所入成十六。及不二加故。問。三十三種法門勝劣廣狹其相云何。頌曰

平等平等一　皆無有別異
各攝諸法故　然終不雜亂

如是三十三種法相遍滿遍滿平等平等一味一相皆無差別⓯等云云

付十住心論大意有四義。一者九種住心者。是祕密莊嚴住心之前方便也。二者九種住心是祕密莊嚴住心之一分之實德實號也。三者毘盧遮那之大圓鏡之內證萬德之不共之法門也。四者皆同大毘盧⓰遮那也。又有六意⓱一竪。二橫。三竪中之竪。四橫中之橫。五竪中之橫。六橫中之竪也。又有四意。一者淺略。二⓲者深祕。三祕中深祕。四祕祕中深祕。又有十六玄門。遮情表德。淺略深祕。字相字義。一字攝多。多字攝一。一字成多。多字成一。一字破多。多字破一。一字釋多。多字釋一。⓳一順觀旋轉。⓴二逆觀旋轉。又一一㉑字一一名一一成立字相字義等之五十字門各各有具足之

釋摩訶衍論指事

㉒或本內題云。眞言所學釋摩訶衍論指事

云云

No. 2286

㉓釋摩訶衍論決疑破難會釋抄

問。上古有明德等言。釋摩訶衍論者。非龍樹㉔菩薩之所㉕造也。所以不可爲眞㉖實論藏聖教規模也。所以爲僞論者。是說㉗如何。答。是說㉘最不可也。㉙敢不可信受之也

問。誰人成如是疑難耶　答。㉚且叡山最澄和上所造守護國界章云。釋摩訶衍論翻譯不分明故。隨諸目錄不載故。其眞言字不相似梵字故。其理相違本論故。姚興在秦。眞諦在梁。秦代筏提譯。㉛已同梁家論。若㉜正義者。從秦以降至唐開元日錄不載。疏師不引。是以不足歸信。此論者。㉝有大安寺㉞誠明法師。去天應年中自唐將來。尾張大僧都爲傳燈㉟勘曰。勘僞論云云又安然阿闍梨悉曇藏第一云。我和上據大安寺新羅國僧珍聰口說。㊱是新羅國㊲中朝山僧月忠僞作。於延曆寺目錄註云。月忠作。其後道詮法師作箴誨中。廣破誠明將道多治居士之㊳日所出旨深四失于後南京釋衆所出七失。決爲眞論。今據叡山兩大師判以爲僞論。

❶二＋(者)(甲)　❷約＝初(甲)　❸體＋(攝)(甲)　❹者＋(者)(甲)　❺之＝云(甲)　❻或云＝云或(甲)　❼諸佛＝耶(甲)　❽〔佛也〕－(甲)　❾(於)＋諸(甲)　❿〔非〕－(甲)　⓫滅＋(佛)(甲)　⓬立＝云(甲)　⓭滅＋(門)(甲)　⓮(有)＋三(甲)　⓯〔等〕－(甲)　⓰遮＝舍(甲)　⓱一＋(者)(甲)　⓲〔者〕－(甲)　⓳〔一〕－(甲)　⓴〔二〕－(甲)　㉑字＝言(甲)　㉒〔或本…云〕十八字＝〔終〕一字(甲)　㉓(甲)延寶五年寫高山寺藏本，(乙)明治三十三年寫長谷寶秀師藏本，(丙)高山寺藏古寫本，(丁)南北朝時代寫觀智院藏本　㉔菩薩＝大士(甲)　㉕造＋(論)(乙)(丙)　㉖實＋(之)(甲)　㉗〔如何答是說〕－(乙)　㉘〔最〕－(甲)(丙)　㉙敢＝故(甲)　㉚〔且〕－(甲)　㉛已＝也(甲)，也已(乙)　㉜正＋(餞)(乙)　㉝〔有〕－(甲)(丙)　㉞誠＝戒？　㉟〔勘〕－(甲)　㊱〔是〕－(甲)　㊲〔中〕－(乙)　㊳日＋(居士)(甲)(丙)

其中眞言文字亦爲月忠僞字云云 又云。釋摩訶衍論說佛法行人。修止觀法入佛[1]法作時。[2]服此圓字及說邪魔化作佛形故。惱行人時說作佛形六根眞言。其字非梵非漢。佉婁書未傳。豈背此哉云云今私案云。彼澄和[3]上五箇疑難[4]悉非道理也。今引教檢理[5]將一一[6]以會釋之也。第一難云。翻譯不分明者。此難最非也。是釋論有文既[7]烈[8]秦姚興皇帝自所造序矣。既題序之中。詳記錄翻譯三藏之名字。及譯語人。筆受人之名字。幷翻譯之時節等矣。所以有何不分明事耶。[9]夫姚興皇帝本意。是懸鑑知現當兩世之中惡人不信受是論教者。而或成毀謗。或生疑。[10]或人而爲令取正信故。手自製此論之題序也。而何故違背此聖王深重弘法之志願。强不信受此論教。而[11]可成毀謗乎。加之如祕藏寶鑰云。夫勅詔官符與臣下往來文字是同功用太別。[12]如勅書一命則天下奉行。施賞施罰。百姓喜懼云云因是義故。姚興皇帝製序題意存如是旨也

問。於此本釋二論。成疑謗人得幾何許罪耶 答。釋摩訶衍論第十云。謂有衆生。於此論教生不信心。破謗不行。如是衆生可得罪報。於諸不可說不可說劫中受苦中之重大苦故文 依此[13]誡文者。謗法罪最可畏之。而何恣可言誹謗此釋論非龍樹菩薩所造乎。既釋論題下明白云龍樹[14]菩薩所造也。又序題下云。姚興皇帝製序。又其序題奥文云。弘始[15]二年歲次[16]星記九月上日。於大莊嚴寺。親受筆削。敬譯斯論[17]直翻譯人筏提摩多三[18]藏。俗[19]語劉[20]連陀等。執筆人謝賢[21]金等。首尾二年方繕寫畢功文 所以第一難會釋如是也 第二難云。隨諸目錄不載者。於是難雖[22]一往有理。而細[23]尋義旨。有所以[24]而不載諸家目錄也。謂此釋論者。高名於震旦國。所以秦姚興[25]皇帝差使。求請天竺國。而適得梵本。其翻譯訖後祕惜於內宮。不流布宮外之間。自然隱沒于世不聞之。仍漏諸家目錄[26]矣。所以大唐人師等作起信論疏釋。人人不引用之[27]者。往昔帝[28]王祕惜於聖教。而不令流布宮外其例巨多也 近如尊勝陀羅尼經。序曰。佛陀波利[29]向[30]西國取此經來。大帝遂將其本入內請日照三藏。令杜行顗等共譯此經本。禁在內不出。佛陀波利悲[31]泣云云又如天台宗等[32]說云。法華提婆品者。秦姚興皇帝時翻譯之日。祕惜於長安宮內。而不令流布城外。所以[33]件品已不*烈其羅什所譯之經中也。仍羅什之七卷經本闕提婆品者依此由矣。[34]但後賢加補之也云[35]云 今案此等傍例。此釋論不廣布于世間義亦復爾也。[36]姚興王今何唯祕惜提婆品。不祕惜此釋論哉。就中此釋論者。是姚興皇帝致懇志。差使求索天竺國之極祕書也。所以祕之勿妄宣傳。是有其處也 第三難云。其眞言字不相似梵字故者。今會釋之云。此所[37]所眞言字者。[38]是圓字輪等也。而[39]未知。梵字十八章中可在此圓字輪。[40]其有無義也。梵字[41]第十八章中有無量異形字類也。故字記第十八章孤合章之文云。此章字類流派無盡[42]云云故可知此圓字者。於梵字[43]中有無難定也。云何荒涼云不相似梵字乎 [44]問。又若有非唐非梵字。備萬德義用之傍此例之證據耶 答。爾有也 問。其證據如何 答。弘法大師所造佛相好之萬字義。略記云。問。佛御胸[45]卍。若漢字若梵字歟。答。難思。又[46]諸人不知。今云。非梵字非漢[47]字文卽字故。云萬者。三點圓滿言也。故大般若經解八十種好云。世尊手足及胸臆前。俱有吉祥旋德相。文同綺畫也。類朱丹三百八十三文 又云。華嚴經說佛世尊形如[48]卍萬字云云惠苑師音義云。是萬字。俱吉祥萬德之所所集也云云已上文[49]也 今謂。唯此說釋論所明圓字輪。蓋是亦表示[50]以所備三點四德之萬善義門[51]意也。唯此萬字所表示深義[52]與可比知。此非[53]非非唐之圓字輪之深義也。而澄和上等全不能解知此深旨。故作如此非理疑難也。何況[54]如大唐聖法之釋論抄[55]記說云。圓音彼平反。此[56]字在金剛大輪無礙虛空總明陀羅尼經第一卷中云云其說處分明也。 又私案道

[1] [法]－ [2] 服＝限 [3] 上＝尙 [4] [悉]－ [5] [將]－ [6] [以]－ [7] 烈＝列* [8] [秦]－ [9] [夫姚…文云]十八行＝曰以 [10] 或＝惑カ [11] (不)＋可 [12] [如]－ [13] 誡＝誠 [14] [菩薩]－ [15] 二＝三 [16] 星＝皇 [17] 直＝所 [18] 藏＋(傳) [19] 語＋(人) [20] 連＝蓮 [21] 金＝全 [22] 一往＝似一往，一往者 [23] [尋]－ [24] [而]－ [25] [皇]－ [26] 矣＝隱？ [27] [者]－ [28] 王＋(君臣下等) [29] 向＝問 [30] 西＝兩 [31] 泣＝詵 [32] 說＝記 [33] 件＝伴 [34] 但＝俱 [35] 云＋(故天台法花疏云後秦弘始八年復於草堂寺譯此妙法蓮花命叡講之叡開爲九轍當時二十八品長安宮人請此品淹留在內江東所傳止二十七品云云)五十九字 [36] 姚興王今＝長安宮人，姚興王云 [37] 所＝言，用 [38] [是]－ [39] 未＝法可，未可云 [40] 其＝不可有之一定，不可有之一定其 [41] [第]－ [42] [云云]－ [43] [中]－ [44] [問又…難也]十六行－ [45] 卍＝卍 [46] [諸人]－ [47] 字＋(也) [48] 卍＝爪 [49] [也]－ [50] 以＝佛 [51] [意也]－ [52] 與可比＝而可比 [53] 非非＝梵 [54] [如]－ [55] [記說]－，[說]－ [56] [字]－

理。於聖教中。於眞言有名神呪心符①物也。謂大唐寶誌和尙所傳如意輪儀軌。及不空三藏所譯大驗如意輪儀軌。亦仁和尙自大唐所傳金剛智三藏所譯雙身毘沙門法等。多多②大書中安在符字也。其符字不相似梵字。③亦不相似漢字也。雖然此等符字皆有大神驗。除災難招福德勝用也。是故佛法中所用之明白也。④何獨於此釋論所說圓字輪。強致疑⑤難乎。何況外道所用神呪符術疑不足也　第四難云。其義理相違本論故者。今會釋曰。是疑難最似荒涼也。謂於本論⑥可得⑦於悟解事頗不定故也。且至如大唐國法藏法師新羅國元曉師⑧所製疏釋別記等者⑨全不違背今釋論深⑩意也。而證和⑪上於本⑫論超勝於法藏元⑬曉等深解者。⑭是得何妙解而判龍樹所造釋論而言與本論相違哉⑮于法藏師者。是神人也。普賢菩薩之垂迹也云云　如元曉師者。是亦神人也。爲陳那菩薩之後身也⑯云云澄和尙智德豈勝普賢陳那乎。而⑰云何猥任己不及⑱胸臆。忝疑難龍樹⑲菩薩之深意乎⑳加之凡於諸餘經論略說總相旨故。或雖似㉑示淺㉒膚義。而作解釋㉓釋家之菩薩人師㉔等委尋㉕探其深旨。㉖而雖陳文外深義是皆㉗順理稱宗是常例也。故二㉘教云。文隨執見隱。義遂機根現而已譬如天鬼見別人鳥明暗者。蓋此謂也。㉙加之弘法大師進官請來㉚表云。乃一乘理㉛奧義與文乖不假論疏徵言無功云云又如天台宗者。依憑法華經文而建立自宗義處。即立三諦卽是一心三觀百界千如三千世間義。而於其經文雖無如此說文。卽造是解釋家無過失也。*而澄和*上同信許如是義矣。而何故今作㉜其理相㉝違本論難哉。是㉞似有偏頗咎。澄和上成如㉟此疑難故。旣墮起信論所說謗法咎也。故論㊱文云。其㊲有衆生於此論中毀謗不信。所獲罪報逕無量劫受大苦惱者。豈非此意哉。又本論文義甚深難解總持祕說也。故下文云。諸佛甚深廣大義。我今隨分總持說者。此意也。所以澄和*上輙不可究盡是論㊳甚㊴深者。也。㊵而何輙作此㊶疑難哉。此甚非也。此起信論㊷者。馬鳴大聖盡實相玄旨。窮佛敎源底。別㊸含說一百㊹部契經㊺深旨。總攝收一百洛叉部大乘㊻經之奧義矣。釋論者。蓋龍樹大士入海中龍宮之經藏。親鑒察一百億大乘經之文義。而造此釋論矣而誰可測知此本釋二論㊼理非乎。而澄和上㊽判本論㊾與釋論相㊿違(51)判最不可也。澄和上於何處於何時而察照一百洛叉部契經而成此判耶　第五難云。姚興在秦。眞諦在梁。(52)秦代筏提譯(53)已同梁論。若正義者。從秦以降至唐開元目錄不載疏師不引者。會釋此難大(54)慨同前會釋也。但疏師不引用(55)之條者。釋論流布世間希有故。人師等不能値遇此釋論故也。所以疏師不引之也。如起信論序(56)曰。云起信論玄文二十卷矣(57)文雖(58)爾於此玄文者。(59)論家目錄不載之。作起信論疏師不引用也。(60)是不他事。(61)只絕不流布于世故也。今釋論亦爾也。絕不流布于世故。諸人不知之。(62)仍不載目錄。又疏師不引之也。澄和上五箇疑難會釋如是也。又安然之疑難。一一亦可會釋之也。謂非梵非漢。佉盧書未傳者。此疑難甚以荒涼矣。其所以者。龍樹假令取彼佉盧書中之一分字。若雖用此釋論中。以何所以可得知其是非耶。何者佉書未(63)全知其字樣故也(64)又非梵者(65)如上會釋也。此事未一定也。梵(66)書字類無盡故也。又云。釋摩訶衍論者。珍聰口傳云。新羅國月忠僞作者。用此說人之(67)甚不覺失不足言也　何以故。此釋論題下。正銘龍樹造。又姚興皇帝手製序言龍樹造也。又釋論末流通分中文云。歡喜大士(68)至心勸乃至(69)四我從四王自在處下入大海龍宮殿等者。(70)非龍(71)樹菩薩者。方此可爲誰人哉。加之造此釋論疏抄人人者。是大唐國人師。所謂法敏及聖法等也。其人人所造疏抄中。正言龍樹所造釋論也。(72)又大唐國人師達摩宗門人智覺禪師。　自作其

①物也＝糠(丙)　②大＝本(甲)(乙)(丙)　③〔亦〕－(丙)　④(而)＋何(甲)(乙)(丙)　⑤〔難〕－(甲)　⑥〔可〕－(甲)　⑦於＝其(甲)(乙)，用(丙)　⑧所＝取(甲)　⑨全＝令(甲)(乙)　⑩意＋(幾多多)(甲)(乙)　⑪上＝尙(丙)*　⑫論＋(文)(甲)(乙)　⑬曉＋(師)(甲)(乙)　⑭是＝定＝(甲)，〔是〕－(丙)　⑮(至)＋于(甲)(乙)(丙)　⑯〔云云〕－(丙)　⑰〔云〕－(乙)　⑱胸臆＝卑劣智(乙)　⑲菩薩＝大聖(甲)(乙)　⑳加＝如(甲)*　㉑示＝亦(甲)　㉒膚＝猜(甲)(丙)　㉓〔釋〕－(甲)(乙)(丙)　㉔〔等〕－(丙)　㉕探＝採(甲)(乙)(丙)　㉖〔而〕－(丙)*　㉗(必)＋順(乙)　㉘教＋(論)(甲)(乙)(丙)　㉙〔加之…又〕三十三字－(甲)　㉚〔表〕－(乙)(丙)　㉛〔奧〕－(乙)(丙)　㉜其＝共(甲)　㉝㉜(違本…仍不)二十八行〻(載目…乘經)二十七行(甲)　㉞似＝以(丙)　㉟此＝是(甲)(乙)　㊱〔文〕－(甲)(乙)　㊲〔有〕－(丙)　㊳〔甚〕－(乙)　㊴〔深〕－(甲)　㊵而＝明(甲)　㊶〔疑〕－(甲)(乙)　㊷〔者〕－(甲)(乙)　㊸含＝令(丙)　㊹部＋(大乘)(甲)(乙)

㊺〔深〕－(丙)　㊻經之＝經(甲)(乙)，之(丙)　㊼理＝是(甲)(乙)　㊽〔判〕－(甲)(乙)，判＝斷(丙)　㊾與＝而(丙)　㊿〔違〕－(丙)　(51)判＋(斷)(甲)(乙)　(52)〔秦〕－(甲)　(53)已＝也(甲)*　(54)〔慨〕－(丙)　(55)〔之〕－(丙)　(56)曰＋(者)(甲)(乙)　(57)〔文〕－(甲)　(58)爾＝然(甲)　(59)論＝諸(甲)(乙)(丙)　(60)〔是〕－(甲)(乙)(丙)　(61)只＝亦(甲)(丙)　(62)〔仍〕－(丙)　(63)全＋(一)(丙)　(64)〔又非〕－(丙)　(65)如＝和(丙)　(66)〔書〕－(丙)　(67)甚＝其(甲)(乙)　(68)至＝一(甲)　(69)四＝曰(甲)　(70)(是)＋非(甲)(乙)　(71)樹＝猛(丙)　(72)〔又〕－(丙)

宗書名曰心府❶書中。往往引用此釋摩訶衍論文而爲證據成自所立義也。惠遠起信論疏上卷云。言馬鳴菩薩造者。❷是爲顯其論主名也。❸亦釋者。如龍樹論釋文。有如是先例衆多也。而何獨信用邊州之愚僧珍聰之狂言。而忝疑難龍樹大聖之正說論敎乎。若强疑難此釋論而言非龍樹之所造者。於法花花嚴等諸大乘經亦不可信受其佛說義也。何者佛世尊於鷲峯山給孤獨苑等處親說經❹敎者。唐人師等誰人見聞是乎。是等經敎雖非親所見聞。❺只依所傳文籍而取信受者也。所以於釋論有如是誠❻證文說。如何不❼信之乎。*加之有一種理證也。謂此釋論所明不二摩訶衍法者。相當金剛頂經大日經等所說密藏本分性德圓❽滿果分法也。若月忠所造僞論者。何可❾必相稱法佛所說自內證甚深境界法乎。卽知龍樹所造論故有此甚深微妙和會義也　問。若爾者安然若許此釋論所說義不二門之法。卽相稱密敎所說果分三密之境界義耶。答。許爾也❿安然菩提心義云。圓敎說一心⓫一性。今眞言宗同天台圓敎⓬故。龍樹十識中第九名一切一心識。謂一切有情本來各有⓭一心一心各在一切有情。第十名一心一心識。謂一切有情本來共有一心。一心分成一切有情。一切有情還成一佛。又云。約一切一心識轉爲法界性智。若約佛地性海果分及覺悟。*已無去來。今此約一心一心識轉爲法界性智⓮文是

所言九識⓯十識者。卽指龍樹所造釋論文是也。又弘法大師二敎論云。十地論及五敎性海不可說文。與彼龍猛菩薩不二摩訶衍圓圓性海不可說言懸會。所謂因分可說者。顯敎分齊。果性不可說。卽密藏本分也。何以⓰故然。金剛頂經分明說故云云　問。大師判說爾也。⓱一宗學徒皆⓲必可信用之也。但於他門他宗人亦可信受此說耶　答。有智有信人⓳類誰皆可信受是說也。若無智邪見人類非是限也。吾大師者是爲佛御使出興于世。而興隆密敎而引導有緣衆生⓴給。其文證有㉑三敎論中也。其㉒文曰。余忽承檄旨秣馬脂車裝束取道。不論陰陽向都史京。又云。儒童迦葉並此㉓吾朋。愍汝冥味吾師先遣。㉔又云。未就所思忽經三八春秋也云云解曰。承檄旨者。㉕是承佛勅㉖云也。儒童迦葉並此吾朋者。如孔㉗子者。爲佛使出震旦國。㉘以十善五戒引導有緣衆生也。吾大師亦㉙爲如來御使出于日本國傳說密敎而引導㉚有緣衆生云也。*又云未就所思者。大師生年二十四時未入大唐故。未傳眞言敎。故云未就所思也　問。若有人强疑曰。大師在如是德行文說者。是大師自說故。或可有生疑念人也。若有傍㉛在他人顯說大師德行文㉜說耶　答。爾有也　問。其文說云何耶　答。大唐國人作靑龍和上行狀云。貞元十九年日本國僧空海奉勅將㉝納及國信三百餘貫文供養灌修飾道場求授大悲胎藏金剛㉞界幷諸尊瑜伽敎法五十本。和上登時見境界。梵阿字㉟白月輪現入口中。*文是㊱示靑龍和上所夢想又靑龍寺碑文云。掩色之夜於境界中。告㊲弟子曰汝未知吾與汝宿契之深乎。多生之中相共誓願弘演密藏。彼此代爲師資非㊳亦一度也。是故㊴勸汝遠涉授我深法受法云畢。吾願足文此碑文者。大師在唐日。奉唐帝勅所造也。所以唐㊵土本朝學㊶世所信㊷受文也。又靑龍和上行狀曰。常謂門人云。今有日本沙門空海。來求祕敎。以兩部祕奥壇儀印契。梵漢無差悉受於心。猶如寫甁。此是六人堪傳吾法燈。吾願足矣云云今謂有如是等之唐書㊸文是最顯示大師德行明白也。敢不可狐疑之也。㊹抑於吾大日本國中。誰人有蒙靑龍和㊺尙之懸記人乎。唯有高野大師一人具此㊻德文然則於澄和上圓仁和上*安然大德等全無如是懸記德也。㊼而此人等只任自己胸臆污大師所判龍樹之釋論而爲僞論其咎不可遁也。又以二種理證義案道理。此釋論㊽者。於天竺境其土人所㊾造也。非震旦㊿士之人所造論也。(51)此釋論假令雖非龍樹所造。全非月忠之所造也。其(52)所以何者。釋論中往往多引用未翻傳漢土衆多經論文義矣。所以(53)知於天竺境(54)其人所造論也而

❶(此)+書〔甲〕　❷〔是〕一〔甲〕〔丙〕　❸亦+(稱)〔甲〕〔乙〕,(亦)〔丙〕　❹敎+(給)〔乙〕　❺只=亦〔甲〕　❻〔證〕一〔丙〕　❼信+(受)〔甲〕　❽滿+(海)〔甲〕〔乙〕　❾必相=心相〔甲〕,名〔丙〕　❿(故)+安〔甲〕〔乙〕　⓫一+(心)〔丙〕　⓬〔故〕一〔丙〕　⓭一心一=心有〔丙〕　⓮文=云云〔甲〕〔乙〕*　⓯〔十識〕一〔甲〕　⓰故=知〔甲〕　⓱〔一〕一〔丙〕　⓲〔必〕一〔甲〕　⓳〔類〕一〔甲〕　⓴〔給〕一〔甲〕　㉑三敎論=二論〔丙〕　㉒丙本傍註曰三敎指歸文　㉓吾=我〔甲〕　㉔〔又云〕一〔丙〕*　㉕〔是〕一〔丙〕　㉖〔云〕一〔甲〕〔乙〕〔丙〕　㉗子+(老子)〔甲〕〔乙〕〔丙〕　㉘以=此〔甲〕　㉙〔爲〕一〔丙〕　㉚〔有緣〕一〔甲〕　㉛在=有〔丙〕　㉜說=證〔丙〕　㉝納=衲〔甲〕〔乙〕〔丙〕　㉞〔界〕一〔甲〕　㉟白=日〔丙〕　㊱示=亦〔甲〕〔丙〕　㊲〔弟子…共〕二十字一〔丙〕　㊳亦一=亦〔甲〕,只一〔甲〕　㊴勸=觀〔丙〕　㊵土=去〔丙〕　㊶〔世〕一〔丙〕　㊷受+(之)〔甲〕　㊸〔文〕一〔丙〕　㊹抑=仰〔丙〕　㊺尙=上〔甲〕　㊻德+(給)〔乙〕　㊼〔而〕一〔甲〕〔丙〕　㊽〔者於…論〕二十四字一〔甲〕　㊾造+(識)〔乙〕　㊿士之人=人之〔乙〕,之人〔丙〕　(51)〔此〕一〔丙〕　(52)所以=故如〔甲〕　(53)知+(以)〔甲〕　(54)其+(土)〔甲〕〔乙〕

已事於漢土。令翻譯之論也 問。假令月忠妄僞作無實經論文義。而爲成立❶自所說義。故造此釋論。有何妨哉 答。實月忠搆作無實經論文義爲證。而造此釋論者。於作者唯有損❷無利益也。是月忠於現世及滅後唯有損無益者歟。若搆作無實經論之文義。爲助成而妄可僞❸作❹釋論者。謂於現世。❺上者蒙其國土之帝王之❻勘責。時云何可免功罪之咎乎。如大國法者。於成大妄語人作枉法之文籍史書人者。切舌截手等。是定憲法式也。❼罪尤難遁歟。又於下則可招世間衆人之誹謗也。於成若干大虛妄語人。于世人被譏謗。是必定事也。故月忠豈不顧此損害。而恣謬作僞論。❽曰相搆無實經論之文義。而稱佛說菩❾薩等乎 問。月忠設雖不求現❿世名聞之譽。而爲求滅後之名聞故。彼相搆無實經論文義爲證據。而作此釋論者⑪有何妨乎 答。此亦不可爾也。月忠於遺⑫屍白骨上。而貪揚名有何益乎。何況於月忠。若*有遺弟。而⑬爲其人作妄說者。定可有遺置⑭虛妄之大咎之耻憚也。所⑮以不可作妄說也。師弟法者師是耻憚於弟子。弟子愼憚於師也。而⑯於師匠月忠。恣遺留無實事者。其遺弟等豈可崇重信受師⑰之教說乎。所以爲求滅後名聞故者。不可作僞妄事也 問。若於滅後⑱亦爲求*於疎遠人之其名聞故。僞作經論文義爲證據者有何妨乎 答。此亦不爾也。其疎遠人豈可稱鑒搆引無實經論之⑲文義。作枉法事。月忠之德行乎。其疎人等若見聞此所搆無實經論文義者。悉可生驚疑也。若又檢⑳糺其所引經論之誠文處。是檢得其無實經論文說也者。返致其誹謗事可甚也。所以月忠不可作妄說㉑也。而此釋論者龍樹所造故。自然㉒相㉓稱密教。而全無一分相違也。若不受學眞言教之輩者。於此釋論若假見聞之者。必定可生疑惑也。若已入密教學徒㉔必可悟解此釋論之奧旨也。次滅後唯可有損者。㉕大妄語者。是四重禁戒之其一分也。若犯隨一罪者。定墮無間地獄也。是說有㉖觀佛三昧經方廣經等也。而月忠恣於無實經論之文義。妄僞引用之。而爲證據造僞論者。其罪不可量也。是無間獄報決定無疑也。又月忠若無智愚昧人者。不堪作是甚深微妙難測難知之釋論也。月忠若有智賢哲人㉗者。如何不怖畏大妄語後世之罪報。而恣輒可搆用若干無實經論之文義哉。今案進退兩方理。此釋論專非月忠之所造。唯當龍樹菩薩所造也。敢不可狐疑之也 又有人疑曰。檢眞諦㉘所譯起信論正文。則是敢全無替筏提所譯㉙之論中所㉚牒之本論正文。卽是文文句句皆同相叶也。恐於眞諦所譯本論文上。㉛只卽加㉜副解釋詞。而㉝可言秦代筏提三藏翻譯歟云云今會云。此疑頗逆倒也。謂是須可疑於筏提所譯㉞釋論中㉟所牒本論文之上。而梁眞諦抽取某本論文。而不替其一一文句。而稱已所譯起信論。㊱歟也。而何逆倒以後代所翻起信論。而返疑前代所譯釋論之正義乎。若約實義㊲推㊳之。筏提所譯本論正文。與眞諦所譯本論正文一一相叶。而共文句全不替事者。如是等翻經三藏者。多分是佛菩薩垂迹權化人等也。所㊴以通達三世事。無錯謬也。就中眞諦三藏是神人也。故法藏起信論疏云。然眞諦或鋪坐具。跏趺㊵水上。若乘舟而濟岸。接對史君。而坐㊶其于無汗。或以荷葉藉*水而度之。如斯神異其例甚多。㊷若㊸依此說者。眞諦三藏者卽神人也。仍自以宿住智力。而明鑒㊹前代所譯釋論中正所牒本論文句。而不替其文言。而依用于吾今所譯本論文句。全無其咎。㊺文 又菩提達磨和尙六祖傳云。第六祖唐朝曹溪惠㊻能禪師。至儀鳳元年丙子正月十五日剃度。二月八日於法性寺請智光律師受戒。戒壇。是㊼宋求那跋摩㊽三藏之所置。梁末有眞諦三藏。於壇邊種菩提樹。因刻石記云。一百年後有肉身菩薩。於此樹下說法。師㊾果於此演無上乘。*文 雖㊿此記眞51諦密知難知52未來事何況鑒知易知往昔之事豈無乎

53問。若54於各別人所譯

❶自＝且丙 ❷無＝可無其甲乙,〔無〕一丙 ❸〔作〕一乙 ❹(也)＋釋甲乙 ❺上者＝者上甲乙 ❻勘＝勅丙 ❼(之)＋罪甲乙,(之非)丙 ❽〔曰〕一甲 ❾薩＋(說)乙 ❿世＝在丙* ⑪〔有〕一甲* ⑫屍＝死甲 ⑬〔爲〕一丙 ⑭虛＝處甲,〔虛〕一丙 ⑮〔以〕一丙 ⑯〔於〕一甲* ⑰之教說＝主教丙 ⑱亦＝只甲乙 ⑲〔文〕一甲 ⑳糺＝糺乙 ㉑〔也〕一丙 ㉒相＝晴相甲,暗相乙,暗丙 ㉓稱＝攜甲乙 ㉔必＝亦丙 ㉕(成)＋大甲乙 ㉖〔觀佛…之〕二十字一丙 ㉗〔者〕一甲 ㉘〔所譯〕一丙 ㉙之＋(釋)甲乙 ㉚牒＝除丙 ㉛〔只〕一丙 ㉜副＝嗣丙 ㉝可＝所乙 ㉞〔釋〕一甲乙 ㉟〔所〕一丙 ㊱〔歟也…論〕十四字一丙 ㊲推＝雜甲 ㊳之＋(應者)甲乙 ㊴以＋(佛菩薩垂迹權者栴恣)甲 ㊵水＝坐丙* ㊶〔其〕一丙,其于無汗＝其無污？ ㊷若＝文加之甲乙,〔若〕一丙 ㊸〔依此…又〕六十一字一甲乙 ㊹〔前代…其〕十八字一丙 ㊺文＝云云丙* ㊻能＝能丙 ㊼宋＝宋甲 ㊽〔三藏〕一丙 ㊾果＝異丙 ㊿〔此〕一丙 51諦＋(三藏)甲乙 52(未來…乎)十六字＝{知易知往昔之事乎於人之未來事不鑒可疑所爲强不難也}二十四字甲,{未來事何況不鑒知易知往昔之事乎於神人之所爲强不可疑難也}二十七字乙,{未來況鑒知易知往昔之所豈無乎}十四字丙 53{問若…失也}百七十四字＝{若依此說者眞諦三藏自以宿住智力而明鑒前代所譯釋論中所明本論文句而不替其而依用乎吾今所譯本論文句全無其咎也約此義意有二途義也}六十一字甲乙 54於各別人＝各別之人丙

經[1]軌等。有文字章句。全無別異傍例證耶　答爾有　問其證何　答金剛智三藏所譯如意輪瑜伽法要。與不空三藏所譯如意輪瑜伽法。同本異譯。而全無別異。其傍例證也。於此二本。如意輪法眞言家[2]最依用之。敢不疑謗者也。唯之例起信論。眞諦譯[3]與釋論內所[4]牒本論文無其相違。有何疑難乎。盡義窮妙事彼此相似。或有同一種義。即是自然理也。何以[5]足疑謗奇驚乎。加之於筏提與眞諦有同人別人二義。而今釋上疑謗無失也。[6]第一者。筏提三藏與眞諦三藏爲同人。異時出世不同義也。*第二者。爲筏[7]提與眞諦異人前後不同義也。約初義有其前例證文也。謂論主馬鳴菩薩出世不同。有六種馬鳴之中。起信論造主馬鳴者。雖有[8]出世人不同。其所造論者。是有唯一種此也[9]此依有筏提與眞諦者本願力雖有前後出世不同相。[10]而同一人之所譯本論者文義。其均同有何失哉。[11]取例者。如大隋南嶽之惠思禪師者。依本願力故。七返還生於衡山。而修行法華。可勘聖徳太子傳也[12]又[13]大唐玄奘三藏者。七返受生於震旦國。每生雖度天竺國。於流沙邊而亡身[14]命。至第七生終[15]遂本願。求得法相大乘[16]法矣可勘慈恩傳也若[17]取發宿住智而憶智前生事之例者。[18]昔日本國上宮[19]太子者。是大隋國之當昔者[20]震旦國名曰大隋也衡山南嶽惠思禪師後身也　而上宮太子。爲[21]紀吾本朝所流布法華經零落一字之文[22]之故。發宿住智。而差妹子大臣[23]遣於大隋衡山。令[24]取吾前生所持法華經。而爲證本等者。是聖人[25]之希有術計也。[26]是以眞諦三藏。[27]若許神人者設有如此奇異事。有何妨乎。[28]歟。夫佛法修行之道。弘法利生之願。雖時世殊異。[29]其人本願無期盡義故。假示現異人相而弘法是恒例也。所以於筏提眞諦誰得測知。實此兩人雖同一人者。而有如此經歷多生。則假[30]以現別人相而成弘法利生之方便耶。凡造起信論有二時。一者如聖法抄云。馬鳴菩薩現六時中。造作論教。當何時[31]耶所謂一百歲時。即造作四部寶冊。云何爲四。一者起信論二者玄理論三者本源論四者淸淨論云云　二者六百餘歲出世馬鳴造此起信論也。眞諦本論智愷之序曰。於如來滅後六百[32]餘年時有一高德沙門。名曰馬鳴。愍物[33]長迷故作此論[34]云云　明知。一百餘年出世馬鳴。與六百餘年出世馬鳴。同共於造一種起信論。於其[35]文句。無增減差別也。而[36]雖有其前後兩論。[37]而必可文[38]義均同[39]也　[40]問。若言佛滅度後一百歲時[41]所造論。與六百歲時造論。彼此既同一之相者。只可[42]足存一百歲時造論。而何煩致六百歲更重造同相論耶　答。此疑難[43]雖有其理。今謂實不爾。天雖可弘行其一百歲所造論教文。更亦致六百歲時。方所以造此起信論者。前[44]後所造教。是既隱沒于世間不流布故。是亦或被收納龍宮而不行于天竺間故。所以馬鳴。於六百歲時更亦重造此起信論弘行之。最無疑難也。如龍樹菩薩[45]傳記文者。佛法多沒失于天竺間故。龍樹菩薩往龍宮求得此教法云云　此釋大乘論有此意也。成唯識論了義燈第云云依天親傳。佛滅度後三百年。弘初有教。衆生著有大乘諸教多皆隱沒二百年外。有南天竺龍樹菩薩提婆菩薩俱出於世。龍猛菩薩造大智度論等云云　焉知。佛滅度後一百年內。所造起信論既隱沒于天竺而不流布。或亦納于龍宮故也。問。以何所以可知百年時馬鳴所造起信論隱沒于世而不流布。又或被納龍宮義耶　答。其不流行于世義者。今案。龍樹傳文云。龍樹九[46]十日中誦通三藏。更求異經。都無得處。遂入雪山中。有塔。塔中有一老比丘。摩訶衍經與之誦受[47]愛樂。雖知實義未得道利。周遊諸國。更求深經。於閻浮提中遍求不得云。焉知佛滅度後一百年中所造起信論。既隱沒于世間而不流布義也。又如是等經論。皆被納于龍宮條者。如釋論第十卷云。我從四王自在處下入大海。龍宮殿。隨分竊諸契經論。總[48]有一百洛叉數云云　問。是文明佛經納龍宮義也。是非明論教亦納龍宮義也　答。佛經是殊勝故。上雖

[1]〔軌〕一(丙)　[2]〔最依〕一(丙)　[3]〔與釋〕一(丙)　[4]牒＝餘(丙)　[5]足＝是(丙)　[6]〔第〕一(甲)(乙)*　[7]提＋(三藏)(丙)　[8]出＝二(甲)(乙)　[9]〔此〕一(丙)　[10]〔而同一人之〕一(甲)(乙)　[11]取例者＝加之(甲)(乙)，取例言(丙)　[12]（華嚴五教章云只如思禪師智者禪師者禪師神異感通迹參登位靈山聽法憶在於今云云）＋又(甲)(乙)　[13]（初）＋大(甲)(乙)　[14]〔命至〕一(甲)　[15]（遂）＋遂者　[16]〔法〕一(丙)　[17]〔取〕一(丙)　[18]（如）＋吾(甲)(乙)　[19]（太子）＋者(甲)(乙)　[20]震＝振(甲)(乙)　[21]〔紀〕一(丙)　[22]之＝失(甲)(乙)　[23]遣＝違(丙)　[24]取吾＝五(丙)　[25]〔之〕一(甲)　[26]是以＝若於(甲)(乙)　[27]〔若許神人者〕一(甲)(乙)　[28]（今推傍例於筏提眞諦亦可知如是事）＋歟(甲)(乙)　[29]（其人…者）七十七字＝（大都無差別也故云爾也所以於筏提眞諦何故無如此經歷多生而弘法利生之方便耶）三十五字(甲)　[30]〔以〕一(乙)(丙)　[31]〔耶〕一(甲)　[32]〔餘〕一(丙)　[33]長＝哀(甲)　[34]〔云云〕一(丙)　[35]文＋(雖)(丙)　[36]〔雖有〕一(甲)(乙)　[37]而必＝甚(甲)(乙)，必(丙)　[38]義＝句(甲)　[39]〔也問〕一(丙)　[40]（問若…爾也）四十五行＝（是故於千世無起信論各別不同之異本故）十七字(甲)(乙)　[41]〔所〕一(丙)　[42]足＝之(丙)　[43]〔雖〕一(丙)　[44]後＝時(丙)　[45]〔傳記…論隱〕十行一(丙)　[46]十日中＝百中日(丙)　[47]〔愛〕一(丙)　[48]〔有〕一(丙)

擧之理①實論敎亦被攝納龍宮也。猶如帝王攝收臣下也。所以知爾者。釋論第一云。楞伽經中如是說。佛告文殊曰。我念過去無量劫海作如是願。我證無上道宣說九十洛叉廣說契經。利益意樂廣大衆生。②衆生宣說十洛叉略說契經。利益意樂總持衆生。卽我弟子作如是願。我當師滅後作九十部廣說論。利益意樂廣大衆生。作十部略說③論。利益意樂總持衆生云云焉知。以④本師佛說百億經。既被納龍宮矣。豈以佛弟子馬鳴所造百部論。何故不被納龍宮耶。故知爾也。　問。聖法說與智愷說既相違矣。誰人所說可爲實說耶。　答。實二說共可爲實義也。其所以者。聖法之說。似有傳受也。於⑤此釋論所讀傳文字等。⑥有相傳密授。故。此論中所案國字輪等府。及外道所用種種⑦府字等者。不⑧承翻譯三藏之其傳授者。輒何⑨可誠如此等奇異事乎。又⑩示說種種梵語翻名難知事等衆多也。而聖法師悉能辨知此⑪旨。故明知。其聖法則有傳承。此⑫旨必師授故也。⑬又於作起信論之題序智愷者。既翻論之時爲⑭筆人也。豈不親承受眞⑮諦說耶。所以二人所說共可爲誠言之規矩也。故知百年時出現造論與六百年時出現造論。是雖造作之時節不同。而於所造論藏者。全一種一樣而無毫毛差別也。⑯而聖法意以爲於佛滅後一百年時所造本論者。龍樹示得于龍宮而造釋之釋論⑰云也。若亦許佛滅度後有廣無力依他根人者。

佛入滅後於一百年中馬鳴菩薩有何故不造此起信論乎。於釋論第一卷末所明四種根性之中。此起信論者當第三根性也。所謂廣無力依他根人是也。勘釋⑱論⑲第一⑳卷可知之　又假令雖可有爲筏提與眞諦異人不同。義何障。眞諦有宿住㉑智通力故。而通達前代筏提所譯本論之上。而㉒如彼本論之文句。今譯出吾更所翻本論之文句。而無替義有何咎哉。於此義無其妨難也　問。筏提者前代出世且翻出本釋二論。眞諦後時出世。唯譯出本論一種也。而何故眞諦如先代筏提所譯傳。是不翻出本釋二論耶　答。聖敎之興㉓不同卽㉔任時運不運。敎行之隱顯前後者。隨機根熟㉕不熟者也。所㉖以於秦時者本釋二論希有譯出之也。於梁代者。唯譯出本論。而㉗不譯出釋論者。時機所以有廣略之機根不同也。又任其時帝王之所求不同故。各各依其所樂卽譯出其二論本不同也。故姚興序曰。㉘朕聞其梵本先在于中天竺云云　遣驍奉迎近至東界云云　又眞諦本論㉙序曰前梁㉚武皇帝遣躬中天竺摩伽陀國取論遂翻譯斯論一卷云云以此文故可知其二種㉛論本之興起不同所以也　問。三㉜船居士疑難云。天同鳳威姚興皇帝㉝製者。晉書云。後秦姚興生稱大秦皇帝。死稱文桓皇帝㉞始終無天同鳳威之號。㉟又姚者姓也。興㊱者取皇帝姓名卽爲號。未之有也云云　答。㊲謂。此疑㊳難最非也。彼所引晉書文甚荒涼也。其晉書未云姚興皇帝。不

名天同鳳威故㊴也。何故作此難哉。若一一定義哉。極荒涼難也。唐㊵書無量無數。何一㊶一可覽㊷盡乎。彼所言姚者姓者是頗非也。㊸其秦者是可爲姓也。其姚興者是名也㊹如云秦始皇者。秦者姓也以姓而爲時代之名義也。又秦始皇者。是不以姓名都㊺合爲名哉。於吾本朝以秦始皇之末孫卽爲秦氏是也。加之天同鳳威者是非謂姚興一人名字。㊻故是㊼亦諸㊽帝皇之總號也。所㊾以爾者。大周則天皇自作新花嚴經序云。天冊金輪聖神皇帝御製文今案之此名者震旦國諸王之通㊿號也。而三舟何獨爲姚興王名而作難乎。聖法抄云。同音(51)理光反冊也。奚知(52)同與冊同義也。又鳳威與金輪同意也。又三船眞人(53)所持所付(54)目錄餘疑難不足言也。大都如上所破悉最不可也

①〔實論…謝〕二十三字－〈丙〉　②〔衆生〕－〈丙〉　③（十）＋論〈丙〉　④本師佛＝大師〈丙〉　⑤〔此〕－〈甲〉〈乙〉　⑥有相傳密授＝不可思議〈甲〉〈乙〉　⑦府＝符〈丙〉　⑧承＝義〈丙〉　⑨〔可〕－〈甲〉〈丙〉　⑩〔示說〕－〈甲〉〈乙〉　⑪〔旨〕－〈甲〉〈乙〉　⑫旨必師授故也＝決定事也〈甲〉〈乙〉　⑬〔又〕－〈丙〉　⑭（執）＋筆〈甲〉〈乙〉　⑮諦＋（之）〈甲〉〈乙〉　⑯〔而聖…論也〕三十四字－〈甲〉〈乙〉　⑰〔云〕－〈丙〉　⑱論第一卷可＝卷可論第一〈甲〉　⑲（論）＋第〈甲〉　⑳〔卷可〕－〈甲〉　㉑〔智〕－〈甲〉〈乙〉〈丙〉　㉒（無）＋如〈丙〉　㉓不同＝猶不同者〈丙〉　㉔任＝住〈甲〉　㉕〔不熟〕－〈甲〉　㉖以＝謂〈甲〉＊　㉗〔不〕－〈丙〉　㉘朕＝同〈丙〉　㉙〔序曰〕－〈甲〉，〔序〕－〈乙〉〈丙〉　㉚武＝姚〈丙〉　㉛〔論〕－〈丙〉　㉜船＝般〈甲〉〈乙〉　㉝（反）＋製〈丙〉　㉞始＝姓〈甲〉　㉟又＝釋〈甲〉〈乙〉　㊱者＋（名也）〈甲〉〈乙〉　㊲（今）＋謂〈甲〉〈乙〉〈丙〉　㊳〔難〕－〈甲〉　㊴〔也何…若〕八字＝〔威文誰何可知其有無〕九字〈甲〉，〔也何故作此難哉若唐書中畢無有姚興王名天同鳳威文誰何可知其有無〕三十字〈乙〉〈丙〉　㊵書＋（於）〈甲〉〈乙〉　㊶一＋（条）〈甲〉〈乙〉　㊷盡＝書〈甲〉〈丙〉　㊸〔其〕－〈甲〉　㊹如云＝知之〈丙〉　㊺合＝今〈甲〉　㊻故＝歟〈甲〉〈乙〉　㊼亦＝只〈甲〉〈乙〉〈丙〉　㊽帝皇＝皇帝〈甲〉〈乙〉　㊾以＋（知）〈甲〉〈乙〉　㊿號＝名〈甲〉〈乙〉　(51)理光＝塊凡〈甲〉〈丙〉　(52)〔同〕－〈甲〉　(53)〔所持〕－〈甲〉〈乙〉　(54)目錄＝自〈甲〉〈乙〉

❶本云
永治二壬戌六月十五日於奧州書寫了信
延寶五年八月十八日以高山寺石水院之
本於賢首院北窓下書寫了
同六年六月八日遂一交了

No. 2287

❷釋論立義分❸釋

❹付釋論立義分本數文作指事
不二摩訶衍者。三十二種本法總體也。根本摩訶衍中開八種故者。所入根本總體門。開初重所入八法也。一心法界三大義中各開二種故者。能依趣入別相門之中第二重所入八法也。次又一心法界三大義各二種故者。初重能入八門也 問。何故不云開二種門耶 答 門法無一定故也。謂與第二重十六法門爲所依之法體故。與初重所入八法爲能入八門故也。次或各開二種門故者。第二重能入八門也
付本論立義分文作指事
摩訶衍者總者。所入根本總體門也。所謂不二摩訶衍總體是也。此不二總體中開初重所入八法也。次從一者法二者義以下至善因果故者。能依趣入❺差相門也。付此門有三種別相。謂不二兩重是也。第一不二門別相者。謂付一心法界三大義以未開全二門二法之義邊。爲不二摩訶衍之能依趣入別相門。謂爲顯不二法建立一心三大四法別相門故也 問成能入四法所入一法者。可有五種法也。何故云唯一法耶 答。爲顯不二法暫立四法別義。雖開四義全體一法也。是故云不二摩訶衍也。若得此意。三十二種法門皆可知不二一法義別也。含藏一切義門故云摩訶衍者總歟。論第二云大總持如來藏者此義也。所言法者謂衆生心者。不二門一心法界也。次是心卽攝者。初重一心法界能入二門也。但第二重能所四法。以此二門爲所依一心法。謂多一心一一心是也。成初重能入二門。卽云三自一心門一體一心門。❻□□一切世間法出世間法者。爲顯初重二門義并第二重所依多一心一一心之二法。而心字下建立第二重二門也。若無此二門者何開初重二門義乎。是故以第二重二門開所依一心之上多一心一一心二義。以此二義顯總體門中一心法界二法故。以是心則攝之句爲初重能入二門也。次依於此心者。以前是心則攝句之中心字而爲所依。爲顯第二重一心法界能入二門引用也。未開二義卽不二一心門也。次顯示摩訶衍義者。以眞如生滅二門各爲令趣入一體三自二法故引用不二摩訶衍法也。以此摩訶衍成第二重能入門之內所入法。卽云一體三自也。是故凡以不二門一心法界。或爲初重一心法界。或爲第二重一心法界。隨義有淺深也。次是心眞如相等以下第二重一心法界二門二法也。次付三大義又有三種別相門意也 一者付一者體大謂一切法等三大義。以未開二門義邊爲不二門三大義門。次以一者體大二者相大三者用大之名言爲初重能入六門。次謂一切法等謂如來藏等謂能生一切等之三句義。是第二重能❼等十二別相法門也。以此別相法門而付上體大等三大義總法。各以開二義爲初重能入門也。此初重二門還爲第二重十二法門所依總體法。又以所依三大義還爲第二重之梨耶之內所入三自一體二法之上三大義也。凡三十二種法門。卽覺知不二一心之家差別義門。乍三十二法。橫竪與不二一心之總法爲能入門。若存差別執唯竪有淺深。卽爲因分修得法門。若付性德法然義。卽三十二法具足主伴成帝網無盡法義者也
問三十三種本法淺深差別如何 答。❽釋論第十云。諸佛甚深廣大義者。通攝三十三種本數法故。此義如何。言諸佛者。是不二摩訶衍法。所以者何。此不二法形於彼佛其德

❶(本云……一交了)五十八字＝〔承元二年閏四月十六日巳剋(自十三日始之)於高野山五室草庵以月上院御本書寫了但寫本文字極狼藉也大青見直雖令書寫猶定僻事多多歟後賢覽才下難黃加添削抑又作者之處不令分別字有之歟於如爾所者仕愚意不能令取捨歟後覽可得此意也，南嶽小隱東寺末學房海記之萬治三庚子穐六月十六日(自十三日始之)於洛東智積院㭪寮以山科妙智經藏上件奧跋之古本謄寫印成寫本之集次亂脫不少任愚眼之所及以前爲後以後爲前寫之了定有訛謬歟古哲決之矣，城北上品蓮臺寺比丘尊宣，弘化四年丁未秋七月令小僧重愃寫焉令法久住之一端耳智旭(花押)，明治三十二年冬借櫻池院藏書令人寫之翌年一月十六日夜余自施朱點誤脫甚多加之後半文章大異前半筆勢頗可惜也他日更可校合善本耳長谷寶秀三十二歲〕三百一字(甲)，〔今此釋摩訶衍論言寶龜年中三論宗戒明和尙所令傳來而有諸宗疑之禍□□合德一上弘法大師並自餘諸人依爲轉文甚深皆是其許文，右抄濟暹僧都記歟可決之不慮依得其本今寫留之了文字多訛謬可校他本也賢寶〕九十字(乙)，乙本奧書無之 ❷(甲)永久五年寫高山寺藏本，(乙)平治五年寫高山寺藏本，釋＋(摩訶衍論)(甲) ❸(略)＋釋(乙) ❹此段并次段甲本在于付三十三法之前(cf. P. 581. C. ⓫) ❺差＝別(乙) ❻□□＝也次(甲) ❼等＝所(乙) ❽〔釋〕－(甲)

勝故言甚深者。是兩重八種摩訶衍法。能入門望極甚深故。廣大義者。是兩重能入門法也。具可見論文。又論第五卷五重問答。是其淺深次第也　問。何故建立兩重法耶　答。初重所入法。直付不二一心之體相用。而各開眞妄之二法。故成八法義也。又能入門付從一心所現諸法。而悟入平等一心法之義邊。建立之。第二重所入法。直付一切衆生各有八識之自性平等本覺無爲之心體。建立一心三大之法也。又能入門直付從各有八識妄想差別[1]總相別相二法。卽悟入平等無爲理之義邊。而建立之。但兩重眞如門之能入所入意。是爲令覺知唯佛境界。全無妄想差別法。故建立之也。雖爾眞如卽生滅生滅卽眞如。離二邊離建立之法義邊。是卽不二一心也。意[2]云。約大乘機悟入不二一心法。有三種機。所謂頓入超入漸入是也。頓入機。直從立義分之能依趣入別相門[3]總相義邊。悟入不二一心法也。菩提心論*云。從凡入佛位者。是三摩地者是卽直[4]位不二祕密門。而悟入不二一心義也。又一切祕密眞言法敎是卽不二門也　問。立義分之能依趣入別相門者。是顯因分三十二種本法敎門也。而何故*云不二門耶　答。付別相門略有三種意。一者付別相門之內一心法界三大義。以未開二門二法義邊。而爲不二一心門。悟入不二一心法。是卽頓入義也。二者從第二重生滅門。悟入三自摩訶衍法。又從三自法。更悟入眞如門。次悟入一體法。次悟入不二門。次悟入不二一心法。是卽從起信論解釋分之二門二法。超初重十六法門直超入不二法。故有超入義也。或超第二重十六法門直從初重十六法門。[5]趣入不二一心法門。或超兩重三大義法門。趣入不二法門。或超兩重一心法界*趣入不二法門。如是超入重重無盡。是卽機根萬差故也。除不動玄理等二論解釋分義門。餘八論解釋分意。卽是各從二門二法超入不二法意也。三者從第二重之內用大義門。備經三十二法門之階級悟入不二一心。是漸入義也。立義分釋云。三世十方佛菩薩。皆乘此三十二種甚深安車。達於無上地者。是暫約漸入義說也。亦有頓入義可想之。若付十住心次第漸入義者。從人乘[6]門入人乘法。次入天乘門。乃至極無自性心以後悟入不二一心法也　問。頓入機直從不二門悟入不二摩訶衍法者。三十二種因分法門　爲存爲不存耶　答。付建立修得義邊。暫雖云因分法門。而到不二果分法。卽知不二一心之內法爾性德差別智印。故存之。但爲遣超漸二機之次第修得之妄執。不可存也。十住心論云。地獄天宮乃至空有偏圓二乘一乘皆自心佛之密號名字焉捨焉取者。是不二門意也

問。縱雖不二門義存諸法差別者。盡成妄想差別乎　答。如難。若以妄想差別迷心存之。全非不二一心差別智[7]耶。能[8]雖取捨分別心。卽覺知萬法皆本有性德法門。雖存差別義不可成妄想差別執也　問。兩重所入法。淺深義差別如何　答。第二重所入八法是以梨耶[9]識心所依本覺一心法爲所入法。但以梨耶本無妄念唯眞如[10]心所依一心法爲所入法。卽名一體摩訶衍。以梨耶生滅*心之所依本覺一心法爲所入法。卽名三自摩訶衍也。依能入門淺故所入法又淺也。初重八法直以一心之上有爲無爲諸法。卽知全體一心義。而爲其門趣入故。所入一[11]心又深云也。但一[12]體三自一心之義。以第二重義可量也　問。付兩重能入所入。又其淺深如何　答。第二重能入門是梨耶[13]識故淺。所入法本覺平等一心法故甚深也。初重直付一心雖建立能所。暫能入門付諸法卽一心義建立之。所入法付一心卽諸法義建立之。[14]是能入門以[15]梨耶諸法卽覺知一心義[16]故爲宗。尚易知故云淺也　所入法直付一心體而立義故難悟也

問。付第二重一心法界有二法二門。謂一體三自眞如生滅四法也。而何故解釋分二門解釋文云一法界大總相法門體。又云依如來藏故有生滅心乎　答。眞如門卽成能入梨耶。與所入一心平等寂滅義故。以能入所入義相合名。卽解釋眞如理法也。所謂捨生滅門別相。以諸法大總相義爲能入門。趣入純白一法界云也。又[17]生滅門意是以梨耶生滅諸法爲能入門。趣入一心

[1]〔總相別相二〕ー(甲)　[2]云＝言(甲)*　[3]總＝想(甲)　[4]位＝從(甲)　[5]趣＝超(甲)*　[6]門＝心(甲)　[7]耶＝印(甲)　[8]雖＝離(甲)　[9]〔識〕ー(甲)　[10]心＝門(甲)*　[11]心＋(法)(甲)　[12]體＋(一心)(甲)　[13]識＝淺(甲)　[14]是＋(故)(甲)　[15]〔梨耶〕ー(甲)　[16]〔故〕ー(甲)　[17]〔生〕ー(甲)

平等理云也　問。爾何故不云依三自摩訶衍故有生滅心乎　答。同一法上隨❶義立名也。謂爲釋生滅門內有爲無爲諸法。先學所依與行來藏與相如也。此如來藏意。是從一心出生覺不覺法。此一心法還被覆藏所生不覺生滅法。不能現心體。爲顯此能藏生滅義與所藏一心法故。云依如來藏故有生滅心也。三自摩訶衍義。是對治生滅妄想他。可趣入本有清淨自心故。云三自也。以此三自法。爲所乘。成一心佛果故。云摩訶衍也　問。初重八法皆能入所入俱用同名。而何故第二重一心法界。門法名別乎　答。生滅義獨不顯。必與本覺義共。又自相大覺心獨不顯。必與無明他義共。是故以梨耶生滅他義。覺知本覺一心自體故。趣入三自摩訶衍法云也。又可有三自門名言也。釋論云。如是所入二種本法。或從能入建立其名。乃至以自相大覺心而爲其門趣入故。名言爲自者。此意也。眞如門意同之眞如名言以無妄想差別義爲宗。是故覺眞如義必悟入一體法故。以眞如爲能入門也。論云。以眞如體而爲其門。所趣入故。名言爲體者此義也。三大義淺深雅一❷法界可知之　問。何故一心法十名之中。付摩訶衍名立一體三自義乎　答。大乘義❸□衆名皆具足。暫爲顯斷惑證果義。付摩訶衍名立一體三自義也。謂斷梨耶生滅客塵他。乘自相大覺心車。漸運自他功德到一心佛果也。次入眞如門。乘一體平等車。頓悟入不二一心大城故立大乘名也。但三大義雖不云一體三自義悉立摩訶衍名。明知於一法更互可具足十義也

問。一法上卽隨功能立十名。其差別如何　答。以極略辨之。第一名。能攝世出世間一切法一心廣大義也第二名於有爲無爲一切法而自在無礙義也第三名。從一心法而出生一切法義也。第四名。一心法卽隨一切衆生念不違逆施與一心寶義也。第五名。一心法中現諸法差別義。第六名。含藏一切法義第七名。不壞諸法性相卽顯唯一法界義。第八名乘一心到佛果義。第九名離有爲無爲二邊中道實相義。第十名。能所❹入不二一味平等義也。此中眞如生滅之內一心二義。付釋可知之。十名差別。是付不二一心釋之也　問。依此義意三十❺二種外可有數多法門。何故云唯有三十三耶　答。此起信論是略論故不開加。也。是故大總地論開百六十摩訶衍法歟。論第二云。義理無窮如澄神海等者。此意也。凡略論意。是以三十三種法而爲端。可開悟無盡法門。故云學者增長思惟力故也。若三十三種法外不悟開廣多法門者。全無增長思惟力義者也　問。大總地論百六十摩訶衍如何　答。不見本文故暗難辨。以道理案之。從功能而於一體三❻自二法。各有十種名❼字。成二十法。是卽皆第二重之內一心法義也。　又付初重內同可有二十法也。幷前有四十法也。此四十法之上。建立三大義故。成百六十數摩訶衍法歟。凡三十二種之本法。是隨義用開立不二一心之總體之上故。又隨義用開立無盡法門有何失乎

問。三自與一體二種法。是梨耶之內義故。屬第二重分也。多一心一一心二法何門所攝耶　答。從梨耶識分生滅眞如二門而趣入。卽可屬第二重分。若直從一一心門幷多一心門趣入。卽可屬初重分歟。所以者何。此多一心是一道無爲心意也。彼一道無爲意是開三乘顯一乘故也以是案之多一心一一心是或隨能入門淺深屬第二重初重全無❽失三大義。又隨義可知　大師用此意。金剛頂經開題釋云。大教王者。大有三種。謂體相用也　初體大中又四。一者無量無邊諸法差別不增不減體大。二者寂靜無雜一味平等不增不減體大。乃至能生一切❾世間善因果用大。此三大各具二門二法故。都有十二大。此十二大皆是生滅門法門。又約眞如門具三大義云云　十二大之中俱有眞如生滅二門三大義。而此外又有眞如門三大義者。以眞如門三大義。或爲生滅門之內三自摩訶衍之唯淸淨本覺之上三大義。或以生滅門三大義爲三自摩訶衍之染淨和合義邊三大義意也。以是案之。隨能入義邊❿□別。而付所入法又可開加三大義也。凡三十二法。付不二摩訶衍一法隨義開立意也　問。付⓫所入修得淺深。各遮情表德意如何　答。付五重問答次第暫

❶義＋(門)㊥　❷法＝心㊥　❸□＝雖㊥　❹(入)一㊥　❺二＝三㊥　❻自＋(之)㊥　❼字＋(故)㊥　❽失＝異㊥　❾(出)＋世㊥　❿□＝差㊥　⓫所＝漸㊥

辨之。初問答意。付生滅之內有爲有漏八識之義邊立此義。謂於一切衆生卽本自各有八識。付此八識依他諸法之上遍計所執實我實法成遮情義。但存依他似有圓成實有之理而得有爲無漏四智菩提證圓成實性生法二空理。以爲表德義也。雖爾此心意未覺隨緣眞如之甚深緣起理故。不知不壞無常法。而卽依他八識卽體有卽非有❶本有本覺理。又以不知故留依他似有之法執也。爲遣此法執於第二問答建立淸淨本覺畢竟不生眞理。依覺此本不生理遮依他似有之妄執。以爲遮情義也。而依隨緣眞如義故。雖覺知依他卽本覺本覺卽依他而付淸淨本覺畢竟空義邊成諸法實相義故爲表德也　此本覺心體之上具足體相用故名三自摩訶衍法也第三問答意是覺知多一心中道理。以遣前離四句五邊寂靜無爲之空執爲遮情義。以顯非有非無一心中道理爲表德也。第四問答意。是以遣前中道法愛執爲遮情。以覺知有爲無爲一切諸法是一心之家圓融無礙功德法門爲表德也。是故此心意於諸法容假中三諦妙理。悉離取捨心。離取捨故名極無自性心也　問。離取捨心者。不二一心有何差別耶　答。付修得義邊。究竟淸淨法雖離取捨心。未覺性德法然自覺五智故。尙留極細取捨妄執也。第五不二一心意。以遣此細執爲遮情。以覺知一切修得功德是本有性德差別智印爲表德也　問五重問答之中悉兩重所入十六法可有耶　答可有之　問。見現文。唯初重三自一心法有。而自餘十五法名字不見也。何云有之耶　答。雖悉其名字不見。義推有之也。謂第一問答意。付三自摩訶衍用大義建立之。有漏八識是眞如之用大故也。第二問答意。付染❷淨本覺梨耶中自相本覺幷一體法體相用等義而立之第三問答意。是付多一心與一一心二法立之。三大義具一心故雖無其文。而有其義也第四問答意。付三自一心幷一體一心立之。三大義如前可知之　問。以何義❸可知第三問答中有多一心一一心乎　答。第一問答意。唯有生滅❹門內也。第二問答通二門。其次問答一法界心者。豈非所依多一心幷一一心哉　問。此問答一心義中。一一心義何有耶　答一一心意以言語道斷心行處滅之一心爲宗。今次文非百非背千是等者。是卽一一心意也。以此一一心意。爲遣多一心之中道法執。非百非等云也。若無能治一一心藥者何以爲其門悟入三自一心法理哉　問第四問答之❺答中。一體一心義如何　答。一不能一者。以一體一心能治之藥。除三自一心極細妄執也。次文假能入一者。三自一心是雖假立法。而至此一心。卽依一體一心之藥。悟入不二門故云爾也。明知十六法悉皆五重問答內有之　又大師以第四問答意。配屬極無自性心。其文云。三種圓融優遊二門境是卽此問答中有二法義也　問何故第五問答之中有問無答耶　答。以無答爲答也。謂以不動玄理等二論可解釋故也。今❻此解釋分中成答釋者。❼監月分之法門故無答也　問　何故付初重十六法而加一心及體大等名言。第二重十六法不加乎　答。三大義之實義。是可具足不二一心之上故也　初重直付不二一心總體問二法故。加一心言爲釋。此一心法之上體相用廣大義故。又加體大等言也但第二重且以一切衆生各別八識義邊而爲能入釋體相用義故。暫不加一心體大等言也　問。爾付初重十六法而不可立梨耶之別體耶　答。凡付妄想差別之義不壞一切衆生各有八識義。又付一切諸法皆是一心義而不壞圓融無礙心佛衆生三無差別義也是故常同別法界法爾一心法界也　問。根本摩訶衍與不二門一心法界。❽及不二門體大義。此三法何差別耶　答。根本摩訶衍者。未開不二門法義。乃至兩重法義是故云總。又不二門一心法界未開一心法界上三大義。❾不二門體大義未開體上相用二義也。爲顯不二法於同一法立一心三大次第四法也　問。付次第相生義可有淺深耶　答。於淺深者可有學者意解也。彼三十二種因分法門。尙爲不二門頓機。卽悉覺知根本摩訶衍之內❿皆同一味差別法門至不生分別妄心。若愚癡學者生分別心。而於不二摩訶衍一法可成一心三大之別執也何況三十二種法

❶[本有]ー㊚　❷(淸)+淨㊚　❸可知=知之㊚　❹門+(之)㊚　❺[答]ー㊚　❻此+(論)㊚　❼監月=濫因㊚　❽[及]ー㊚　❾(又)+不㊚　❿[皆]ー㊚

門乎。是[1]故於同一法[2]上隨機異解不同也。問。於根本摩訶衍法直釋三大義可成一心三大四法。而何故根本摩訶衍之[3]外。更立一心法界義耶　答。根本摩訶衍者。與能依趣入別相門之中不二門一心三大幷三十二種法門爲所依總體故。先立根本總體所入一法也。若直以此總體爲不二門一心法界。[4]若不立不二門能入一心法界門者。以何法爲所依總體。而立初重各別能入一體一心門三自一心門乎。若無能入別相二門者。付何總體。即立初重總體所入二法乎。是故根本總體*外可立不二門能入一心法界也。若無能入不二一心法者。不可立初重一心法界能入二門。若無此二門。又以何法爲所依。又立第二重世間出世間二門耶　問。一心法界與體大義有何差別。更一心法界外立體大義耶　答。一心法界直三大義總體。未開體相用義。體大義是相用二大所依法體也。若不立一心法界者。因何法而釋三大義。又一心外不立體大義者。付何[5]法顯相用二義乎。是故次第即可立不二門一心三大四法也　問。付此法又次第可有能入所入義耶　答。可有之。謂漸入機直不可悟入一心法界。是故以三大義爲能入門可悟入一心法界。又以相用二義爲能入門可悟入體大法。又以用大爲門可悟入體相二義乃至一心法界也。如是能入所入隨機不定也。是故於不二門一心三大義。機根不一途故。可有一心三大四法差別也。又兩重一心三大義能入所入准之可知也

問。付不二門之內一心法界三大義。又可配五智耶　答。道理可有。配橫竪五智也。謂先配橫五智者。眞言門極頓機人所觀。是可覺知於一心三大全無淺深皆不二一心法內證功德故也。是故五智功德各具足。主伴雖相對而不可配屬。暫以一往義可顯一心三大之法中五智也。先一心法界是法界體性智也。未開三大義之中四智故。體大義是大圓鏡智。爲相用二大一切功德成所依大菩提心體故。相大義是平等性智也。一切性德圓明之功德無差別而等同一味故。但妙觀察智遍一切智智故俱可有三大義法也。相大之中眞實識知義等是其妙觀察智也。用大義者是成所作智也。是即一往義也。若依主伴無盡義者。三十二種法各悉具足不二門一心三大之中。又三十二法中各具足三十二種法。重重無盡如帝網天珠也。三十二種法。竪雖有淺深。入不二一心以後平等平等。全無淺深。各盡法界無所不至。無所不遍無所不當者也。是故云輪圓周備大曼荼羅王也。次竪義者。超漸二機人。瑜經三十二法次第至不二門體大義。即證知此三十二種法悉一體無二平等諸法也。眞言門淨菩提心者是也。又云通達本心也。次證知心體了。又次第轉證不二體大之上一切帝網無盡法然具足性德相大義功德。是即平等性智義。又修菩提心義也。次以第六意識自性清淨無[6]□智如實證平等性智相大功德。即爲妙觀察智成菩提義。次成就此妙觀察眞實正覺以後。自然應一切機。垂[7]化用爲成所作智用大義意也。前成菩提義是修得極果故。尚有未極義。後用大是證知一切衆生本[8]有自性得法身故云大涅槃理也。大涅槃故覺知一切應[9]身化身本自有一切衆生一念發心也以覺眞妄本自不二。即爲一心法界體性智大日如來也。以一心四義爲四智。以四[10]成義一心平等不二智體爲法界體性智也

[11]付三十三法辨如幻義者

先生滅門中。用義幻者。一切應化身悉以法身爲體與衆生善業力。本覺內熏力。法身加持力俱相應而出現。譬如水月不生。於水不生。於月不生。於水與月二法中不無[12]內緣而生也。又一切妄想妄覺等皆是眞如法身用大也。是用即非有非無如幻化。次生滅門中相義幻者。眞如自體中實相功德。若付始覺義邊者。從如幻無明妄想一切煩惱而生長。若煩惱盡滅始覺隨無。是故始覺相功德非自成法。謂對治無明得大智慧等也。若無無明不得智慧。無智慧無無明是故如幻也。若付本覺義邊者。本覺從無始以來。雖本有常住。又與無始無明而俱非一非異也。非一故有本覺無明二義。非異故本覺無明本自一體。若無無明即無本覺。又無本覺無無明。是故如幻。次生滅門內

[1]〔故〕－甲　[2]上＝中甲　[3]外＝別甲*　[4]若＝別甲　[5]法＋（體）甲　[6]□＝照甲　[7]化＝他甲　[8]〔有〕－甲　[9]〔身〕－甲　[10]成＝有カ校，〔成〕－甲　[11]甲本此前有付釋論立義分本數文作指事并付本論立義分作指事之二段（cf. P. 577. A.）　[12]內＝因甲

體義幻者。雖眞如自體遍十界平等一如。而離十界性相外。無別自體故。卽非一非異也。非一故自體平等而十異差別也。非異故十界卽平等一如無二無別。十界者依如幻暫有差別。論其實卽唯一眞❶如心也。若十界如幻者。眞如平等自體亦如幻。何以故。十界外全無眞如自體故也。次生滅門之內三自。摩訶衍如幻者。此三自者。是前三義所依總法名也。若無三義者卽無所依法。若無所依法者無三義。是故非一非異也。非一故有一心三義之四法。非異故唯一法也。若三義如幻者三自法又如幻。何以故唯一法故。四法如幻故萬法空寂也。萬法空故空又空也。

次眞如門中用義幻者。前生滅門中用。卽立眞妄二義。辨如幻義。此門中用義。付唯眞理辨之。謂應化身幷有爲諸法論其實事全體眞如。又眞如與應化等非一非異也。非一故有眞如生滅二義。非異故生滅卽眞如全無異法。若無生滅門之用義者。又無眞如門用義。生滅門用義如幻故。眞如門用義卽如幻也。俱如幻故如幻又如幻也。次眞如門相義幻者。以前生滅門中相義之無妄想義邊爲眞如門相義。無妄想差別法故眞如實相無有一體。是故生滅門中實相功德。與眞如門中相功德非一非異也。非一故二義各別。非異故一體無二也。無二故生滅門中相功德若如幻。卽眞如門中相功德又如幻。如幻故如幻又如幻也。次眞如門中體義幻者。前生滅門中體義是有爲無爲諸法平等一如理。此門體義意是無爲一如之相用二義所依法體也。又離相用別無體。是故相用卽體。體相卽用。用體卽相。非一非異也。非一故體相用義別。非異故三義不二。不二故相用若如幻。體義卽如幻。又生滅門體義與此門體義。非一非異也。非一故二門體義別也。非異故一體無二。無二故。若生滅門中體義如幻者。此門體義又如幻。若無生滅門體義。豈可立眞如門體義乎。是故如幻又如幻也

次一體摩訶衍幻者。體相用三義爲顯此❷一法也。若無一體法。依何顯三義。又無三義者。何以知一體法。是故非一非異也。非一故有四法別義。非異故四法不二不二故。若三義如幻者。卽一體法又如幻。如幻故如幻又如幻也　問。是卽第二重所入法也❸又能入門如幻義如何　答。能入所入無二無別也。雖爾能入門付阿梨耶識所現諸法而建立之。所入卽付梨耶實義無爲法體而建立之。雖然能入所入非一非異也。非一故有能入所入二義。非異故本自能所無二。以無二故能所俱如幻。如幻故如幻又如幻也。能入門各別❹幻義。以所入八法義可知之

次明初重之八法如幻義。前八法❺付阿梨耶之內一心立之。此八法付不二一心之總體之中建立之。先能生一切世間因果用大摩訶衍如幻者。以一心所現應化身幷有爲無爲等一切諸法爲用大義也。是應化用大卽與一心加力。衆生善業力。法界法爾力。其相應而現前故如幻。謂以一心幻師法爾力。示現法界法爾應化身。加持衆生善業力。卽故。名不思識幻也。是故凡初重八法意。卽一心擧皆用大。皆相大。皆體大也。雖爾非無三大義差別。次如來藏功德相大義如幻者。萬法悉無非一心相大功德。是故用大外無相大。相大外無用大。非一非異也。非一故相用義別。非異故相用一如無二。無二故用大如幻。相大又如幻。次無量無邊諸法差別不增不減體大義如幻者。相用外無體大。體大卽相用也。一心法中豈有二別乎。是故非一非異也。非一故非無三大義差別。非異故一體無二❻以無二故❼相用如幻。體大又如幻。次三自一心摩訶衍如幻者。三自一心者。前三大義所依法體也。若無三大義。何有此一心法界乎。是故非一非異也非一故成四法。非異故唯一法也。若三大義如幻卽一心法界。如幻也

一體一心等四法。以前第二重眞如門之義可知之。能入八門又所入八法無二無別。雖❽然以一心卽諸法義爲能入門。又以諸法卽一心義爲所入法也。故非一非異也。非一故有能所二義。非異故能所一心也。所入如幻卽能入如幻。能入如幻所入又如幻❾也

次不二摩訶衍如幻者。凡一心之法總體如幻而不生不滅。如幻卽常住。常住卽如幻。離因緣外無實相。實相卽因緣。是故大疏云。❿謂幻卽幻。謂法界卽法界。謂遍一切處卽遍一切處。謂幻故名不思識幻者是

❶如＝本イ(甲)、[如]－(乙)　❷一＝門(甲)　❸又＋(此法)(甲)　❹(如)＋幻(甲)　❺付＝何(甲)　❻[以無二]－(甲)　❼[相]－(甲)　❽然＝爾(甲)　❾[也]－(甲)　❿謂＝論(甲)

也。譬如雖水波生滅大海總體不生滅。而水波不二故波生滅即有水生滅義。又水不生滅即有波不生滅義。是故水波俱幻。又水波與大海全體不二。而以水波幻攝大海。大海即如幻。❶大海攝水波。水波即本不生也。雖三義別一體不二大海也。眞妄倶如幻。一心即如幻。又一心即本不生。眞妄即本不生也。是故行者若趣入不二一心法。即以三十二種如幻法門。覺知不生不滅如幻一心。又以不生不滅一心。覺知三十二種不生滅之法門者也。觀如幻各遮實執。觀不生❷各表實德。雖爾如幻與不生全體不二也

問。無明者其體何物耶　答。一心本法是也。凡萬法不可得不可取。有爲無爲二相離一相。是一心本法也。一心本法即九界差別也　九界不可得即一心本法也　離一心外無九界。離九界外無一心。是故地獄苦器依正。餓鬼飢渴體相。畜生❸愚形貌乃至色界諸天美容。二乘菩薩身心草木山河別相　地水火風各別。青黃赤白諸色。❹可不可愛之音聲　起動作業之威儀。悉無非一心如來法爾性德。如是覺知漸離無明心也。若捨有爲取無爲。又離無爲取有爲。斷惑證理顯智得位。如是分別心即是無明相也。是故不知法界一心。即一心成無明體也。覺知萬法一心。無明即成圓明體。若知此義入悟九界妄想差別即本有法身曼陀羅者也　夫❺差別眞妄即心。是以爲無明　若假九界執妄想者。誰離無明家證一心乎。是故生滅門之內雖立清淨本覺爲眞理。簡妄想故非清淨法也。捨有爲取無爲。豈非無明之甚乎。多一心之非有爲非無爲中道觀。齊雖似離有無邊執。又云非有非無。豈離有無之名言乎。若覺知眞實不二一心。何立非有非無中道乎。若無有無二執。不可立中道妙理。明知中道一心極理尙迷無明暗也

問。依此義者。一體摩訶衍并一一心觀全離無明分位耶　答。不離之所以者何　觀見萬法眞如以爲唯佛境界。是又非對無明取明法哉。若本自無無明。對何法顯明法乎。明知是觀又無明妄心見也。三自一心雖離取捨之極理。尙談隨緣眞❻妄之教理。實捨離無明之他執。對誰立三自名言乎。又雖甚深絕慮之觀。眞俗何執未離也　若無眞俗別執。寧立三自一心名言乎。一體一心之觀❼智雖顯一心無念境界。若無三自一心妄執。對何法立一體一心之微言。捨事取理。豈全離眞俗別執乎。是故在前問答之中前四義終文悉云無明分位非明分位也

問。從唯蘊無我心至極無自性心各自宗所計法執并無明如何耶　答。各以自宗所計正理爲眞言行者所除法執并無明也。所謂以方便權門之中一乘三乘等假立眞理。各計眞實正法故障不二一心理。即是法執也。又以來詮斷諸眞俗別執故。不覺不二一心之家一切諸法之實義。故云無明也

問。覺知不二一心法義即❽可立即身成佛。而何故疏作心❾門釋云極無自性心以後更分斷十地無明耶　答。此問甚不可也。諸顯宗學者各各分分雖知自宗正理。而未修練觀行。全無成佛理。今雖覺知不二門實義。若依三密相應行法而不修行。何即身成佛乎。若相應教理而精進修行。豈不即身成佛乎。是故經云。若有衆生遇此教。晝夜四時精進修。現世證得歡喜地。後十六生成正覺❿云云。今眞言門意。⓫以從極無自性心轉⓬入不二門。而爲離法執分別悟入眞言淨菩提心初地之位也。又以此法執可爲見惑。未見眞言淨心故。眞言行者遮此見惑。即見淨菩提心諦理。以三密方便并十緣生句如⓭幻觀。而念念修習速斷無始生死無明習氣故。不改父母所生分段依身。證法爾不思議之法性無爲色身也。何但付以教門顯不二一心正義。而不修行⓮雖可即身成佛乎。若不修而成佛者。一切衆生皆自然可成佛。又失因果道理。墮邪見無出離期。是故如理思惟。如法可修行也

⓯釋摩訶衍論私記一卷

⓰永久五年四月一日書了　求法僧□□一

是但一偏爲□□衆生也

❶(以)+大甲　❷各=亦甲　❸愚+(癡)甲　❹可不可=一甲　❺差別眞妄=眞妄差別甲　❻妄=如甲　❼智=習甲　❽可立=立可甲　❾門=品甲　❿云云=也甲　⓫以從=例甲　⓬(悟)+入甲　⓭幻+(等)甲　⓮雖=誰?　⓯〔釋摩…卷〕九字一甲　⓰〔永久…生也〕二十一字=〔平治元年六月二十一日以或人本書寫了〕十七字甲

No. 2288

(1)釋摩訶衍論應教鈔

道範記

(2)題目

一論大綱之事　一題額之事
一初二頌之事　一今造此論等之事
一論別之事　一總有一百部之事
一建立同一相之事　一十藏之事
一持其行法隨應不失所以立名曰藏焉也之事
一總百洛叉數事　一六馬鳴之事
一八萬四千四十八種之事
一於妙覺地有眞實僧之事
一本趣之事　一開總體之事
一信根十義之事　一五分次第之事
一八因緣之事
一謂爲八種根本總體作正因緣之事
一闡提不信等四障之事
一四種根事
一如來在世卽不須論之事
一受敎實行有眞分際之事
一立義分之事　一一心二門之事
一前言法者謂衆生心之事
一或從能入建立其名之事
一三大義之事
一何故不二摩訶衍法無因緣耶事
一菩薩一乘一切異生亦如是事

一今論不二與華嚴圓圓性海同異之事
一配當外門法之事
一論大綱事　發菩提心論釋摩訶衍論
大師三學錄云二部十一卷眞言所學論云云
常曉錄云摩訶衍論疏一部三卷法敏法師述　右摩
訶衍論者橫釋顯敎豎括(3)祕藏文　安然八
家祕(4)錄入金剛頂部。彼(5)錄云釋摩訶衍論
十卷龍樹
(6)戒明初來(7)之日道俗(8)引爲(9)僞論。次德溢
師引用。叡山(10)本師破爲僞論。仁和尙問
(11)南大寺新羅僧珍聰云新維中朝山月忠妄
造。後海和尙上奏入眞(12)言三藏流行天下。
次福貴山道詮和上箴誨破古僞論立爲眞
(13)言法奏(14)爲眞論(15)文
通法慈行疏鈔以華嚴五敎義釋一部論旨。
智覺禪師引爲達磨之祕賾。今眞言門人專
可仰祖師高斷。仍就祕釋解大綱者。論
有(16)五分是五部法門也。因緣分者佛部。因
緣者機也。機者衆生總體是卽佛(17)部也。立義
分者蓮華(18)部。自性淸淨理理無邊故立義
(19)分中(20)一切敎義也。解釋分者金剛部。金剛
*部智卽簡擇決斷故爲解釋。(21)八論唯釋四
法四(22)智。(23)一論唯釋一法一大法界也。四
印一印可思之。修行分者寶(24)部。寶部南方
南方卽行故。四信四法(25)身。眞如爲自性三
寶爲受用變化等流云云。五行五供養之義
也以四重祕釋五供養(26)之義消息可思之。
以六度爲五行卽(27)此意(28)也壇戒等配釋委
思之勸修分者羯磨(29)部。北方成(30)事智卽大
悲無邊智故。於無機人猶勸結緣之利益。
是勸修利益分之意也
五部者金剛界五解脫(31)輪法門也安然以此
論入金剛頂部此意(32)歟。已上依禪林之指
(33)授私述之。五(34)分義如此。次就所立三十
三種法論(35)其大綱者論有三十三法。於此
三十三種有四重祕釋。一淺略門。謂三十
二種(36)是顯敎修行種因海(37)應身所說也。(38)不
二是密敎性德圓滿海法身所說也。二深祕
門。謂三十二中眞如是密生滅是顯也。是
亦有二義。一顯中*之祕。二皆是第(39)十住心
之分齊而非九種住心*之祕密三祕中深祕
門。謂(40)此三十三法爲三門。不二眞如生滅
也。(41)此三門是三部法門。如次佛蓮金是也。
又此三十三法者三十七尊三摩地門也。所
謂不二有五種不二前重八法總爲一。後重
二法總有四。謂一心體相用是也。合此前後
兩重五種總體爲(42)三十三不二果海。此五
種卽五佛也。八法總大日二法總四種爲四
佛。餘兩重三十二法四波羅蜜(43)以下三十二
尊也。四祕祕中深祕門。謂此三十二法皆是
大日如來法曼荼羅身也。一一法橫竪無邊
輪圓具足理理無邊智智無數也。已上覺(44)
(45)指事意

(33)授＝受(甲)(乙)　(34)分＋(之)(甲)(乙)　(35)其＝大(甲)　(36)[是]－(甲)(乙)　(37)應＋(化)(甲)(乙)　(38)[不]－(甲)　(39)十＋(之)(甲)(乙)　(40)此＋(之)(甲)(乙)　(41)此＝是(甲)(乙)　(42)(第)＋三(甲)(乙)　(43)以＝已(甲)(乙)　(44)甲本傍註曰初右　(45)事＝示(甲)

(1)(原)文永二年寫觀智院藏本，(甲)嘉永三年寫高野山大學圖書館藏本，(乙)大正六年寫小田慈舟氏藏本　(2)此題目原本所無今依甲本設之　(3)祕＝術(甲)(乙)　(4)錄＋(云)(甲)(乙)　(5)甲本傍註曰上十五丁　(6)乙本傍註曰南都大安寺　(7)[之]－(甲)(乙)　(8)引＝判(乙)　(9)僞＝疑(甲)(乙)下同　(10)本＝大(甲)(乙)　(11)南大＝大安(甲)(乙)　(12)言＝名(甲)　(13)言法＝論(乙)　(14)爲＝賜(甲)(乙)　(15)文＋(已上祕錄)(甲)(乙)　(16)甲本乙本俱冠註曰五分五智配屬如左四三十八右因緣分－法界立義分－大圓解釋分－平等修行分－妙觀勸修－成行　(17)[部]－(甲)(乙)*　(18)部＋(也)(甲)(乙)　(19)[分]－(甲)(乙)　(20)(盡)＋一(甲)(乙)　(21)乙本傍註曰馬鳴所造十論中　(22)智＋(也)(甲)(乙)　(23)乙本傍註曰論中本源玄理二論　(24)部＋(也)(甲)(乙)　(25)身＋(也)(甲)(乙)　(26)[之]－(甲)(乙)*　(27)此＝是(甲)(乙)　(28)[也]－(甲)(乙)　(29)部＋(也)(甲)(乙)　(30)事＋(之)(甲)(乙)　(31)[輪]－(甲)　(32)歟＝也(甲)(乙)

一題額事

問今論題目摩訶衍名字可①有三十三種法乎　答可有。付之今論立三十三法之名字。於十六②門。全無摩訶衍名字。依之③末師云。此論前後門法對辨。並無一字明文顯說能入門名摩訶衍文　何云三十三④俱在摩訶衍名言乎　答大師金剛頂經開題云。能攝大乘者根本總體不二大乘。所攝大乘⑤者兩重三十二大乘⑥文　末師以門法對辨之義如是釋⑦也。依之鈔云。若⑧爾門應非大乘耶。答若就⑨常教及⑩通相義。可名大乘。今據當論既分門法不名大乘文　大師三門分⑪別御意門法兩重以同名建立之。仍三十三俱名大乘也。末師猶在小室未見大廬也。　問題額摩訶衍言可有不二大乘乎　答⑫爾。付之不二是離言離教之法體全無解釋之能詮。何於釋摩訶衍⑬之言有不二大乘⑭哉。答於此尋者先可定論顯密。若約末師⑮等顯教之面言之。末師述本源玄理二論釋不二出二解。一云。⑯疏但令知有不可剖析文此解意以令知有不二爲說⑰二據因⑱果相從⑲果從因果寄言故因從果亦絕言故⑳云云若約大師御意。二部十一卷眞言所學論也。仍有四重祕釋義如上*云云

一初二頌事

初一頌歸敬序也。圓滿覺佛法。覺所證法藏法寶謂法寶有四。覺果法。所證理法。法教法藏行㉑法。本論行法說無量功德藏故以藏云行也。㉒幷造論大士馬鳴。及諸賢聖衆十地三賢諸菩薩幷二乘聖者等也。此一句僧寶小乘唯以聲聞爲僧寶以菩薩獨覺爲法寶大乘以菩薩爲僧寶也。小乘菩薩獨覺唯一人不成僧義故唯限聲㉓聞　大乘以理和義亦名僧㉔故亦僧寶也。　次欲開等頌有二義。一歸敬之情意。二造論之發起也。初敬情者。謂以論曰今造此論以下五因爲造論本趣。此欲開等一頌敬之情意也。是釋論之正面也。以五因爲本趣故也。次造意者若准本論爲欲令衆生一頌爲本趣。今此欲開等頌亦是㉕本趣也。　本論八因釋論五㉖因。釋論初二頌本論初二頌可一准故如此相准也。龍樹釋本論歸敬發起舊初三頌以八因爲正宗。是約論主之三段意也。釋論時以初二頌爲歸敬序以五因爲本趣。次說論別以下爲正宗。是約論法之三段意也。問以五因爲正宗之時者。　其五因釋論造意歟。答不爾。述本論造意故是正宗也。問本論有八因何爲彼因由乎。　答。雖有八因此五因彼外也。故加之爲本因由也。已上准鈔師釋料簡之也。覺𠀋云。初一頌歸敬。次一頌發起。論曰已下造論五因也文是發起與造意各別也。以敬之情意爲發起㉗歟

隔檀門者眞如門。往向位者生滅門也。此二門若約解釋分發起者。唯後重一心下二門也。若約立義分發起者。廣通三十三種。謂隔檀門者不二往向位三十二也。　是二門分別㉘之意也

分報師恩故者。師有二種。訓匠義邊以人爲師。軌範義邊以法爲師。人有顯密顯釋迦馬鳴密大日金薩也。法可㉙准思

一今造此論等事

此論有二義。若以五因爲本論因由。此論者本論也。重釋者。望本經起信釋爲重也。以五因爲釋論因由。此論者釋論也。重釋者望本論也。爲顯自師者顯法師也。通即三十三㉚別不二果海也。以三十二爲未得正證等也。開頓入門等者。上隔檀往向二門也。與頌別㉛者以上敬情意等之義可簡別也。或由師亭毒者人師也。　亭毒者均㉜養義。亭停也。　母養子停毒不㉝令食故云亭毒也或祕觀察等者。不解論宗故起百千諍壞之。　今作解釋故解論宗爲是不起諍也。　論宗望本論本經望釋論本論也。　或㉞親聽受㉟等者。　蒙師聽許故造此論之意也。阿世耶此云意樂云云

右歸敬三寶二部義。造意五因五智義也。　如次胎金㊱之義可思之

問如㊲此於㊳此論作深祕釋非高祖御意歟。　二教論云。地論釋論稱其離機根文又云。龍猛釋論挾圓海不談之說文處處釋文以今*此釋論唯爲因分顯乘*之說同於地論果分㊴不說之義。何於此論作重重祕釋乎

答是㊵覺𠀋上人*之問答也。彼答云。於此論大㊶師存四重釋。若付淺略之儀作彼不談

① [有]－(甲)(乙)　② 門＋(者)(甲)(乙)　③ 甲本傍註曰抄一，三丁　④ 俱在＝共有(甲)(乙)　⑤ [者]－(甲)(乙)　⑥ 文＋(者)(甲)(乙)　⑦ [也]－(甲)(乙)　⑧ 爾＋(者)(甲)(乙)　⑨ 甲本傍註曰常大小分別　⑩ 甲本傍註曰法藏無略不分門法也　⑪ 別＝門(甲)(乙)　⑫ 爾＋(也)(甲)(乙)　⑬ [之]－(甲)(乙)　⑭ 哉＝乎(甲)(乙)　⑮ [等]－(甲)(乙)　⑯ 甲本傍註曰二，三十三丁　⑰ 二＋(云)(甲)(乙)　⑱ 果＋(分)(甲)(乙)　⑲ 果從因果＝而明以果從因(甲)　⑳ [云云]－(甲)(乙)*　㉑ 法＋(也)(甲)(乙)　㉒ [幷]－(甲)(乙)　㉓ 聞＋(也)(甲)(乙)　㉔ 故＋(菩薩)(甲)(乙)　㉕ 本趣＝發起(甲)(乙)　㉖ 因＋(同也)(甲)(乙)，(鮮也)。(甲)　㉗ 歟＝乎(甲)(乙)　㉘ [之]－(甲)(乙)　㉙ 准＝唯(甲)　㉚ 別＋(則)(甲)(乙)　㉛ [者]－(甲)(乙)　㉜ 養＋(之)(甲)(乙)　㉝ [令]－(甲)(乙)　㉞ 親＝覩(甲)　㉟ [等]－(甲)(乙)　㊱ [之]－(甲)(乙)*　㊲ 此＝是(甲)　㊳ [此]－(甲)(乙)*　㊴ 不＋(可)(甲)(乙)　㊵ 甲本傍註曰指示十四左　㊶ 師＝大(甲)

之說。若依深祕者正說因分兼則果分。若依祕中深祕者正說果分兼明因分。若依祕祕中深祕者唯說果分之因❶果今付此等❷儀爲眞言所學論也。文取意義趣顯然也。尋云。❸是醫王之目觸途是藥之謂歟。若❹爾地論等亦可有四重釋如何。答大師唯以二部論爲眞言所學。以地論等不可准之。抑作祕釋總可有二趣。一以醫王之眼一切見藥。則❺兩衆之三德❻米齊之六句無非祕密。二依機依時弘經造論。其教文有顯有密。以一百餘部金剛乘教二部十一卷論爲密教等是也。仍今論爲密者非觸途之說。論藏之廢立超顯故爲祕教也。所謂於眞如立言❼說論心識。及說不二果分等是也。此等義門非顯教施說故。以之見之於論有四重祕❽義也。難云。以所學錄立祕教之義。其證不成。彼錄以有部戒本爲眞言所學。豈是密教乎。答此難一旦可然。但迷三學之大義致此難歟。夫攝律儀戒者大小顯密共戒體是同。故以彼律爲此所學也。論教不爾。勿爲例矣

問❾本論顯密義如何。答覺鑁云。本顯末密。又云。從末本亦深。深深有相傳義云。本論專密論❿也。十住心論第九云。誰信眞如更有所依。佛菩薩共有此說等文 此菩薩說出馬鳴立義分。是誠證也云云 所謂眞如者顯教至極理。此能生者卽眞言阿字等也。委可見論釋。禪林上綱義同之。本論造因結句云。如是此論爲欲總攝如來廣大深法無邊義故應說此論文 祕密總⓫持之說炳然也鑁 云。總⓬攝如來者不二。廣大者十六能入。深法者十六所入也文 流通句云諸佛甚深廣大義我今隨分總持說同之。疑云。⓭今本論以百億顯教爲所依。何有祕密⓮教之義乎。答於百億經有權多實少之說。探彼實少之義集爲今論。仍爲祕教也。難云。然者是顯中之祕也。何作祕中深祕之釋乎。答凡顯經實少之祕有二重。一釋迦反化法身之內證說之。二大日法身之內證指之。如楞伽三身說法⓯及我乘內證智之說也。委可思之。有如是等義故。龍樹本自內證冷然故。造⓰今釋論顯彼⓱重義也云云 禪林云。起信論從本已來色五大理心識大智不二。和合⓲事以色性卽智。故說名智身。以智性卽色。⓳故名法身等說相專自宗深奧大義也云云

一論別事

問十萬九千部總十論所攝文 部帙判文其分⓴別如何。答一義云部帙也。十論中初一攝義論。後九花文論也。其所以者以起信一部攝初一。故攝義十論皆如意論所攝也。攝義寶鑰如意三名同是總攝無朋之義也。仍十論悉如意論故。後九論花文論也。是如十二部中以方廣一部爲大乘。以餘十一部爲小乘也地持說 故攝義花文各別故是部帙之義也云云。可有部帙判文二義。如十二部經有二義也。部帙十二部者㉑釋籤㉒六云。緣喩事三局在於小。廣問記三局在於大。餘之六部通於大小文 問十萬九千部者何表示㉓耶。答於十九執金剛各一千法門故十萬九千也。廣可㉔撿之。

總有一百部事

問馬鳴第八地龍樹初地也。隨位上下惠解有勝劣廣狹。若爾龍樹造千部㉕馬鳴造百部其意如何。答表百億契經能釋之義故百部也。至下更㉖述之

建立同一相事

問建立者其義如何。答有二義。一云五分建立也。明五分云云 次明建㉗立故。二云立義分也。論指立義分云建立門故也

十藏事

問初法界法輪藏其義如何。答十藏中初一是眞如門教法。後九是生滅門教法也。有云。初一是一乘。次二藏者卽三乘也。如來法輪者卽佛乘也。一切衆生言音者卽隨順衆生之言音也。卽於一佛乘方便說三之義也 莫非如來等㉘者開會之意也云云 問十藏中何故無緣覺藏乎。答緣覺教少故攝聲聞藏。不別立。今二藏者卽大小二乘也。三論二藏教之義卽是也

㉙問以十藏中初一攝三藏之義可有乎。答再論可有其義也。學眞如見一切法無非眞㉚故。或以一乘見一切教皆菩薩行故。以初㉛法界法輪藏可攝一切三藏等也。今三藏爲根本者約通相三學之義也。以略攝廣故法界法輪藏在十數內。故且云所攝也。理實三藏十藏等廣略諸藏互有能㉜攝所攝之義也。廣中有略略中攝廣故也。八種雜藏者。㉝鈔云。聲聞菩薩各有四藏經

❶果＋(不說因分)甲乙 ❷儀＝義乙 ❸是＋(等)甲乙 ❹爾＋(者)甲乙 ❺甲本傍註曰兩際外道 ❻甲本傍註曰聲論外道 ❼說＝數甲 ❽義＝釋甲 ❾甲本冠註曰勘注一,六左靜遍僧都何以本論屬密今云兩義共不遮云云 ❿〔也〕－甲乙 ⓫持之＝攝甲乙 ⓬攝＝說甲乙 ⓭今＋(此)甲乙 ⓮〔教之〕－甲乙 ⓯〔及〕－甲乙 ⓰今＝此甲乙 ⓱重＋(重)甲乙 ⓲〔事〕－甲乙 ⓳故＋(說)甲 ⓴別＝齊甲乙 ㉑甲本傍註曰六之二,六十三丁 ㉒〔六〕－甲乙 ㉓耶＝乎甲乙 ㉔撿＝檢甲乙 ㉕〔馬鳴造百部〕－甲乙 ㉖甲本傍註曰十三丁右 ㉗立＋(也)甲乙 ㉘者＝名?甲 ㉙〔問以〕－甲乙 ㉚故＝如甲乙 ㉛〔法界〕－甲乙 ㉜〔攝〕－甲乙 ㉝甲本傍註曰一之九丁

律對法明呪。大小俱[1]有則有八藏。然音聲經意通詮上八故名雜藏文 [2]諸推之義難依歟

三藏者戒[3]定慧卽理智事三轉方便也。定慧卽理智也。戒倶舍等爲色法。卽理智具足人體解脫點也

持其行法隨應不失所以立名曰藏焉也事

問三惡趣器世界其行法義如何。答以三學爲行法故。地獄等惡趣說十惡因果令恐怖厭離。故隨應可攝三學。說器界安立者。顯菩薩道種智之法門也。問餘藏皆令樂其果。此藏何異之哉。答[4]此有二意。一云三惡一向惡果故令厭之。人天蘇息處故且令樂之。涅[5]槃嬰兒行意可[6]合之。一云諸佛方便隨宜令欣彼惡趣。[7]之說可有之云云

如大日經乃至說生摩睺羅伽法云云

總百[8]洛叉數事

問百洛叉表示如何。答表初地百法明門也。大日經疏第[9]十一云。一月修等引持滿一洛叉。○所云洛叉者此譯爲見。謂心作一緣明了現前也。若就世語則是十萬遍耳。一月誦者一月是等引圓滿入於初地。於祕藏中初地是第一月也。此[10]是等引之地文

又同疏第[11]七云。若到修行地授不思議果*者。此修行地[12]卽是淨菩提心初法明門也。例如聲聞。見諦已後復入修道位也。此菩薩於百字明門中各見蓮華胎藏曼荼羅世界海文 故百洛叉者卽百法明門也。洛叉云見故。見者初法明道也。故疏一云。以覺心本不生際。其心淨住生大惠光明普照無量法性。見諸佛所作之道。故云法明道文 龍樹初地菩薩故約此所見云百洛叉也。馬鳴所造論亦授龍樹故表百[13]法明也。是百洛叉能釋故云云 問若[14]爾龍樹自造論時何有千部乎。答自[15]家初地卽十地故。百字明門各有十地故。表此橫初地義有千部歟

難提密多羅有百俱胝大乘經者約第三地所見歟。問難[16]提密多羅是小乘羅漢也。何超龍樹云示十住所見乎。答此羅漢豈無本迹乎。又本部脊屬合舉故其數是多歟

問此百億契經者大小乘俱有之歟。答爾也。付法傳云。其所說敎則大小乘所攝花嚴法花般若寶積最勝涅槃等及四阿含等。一百洛叉部經是也文

十二部者是諸聲十二地[17]也。卽十一轉聲也。是亦統諸位爲十二地攝諸聲爲十二轉一切契經爲十二部。卽此意也。是又初地中法門也云云

六馬鳴事

問六時出現中何時造此本論乎。答賢首引經六百年[18]造舉法云二百年造。問以何說爲定[19]哉。答如[20]此傳記不同[21]不必會通歟。但舉法菩檢六時造論。賢首具得摩訶摩耶經說。仍可依一百年造之說歟。就中列六時次第以一百年爲後。是以起信造時置後。如十論列次也。第六時無造論故非難。四天等出現者出造本論時[22]之父母生處也

八萬四千四十八種事

問如來萬德中限此數量有何表示耶。答且以阿彌陀爲所歸歟。八萬四千者彌陀*之相好也。四十八種表四十八願歟。問龍樹初地菩薩故尤可歸彌陀。馬鳴第八地也何云歸之哉。答以第八地菩薩通名觀自在。以第八地名觀自在地故。仍馬鳴亦可戴彌陀。故歸敬時舉彌陀也。論中明彌陀觀音。六馬鳴卽表六觀音歟。是故觀音頂專念之相云。若人專念西方極樂世界。[23]阿彌陀佛所修善根迴向願求生彼世界等文 馬鳴歸彌陀之意顯然也。又凡歸命者[24]歸彌陀也。命者無量壽也。其證有大日經[25]開題云云

十最十勝等祕釋在覺[梵字]指事

於妙覺地有眞實僧事

問此義如何。答是一體三寶之義也。於佛果有眞實三寶。謂所修眞理是法寶。能證正智是佛寶。理智冥合是僧寶。僧和合義也。[26]此[27]則法身般若解脫之三點[28]也云云

本誓事

問此發起意如何。答抄云。除疑立義分幷解釋中顯示正義。除捨分別發趣道相幷修行信心分。[29]除邪勸修分。除執對治邪執也[30]云云撮要云[梵字]云。甚深大乘正道者。正是不二大乘徒通三十二種。疑惑者三十三種*之能迷也云云。地前地上正後二僧者[梵字]云。地前者因分地上者果分也。正體智僧者金剛界僧

[1]〔有〕一(甲)(乙)　[2]諸＝暗(甲)(乙)　[3]定＝淨(甲)　[4]〔此〕一(甲)(乙)　[5]槃＋(經)(甲)(乙)　[6]合＝念(甲)(乙)　[7]之＝惡趣(甲)(乙)　[8]洛＝落(甲)(乙)　[9]甲本傍註曰十六丁　[10]是＋(等)(甲)(乙)　[11]甲本傍註曰三十丁　[12]〔卽〕一(甲)(乙)　[13]〔法〕一(甲)(乙)　[14]爾＋(者)(甲)(乙)　[15]家＝宗(甲)(乙)　[16]提＝陀(甲)(乙)　[17]也＝地(甲)(乙)　[18]造＋(云云)細註(甲)(乙)　[19]哉＝歟(甲)(乙)　[20]此＝是(甲)(乙)　[21]不必＝難(甲)(乙)　[22]〔之〕一(甲)(乙)*　[23]〔阿彌…等〕十七字一(甲)(乙)　[24]歸＝隔(甲)(乙)　[25]開＝聞(甲)　[26]此＝是(甲)　[27]則＝卽(甲)(乙)　[28]〔也〕一(甲)(乙)　[29]〔除邪勸修分〕一(甲)(乙)　[30]云云＝答(甲)(乙)

也，後得智僧者四重曼荼羅僧也文

開總體事

問此總體者何法乎。①答不二摩訶衍也。②大師以不二名根本總體不二大乘故。今開總體者開不二總體爲三十二別相也

信根十義事

問上文云。信謂十信，根謂從發心住乃至法雲地文下文云。十者高勝義於妙覺果最勝廣大文相違如何。答上依根正義，謂③根能生長義故。法雲④因行生長佛地萬德故限十地也。下依根究竟義，果實根究竟處故也

又義云。⑤門妙覺望所入⑥還爲因故攝入法雲也。仍上望所入攝入法雲故云乃至法雲。下於門中開因果故云⑦於妙覺果等也

五分次第事

問立義解釋之機必依修行分始修行成佛歟將於各各分修行成佛⑧乎

答⑨鈔師作三解。一云立解二分但令利鈍二人生解。其第四分⑩方始起行趣入。一云唯解釋分但令鈍根生其了解。於第四分起行趣入。其立義分唯利根人不⑪生第四即能行故。如一聞千悟極利根故⑫故。第四分云。觀察廣即解釋分略即⑬立義分之深理雙證上二。亦⑭可廣即生滅略即眞如一云。前前⑮者有不假後後，後後者必從⑯前前來。如法花經三周聲聞等文此三解初立解二分機俱依修行分。次立⑰義不下。解釋下。後後四分機並在立義解釋修行勸修。而立義機開立義分即解即行。如法花法說周上根舍利弗。解釋機雖聞立義⑱分不能⑲悟解，至解釋分能解能行。如法花譬說⑳周中根迦葉等。修行分機於立解二分雖聞之不能行，至修行分始信始行。如法花因緣周下根富樓那等也。勸修分機雖聞前三分不能解不能行。至第四分總預流通結緣之㉑益

問此後後機在前前全無其益歟。答法花三周聲聞上根法說一重無明一時俱盡。中根法說斷一重譬㉒說盡餘二重。下根法說一重譬說一重因緣俱盡。㉓但此㉔當周以前斷冥益也。以之准之此後㉕後在前前亦可有一分冥益也。問此上三㉖義俱對一切機論三義歟。又約各別機爲三歟。答約各別機也。疑云若是約別機者不可爲三解。直可云機不同如何。答於立解修行機下不下約機不同作三解也。作釋之趣不一准。如俱舍光法師以一義㉗一首尾爲數復次也㉘可見光疏 問其各別機根㉙義如何。答㉚鈔引演奧鈔有四句根。一利根精進　二利根懈怠　三鈍根精進　四鈍根懈怠也　以四句文思今五分義。利根精進人立義分即起行證入。若利根懈怠人立義雖解懈怠故至修行分起行。謂是人於立義分雖解修行法門猶預故不行。至修行分重說重勸始起行也。若鈍根精進人解釋分悟而行。鈍根故立義不解依解釋重說解四法　精進故則於解釋分起行也。若鈍根懈怠人或解釋雖悟懈怠故至修行分起行。或此類中㉛有不悟不行至勸修分之人云云　凡此四句根義信進念定慧五根各互有利鈍故致有此不同也。以此四句根㉜對今三解可見之。初解付利根懈怠立及鈍懈怠一分解故二人俱下修行。次解爲利鈍一下一不下也。後解前不假後有數根。利根精進立義即解行之。鈍根精進解釋即解行。故不假後。後從前來亦有數根。謂修行勸修機在立義解㉝分。或雖解不行或不解不行云云㉞然此四句利鈍進怠各有重重故。㉟此立解修行解行亦有重重也。　問此修行分機在立解分。亦㊱悟可云立解分機㊲何只云修行機乎。答約究竟成就處定其機也。如法花下根者於法譬雖有一二重斷。約盡處云因緣周機也

已上此三解四根之義總可通學教㊳之大綱尤至要云云

如上就末師義。若依祕釋以五部五智實修實證可爲五分敎行也。又立義分普門後四分一門也　立義三十七尊大日普門三十㊴七也　解釋二法二門普賢等四智也　四智總體即法界智。故一門五智也。於此普門一門實修實證普門普入一門普入等之義有之。普門普入者㊵具行萬行實證萬德也。一門普入者㊶唯從一門直至如來實證也

八因緣事

問八因有何表示乎。答一切有情各有八

①乙本傍註曰指事三義中第二義也　②大＝本(甲)(乙)　③[根]一(甲)(乙)　④因＝同(甲)　⑤[門]一(甲)(乙)　⑥還＝反(甲)(乙)　⑦[於]一(甲)(乙)　⑧乎＝耶(甲)(乙)　⑨甲本傍註曰一之二十丁　⑩[方]一(甲)(乙)　⑪生＝至(甲)(乙)　⑫[故]一(甲)(乙)　⑬甲本傍註曰如注則第一義正　⑭甲本傍註曰如此解則第二義證　⑮[者]一(甲)(乙)　⑯前＋(前)(甲)(乙)　⑰義＋(分)(甲)(乙)　⑱[分]一(甲)(乙)　⑲[悟]一(甲)(乙)　⑳[周]一(甲)(乙)　㉑益＋(如法花結枝衆也)(甲)(乙)　㉒[說]一(甲)(乙)　㉓但＝俱(甲)　㉔甲本傍註曰謂斷惑周　㉕後＋(攝)(甲)(乙)　㉖義＝機(甲)(乙)　㉗[一]一(甲)(乙)　㉘光＝是(甲)(乙)　㉙[義]一(甲)(乙)　㉚甲本傍註曰指何鈔乎非鑿行鈔也　㉛[有]一(甲)(乙)　㉜對＝離(甲)(乙)　㉝分＝釋(甲)(乙)　㉞然＝開(甲)(乙)　㉟[此]一(甲)(乙)　㊱悟＝解(甲)(乙)　㊲何＝設(甲)(乙)　㊳之＝也(甲)(乙)　㊴七＋(尊)(甲)(乙)　㊵具＝共(甲)(乙)　㊶唯＝只(甲)(乙)

識表示以八識為衆生總體也。五分五智即轉得之果也。八因縁即所轉八識是故[1]是因也云云[2]す云。八種因縁依本論付因分隨機淺略隱深一義者是因分機也。依末論付開[3]題者因果二[4]分機也文

謂為八種根本總體作正因縁故。言因縁[5]總為二十四種分離別相作正因縁故言因縁事

問依大師御意者於三十二無總體。今對二十四以前重八法為總體如何。答於此文尤可有[6]數簡。今依祕釋意思此釋八種根本[7]總言有前重八法並五種不二也。以八種言則顯前重八法也。以根本總體言則顯五種不二也。後重二法不二統一心三大呼之則八種總體[8]之言下可有之故也。又前重八法近果分總體故即根本總體攝之也。八種之總體依主呼之顯前重八法并五種不二也。依即八法主即不二也。仍以八法合論總體對二十四種別相也。豈す八因通[10]果分者。其果機者即今根本總體五種不二之機也。次三十二種總別法相者。總即五種不二別即三十二也。可思之。問若不二大乘有因縁者。何下立義分云何故不二摩訶[11]衍無因縁耶[12]云非建立故乎。答彼約初重淺[13]略義云爾也。約第二重[14]義者[15]因分機故云離機根[16]故等也。問顯示正義對治邪[17]執法門解釋中甚深大宗也何故唯被邪定[18]哉。答以八因配後四分。以三聚屬八[19]因。是一往表示釋今非[20]盡之說[21]仍謬邪解[22]逆亂見邪定殊重故從強邪定為所化也。理實此法門可被三定聚也。開示[23]二心二門是一切如來根本*之義故。依之約發起為欲令衆生[24]總本趣時顯示正義等一一皆通攝[25]三聚人云云 問第四因縁五心中品者唯第五心歟。答爾也。以六信已上為不退信故合為上品也。問修行分所化中取十信第三心乎。答別不舉之[26]義云。第六因縁二心下品者第二第三心歟云云 問第八因縁勸修分所化唯限邪定[27]歟。答文處舉邪不二聚不定聚又可有勸修之益[28]故也。問一切教法皆盡於立義分文解釋修行法門亦盡立義[29]分歟。答爾也。一切教理[30]行果[31]皆盡立義分然為鈍者重開立解釋修行法門也。鈍者再聞而悟故。如二諦偈身子一聞而悟得初果目連再[32]聞悟入也。問於八因中二乘取四處自餘邪定取三處。顯過失之輕重見爾者十信取六處。十信其過重於二乘歟。答此難非也。二乘取四處一位取四處也。謂一羅漢果約六種姓分[33]之等也。十信[34]既一心無取二處以之為表示顯其[35]過輕重也。二乘一入無取多處也可思之

問因縁分意不依能入門趣入所入法之機根可有乎。答初因縁各別舉三十二種因縁是可有各別機故也。門法待對約漸入者論大綱也。大師御意三十二大乘各有本末。本末者因果也。況門三乘所入一乘也。於一乘豈無直往者乎。委可思之

闡提不信等四障事

問五教章[36]下云。八寄四障以顯四位[37]此有二義。一約正使寄顯地前[38]四位四行四因四報。何者謂以闡提不信障使滅已翻顯十信之位。成信樂大乘行為淨德因及鐵輪王報。二以外道我執障寄以翻顯十解位。成般若行為我德因銅輪王報。三聲聞畏苦障以寄顯十行位。成破虛空器三昧行為樂德因銀輪王報。四獨覺捨大悲障寄顯十迴向位。成大悲行為常德因金輪王報○第[39]二以四障習[40]氣寄顯地上四位四定四德四報。一初二三地滅闡提不信習即顯一位相同世間。又得大乘光明三昧成於淨德[41]因除因縁生死變易報。二四五六地滅外道我執習顯此一位相同二乘。得集福德王三昧成於我德除方便生死。三七八九地滅聲聞畏苦[42]習顯此一位相同大乘。得賢護三昧[43]成樂德除有有生死。四十地至佛地已還滅獨覺捨[44]大悲習。顯此一位因圓果滿。得首楞嚴三昧成於常德除無有生死。四德圓故生死永盡故云無有也。此上義廣如無上依經本業經佛性論寶性[45]論等說文 [46]然者以闡提等四障顯地前四位者。是終教大乘說相也。此說以四障習氣為地上所斷[47]無全出別障。而今以妙教所說異生[48]性等十重障[49]續為地上所斷。此廢立在何處[50]耶。地前終教[51]地上始教次第相違*之上大相違本[52]業無上依經等施[53]設如何。答此疑難為才學何*爾。實談之

[1] [是]－〈甲〉〈乙〉 [2] 甲本傍註曰指事十三左取意 [3] 題＝顯ヵ〈甲〉〈乙〉 [4] 分＋(之)〈甲〉〈乙〉 [5] [總]－〈甲〉 [6] 數＝料〈甲〉〈乙〉 [7] 總＋(體)〈甲〉〈乙〉 [8] 之＝體〈甲〉〈乙〉 [9] [之]－〈甲〉〈乙〉* [10] (因)＋果〈甲〉〈乙〉 [11] 衍＋(法)〈甲〉〈乙〉 [12] 云＝文ヵ〈甲〉 [13] 略＋(之)〈甲〉〈乙〉 [14] [義]－〈甲〉〈乙〉 [15] (無)＋因〈甲〉 [16] [故]－〈甲〉〈乙〉 [17] 執＋(等)〈甲〉〈乙〉 [18] 哉＝乎〈甲〉〈乙〉 [19] 因＝同〈甲〉〈乙〉 [20] (理)＋盡〈甲〉〈乙〉 [21] [仍]－〈甲〉〈乙〉 [22] 逆＝違〈甲〉〈乙〉 [23] 二＝一〈甲〉〈乙〉 [24] 總＋(體)〈甲〉〈乙〉 [25] [三]－〈甲〉〈乙〉 [26] 様＝一〈甲〉,(一)＋様〈乙〉 [27] 歟＝耶〈甲〉乞* [28] [故]－〈甲〉〈乙〉 [29] [分]－〈甲〉〈乙〉 [30] 行＝作〈甲〉〈乙〉 [31] [皆]－〈甲〉〈乙〉 [32] 聞＋(而)〈甲〉〈乙〉 [33] 之等也＝示之〈甲〉〈乙〉 [34] 既＝已〈甲〉〈乙〉 [35] 過＋(失之)〈甲〉〈乙〉 [36] 甲本傍註曰三十四丁 [37] [此]－〈甲〉〈乙〉 [38] [四位]－〈甲〉〈乙〉 [39] 二＋(云)〈甲〉〈乙〉 [40] [氣]－〈甲〉〈乙〉 [41] [因除]－〈甲〉〈乙〉 [42] 習＝障〈甲〉〈乙〉 [43] 成＋(於)〈甲〉〈乙〉 [44] [大]－〈甲〉〈乙〉 [45] 論＋(梁譯論)〈甲〉〈乙〉 [46] 然＝爾〈甲〉〈乙〉 [47] [無]－〈甲〉〈乙〉 [48] [性]－〈甲〉〈乙〉 [49] 續＝讀〈甲〉 [50] 耶＝乎〈甲〉〈乙〉 [51] 地＝前〈甲〉〈乙〉 [52] 業＋(經)〈甲〉〈乙〉 [53] 設＝說〈甲〉〈乙〉

時幼稚也。龍樹八宗一代之高祖。何以一宗五教廢立疑之哉。賢首幾❶撿漢土流布之經論。龍樹廣開龍宮百億之聖說。既非❷對敵。何及疑問乎。誰許十重障之說唯出唯識。定是契經之施❸設也。就中賢首所覽經論既有十八寄惑斷位之不同。況於一代百億之廣說乎。努力努力勿相對矣

四種根事

問此四根何義乎。答廣自力根普門普門機。略自力根普門一門機。廣無力依他根一門普門機。略無力依他根一門一門機也。問此論機略無力依他根也。是四中最下也。何以此論❹爲總持密論乎。答當❺情最下秘❻妙最上也。一門即普入是總持中最上也。留心可思之。　難云此四根廣讃一代經論之機。是若皆眞言者都無顯機歟。答自本開會之意如❼此。此一代聖說即大日法身無盡莊嚴藏故約此義作此說也云云　問三乘機其義如何。答祕藏記云。三乘三密也。聲密曰聲聞。心密曰緣覺。身密曰菩❽薩

如來在世❾則不須論事

問懺悔業障大海等四十部花文論在世馬鳴所造也。又本願繫屬云師❿滅後造論。相違如何。答⓫此則大綱也。以在世滅後⓬機爲經論所被故。其中少分在世⓭須滅後依經之者何無之哉也云云

受教宜行⓮有分際事

問此略無力依他根中有三定聚衆生乎。答爾也。疑云。論教只爲滅後機也。而三賢或時依三昧⓯力見報身佛。十地一向爲報身眷屬。無滅後。爾何依論教乎。依之香象起信疏論爲初⓰機文初機者十信也如何。答三賢此論意既爲差別緣所化。依論事勿論歟。抑又淨影釋云。三賢已上菩薩有五種身。所謂分證三身幷分段變易二身也文取意　既於十地菩薩有應身。應身應化身眷屬所化也。何此面無滅後乎。若有滅後者論教所化⓱亦勿論歟⓲

立義分⓳事

問根本摩訶衍中開八種故。一心法界三大義中各開二種故者其義如何。答是從五種不二中開出十六所入法之義也。根本摩訶衍者八法不二。一心三大者二法不二一也。所開十六爲因分法。總體五種爲果分不二。總別合論有三十三也。開五不一則三十七也云云　此義如上。⓴末師意因分中有總體即根本摩訶衍一心三大也。此義如常。次能入十六一心法界及三大義各二種故者前重門也。此一心三大者非總體。只以總言呼之也

問摩訶衍者總說有二種文　其義如何。答摩訶衍者十七大乘也。牒前開總體摩訶衍十七也。總有總體總說二義。總體者十七。總說三十三也。　諸佛甚深廣大義我今隨分總持說者。即總說也已上末師義　大師御意總者五種不二也。說有二種者前重十六門法也。倶一法二義故。　所言法者等者㉑或牒初重法。或牒初重門。其義共有之㉒委可㉓思之。　問說有二種云何爲一者法。二者義者此四句文共義如何。答疏鈔釋不同也。疏云。故知四句勢貫兩重文　此四句含前重八門後重八法也。一法二義名字含此十六故。次所言法等者。貫兩重中後重法牒釋也。鈔云。此一者法二者義者初重門也　所言法者等者此牒初重門開爲後重門法㉔文　又云開初重門爲後重法。後法初門無二體故文　此二師意疏後法自前重法緣起。後門自前門緣起。　法中道門眞俗故後法從前門不可緣起也故疏云。莫謂一心三大名同便將前㉕門爲後㉖重法。三體科揀義理難通文　鈔意後法自前門緣起。二諦料簡其義不定故所謂三論宗汝㉗家眞諦我家俗諦云云

問鈔意其義難依前門無總體後法二法總體也。此義如何。答鈔云眞以一心望一體等而具非一非異二義。由此一心與彼非異故屬初重門。由非一故屬後重法文　此意心離邊處中性也。一體對相用差別義門故偏相也。由一心與一體非異故同偏眞屬㉘前門也。由一心體與偏眞非一故㉙還本性中屬後法中道也。三自可准之。㉚總前門有一心三大名事以今釋可解之。委可思之。大師御意以三十七尊緣起即爲三十三法緣起。以金剛頂經菩提心論等可見之

一者所入根本總體門二者能依趣入別相門事

問此二門意如何。答末師意如常。祕釋意所

❶撿＝按甲乙　❷對敵＝敵對甲乙　❸設＝說甲乙　❹爲＋(論爲)甲乙　❺情＝晴甲乙　❻妙＋(之)甲　❼此＝是甲　❽薩＋(文)細註甲　❾則＝即甲　❿滅＋(度)甲乙　⓫此＝是甲乙　⓬[機]－甲乙　⓭須＋(論)カ甲　⓮有＋(共)甲　⓯力＝爲甲乙　⓰機＋(也)甲乙　⓱[亦]－甲　⓲次下甲本乙本俱有應教抄上四字　⓳[事]－甲乙　⓴甲本傍註曰上、三右　㉑[或]－甲乙　㉒[委]－甲乙　㉓思＝運甲乙,通カ甲　㉔二＋(故)甲　㉕門＋(而)甲乙　㉖[重]－甲乙　㉗家＝宗甲乙*　㉘前＝初重甲,前重乙　㉙還＝遣甲乙　㉚總＝於甲乙

入根本總體門者五種不二也。能依趣入別[1]相者三十二也。初二種門有其兩重者，八法[2]總前重總體。二法總後重總體故。所入總體有兩重也。三十二兩重十六故能入別相有兩重也。覺[3]者指事之意也。問一體趣入身法三自趣入身法文 此前重八法也。何無一心名言乎。答爲顯一心與一體非異之義略之也未師意 又大師御意前後兩重門法名字非必別異。大師指事出後重二法名字。一體一心三自一心文 仍大師御意只以三門分別爲大綱也云云

一心二門事

問顯教意以眞如爲所依爲總體。而今以一心爲所依以眞如爲能依。其義如何。答起信論序者智愷作。一心二門大意述其意。顯意以彼可知。彼顯乘旨趣者眞如有二隨緣不變是也。以不變義邊爲一心以隨緣爲二門。以事邊爲生滅以理邊爲眞如也。仍起信眞如門以顯意言之隨緣上性不變也安然以九十識爲生佛邊可准思之。今以大師御意言之，立義分以三十三爲三門。解釋分以四法爲三門。一心不二門也。普門一[4]門雖異三轉之義是同。所謂眞生二門如次理智二轉也。一心是不二事轉也。不二爲總體故爲眞如之所依。留心思之

所言法者謂衆生心事

問此一心者何法[5]乎。答大日經所說無相菩提[6]心也。遍於彼八處者十界也。四聖如文。四生卽六凡也。大日經疏云。離[7]此無相菩提心更無一法也[8]文 卽遍十界之意也。是心卽攝一切世間法[9]出世間法者。此無相菩提心者[10]卽質多[11]汗栗多二[12]心故卽六大也。質多識大*卽攝心眞如門。干栗多五大*卽攝心生滅門。顯以心爲理[13]故眞如門無色無形也。以五大爲事故生滅門萬像差別也今從顯面以眞如門爲心法也。若[14]依自*家意以五大爲理以識大爲智以理智和合爲事云云

問此一心[15]是後重所入法也。何以之爲眞言義耶。答此所言法者謂衆生心等者。約總位作釋故。[16]此卽五種不二隨一故爲眞言也。又第二重以後祕釋之時。別位一心三大皆眞言也可思之。十住心[17]論諸信眞如更有所依之問以今立義分答之。彼眞如所依者卽[18]此一心也委可思之

[19]或從[20]所入建立其名事

問此或言其義如何。答此或言有數意。一云前重云皆從能入。皆從門立名。今亦從門故云或也。一云或是不定義。前重法全無名。[21]後法自有一心三大名。其上從門立一體三自等名。故不似前重故云或也。一云。或[22]者不定之言也。或從能入立所入名。或從所入立能入名。若從緣起門不二。前重後重等次第緣起故。其名字亦從果海流演入前重。從所入流入能入等也。若從顯得門從能入顯得[23]所入。故以能入名立所入也云云

三大義事

問三大義門法合有十二大。此十二大可云皆生滅門法乎。答金剛頂經開題云。此十二大皆是生滅門法門文 是三門分別有[24]數義[25]中以一心爲眞如以三大爲生滅之三門分別之誠證也云云

何故不二摩訶衍[26]法無因緣耶事

問此論意質於不二無機根耶。答此事如上。約初重淺略義云無因緣也云云 又對因分機云非建立[27]也 問是摩訶衍[28]法諸佛所得乎文 所云諸佛大師何釋[29]耶。答[30]初[31]言諸佛者眞如門諸佛也文 難云以何如是釋[32]給耶。答今問答從上至下十界次第也。其[33]所以者次[34]云菩薩二乘一切異生[35]故自上至下顯然也。是故於佛又先擧眞如次擧生滅也。問如是八種法諸佛所得耶文 文點如何。答大師御注釋意云。如是八種法之諸佛者所得耶云云 難云。上云是摩訶衍法諸佛所得耶。今云如是八種法諸佛所得耶。其文勢是同。何於上文者讀是摩訶衍法者諸佛所得耶。於下文者取如是八種[36]法之諸佛者所得耶[37]耶。於同文用異點難信用者歟如何。答同文異點大師深得論意。謂果海人法不二故只呼法攝人。因海人法而二故法與人並擧云八法諸佛也。論第十云。諸佛者卽不二摩訶衍法也文 以之爲人法不二誠證。以今是摩訶衍法釋不二佛也。大師御注釋今兩重問答俱是問答人勝劣也。故十住心論第九云。人既如是法亦如是文

[1]相十(門)(甲)(乙)　[2]甲本傍註曰不二　[3]甲本傍註曰二十六有　[4]門＝心(甲)(乙)　[5]乎＝耶(甲)(乙)　[6]〔心〕一(甲)(乙)　[7]〔此〕一(甲)(乙)　[8]文＝云云(甲)(乙)　[9]〔出世間法〕一(甲)(乙)　[10]〔卽〕一(甲)(乙)*　[11]汗＝阿(甲)(乙)　[12]〔心〕一(甲)(乙)　[13]〔故〕一(甲)　[14]依＝從(甲)　[15]〔是〕一(甲)(乙)　[16]此卽＝是則(甲)(乙)　[17]甲本傍註曰第九　[18]此＝是(甲)(乙)　[19]或＝惑(甲)　[20]所＝能(甲)(乙)　[21]後十(重)(甲)　[22]〔者〕一(甲)(乙)　[23]〔所〕一(甲)　[24]數＝文(甲)(乙)　[25](義)十中(甲)(乙)　[26]〔法〕一(甲)(乙)　[27]也＝文(甲)(乙)　[28]法十(者)(甲)(乙)　[29]耶＝乎(甲)(乙)*　[30]甲本傍註曰十住心論　[31]〔言〕一(甲)　[32]給＝玉(甲)(乙)　[33]所以者＝故(甲)(乙)　[34]〔云〕一(甲)(乙)　[35]〔故〕一(甲)(乙)　[36]〔法〕一(甲)(乙)　[37]耶＝哉(甲)(乙)

菩薩二乘一切異生亦復如是事

問此菩薩二乘[1]乘何門人乎。答或云。祕密曼荼羅十界也文　仍不二門人也。於此有二意。一云如三門佛界得不得相對三門九界各各論得不得之意也。一云眞如生滅之佛不得不二門異生等之意也

問此兩重得不得問答倶盡三十三法乎。答雖有異義以倶三十三之義可為正也。謂前果海問答眞如生滅不二三門分別得不[2]得顯然也。三門盡三十三事勿論也。次因海問答又三門分別也。前重後重不二也。此三門分別有數廢立之中前重為眞如[3]門之一義也。御注釋本法末法八[4]佛者[5]各合門法八法為八。是復八也云云　問倶盡三十三者兩重問答有何詮表乎。答上以果對因[6]以因對果詮果海因海也。以之為兩重云云

今論不二與華嚴圓圓性海同異事

問此二佛同異如何。答同也。難云。大師處處以華嚴佛為三自一心為第九住心。以不二為自性法身境界為第十住心誠證。爾何云全同乎。答今論三十三法者。以大本華嚴圓圓海德諸佛勝不二其一切佛三十三不能成就圓圓海劣故之文建立之也。是今三十三法者卽普賢一門之三十七尊也。仍與彼花嚴所說因果二分全同也。但處處御配釋以花嚴為三自為第九住心者有二意。一云花嚴有因果二分。取彼果分既為眞言故以三自屬其餘因分也。一云。彼宗祖師所立不出生滅隨[7]緣之分域故。約彼所立以花嚴為三自也。問今不二是第十住心也第十心者大日普門境界也。何以此三十三為普賢一[8]門三十七尊耶。答立十住心有數意。一云以一代生身所說如情顯教為前九。以四種法身所說一門普門內證為第十。此前普賢一門內證在第十故。以不二為第十[9]也。二云以普門為第十。以一門置前九。此前不二又在前九深祕。

問若爾今不二唯是一門而非普門。若如[10]此者何二教論中云所謂不二摩訶衍及圓圓海德諸佛者[11]卽[12]是自性法身是名祕密藏。亦[13]名金剛頂大教王等覺十地不能見聞乎。此自性法身金剛頂[14]是一門乎。答此不二及普賢有四重祕釋。顯所說普賢為第一重。密所說[15]一門普賢為第二重。普門中普賢為第三重。普賢卽大日為第四重。次此四重廣言之。彼卽是自性法身是名祕密藏者。若第二重義[16]者。一門中自性也。[17]若四重[18]者普門大日也。亦名金剛頂者若第二重義者金剛頂中亦有一門義同彼一門也。第四重義者同普門也。花嚴經中亦可有此四重之[19]義。如法花有六重也。但各取其初重為彼宗花嚴法花也。故大師六重妙法中今所說[20]是染淨本覺妙[21]法者　是約宗所立妙法也。問[22]若宗所立淺略故不取為眞言者。大師何二教論引五教性海不可說文判[23]果[24]性不可說卽是密藏本分也[25]乎。答言之有二意。一云彼性海果分若約彼機根所領是為無明分位因人所領故。若約佛意果體是一故取為密藏本分也。二云。彼賢首[26]等有內證故性靈集云。知而相讓文　約此內證融通之邊取之為祕藏也

配當外門法事

問一體一心摩訶衍十住心中何心分齊乎。答或云有二義。一第九住心也。二第十住心之淺略[27]也文　難云。且付初義不明。第九唯花嚴也。花嚴三自也　大師處處配當皆如[28]此如何。答四家大乘宗義不盡百億顯經義理。是故於顯中雖有第十一一心義而立宗。天台香象等見一一心為隨緣眞如性不變。故彼所立不出第九多一心分齊。約此宗義大師以花嚴為三自。理實花嚴經中有三十三故以一體亦可為第九也。十住心大師廣盡百億義理立之故廣四家宗就生滅隨緣一邊故狹也云云　十住心九云三種世間圓融佛優遊二門之境文　是就經以眞如門為花嚴之意也

問後重眞如門何住心乎。答一體大乘是可第八住心。如前重三自一體也云云

問兩重三大義何住心乎。答此○[29]有二義。一云。三大義是一心之上義[30]門故隨應可判屬前四家大乘也云云　二云。今三十三既盡一代百億法門。十住心亦如是仍以一心法門既為四家大乘。無諍三大義是第五住心[31]以下能攝法門也。問若爾三大義能釋論是小乘歟。答不爾彼中皆立五分三十三法。其解釋分四法亦能攝總持之說也。如金

[1][乘]－(甲)(乙)　[2][得]－(甲)(乙)　[3]門＋(後重為生滅門)(甲)(乙)　[4]佛＝法(甲)(乙)　[5][各]－(甲)(乙)　[6](下)＋以(甲)(乙)　[7]緣＋(門)(甲)(乙)　[8]門＋(之)(甲)(乙)　[9]也＋(云云)細註(甲)(乙)　[10]此＋是(甲)(乙)　[11][卽是]－(甲)　[12][是]－(乙)　[13][名]－(甲)(乙)　[14]是＝豈(甲)(乙)　[15][一門]－(甲)(乙)　[16][者]－(甲)(乙)　[17]若＋(第)(甲)(乙)　[18][者]－(甲)(乙)＊　[19]義＋(也)(甲)(乙)　[20][是]－(甲)(乙)　[21]法＋(也)(甲)(乙)　[22]若＋(彼)(甲)(乙)　[23][果]－(甲)(乙)　[24]性＋(海)(甲)(乙)　[25]乎＝也(甲)　[26]等＋(亦)(甲)(乙)　[27][也]－(甲)(乙)　[28]此＝是(甲)(乙)＊　[29](可)＋有(甲)(乙)　[30]門＝同(甲)(乙)　[31]以＝已(甲)(乙)

剛頂經開題大乘云有能攝大乘所攝大乘。彼能攝是眞言所攝是顯教。今亦如此能攝三大義是大乘所攝三大義門是小乘也。故疏釋立義分大綱云。乃至小教會無所遺。此能包含無量義。故雖攝小教義超勝故文 以此釋可准知此義歟。問今此三十三法爲一機說之歟。答爾也。難云。論中謂爲八種根本總體作正因緣。爲二十四種分離別相作正因緣等文 此三十三各別因緣。明知被三十三人機也如何。答立義機者最上利根故悉解三十三法也。故利鈍廣略時以立義機爲樂廣者。若有三十三人各解一法者何云廣乎。只重威大龍所受用故云爲一人說之也。但因緣總相機名別者。解釋分機各解四法。入立義分名以所解四法爲門解三十三。是故約此十論解釋機入立義論三十三別機也。問十論立義分機可有利鈍不同乎。答可有。謂十論立義分說相各於彼解釋分四法可廣說之。如今起信論立義中廣說後重一心四法也。彼立義分機各先解此廣說法爲因。悟三十三故隨廣釋法門淺深。立義證入機可論利鈍也。以此義亦上立義機總別不同事可思之云云

問前門後法勝劣如何。答大師御意一往分別後法勝。問九識一乘分齊故。前門劣猶可八識三乘分齊故。又疏三諦料簡故後法深。鈔開初重門爲後法故前門勝云云 問以今立義分機對修多羅機之時利鈍分別如何。答立義機鈍也。不解經依論故云云

一法界體平等平等無有其私。無量性德自然本有非得他力事

問二法名字解釋如何。答眞如門萬法一如故一法界故云體也。生滅門無量性德自然本有故云自也。此義眞如歸一法界體故金剛界之教門。生滅萬德宛然本有故胎界之實證也深可思之

三十二種甚深安車達於清淨無上地故事

問此無上地者三十二各各如來地歟。答雖可有其義至不二果海爲正也云云

嘉祿二年正月比依禪定二品大王教命大綱記之　阿闍梨道範

右稟覺海法橋之口說依禪林僧都之指授。顯祕二趣略以抄之。是啻寫箕裘之勢詎敢作膠柱之思　一校了

文永二年六月二十四日於南山三昧壽院書寫之了　空忍之

No. 2289

釋摩訶衍論私記

高野山金剛佛子信堅奉　勅記

釋摩訶衍論

夫不二性德之圓海有前後兩重之金波。三十三科之寶玉有顯露祕密之法雨。依之一乘三乘之車別遲疾之轍。四曼六大之花異淺深之色。機雖三聚隨教有不同。法三十三隨機有勝劣。約此機教料簡今論三門分別。一總演大意二別釋題目。三判文料簡。於此三門各有淺略深祕二義矣

初深祕大意者。說大日覺王內證之奧旨。明塵數諸尊自證之三昧。文文悉開無盡莊嚴之內庫。句句皆顯輪圓具足之妙體。竪演三十七尊之內證。橫統五十一藏之敎理。或依二門三門分別。或約有言無言淺深。或表三句五點轉昇。或談兩部不二極位。是則任高祖解釋之深義。就師資傳來之祕說。聊述此旨。其憑據者。弘仁承和官符。眞言所學目錄祕藏寶鑰十住心論。辨顯密二敎論。金剛般若開題。梵網敎王開題。法花大日經開題。戒序并性靈集。當曉和尚釋等卽是也。弘仁十四年官符云。自今以後住東寺其眞宗學者。一依大毘盧遮那金剛頂等二百餘卷經乃至金剛頂發菩提心論釋摩訶衍論等十一卷論等文承和二年官符全同故略之。眞言所學錄云。論二部十一卷。金剛頂發菩提心論一卷。釋摩訶衍論十卷文 寶鑰下卷云。問。斷二障證四德。如此沒馱爲究竟。如是行處未到本源。何以得知。龍猛菩薩說。一切行者斷一切惡修一切善。超於十地到無

沙門宥中，大正六年十月二日書寫之　慈舟　㉒(底)東寺觀智院藏古寫本，(甲)日本大藏經本　㉓記＋(卷上)(甲)　㉔〔釋摩訶衍論〕－(甲)　㉕疾＝遲(甲)　㉖〔宗〕－(甲)　㉗文＝已上(甲)*　㉘是＝此(甲)*

①遣＝遺(甲)(乙)　②教＝乘(甲)(乙)　③超＝趣(甲)(乙)　④(問)－(甲)(乙)　⑤機＝人(甲)(乙)　⑥(舉)＋各(甲)(乙)　⑦〔故〕－(甲)(乙)　⑧門＝答(甲)(乙)　⑨〔此〕－(甲)(乙)　⑩以今＝今以(甲)(乙)　⑪義＋(分)(甲)(乙)　⑫機＋(者)(甲)(乙)　⑬經＋(故)(甲)(乙)　⑭門＋(也)(甲)(乙)　⑮滅＋(門)(甲)(乙)　⑯有＝智(甲)(乙)　⑰地＋(故)(甲)(乙)　⑱久行甲本乙本俱有釋摩訶衍論聽教鈔一末草之十一字　⑲柱＝住(甲)(乙)　⑳一校了＝矣(甲)(乙)　㉑〔六月…空忍之〕二十字＝(閏四月二十五日於中門之前書寫之大法師賢昰，嘉永三庚戌年五月中旬寫之隆偉，明治二十二年七月四日武三本對校加朱點了宥範〕五十五字(甲)，乙本奧書曰明和九年壬辰三月以無量壽院藏本令門弟某寫得之，訓點則老眼書之者也，此鈔是釋論第一卷分耳，檢校快辨，天保五甲午年七月寫得功畢爲四恩報謝矣，大法師宥七二十九，安政六年己未初秋於西肥州川上山寶相院釋論講演中拜寫畢

上地圓滿三身具足四德。如*是行者無明分位。非明分位。今依此證文。此住心❶之佛未到心原。但遮心外之迷無開祕藏之寶(*文 以五重問答初重染淨始證文證第六住心也)又云。問。絕諸戲論❷寂靜無爲。如是住心到極底❸不。那伽羅樹那菩薩說。清淨本覺從無始來不觀修行。非得他力。性德圓滿。本智具足。亦出四句。亦離五邊。自然之言不能自然。清淨之心不能清淨。絕離絕離。如是本處無明邊域。非明分位(*文以第二重問答證第七住心也)又云。問。如是一法界一道眞如之理爲究竟佛。龍猛菩薩說。一法界心非百非背千是。非中非中背天背天。演水之談足斷而止。審慮之量手亡而住。如是一心無明邊域。非明分位(*文以第三重問答證第八住心也)又云。性淨本覺三世間中皆悉不離熏習彼三。而爲一覺莊嚴一大法身之果。是故名爲因熏習鏡云何名爲三種世間乃至因熏習鏡亦復如是。熏一切法爲清淨覺令悉不等。問。如是一心本法至極住心。龍猛菩薩說。三自一心法一不能一假能入一。心不能心假能入心。實非我名而目於我。亦非自唱而契於自。如我立名而非實我。如自得唱而非實自。玄玄又玄。遠遠又遠。如是勝處無明邊域。非明分位(*文引四種大鏡中因熏習鏡文并第四重問答證第九住心也)又云。九種住心無自性。轉深轉妙皆是因。眞言密教法身說。祕密金剛最勝眞乃至萬德自性輪圓足。一生得證莊嚴仁云云 十住心論第九云。諸顯教皆以眞如爲諸法體性。佛花法花等亦以此眞如爲至極理。今此眞言法教以❹丸字爲一切眞如等所依。眞如則所生法。眞言則能生*之法。眞如法體猶從此而生。何況能證人乎。能證佛❺既如此。何況所說法教乎。雖云能證所證平等無二。然猶於二門眞如作究竟說乃至三種圓融優遊二門境云云 又引立義分本文作釋。引二門❻眞如差別文舉清淨本覺四種大鏡判三種世間圓融之佛則四種鏡中當第二。又以如實空鏡釋此表眞如門法。二教論上卷云。問。義若如是者。何等經論說顯密差別。答❼曰。五祕金峯聖位經遮那楞伽教王等。菩提智度摩訶衍。如是經論簡擇說❽云云 又引五重問答文云。喩*曰。已上五重問答甚有深意。細心研覈則能詣極。一一深義不能染紙。審而思之*云云 又引因海果海問答并諸佛甚深廣大義等文云。喩曰。所謂不二摩訶衍及圓圓海德諸佛者即是自性法身。是名祕密藏。亦名金剛頂大教王。等覺十地不能見聞。故得祕密號。具如金剛頂經說*云云 又引離言說相等文云。喩曰。言語心量離不離之義。此論明說。顯教智者詳而解迷*云云 金剛般若開題❾云。無爲法者內外諸家❿談釋紛紜。且約龍猛⓫菩薩釋義談之者所謂有爲者三自之法。無爲者一如之法。法者衆生心。三自門有染淨清淨一法界三自四種本覺。一如門中⓬亦具恒沙佛德。圓滿海中亦具無量德。如*是諸德皆是一衆生之心法而已。是心法皆離無明大念之作業。故名無爲云云 梵網經開題云。洎⓭乎雙圓性海常談四曼自性重如月殿恒說三密自樂入法法爾興廢何時。機根絕絕正像何別云云 又云。三大者體大.相大.用大。眞如門三大無有定相。互相具二故三。以生滅自門三大名各有其相自性各別故。是三大法具三十二法門眷屬。加攝大體性五大則三十七佛。所謂三十七尊者。五佛.四母.十六三昧.四攝.八供是也(*文 明因海果海能入所入皆悉內證三昧也)金峯經云。成就三十七自覺聖智者云云 又云。即名三十七最上極深密法佛祕成就云云 聖位經云 若證自受用身佛須三十七三摩地智以成佛果乃至自性及受用變化并等流佛德三十六皆同自性身。并法身總成三十七也(*文)禮懺經云。如上金剛界大曼荼羅三十七尊並是法佛現證菩提大眷屬毘盧遮那互體(文)金剛⓮頂經開題云。除淺就深攝枝歸本有三十七金剛云云 三十三法則是三十七尊內證故。十軸⓯皆瑩自性之玉。五分悉耀大日之光。金剛頂經開題云。法佛三密四種言語不能及。曼荼四身九種心識不得緣云云 又云 然非九種心量之所緣。一一心之所緣而已。又非一一心*之所緣。不二心之所證而已云云 又云。言四種法身者。自性受用身變化身等流身。如此四種法身自然自覺。故名先成就本覺佛。此本覺又有三種差別。一三自一心門本覺。二一一心眞如門本覺。三不二摩訶衍一心本覺。初三自一心本覺中有四別。染淨本覺.清淨本覺。

❶〔之〕－㊥* ❷寂＝最㊥ ❸不＝否㊥ ❹丸＝吽㊥ ❺既＋（亦）㊥ ❻〔眞如〕－㊥ ❼曰＝云㊥* ❽云云＝已上㊥* ❾云＝二㊥ ❿談＝諸㊥ ⓫〔菩薩〕－㊥ ⓬〔亦〕－㊥ ⓭乎＝于㊥ ⓮〔頂〕－㊥ ⓯〔皆〕－㊥

一法界本覺。三自本覺。眞如門本覺又有二別。淸淨眞如本覺。染淨眞如本覺。如是本覺重重無量。今此經所❶示本覺通攝一切本覺別表不二門本覺。此本有法身其數無量。故云一切如來。此如來餘一切門之所不能攝。然此不二本覺能攝一切門之佛。故名頂云云　又云。次言眞實者。眞眞如。實實知實相。眞有十種。一根字事眞乃至十總字事眞。如有十種乃至今所言眞如通攝染淨淸淨二種眞如。別顯自門❷祕密眞如。本能攝末故攝二種耳。實知實相者三自門實知實相。一心門實地實相。性德圓滿海實知實相。各各重重差別。今所云實知實相不二門實知實相是。然通攝二門實知實相。言實知者能達知。實相者所達境。又實知是心密。實相是身密云云　又云。次言攝大乘者此有二。初能攝大乘。次所攝大乘。能攝大乘者根本總體不二大乘。所攝大乘者二重三十二大乘。本能攝末故云攝大乘。又三十二大乘各各有本有末。各各本法能攝末法。故云攝大乘。現證者此有二。初法爾現證。次隨緣現證。法爾現證又三二門及本體三種門。本覺佛自爾現覺一切法證得諸功德故。隨緣現證者。隨緣本智流轉生死背源時久。若遇內熏外緣力厭生死欣涅槃。發始覺日光照無明闇夜。遍知本有寶藏悉得自家功德。名之現證。三門現證雖云差別無量。而不過法爾隨緣。所謂現證通別雖前知之。大敎王者。大有三種。一體大。二相大。三用大。初體大中又四。一無量無邊諸法差別不增不減體大乃至數三種大義各具四大。都有十二大。此十二大皆是生滅門法門。約眞如門又具三大義。如是二門大義能含一切敎法。故曰大敎乃至能攝大敎王者此經是。所攝大敎王者二門大乘敎王是。卽是應化身所說大乘敎王一乘經❸王是云云　法花開題云。重圓性海超風水※之談。雙如一心非言心境云云　又云。所謂妙法者且有六重淺深。一染淨本覺妙法　二淸淨本覺妙法。三一法界本覺妙法。四三自本覺妙法。五一如本覺妙法。六不二本覺妙法。就此六重且分顯密妙法者。初五顯妙法。後一密妙法又前五中初四顯。後一祕。又四本覺中更有顯❹祕。初顯後祕如次可知。今所說經❺者染淨本覺※之妙法也。何以得知。他受用應化佛隨機所說故云云　金剛頂經開題演天台❻大意云　氷照椎輪摧轅染淨之岳※文　大日經開題云。法界淨心超十地以絕絕。一如本覺孕三身而離離。況復曼荼性佛圓圓之又圓。大我眞言本有之又本。風水之龍不❼得動其波瀾。業轉之霧不能蔽其赫日云云　又引最勝業遍十義釋大毘盧遮那大義性靈集第六云。雙圓大我❽超如如於一居。五部曼荼羅智智乎諸識云云　同第七云。金剛四法身胎藏三祕❾密　憩空性而輟袓。秣重❿如脂轄。一道無爲初入門。三自本覺聲不及云云　又云。五居足疲秣。十廬心滅休遊云云　三昧⓫耶戒序云　若有善男子善女人比丘比丘尼淸信男女等欲入此乘修行者⓬先發四種心。一信心。二大悲心。三勝義心。四大菩提心。初信心者乃至此有十種。一澄淨義乃至十愛樂義。能成就慈悲心故云云　以釋論所說⓭信十義爲眞言行者三昧耶戒信心。云云　小栗栖常曉和尙請來錄云。右釋摩訶衍論者橫釋顯敎竪括密藏※文　龍猛開鐵塔灑法雨于南天。高祖出和國耀威光于日域。彼內證之妙雲遍覆五天之空。此大日之外用廣照馬臺之國。俱⓮爲增金輪聖王之⓯福同爲鎭國安民之祕術者乎。是以成尊僧都纂要云　昔爲威光菩薩住日宮防阿修羅⓰王難。今爲遍照金剛居日域增金輪聖※王福云云　大師傳引靑龍寺和尙敎誡詞云。早歸鄕國以奉國家。流布天下增蒼生福。然則四海泰萬人樂。是則報佛恩報師恩。爲國忠也。於家者孝也云云　性靈集第五請歸朝啓云。此法⓱也則佛之心也。⓲國鎭也。攘氛招祉之摩尼。脫凡入聖之嘘徑乃至兼此明珠答之天命云云　同第四請御修法表云。大唐開元已來。一人三公親授灌頂誦持觀念。近安四海遠求菩提乃至城中城外亦建鎭國念誦道場云云　御于⓳印緣起云。以大同二年歸本國。奉爲四朝修法五十餘度。亦於神泉苑池祈雨御修法靈驗其明。眞言道崇從彌彌起也。若存灌頂流者自我身始。祕密眞言此時而立。夫師資⓴相傳嫡嫡繼來者乃至于吾身相傳八代也乃至　去弘仁十四年正月十九日。以東寺永給預於少僧勅使藤原良房公卿也勅

❶示＝云㊥　❷祕＝隱㊥　❸〔王〕－㊥　❹祕＝密㊥　❺〔者〕－㊥　❻〔大〕－㊥　❼得＝能㊥　❽超＝起㊥　❾密＝印㊥　❿如＋（以）㊥
⓫〔耶〕－㊥＊　⓬〔先〕－㊥　⓭〔信〕－㊥　⓮〔爲〕－㊥　⓯（祥）＋福㊥　⓰王＋（之）㊥＊　⓱〔也〕－㊥　⓲（國）＋之㊥　⓳〔印〕－㊥
⓴相＋（相）㊥

寺在別。卽爲眞言密敎庭旣畢。師師相傳爲道場者也。豈可非門徒者猥雜哉後世弟子雖不見吾顏。有心之者❶必知恩德之由。乃至護繼密敎壽命可令開龍花三庭謀也　入定之後往生兜率他天可❷待彌勒慈尊御前乃至　亦且未下之間見雲❸官可察信否。努努❹力力勿爲後疎。是寺❺少僧私所建立。然而進官爲御願庭者也云云　又云託此勝地聊建伽藍名金剛峯寺住此修道。四上持念　觀花藏於心海念實相於此山以崇神威以饒國皇福云云又云。今思上奉導國家下爲諸修行者芟夷荒藪聊建立修禪一院乃至望請蒙賜彼地早答國恩者云云　性靈集云　酬四恩之廣德興三寶之妙道。此吾願也云云　御遺誡同之　嵯峨天皇三昧耶戒文演灌頂功德之中云。天下樂天皇之化樂萬民歌聖帝之長運云云　祕藏寶鑰釋海內無爲宮中垂拱之文云。聖君出世四海無爲賢臣輔機一人垂拱*文南天之餘風高扇德花普開。大日之金輪久轉聖運是長。然今諸❻宗舉旗所乘爭蹄。吾宗唯爲大日之所立。自乘獨爲神通之寶輅。如花嚴天台者於震旦始興。如法相三論者雖自西天起俱是菩薩論師所立。未及釋尊建立。況於大日乎。今此眞言宗者金剛頂聖位經說眞言❼陀羅尼宗者一切如來祕奧之敎自覺聖智修證法門*文大日直立宗名。法身親說其義。依之敎名最上乘敎。機定輪王種姓。是以性靈集❽云第二 青龍寺碑文 云。常告門徒曰。人之貴者不過國王。法之最者不如密藏。策牛羊而趣道久而始到。駕神通以跋涉不勞而到。諸乘與密藏豈得同日而論乎。佛法心髓要妙斯在乎乃至非冒地難得。遇此法之不易也云云　❾法甚❿深⓫不可得而稱者乎。然則龍樹灑覺王祕密之甘露遠利沙界中州之鄉大師傳龍宮如意之寶玉奉祈聖皇護持之趣。密敎是爲除災之祕方。此論殊爲寶雨之妙術。于時德治三年戊申五六⓬兩月之間。談釋論⓭于龜山之鳳闕入御解于龍樹之寶冊　又御製龍樹菩薩銘文云。妙雲法雨于今濕。千部論中二部論離敎離機何必鐵。身心塔戶永傳眞*文以顯內證爲論宗以示祕密爲正意深祕大意蓋以如此矣

問曰。今以此論定深祕論兼具顯略義且有十種疑問

一者思起信論依百億百本顯經造之。所依經已顯露能依論何可祕密所釋論是淺略。能釋書寧可深祕耶

二者於大般若金剛般若仁王最勝等顯經如釋深祕義。此論亦爾。於顯論非釋祕密義乎

三者偏以二門但顯二法。曾不談果分不二。豈可云密論耶

四者藏官符以爲眞言所學難定密論有部律藏之是又可眞言戒乎

五者法門緣起建立次第非六大四曼能生所生義者耶

六者大師解釋⓮先以淺略爲本兼釋深祕。⓯見⓰何以深祕爲本意⓱可云耶

七者以菩提心論⓲難判密藏肝心論。於釋論者無其義者⓳耶

八者非居權實中間兼顯密兩際之論藏耶

九者大師解釋不同。一門二門唯密唯顯。義門多途。此依非眞實密論所釋如此不定者耶

十者一部十軸釋文雖多⓴端而㉑一所不說三密修行五點次第速疾頓㉒成旨　㉓依何由可定密論乎

答曰。任龍樹造論之宗旨依大師解釋之意趣當會通之矣

答第一問云於百億百本經有淺略有深祕。淺略者自所流傳之顯乘七宗所依契經也。深祕者如來內證之境界自家佛乘之法門也。以有如是顯露祕密兩邊故內演深義外說淺略。依之馬鳴龍樹以諸經㉔深祕爲㉕面以顯略權門爲裏造本末二論。傳顯法將不知深義偏開淺略門弘密。高祖依知內證深授祕密寶㉖也

答第二問云。今此論者非如以花嚴法花釋普賢觀音內證以大般若金剛般若爲文殊金剛波羅蜜三㉗摩。般若十六密判爲十六大菩薩㉘如先段陳論已㉙密㉚上更開會顯論㉛非爲密論㉜者。㉝也。但於諸經淺略深祕料簡㉞多端。且如法花爲胎藏淺略者釋此經本地常心妙法蓮花最深祕處。又以題

❶[必]－㊙　❷待＝侍㊙　❸官＝管㊙　❹[力力]－㊙　❺少＝小㊙　❻宗＝家㊙　❼陀＝多㊙　❽[云]－㊙　❾法＋(之)㊙　❿深＋(也)㊙　⓫不可得而稱＝得不可稱㊙　⓬兩＝雨㊙　⓭[于]－㊙　⓮先＋(似)㊙　⓯[見]－㊙　⓰何＋(云)㊙　⓱[可云]－㊙　⓲難＝雖㊙　⓳耶＝乎㊙*　⓴[端]－㊙　㉑一所不說＝無一處說㊙　㉒成＋(之)㊙　㉓依何＝何由㊙　㉔深祕＝祕深㊙　㉕面＝表㊙　㉖也＋(矣)㊙　㉗摩＋(地)㊙　㉘如先段陳＝此㊙　㉙(祕)＋密㊙　㉚上＝故不同㊙　㉛[非]－㊙　㉜[者]－㊙　㉝也＋(密論之義文理先已舉之)㊙　㉞多端＝惟多㊙

號九字爲八葉九尊種子。約三部四曼作三門分別。或①又以本迹二門釋兩部。以寶塔二佛顯深義等。彼皆於顯經有與奪表裏等多義。此於密論正演深義兼含淺略。是故異餘經例也

答第三問云。已云重如月殿恒說三密自樂。眞如門豈非說密乎。又判三十七尊內證。三十三法皆眞言也 又云雙圓性海常談四曼自性。或表不二云。即是自性法身是名祕②密藏等。是非說果分乎

答第四問云。弘仁承和官符幷眞言所學錄同定二部十一卷眞言所學論。依此論。或判住心淺深。或明內證至極。於有部戒本者曾無此義門。何可爲例難③哉。律通諸部故八宗同依學。是以性靈集第十云 惠果和尚碑文 始則四分秉法。後則三密灌頂 乃至 毘尼密藏呑合餘力。修多論藏牢籠胸臆。四分秉法三密加持 文 弘仁四年御遺誡云。語諸弟子等 乃至 發心遠涉非足不能。趣向佛道非戒寧到。必顯密二戒堅固受持無犯 乃至 奉行此等戒精修本尊三摩地。速越三妄執證三菩提。圓滿二利拔濟四恩。④胃地薩埵豈異人⑤乎 云云 承和元年御遺誡云。內外訓戒一如顯密二敎。莫違越 云云 此爲令學律持戒。更以有部律非釋祕密。故不可⑥成難者⑦也

答第五問云。說攝大體性五大。明三十二種法門。此豈非六大四曼行相乎。是以聲字義中云。密五大者五字五佛及海會諸尊。即身義中云。上達法身下及六道雖麁細有隔大小有差然猶不出六大。始自性海之源終至邪定長流。隨緣生起次第與即身義意有何異乎。加之思攝大體性五大。⑧者前重根本摩訶衍者中央[illegible]字空大也。大日也。法界體性智也。後重八法中一心⑨二法不二者東方[illegible]字風大也。阿閦也。大圓鏡智也。體大二法不二者南方[illegible]字火⑩大也。寶生也。平等性智也。相大二法不二者西方[illegible]字水大也。彌陀也。妙觀察智也。用大二法不二者北方[illegible]字地大也。釋迦也。成所作智也。或以東方一心爲[illegible]字。以南方體大爲[illegible]字。以西方相大爲[illegible]字。以北方用大爲[illegible]字。又就離敎離機有重重分別。或於顯敎中約因果判之 或顯密相對明離不離。或於密敎中因果相望論有言無言。或以中台爲離言以八葉爲有言。或約自證化他。或就定邊慧邊分別之。乃至約三部三點等深義皆悉六大緣起四曼建立次第也

答第六問云。大師解釋以深祕爲本意⑫事文證如先段述。淺略且不違自所流傳義。祢順常途釋之。全非淺略爲本意也

答第七問云。此論雖與菩提心論一處不釋之。二敎論⑬所所御喩釋幷依五重問答判住心淺深等釋文。是非釋密藏肝心論之意乎

答第八問云。大師*所所解釋幷常曉和尙錄等爲祕密論。文證是明。而居權與實之中問兼顯與密之兩際者。是則居⑭中途兼上⑮下豈可有如斯立敎乎。唯任高祖所判偏可定密論也

御解云。大師解釋意以內證祕密爲論宗而兼常途顯乘義論也。非如於餘顯經釋深祕義般若十六空爲十六大菩薩。⑯於密論含顯義。云釋文云義理皆以有其謂者歟。花嚴果性不可說天台百非洞遣四句皆亡。三論絕待法相廢詮談旨皆歸今論不二。是以二敎論餘敎絕離與當論性海不可說言懸會。因分可說者顯敎分齊。果性不可說者密藏本分*云云 又居權實中間兼顯密兩際之義。⑰所存未分明。但顯密雖異。思立敎次第。⑱顯與⑲密外更無有中間敎。天台花嚴約四敎五敎次第明淺深。眞言密敎立十住心不同判勝劣。都無有不屬一邊中間敎。是以只任論宗旨依大師所判而⑳見眞言深祕論。更無疑者㉑也 云云 先段所載御製銘文旁以契合者也 叡慮懸通二聖*之深旨。所述恐㉒契上皇之御㉓解矣

答第九問云。於一法中有重重淺深篇篇解釋。彌綸疏家大師㉔所釋其例多之。何始可及疑難乎。如大日經山林多花果悅意諸淸泉等幷擇地造壇義者。淺略深祕重重分別。疏㉕家釋文分明也。加之大日經疏㉖云。如眞言中有質多字。淺釋只名爲心。若作深祕釋 乃至 若如是說心乃名妙極之語也 云云 金剛頂經開題云。復次金剛者具顯祕二義 云云 同經一本開題云。此經一一言名成立中含無㉗量顯密之敎義。*文 凡字相字

①〔又〕一(甲)　②〔密〕一(甲)　③哉＝乎(甲)　④胃＝目(甲)　⑤乎＝也(甲)　⑥成＝爲(甲)　⑦也＝乎(甲)　⑧者＝則(甲)　⑨〔二〕一(甲)　⑩大＋(等)(甲)　⑪有＝[illegible](甲)　⑫〔事〕一(甲)　⑬所所＝處處(甲)*　⑭中途＝兩間(甲)　⑮下＋(之義)(甲)　⑯(是則)＋於(甲)　⑰所存＝意趣(甲)　⑱(則)＋顯(甲)　⑲密＋(之)(甲)　⑳見＝言爲(甲)　㉑也云云＝乎(甲)　㉒(不)＋契(甲)　㉓解＝製(甲)　㉔所＝解(甲)　㉕家＋(之)(甲)　㉖云＝曰(甲)　㉗量＝邊(甲)

義分別之時以字相爲顯以字義爲密或於密中以字相爲淺略以字義爲深祕或約四重祕釋判淺深或以十六玄門明勝劣如是義門不可勝計此等豈依義門多途可云非祕密乎頗以不可及會通者歟

答第十問云心縣不二之明鏡或觀門法之義理口誦諸眞言(1)身住靜室手印安一所等是非三密行相乎或觀一心流轉作四相故或念三界虛僞唯心所作或行唯是一心故名眞如終證二門所入同不二性海全同疏家釋云自心發菩提卽身具萬行見心正等覺證心大涅槃發起心方便嚴淨心佛國從因至果皆以無所住故曰入眞言門住心品(2)也是則五點次第也如門云頓入門機云淸淨解脫者此等又非速疾頓成義乎加之顯乘猶以云一字字一一句句甚攝一切無量所詮甚深論藏何文不說深義何句不含祕(3)密哉如七五不生八六寂滅九相空無等者卽顯中台八葉九識九尊等如此深義具難載(4)之已上十箇之難問略答蓋以如此矣

次淺略大意者實教大乘故窮性海之源顯了祕典故盡行因之本是則依百億(5)經造一軸起信以五種因緣作十卷釋論文富義豐言(6)簡意廣開流(7)轉還滅法門示始本二覺行相悟離根離敎差別入因海果海源底以眞生二門歸一心之本宅證兩重百川同一味之圓海是又住高祖解釋淺略之一義就諸師所判常途之說相聊述此趣其憑據者二教論云應化開說名曰顯教言顯略逗機乃至顯教契經部有百億分藏則有二十五十十一之差云云又云此三密門者所謂如來內證智境界等覺十地不能入室二乘凡夫誰得昇堂故地論釋論稱離其機根唯識中觀歎言斷心滅如是絕離並約因位談非謂果人也云云又云菩薩造論隨經演義不敢違越是故天親十地馳因分可說之談龍猛釋論挾圓海不談之說斯則隨經興詞非究竟唱云云金剛頂經開題云法佛三密四種言語不能及曼荼四身九種心識不得緣乃至大衍稱其絕離地論顯其不說三大異城一心別源文常曉和尙錄云釋摩訶衍論者橫釋顯教云云論序云釋摩訶衍論者斯(8)乃窮性海之源密藏罄行因之本淵詞乃至語則淨名睒呵談則善吉睒吒云云通玄鈔引文云天祐皇帝御製次有菩薩號曰龍樹思報師恩廣宣論意造釋論十卷行於世其義顯燦(9)號若三辰之麗天咸覩其光彩其言博浩乎如四溟之紀地莫測其涯涘(10)乎云云贊玄疏引文云次有龍樹大士乃至據五分之精微裁十軸之奧妙號曰釋摩訶衍論斯乃佛生等有門法對閑含總別之深詮具能(11)所玄旨乃至釋摩訶衍論者包一乘之妙趣括百部之玄關云云同疏序(12)云法悟今此一論總擧八因起後四分化三聚根入五位道除疑惑等障破人我等執通達二門契合一心故文雖釋文多繁故略之

問引末師釋以爲潤色殊有其由緒乎

答仁和寺二品親王爲助當論淺略義門請來疏鈔於高麗副習此論令學彼書以此爲由而通玄鈔殊廣括前後釋文句深得論宗顯義理仍以彼鈔令加講(13)之彼請來記云正二位行權中納言兼太宰帥藤原朝臣季仲依仁和寺禪定二品親王仰遣使高麗國請來卽長治二年乙酉五月中旬從太宰差使奉請之云云凡此論者以百億經爲通依以百本經爲別依發僧那造本論受阿世耶作末論師資俱久成如來二論豈非先佛所說乎二聖又示迹深位本末悉極性海源底(14)乎而間依起信作釋三十餘(15)家引文爲依不遑毛擧高麗錄下卷列起信末書以此論載最初次第布列之玄奘三藏渡天之時譯漢本起信成梵本見貞元錄第十一卷就釋論撰末書引文述義是又(16)多高麗錄下卷云釋摩訶衍論通玄鈔四卷通玄科三卷大科一卷(17)已上志福通贊疏十卷通贊科三卷大科一卷(18)已上守臻贊玄疏五卷贊玄科三卷大科一卷(19)已上法悟(20)文無際大師普觀又述記六卷科文二卷廣釋文義惠遠起信疏讓委釋於當論如子璿智鏡等者引今論明其義光仁天皇御宇戒明和尙請來此論平城嵯峨淳和仁明御宇三地大聖特崇此典忝哉敎主釋尊遠截顯教流傳於學耶之文貴哉變化法身懸記密敎流傳於道王之偈遠

(1)身＝自(甲) (2)[也]－(甲) (3)密哉＝藏哉(甲) (4)之＝焉(甲) (5)(契)＋經(甲) (6)簡＝省(甲) (7)轉＝傳(甲) (8)乃＝則(甲) (9)號＝今(甲) (10)乎云云＝已上(甲) (11)所＋(之)(甲) (12)云法悟＝法語云(甲) 但甲本法語二字作本文 (13)之＝焉(甲) (14)乎＝也(甲) (15)[家]－(甲) (16)多＋(矣)(甲) (17)志福已上四字甲本作細註 (18)已上守臻四字甲本作細註 (19)已上法悟四字甲本作細註 (20)[文]－(甲)

尋根本①者大光妙雲所說經近思懸記*者本②師釋迦伽③他說本迹俱不思議二論④亦幽玄。是以一乘三乘之教文悉攝五分中。七宗五藏義理皆蟲兩重法。淺略大意又以如此矣⑤

◎⑥釋摩訶衍論卷第一　龍樹菩薩造

二別釋題目者。有淺略深祕二意。於淺⑦深中亦有二義。一屬文領綱二演義毛目。就⑧文領綱亦有二義。一釋摩訶衍之論故名釋摩訶衍論。以釋本論所明淺深二大乘本論故。初後二字屬於本論。中間三字屬⑨本論也。二釋摩訶衍論⑩之論故名釋摩訶衍論。此釋演深淺二義理本論故。以初一字屬於本論後之一字屬本論也。鈔云。初之一字正屬龍論乃至後之一字通於二論云云疏云。釋字目末論乃至論字通本末云云記准永泰疏以十種義釋題五字。繁故略之。二演義中釋者。鈔云。且初釋者明是銷解散暢之義。謂開解演暢大乘法上差別名義能起信故。而能消亡分散衆生之疑惑⑪之心乃至故云云疏云。釋者解說爲義。解門解法說俗說眞使幽關妙義豁然。令祕藏宏宗炳著。⑫擇學人之疑膜有類金鎞。斷含識之邪心無殊寶劍⑬文記云。釋者有三義。一謂釋者解也。卽銷散義。謂令論文破邪立正除遣積疑如鑛爍炎爐堅頑銷散故。二謂釋者說也。卽疏通義。謂由此論演義疏文。發明奧旨若氷泮長川凝積流通故。三謂釋者成也。卽安立義。謂令論文體標義釋。略標廣釋如良工建廈善巧安立。故*文摩訶衍者。花嚴經音義上云惠苑摩訶衍具云摩訶衍那。言摩訶者此云大⑮也。衍那者云乘也文起信論疏⑯云法藏大者當體爲因包含爲義乘者就喩爲稱。運載爲功法喩合舉故云大乘⑰云云香象元曉疏并別記惠遠太賢三師等釋繁故略之。只引深淺兩釋演大乘義。大日經疏第一釋勝上大乘句經文云。略有七義故名大乘。一者以法大故。謂諸佛廣大甚深祕密之藏毘盧遮那遍一切處大人所乘。二者發心大故。謂一向志求平等大悲起無盡悲願誓當普授法界衆生三者信解大故。謂初見心明道時具足無量功德能遍至恒沙佛剎以大事因緣成就衆生四者以性大故。謂自性清淨心金剛寶藏無有缺減。一切衆生等共有之五者依止大故。謂如是妙乘卽法界衆生大依止處。猶如百川趣海卉木依地而生六者以時大故。謂盡長遠出過三時師子奮迅祕密神通之用未曾休息。七者以智大故。謂諸法無邊故等虛空心自然妙慧亦復無邊窮實相原底譬如函蓋相稱以如是七因緣故於諸大乘法門猶如醍醐淳味第一故云最勝大乘也乘名進趣句名止息之處。故云大乘句也文香象別記云。大乘有七義故名爲大乘。一道上故。論云於二乘爲上故名大乘。二能至大處故。⑱論云。諸佛最大是大乘能至故名大。三大人所乘故。論云。諸佛大人乘是乘故。四能辨大事故。論云。能滅衆生大苦與大利益事故。名爲大。五大士所乘。亦名⑲大乘。論云。觀音等諸大菩薩之所乘故名爲大。六盡法源底故。論云。能盡一切諸法底故名爲大。七攝法周備故。論云。如般若中佛說摩訶衍義無量無邊以⑳是因緣故名爲大。又釋大乘有三義。一辨名有四。一約法有三乃至二約行有七乃至三約人法有七乃至四直辨大。卽當法爲因包含爲義。又辨乘義寄喩爲名運載爲功。體能合舉故云大乘。又論云。乘大性故名㉑爲大乘。解云。此卽眞性該周故云大。卽所乘也。妙智乘之故云乘。卽能乘也。依主釋也。論云。亦乘又大名爲大乘。㉒此卽當體。㉓智運轉故名乘性廣博故名大。此持業釋云云總釋大乘名字已下別明所釋不同。於此有二。一大師所釋。二諸師異解。大師所釋又有多義。約二門分別以眞如門法爲密大乘不二此攝以生滅門法爲顯大乘。三門分㉔別時以不二性海爲密大乘。以三十二種爲顯大乘。如取三十七尊內證釋兩部不二法門者。兩重門法總體不二。同自家寶藏共神通寶幢然則從六大能生體大至四曼三密相用自兩部不二極位至諸尊各各三昧。皆悉含攝今摩訶衍。雖有深淺不同大乘名字通因果門法㉕矣。諸師異解有三。一慈行鈔云。斯則正屬今論所釋二種㉖所入之法。兼餘十五則。唯所入十六㉗空并不二大乘兼正合之總一十七*云云又云。此論前後門法對辨敵無一字明文顯說能入之門名摩訶

①者＝則㊥* ②師＝地㊥ ③他＝陀㊥ ④〔亦〕－㊥ ◎⑤卷上末㊥ ◎⑥卷下首㊥ ⑦深＝略㊥ ⑧(屬)＋文㊥ ⑨(於)＋本㊥ ⑩〔之論〕－㊥ ⑪〔之〕－㊥ ⑫故＋(云釋也)㊥ ⑬擇＝抉㊥ ⑭〔文〕－㊥* ⑮〔也〕－㊥ ⑯云法藏＝法藏云㊥ ⑰云云＝已上㊥* ⑱〔論云〕－㊥ ⑲大＝多人所㊥ ⑳是＝此㊥ ㉑〔爲〕－㊥ ㉒〔此〕－㊥ ㉓智＋(能)㊥ ㉔別＋(之)㊥ ㉕矣＝焉㊥ ㉖〔所入之〕－㊥ ㉗〔空〕－㊥

衍。若爾者門應非大乘耶　答。若就常教及通相義可名大乘。今據當論既分門法不名大乘 云云（此任十論所釋配當次第。正協本論所釋後重二法。兼釋其餘十五摩訶衍。門不可名大乘也）　二通法疏云。❶准取不二兩重所入非十七種獨名大乘。餘十六門不名大乘 乃至 其十六門若從所入根本立名亦名大乘。顯明運載誠在門中。推窮勝能皆從法作。故知剋性但取十七 云云（此無取捨兼正。以十七名摩訶衍也）　三無際記云。名題標立爲論宗。故即目不二摩訶衍法。以是衆乘通所依故。亦該能依三十二種總別法。故 云云（此師意先取釋總體不二。亦通三十二不分門法。皆名大乘。但雖云釋不二非如自宗釋果分。釋三十二即歸總體云釋不二也）

論者。起信疏❷云 惠遠 論者所謂賓主相談目之爲論❸文　香象疏云。謂假立賓主往復❹折徵議辯正理。故名爲論*文　元曉疏云。所❺言論者建立決了可軌文言判說甚深法相道理。依決判❻義名之爲論❼文　記云。論有二義。教誡學徒決擇性相。故以爲論*文

卷第一者。疏云。舒布有規曰卷。行列不亂曰第。數目居首❽曰一。論有十卷。此軸在初。名卷第一 文　發眞鈔上云。小雅云。第次也。僧傳云。第者爲居。一者爲始。此既居先故稱第一*文　大日經開題云。第者次第也。一者首也。此經有三十一品。是品居首故云第一*文　龍樹者。付法傳上云。昔釋迦如來掩化之後。八百年中有一大士。名那伽閼頼樹那菩提薩埵（唐言龍猛菩薩。舊云龍樹訛略也）誕迹南天化被五印 乃至 作千部論。摧邪顯正。上遊四王自在處下入海中龍宮誦持所有一切法門。遂則入南天鐵塔中親授金剛薩埵灌頂 乃至 楞伽經及摩訶摩耶經等釋迦如來所懸記則是人也 云云　當論第十云。我從四王自在處下入大海龍宮殿隨分窺諸契經海總有一百洛叉數。如是諸經眞實法。無量無邊差別義。摩訶衍論立義中該攝安立具足說 云云　摩訶摩耶經云。七百歲已有一比丘。名曰龍樹。善說法要。滅邪見幢燃正法炬 *云云　香象起信疏上云。今依摩耶經云 乃至 七百歲已有一比丘。名曰龍樹 乃至 此經❾文爲定說也 *云云　付法傳云。和❿上說是則觀自在如來之異名⓫也 乃至 又迹名龍猛者。大龍無念。雲雨無邊隨種種趣所雨各異。花嚴所說娑竭羅龍王喩是也。如大龍能有如是德生長萬物。此菩薩亦復如是能住大悲平等三摩地。隨種種趣發無緣大慈雲。普灑平等一味法雨⓬成群生法身之牙果。故以爲名。猛者勇猛精進不怯弱之義。言此菩薩被如來甲冑騎大精進馬。放大智悲箭能破自他之魔軍。於一心法城皆得安⓭堵也*文　付法藏經第五云。託生⓮南天竺⓯於梵志種大豪貴家。始生之時在樹下。由龍成道因號龍樹 云云　疏云。龍樹名從三義立。一云。以此菩薩樹下生身龍宮成道故名龍樹。二云。龍爲法身樹爲生身。龍與樹異名爲龍樹。三云。西印有山山有大樹蔭五百龍。彼樹之王名爲龍樹。常爲諸龍演說妙法。從彼受名故稱龍樹 乃至 或名龍勝。或名龍猛 *云云　記云。龍阿周那是其別號。即花梵雙彰。梵語那伽阿周那。此云龍樹 *云云　中論序疏云 吉藏 龍樹者。依梵音應云伽那馥力叉。伽那者龍也。馥力叉者樹也。智度論云。童龍磨者龍也。馥力叉是樹通名也。別名阿周那。如此間梨李樹等 云云　天台補注第一云。龍樹（亦言龍猛。梵云那伽閼⓰頼樹那。此云龍猛。法苑引非師西國傳云。⓱梵正云龍猛。舊訛略故云龍樹耳。或云。龍是花音。樹是梵語。譯之爲猛。故云龍猛。然則龍樹俱是花音也。）⓲文　今因可明久成異名垂跡地位住世分齊所造論數。初久成異名者。付法傳上云。和尙說。是則觀自⓳在如來之異名也 云云　聖法記云。金剛正智經中作如是說。龍樹菩薩妙雲相佛。大莊嚴三昧經中作如是說⓴ 乃至 龍樹菩薩遍覆初生如來*文　付法傳云。尋本則妙㉑雲如來 云云　二垂跡地位者。楞伽經說證得歡喜地。當論第十演歡喜大士至心勸。西域記云深究妙理位登初地。付法傳明現迹則位登歡喜。中論序疏 吉藏 云。問龍樹是何位人㉒之。答。聖迹無方高下未易可測。僅依經傳敍共淺深。叡公云。功格十地道拔補處。是窮學之人。傳云。智慧日頽。斯人令再耀。世昏寢已久。斯人悟令覺。外國爲之立廟事之若佛。安知非佛示爲菩薩乎。㉓注遠法師云 名貫道位德備三忍。亦十地高仁也。依楞伽經。大慧菩薩問世尊滅度後。佛法何人持。佛答。大慧。汝當知南天竺國中有大德比丘。名龍樹菩薩。爲人說大乘無上法。能破有無見。住初歡喜地。往生安樂國。㉔釋此經不同。

❶准＝唯(甲)　❷云惠遠＝惠遠云(甲)　❸文＝已上(甲)　❹折徵議＝徵折論(甲)　❺言＝謂(甲)　❻義＋(香象疏正釋全同曉疏，又只如右)夾註(甲)　❼文＝已上(甲)*　❽曰＝云(甲)*　❾文＋(以)(甲)　❿上＝尙(甲)　⓫〔也〕－(甲)　⓬(生)＋成(甲)　⓭〔堵〕－(甲)　⓮(初在)＋南(甲)　⓯於＝國生(甲)　⓰頼＝剌(甲)　⓱梵＋(音)(甲)　⓲文＝云云(甲)　⓳在＋(王)(甲)　⑳〔乃至〕－(甲)　㉑雲＋(相)(甲)　㉒〔之〕－(甲)*　㉓注＝匡(甲)　㉔〔釋此…鏡〕十六字－(甲)

舊云、龍樹是初地人、關內姚道安學智度論云、此是龍樹引衆生令入初地。而實是十地人也乃至 名貫道位者。菩薩位之通名。德備三忍謂信順無生也云云 三住世分齊者。❶略付法傳云壽三百歲。西域記述壽年數百。慧影釋三百餘年。補注判年七百歲。中論疏明攝九百運。付法傳引西域記云。龍樹菩薩善閑藥術飡餌養生壽年數百志貌不衰云云 四所造論❷敎者。二教論上卷引菩提心論文云。喩曰。此論者龍樹大聖所造千部論中密藏肝心論❸也。付法傳云。作千部論摧邪顯正文 法花玄論略述云。龍樹所製大乘諸論凡有千部文 西域傳記云。龍樹乃至 廣摩訶衍作三部大論千部別論云云

菩薩者。大日經疏第一云。諸大菩薩者。具於梵文應云摩訶菩提薩埵。釋論云。菩提名諸佛道。薩埵名衆生。或名勇心乃至 阿闍梨云具據正義當云菩提索多。此索多者是忍樂修行堅持不捨義也。然聲明有如是法。若論文字其義雖正。音韻或不流便者。得取便安之。故世論師謂爲薩埵。傳習者隨順其辭云云 智度論云。菩提薩埵。一菩提諸佛道薩埵衆生心乃至 三上求菩提下化衆生故云云 玄賛云。菩提者智所求果。薩埵者悲所度生文 記云。具足應云菩提薩❹埵。翻覺有情。所❺云覺者是所求果。云有情者目能求人。是求菩提之有情故文 造者。無謙卑己。令新自在造作之義也。唯識疏云。❻作❼者❽名造。今起❾新故❿敘理名述。先來有⓫故文 通眞記云。作者曰聖乃至 大師示謙故不言作云云 資持記云。撰述者通而爲言撰亦是述。今既兩標。故須別釋。撰謂操觚染翰。詮次成章。述謂謙己推他。相循舊轍文 一切經音義第六云。撰集三蒼云。作纂。同助攣切。又廣雅云。撰集定也。撰亦述⓬也。文 玉篇云助攣切。作也持也

頂禮圓滿覺乃至 遍於重重不說刹

第三入文料簡者。一部十軸大分爲三。序正流通是也。於此三段亦有淺深。但於序正流通科段雖無有別之起盡。隨於淺略深祕之義能⓭詮所詮各有淺深。大日經開題云。諸家釋經者皆三分判經。今眞言宗且約三部而釋經⓮云云 以序分爲身密爲佛部。以正宗爲語密爲蓮花部。以流通爲意密爲金剛⓯部。深祕三段准之可知。而今開論文序正界畔難定。⓰見解釋料簡義勢雖區別。且依慈行一義分別三段。後擧諸師異解演一部意。初依慈行一義者。以初二偈并五因爲序分。以論別已下末後偈以前爲正宗。以歡喜大士至心勸等諸偈爲流通分也。鈔以直述自義與并准賢首之三義約四義科之今所述當直述 鈔云。今科釋論而有二意。一但直述。謂五門中一歸敬述意二造論因由是敎起由漸則爲序分。三料揀依攝四唱本作釋是正所說則爲正宗。五末後諸偈勸持與願則是流通。二准賢首亦有三門。一約論主三者。一論首二頌歸敬述意則爲序分。二論曰已下後偈已前並爲正宗。末後諸頌則是流通。二約論法三者。一從論曰至所以須造論則爲序分。二從已說本趣至釋勸修分已前則爲正宗。釋勸修分則爲流通。三約益生三者。論文分齊全同第二云云 疏立發起因緣乃至 剖折文義十門廣釋此論。題號造人等釋悉畢。後分歸⓱敬述意明攝依人唱本作釋示勸流通四段釋文。記以歸趣懸明開章正釋激物流通三分明義。歸趣懸明者歸敬本趣懸明依攝也始自二頌終至二百經 開章正釋者始自造人終至勸修分 激物流通者末後諸偈是也 又於開章正釋中分三段。釋八因緣序分。釋立解修三分正宗。釋勸修分流通也。諸師異解雖不同。於先所述正宗中大分爲五。初說論差別。二明藏差別。三說經差別。四明造論人。五唱本作釋。於唱本作釋中亦有四。一歸敬二本趣三總體。四建立。就建立中有五分。初因緣分明所被機。後四分明能化敎法。於能化敎法立義分總建立三十三法門。解釋分立顯示正義等三門別釋。後重一體三自二法二門。修行分立能治所治契當門等七門。釋四信五行修行。勸修分立擧前所說總結門等八門明擧益勸人旨。若大分十軸所明法門者。第一卷釋因緣立義二分。從第二始至第七終釋解釋分。從第八始至第十過半釋修行分。第十終釋勸修分但第十終流通文有之 於解釋分中有顯示正義對治邪執分別發趣道相三門。自第二至第六半釋顯示正義。第六終釋對治邪執。第七釋分別發趣道

❶〔略〕一㊥ ❷敎＝數㊥ ❸也＋(已上)㊥ ❹埵＋(也)㊥ ❺云＝言㊥ ❻作＝造㊥ ❼者＋(製作之義)㊥ ❽❿(名造今起新故)六字の(敘理…論)十字㊥ ❾起新＝新起㊥ ⓫故＋(造論)㊥ ⓬〔也文〕一㊥ ⓭〔所敘〕一㊥ ⓮〔云云〕一㊥ ⓯部＋(云云)細註㊥ ⓰見＝(于)㊥ ⓱敬述＝誠造㊥

相於顯示正義中有廣略二段。第二卷二門略說幷眞如門廣說生滅門廣說。總標釋之。自❶二卷生滅門廣說段初至四卷終釋本分❸中是心生滅因緣文。第五卷釋相之一字。因明染淨諸法相熏相生不斷絕之義。第六始釋本分中自體相用之文。就釋生滅因緣相之中。❹三卷釋覺義（本覺始覺眞如虛空四種無爲）*四卷釋不覺義（生住異滅根本無明五種有爲）幷釋因緣殊勝不思議相。於修行分中❺八卷立能治所治契當門信心品類分剖門修行善巧方便門三門。廣明四信（眞如三寶）五行（施戒忍進止觀）修行。❻九卷立廣釋魔事對治門讃歎三昧功德門二門。明魔障對治行者得益。第十始立兩❼□□□闕益損門勸劣向勝不退門二門。釋止觀❽□闕益損不同演教四心下品衆生令生淨土之旨。❾□修分中立擧前所說總結門擧益勸人令修門（乃至）總結修行勸人門八門。廣明勸修利益*之義。於流通分中擧約三密❿結緣此論之功德。文云。有善男子善女人若自手捧斯論卷名捧百洛叉經者。若自口經誦本分名誦百洛叉經者。此人所得之功德十方世界之微塵數諸佛及大菩薩衆名出微塵數舌相。如是微塵⓫劫數中不息稱說不能盡。何況觀察其義理思惟文下之所詮（乃至）當願此勸遠流布遍於重重不說刹（云云）文

⓬□時德治三年九夏之天。忝奉對龍顏敬講⓭□⓮龍。剩奉蒙勅命。譜綴此私記。先已於宮城⓯□□序文之梗概。令重遂本山撰進一部之大⓰□□□

高野山金剛佛子信堅⓱

⓲「　」三年七月二十五日子刻於高野山一心院經智□書寫了是則爲祖師化儀度迷闇衆生也　求法沙門等妙（生年十八）

同二十六日亥時寫點了

❶（第）十二(甲)　❷（第）十四(甲)*　❸（中）一(甲)　❹（第）十三(甲)　❺（第）十八(甲)　❻（第）十九(甲)　❼□□□＝輪具(甲)　❽□＝具(甲)　❾□＝勸(甲)　❿結緣此論之＝此論之結緣(甲)　⓫劫數＝數劫(甲)　⓬□＝于(甲)　⓭□＝釋(甲)　⓮龍＋（論）(甲)　⓯□□＝記錄(甲)　⓰□□□＝綱而已(甲)　⓱次下甲本有釋摩訶衍論私記卷下終之十字　⓲以下甲本無之

No. 2290 [cf. No. 1668]

❶釋論序勘注

❷文。釋摩訶衍論序　資持記上一上云。序有三訓。隨義以釋。一爾雅云。東西牆謂之序。如世牆序在堂奥之外。　卽喩序文冠一鈔之表。此端序義也。二序卽訓舒叙。謂撰述始終十門。例括三行。條流使一部文義歷然不混。此卽次序義也。三訓緒者。如繰繭得緒則餘絲可理。學者覩序則諸篇可求。此謂由序義也○又倣經宗通別二序。且經中通序通諸經。別簡於餘典○兩序者彼以通他局此之異。經後經前不同。證信使百世無疑。發起顯教非徒設。科分二序其意在茲文

文。祇囘鳳威　梁法記一云。囘音瑰充也。又好惡反寶冊也迴也綴也。此中冊字契當而已。此字在文殊師利答第一經十一卷文　御手印緣起云。祇笠國文　字書。天○祇大周作之天字古文也文　玉篇云。天至高無上以天。詩傳云尊而君之則稱皇天。文　新華嚴經序云。天冊金輪聖神皇帝製文　同音義上云。諡苑述天冊冊測革反。說文曰。冊符命也。謂上聖得信教命以授帝位。字或從竹。或古爲圖形文　玉篇云。冊楚責切。立也簡也。說文符命也。諸侯進受於王也。冊古文　字抄云。冊カシツク ヱラフ　篆隷名義第七云。❸囘胡瑰反。迴字文　玉篇云。囘胡瑰切。回古文轉又邪也　廣韻云。囘廣性切。違也轉也。邪也。又囘中地名。亦姓　字抄云。囘音迴カヘル。マイルメカフ。マトカニ。メクル ヨコサマ　大周錄序云。我大周天冊金輪聖神皇帝陛下道著恒劫位隣上忍。乘本願而下生演大悲而廣濟文　貞元錄第五云。時秦姚興專志經法。供養三千餘僧文　又云。秦姚興皇帝體妙法經翻譯提婆品。納收長安城之內不令出餘城文　慈恩傳第八云。姚興時鳩摩羅什譯經。姚主及安城侯姚嵩執筆文

私云祇囘者天囘也。囘字或義冊字古文。云但聖法記意爲別字也。囘充也或マトカナリ是亦冊義也。凡天囘者褒美詞也。鳳威者嘆皇帝德。或云鳳儀。或云鳳ー也　姚興者後秦有三帝。姚萇姚興姚泓也

文。蓋聞月鏡日珠　華嚴經演義鈔第五十一云。蓋聞者發語之端也文　聖法記云。❹匝鏡日珠言匝鏡者龍樹古稱。言日珠者馬鳴古稱。謂迦葉佛出世時中一長者名曰輸香。有女名曰珠池。如是二人各以七寶獻迦葉佛。請其嗣息。爾時世尊告二人言。速去還所。汝等所請求十七日已經當得成就所願滿足。爾時二人頭地禮佛却返本處。第十七日悉已滿足。其日夢中彼珠池女卽得好夢。甚大歡喜無所譬喩。所謂第一明散日輪來入腹中。第二耀了滿月之輪來入腹中。得此者祥已經九月卽生二子。兄名日珠。弟名月鏡。隨其前相立名字故如是。二子歲至一七卽便出家詣迦葉佛。隨佛世尊修其行法。常作是願。生生處處不相捨離同學如識建立正法。具足妙行念一覺海。以此事故此二菩薩不相捨離俱行俱轉出現本釋利益衆生。今此序主取彼時立名字。言月鏡日珠。以何義故略去今名取過去名。本釋兩論除無明闇增智惠明。旨冥衆生而能開曉。譬如兩曜皆生光明除滅暗夜引導衆生令不惱亂。是故時事契合當中強彼名爰存而已。如是因緣在無著菩薩本事因緣論第三卷也文

私云二菩薩因緣世流布傳中未考之。聖法記藏之。無著所造本事因緣論未渡歟。

匝

文居爰山王禪宮　華嚴經性起品云。復次佛子譬如月出光照一切諸大山王次照一切大山○如來應供正等覺亦復如是。成就無量無邊法界智惠月輪常放無量光明光照菩薩摩訶薩等諸大山王次照緣覺次照聲聞文　舊譯仁王經上云。善覺菩薩四天王文　又云。等觀菩薩二禪王

私云。於山王禪宮句有二義。一云依上華嚴說山王卽禪宮也。是通指十地位。十地位比大山王故。馬鳴龍樹同居十地位故云爾也。寶鑰下釋第九住心云照彼山王機示心佛不異文　卽此義也　一義云。依仁王經說山王與禪宮也。山王者初地菩薩爲四王天而居須彌山半腹故云山王也。龍樹菩薩初地位故云爾也。禪宮者第八地也。八地卽二禪王❺□。指馬鳴菩薩云禪宮也。龍樹初地者出楞伽經。馬鳴八地者出此論第一也。二義中初義爲勝歟

文。履於雙道遊于百國　新譯仁王經上云。歡喜菩薩轉輪王初照二諦平等理。權化有情遊百國。壇施清淨利群生文　舊譯經云。若菩薩住百佛國中作閻浮四天王。修百

❶㊂暦應年間寫觀智院藏本, ㊄版本　❷[文]—㊂, 全卷准之下同　❸原本裏書曰毛詩雲漢詩云雲漢仍叔美宣王也○倬彼雲漢昭迴于天迴轉也箋云雲漢謂天河也昭光也倬然天河水氣也精光轉運於天云云柳宗元文集云卿(同慶字)雲輪囷天漢昭回云云禮部韻云回環也避也又畏避不進情貌王温舒傳卽有避回註避回謂不進意又作回迴廻　❹原本裏書曰東宮切韻第二十六月韻云㊁匝麻果云舊作月大周初奉制改作㊁後又奉制改作匝今朝依舊作月文　❺□＝故㊂

法門二諦平等心化一切衆生文 又云。善覺菩薩四天王雙照二諦平等道。權化衆生遊百國文 同經疏嘉祥云。達眞❶忌俗爲雙照。悲智並行故云平等。次明地中所化國土廣狹文

私云。是示龍樹菩薩初地位之德也。雙道者初地之位內得正智外得後智。雙照眞俗二諦故云履雙道也。初地能化百佛世界分身散影故云遊于百國也

文。乘於等觀遂于恒刹 仁王經上云。等觀菩薩二禪王變生法身無量光入百恒土化一切文 同疏嘉祥云。初句明二禪王者明利他人八地菩薩忌切息相雙觀二諦遍修萬法入大法流水觀空有。故云等觀文 智度論第七云。問曰閻浮提中種種恒河。亦有過恒河者。何以常言恒河沙等。答曰恒河沙多餘河不爾。復次是恒河是佛生處遊行處弟子眼見故以爲喩。復次皆以恒河爲福德吉門。若入中者洗❷者諸罪垢惡皆悉除盡。以人敬事此河皆共識知。故恒河沙爲喩。復次餘河名字世世轉。此恒河世世不轉。是故以恒河沙爲喩不取餘河文 梵網古迹上云。恒河者香山頂無熱惱池流出四河。此東河水寬❸四十里。梵語應言殑伽。無別正翻義天堂來河源山頂人所不見。如俱舍者無通不能至。但見彼水高澍而下時俗遂言天堂來也文 法華釋文恒 賓範ー正云殑伽河。此云天堂來也。六波羅蜜經疏云。此云孟津河也。 沙 說文ー❹小散名也。文

私云。是示馬鳴菩薩第八地之德也。等觀者第八地異名也。八地以上無功用平等觀空有故云等觀也。

文。學極喜之珠囊 十卷楞伽第九云。於南大國中有大德比丘名龍樹菩薩 ○證得歡喜地文 付法傳上云。現迹則位登歡喜文

私云。龍樹之德也。極喜者爲地位也。當論第十云歡喜大士至心勸文 營❺異作也

字抄云。營タムロ イチリ

文。窺寂滅之靈宮 論第一云。馬鳴菩薩若尅其本大光明佛。若論其因第八地內住位菩薩文 又第三云。如是四種迷亂住相如其次第於極喜地過三。有地寂滅淨地善惠地中各離一相故文

私云是馬鳴之德也。寂滅者第八地異名也。極喜地等者。如次初地七地八地九地地也

文遵聞在昔而猶弗覺其百恒之區

私云。此文有二義。一云。龍樹往昔未證初地不遊百國。馬鳴曩劫未至八地不達恒刹故。弗覺其百恒之區也爲言 區 玉云域也。字抄云❻音躯マチ。ヲマタ。マチ。 一義云。姚興皇帝昔不覺遊百國之初地入百恒沙八地二菩薩之所化也。意不知此本釋二論在西天也爲言 二義之中後義爲善也

文。惘想惘想方千時始釋矣

私云。此意亦有二義。據前初義二菩薩難行苦行方證初地及八地也。若依後義序主昔惘然未知此論。後時方始釋此論有流傳也 釋者覺義也

釋 惘 字抄云。音罔ウレウ。カナシフ。ホレタリ

文。前聞街巷之講聲待教化之期

私云。此論不來之前聞閭巷之說待流傳之期也。爲言講聲者只指此論在西國之傳說也 街 玉云。古膎切四通道也。字抄云。街又音❼佳。チマタ。ミチハシ。 巷 廣ー云。胡絳切街巷。本抄云。胡絳切チマタ 講 玉云。古岳❽也。功論也。習也。謀也。和解也。

文。見像跡之❾靈形❿瞻風散之界

私云。馬鳴龍樹留此論教即遺跡靈形猶如象跡超過衆類也。見跡知形之意也。今此論教云風散也。流散即流布散在之意也。印板本虛形云云 是意末論教只聞名字求之。猶如見虛跡而⓫覓其體也。界者世界也。四分律講前加行方便第一云。風者佛之教也。風有靡草之能教有除非之用文

文。後果面摩尼寶藏之⓬區至于東境 論第一云。摩訶衍論如意論攝文 又第十云。何故一字通持諸說。爲欲顯示摩訶衍論如意論故文

私云。摩尼寶藏者即本釋二論也。至于東境者此論已求請至東土秦國也。下文云。奉迎近至東境云云

區 廣ー云。力朱反。盛香器也。又鏡匳也 俗作匳。字抄云。匳音廉ハコ鏡ー也

文。當因陀羅網之珠得于沙界 即身義云。帝網者因陀羅珠網也文 法花玄讃云。梵云釋迦提婆因達羅。釋迦姓也 音訓云。釋帝利姓也。 此⓭翻爲能。提婆天也。因達羅帝也文 大疏第七云。因陀羅是天帝釋異名文 大日經開題云。因陀羅者梵語也。翻云帝釋文 西域記第十二

❶忌＝忘㊚* ❷〔者〕ー？ ❸四＝三㊚ ❹小＝水？ ❺異＝果㊚ ❻〔音〕ー㊚ ❼往＝佳？ ❽也＝切？ ❾靈＝虛㊚ ❿瞻＝瞻？ ⓫覓＝覓㊚ ⓬區＝匳㊚ ⓭翻＋（釋迦）㊚

云。盡形識於沙界。絕起謝於塵劫 文 新華嚴序云。所冀闡揚沙界。宜暢塵區 文 演義鈔五云。所冀闡揚沙界等者。二發願。於中二。初兩句明橫遍沙界。能相遍塵區。微細遍遍微塵中之區域故 文

私云。當論能詮所詮及三十三法等圓融無礙云因陀羅網也。沙界者有二義。一云娑婆世界也。卽指漢土漢土亦娑婆世界隨一故。二云。塵沙世界云沙界。秦國卽粟散邊土國故

文。溢喜於內雙之心乎

私云。已下四句歎論敎功能也 內雙者有多義。一云雙隅義也喜內雙此論也。一云內心重重悅心也。雙者重也。一云。本釋二論德隅內心雙悅故云內雙之心也。

玉云。雙❶河江切の隅也。又雙爲二❷牧 隅 吾ト切 合也

文。祇薗之菓坐藥來以企龜鏡 賢愚因緣經卷第九云 須達起精舍緣品四十三 元魏沙門慧覺在高昌郡譯。如是我聞一時佛在王舍城竹園中止。爾時舍衛國王波斯匿有一大臣名曰須達。居家巨富財寶無限。好喜布施極濟貧乏及諸孤老。時人因行爲其立號名給孤獨。○須達白佛。唯願如來垂神降臨。覆舍衛使中衆生除邪就正。世尊告曰。出家之人法與俗別。住止處所應當有異。彼無精舍❹者何得去。須達白佛言。弟子能起願見聽許。世尊❺默然○白佛言。還到本國當立精舍。不知模法唯願世尊使一弟子共往勅示。世尊思惟舍衛城中❻波羅門衆信邪倒見。餘人往者必不能辨。唯舍利弗是婆羅門種。少小聰明神足兼備。去必有益。卽便命之共須達往○從王舍城至舍衛國。還來到舍。共舍利弗案行諸地。何處平博中起精舍。○唯王太子祇陀有園○語須達言。汝若能以黃金布地令間無空者。便當相與。○須達歡喜便勅使人象負金出。八十項中須臾欲滿。○卽便歸家當施功作。六師聞之往白國王。長者須達買祇陀園欲爲瞿曇沙門興立精舍。聽我徒衆與共較術。沙門得勝便聽起立。若其不如不得起也。瞿曇徒衆住王舍城。我等徒衆當住於此。王召須達而問之言。今此六師○須達歸家著垢膩衣愁惱不樂。時舍利弗明日時到著衣持鉢至須達家。見其不樂卽問之曰。何故不樂。須達答言。所立精舍但恐不成是故愁耳○舍利弗言。正使此張六師之衆滿閻浮提數如竹林不能動吾足上一毛。欲較何等自恣聽之。須達歡喜卽往白王○國王是時告諸六師。今聽汝等共沙門較。時六師宣語國人。却後七日當於城外寬博之處與沙門❼較。舍衛國中十八億人。時彼國法擊鼓會衆。若擊銅鼓十二億人集。若打銀鼓十四億集。若振金鼓一切皆集。六師徒衆有三億人。是時人民悉爲國王及其六師敷施高座。爾時須達爲舍利弗而施高座。時舍利弗在一樹下寂然入定諸根寂默遊禪定通達無礙。而作是念。此會大衆習邪來久憍慢自高。草芥群生當以何德而降伏之。思惟是已當以三德。卽立誓言。若我無數劫中慈考父母敬尙沙門婆羅門者我初入會。一切大衆當爲我禮。爾時六師見衆已集。而舍利弗獨未來到。便白王言。瞿曇弟子自知無術僞求較。能衆會既集怖畏不來。王告須達汝師弟子較時已至宜來談論。時須達至舍利弗所長跪白言。大德大衆已集願來詣會。時舍利弗從禪定起更整衣服以尼師檀著左肩上徐詳而步如師子王。往詣大衆。人見其形容法服有異及諸六師忽然起立如風靡草。不覺爲禮時舍利弗便昇須達所敷之座。六師衆中有一弟子名勞度差。善知幻術於大衆前呪作一樹。自然長大蔭覆衆會枝葉欝茂花菓各異。衆人咸言。此變乃是勞度差作。時舍利弗便以神力作旋嵐風吹拔樹根倒著於地碎爲微塵。衆人皆言。舍利弗勝勞度差便爲不如○ 文有二五略之 六師徒衆三億弟子於舍利弗所出家學道較伎訖已四衆便能各還所止。長者須達共舍利弗往圖精舍○告阿難。今此園地須達所買林樹花菓祇陀所有二人同心共立精舍。應當與號太子祇陀樹給孤獨園○❾文 西域記第六云。蘇達多 唐言善施。舊曰須達訛也 逝多林 唐言勝林。舊曰祇陀訛也 ○園地善施所買林樹逝多所施○爲逝多林給孤獨園

文 性靈集第十 綜藝種智院式 云。不勞給孤之敷金勿得勝軍之林泉 文

私云❿祇薗者祇陀太子之薗林也。亦名祇陀林。又名逝多林也 翻名。勝林也 須達 此云善施 長

❶河＝所？ ❷隅＝偶？ ❸牧＝枚？ ❹者＝云㊥ ❺默＝點㊥ ❻波＝婆㊥ ❼原本裏書曰或正古岳反ミル，ナホシ，ノコル，ヨロコフ マシフ，カンカフ，クラブ，アキラカナリ，アラハル，粗略，擢古 ❽原本細註曰校東寺經藏本了 ❾原本裏書曰翻譯名義集三云祇陀或云祇洹此云戰勝生時父波斯匿戰勝外國西域記云逝多唐云勝林舊曰祇陀訛也文

者買領太子薗地爲佛所建立精舍也。薗者梵語歟。阿含經云祇須精舍故。菓座菓來者外道爭較之時座藉也。勞度差呪出花菓茂盛之大樹而莊嚴座床。故云菓座也。依舍利弗之神足爲嵐所吹拔故外道隨負所棄此座藉已來。佛日耀西天敎風扇東土是戰勝龜鏡。故云爾也。依之心地觀經八塔中名給孤獨薗名稱塔也。又義淨所譯金剛經云名稱城戰勝林給孤獨薗。玄奘西域傳云。園地善施須達所買林樹逝多所施也。大師金剛般若開題云。名稱城戰勝施樹給孤買園卽是也。或云此經者魏譯也。何後秦代引之耶。答此經外可有說菓座也文歟。意同故引之也　龜鏡者倶舍頌疏序記云。龜鏡者龜❶曰卜蓍謂筮皆考疑事也。龜可以決疑鏡可❷知鑒物。又云龜之靈也知兆之吉凶鏡之明也鑒物像好醜言其佩縉紳之服類龜鏡之明也文　雜書云。靈龜者玄文五色神靈之精也。上隆法天下平法地。能見存亡明於吉凶文　洪範五行云。龜之言久也千歲而靈。此禽獸而知吉凶者也文　廣雅云。鑒謂之鏡也云云　字母釋云。龜十字上悉知三世文　問今二句大綱如何　答。祇薗菓座六師等棄之已來。今本釋二論挑佛日而耀威光是依佛法戰勝之龜鏡也爲言　又義云。祇薗菓座者菓座說法座聽衆皆蒙益如入林得菓。依之名菓座也。今及末代之時

彼在世菓座廢雖陵遲以此兩論爲龜鏡也。二義之中初義爲勝也

文。盈慶於外膽之日畢

私云　前内讐之心悅之今外見之眼慶之也

文。望舒之漏豪勿返以欽星岸歟　弘決第三云。十五日曰望。謂十五日日月相望卽滿月也。以譬漸❸極。故說文云。月者亦名望舒。月望則舒文　白❹□注引釋名云。月者闕也。大陰之精。滿則後缺名夜光月御望舒也文　玉篇月大陰之精也。月御謂之望舒。文

私云。唐土扶支國有望舒草。從一日至十五日漸漸開。從十六日至晦日漸漸缺。月似彼故云望舒也　或又月望則舒是故云望舒也。涌臺者天宮。是遊空天所居故云爾也。涌者遊步之貌也。臺者宮殿之相也　勿返者。月出不沒之貌也。❺比論教流傳而有失也　以欽星岸者。空中有天河衆星居其岸邊。仍云星岸也　欽者愼❻懂之義也。意云。兩論之月已出餘敎之星沈光也。又欽者仰義也。意云。望舒涌者見月之臺也涌臺者高樓之義也。見月之光更※忌歸故云勿反也　是仰信此論文而無餘想也　欽星岸者仰天之意也。天亦云星河或云星論今云星岸卽此天別名也

文。朕方解

私云。朕者皇帝自稱不通庶人也。

文。茂化因於七覺之寶林　賛玄疏五云。經過加行能生見道七覺花位文　抄四云。四根者卽加行位。謂生見道七覺花故文

私云。七覺者要法門上源信云。七覺支者一擇法覺支。謂智慧觀法簡❼釋眞僞。二精進。精進謂常勤眞法。三喜。❽三喜謂心得法喜。四除。❾四除謂除諸見煩惱。中邊云經安　五捨。❿五捨謂所著之境。六定。⓫六定謂禪定也。七念。⓬七念謂念覺常在二盈之間調和中。適此七覺支倶舍修道立。中邊論於見道立云云　寶林者有二義。一云。林者輪也是借音也。是聖法記所云輪香長者也對次句珠池女也　意云。二菩薩垂跡下因種於輪香珠池之宅也爲言　一云。林者樹林也。七覺之花結菩薩之菓。是寶林之莊嚴故云爾也。意此二菩薩居地上之位補如來之化。自助道方便茂七覺寶林期菩提菓實也。七覺支雖有初地衆可通地上歟。或又今句指龍樹之初地次示馬鳴八地歟。八德者八地功德容寶林二義中初義爲勝也　次文云。結禪那于山林中植雙因于香地中文　是必不對二人歟

文植蓮種於八德之珠池　聖法記云。迦葉佛出世時中一長者名曰輪香有女名曰珠池文　凡聖界地章上云。八功德水者一甘二冷三暖四輕五淸淨六不臭七飮時不損喉八飮已不傷腹文

私云。珠池者二菩薩母也。龍樹馬鳴雖託生死雜染之母胎。如蓮華不爲垢所染

❶曰＝甲(甲)　❷知＝以(甲)　❸極＝敎(甲)　❹[ ]＝詠(甲)　❺比＝凡(甲)　❻懂＝謹？　❼釋＝擇　❽[三喜]－？　❾[四]－？　❿[五]－？　⓫[六]－？　⓬[七]－？

故云蓮種也
文。却歎往向即急來後
私云。顧過去而歎往因不朽。豈未來而施無窮利益也　又義云。今此序主却顧二菩薩値遇之往因。進急未來後世得脫也
文。加之　祕府論云。更論後事以足前理也。謂叙前事已訖云加以。又如此又如此也文
文金輪東方自來摩于威門之區　增一阿含經第三十二云。　是時轉輪聖王十五日清旦沐浴洗頭在大殿上王女圍繞。是時輪寶千輻具足。從東方來而在殿前。光曜煌煌非人所造。去地七仞漸至王前住文　雜阿含二十七云。是轉輪聖王金輪寶者。當復轉輪聖王古道而去○向於東方乘虛而遊於東方。遊古聖王正直之道。王隨輪寶文　長阿含經第二云。時轉輪聖王即召四兵向金輪寶。偏露右臂右膝著地。復次右手摩捫金輪語言。汝向東方如法而轉勿違常。則輪即東轉。時❶兵即時四兵隨從。其後金輪寶前有四神道。輪所住處王即止。❷輪　南方西方北方隨輪所至○文　倶舍頌疏十二云。從此州人壽無量歲至八萬歲有輪王出。　此王由輪旋轉應導威伏一切。名轉輪王。金銀銅鐵輪應別故文　住心論第二云。上品十善鐵輪王。十住銅輪二天下。十行銀三天下。十向金輪四天下。初地二地亦金輪。七寶具❸耶十善化文

私云。此示龍樹菩薩初地金輪之德也
威門之區者。金輪王至四天下。仍云威門也。是聖王所遊之正路也。以比如來正直之道跡❹之其旨又阿含經見
文道王之偈先册　維摩略疏第一妙樂云。佛爲法王道王。　三千有所宜說文　十卷楞伽第九菩提留支譯云。我乘內證智妄覺非境界。如來滅世後誰持爲我說。如來滅度後未來當有人。大慧汝諦聽。有人持我法。於南大國中有大德比丘名龍樹菩薩。能破有無見爲人說我乘大乘無上法。證得歡喜地往生安樂國文　西域傳三云。舊曰偈梵文略也。或曰偈他梵音訛也。今從正音宜云伽他。伽他者唐言頌。頌三十二言文　仁王經疏良賁中云。所言偈者此有三解。一云。偈者竭也攝義竭盡。二云。偈者憩也。語憩故。三者梵云伽陀。此云諷誦。古譯經者乃云❺揭他。略他字但名爲偈。語訛略也文　法華玄讃第一慈恩云。伽陀此翻爲頌。頌者美也。歌也。頌中文句極美麗故。頌之訛略云偈。此祇耶頌文　祕府論云。頌者讃也。讃歎其功謂之頌也文
私云、是引龍樹菩薩證初地之證也。
道王偈者指楞伽之偈也　册者字抄云。カシック　エラフ　或云
或問云。楞伽有三本。一十卷本菩提留支譯　二七卷本實叉難陀譯　三四卷本求那跋陀羅譯　今所引各有彼第一卷。而此三本皆北涼已後譯經也。仍後秦未譯之。　序主何引此文耶　答

是誠難義也。後秦以前請來論藏傳記等中載此經文歟。廣可考之　又義云合道王偈云云　何必云指楞伽文耶。從漢土未至來我朝經論多之。須據古譯經。已未渡經歟　私義云。今文云。金輪東方自來道王○偈先❻册文
文。珠鏡山虛已降至于沙界之面
私云。此並示二菩薩德也。珠鏡者日珠月鏡也　山虛者山即須彌山。龍樹初地所居四王天也。虛即虛空。馬鳴八地所生第二禪虛空也　已降者降誕衆生界之義也。沙界者指娑婆界也。又恒沙界也
文。摩耶之文倂記　摩訶摩耶經曇景譯云。六百歲已九十六種諸外道等邪見競興破滅佛法。有一比丘名曰馬鳴。善說法要降伏一切諸外道輩。七百歲已有一比丘名曰龍樹。善說法要滅邪見幢燃正法炬文
私云。此文中兼說二菩薩。仍引之也
或問云。開元錄云。摩訶摩耶經一卷○沙門曇景譯文　貞元錄又同之　而曇景三藏南齊時代譯人也。後秦南齊相去帝王二十二代歲數二百二十餘年也。先代序主何載後譯經文耶。答
貞元錄第二云。成具光明定意經一卷。○阿耶律八念經一卷。○馬有三相經一卷。○馬有八態譬人經一卷。○小道地經一卷。○閑城十二因緣經一卷。○大摩耶經一卷或本無大字。或二卷初出與摩訶摩耶經同本。房云見吳錄　賴吒和羅經一卷○小本起經二卷。○墮落優婆經一卷○在

❶兵＝王㊄　❷輪＝駕㊄　❸耶＝足㊄　❹之＝也㊄　❺揭＝偈カ㊥　❻原本冥書曰玉篇曰，册楚責切立也簡也，說文曰，符命也，諸侯進受於王也，象其札一長一短中有二編之形，禮部韻云，册說文符命也，諸侯受於王字其札一長一短中有二編之形又謀也等也

一十部十一卷。沙門支曜（西域人）以靈帝中平
二年乙丑於洛陽譯（文）。又第二十二有譯有
本錄云。摩訶摩耶經一卷（亦直云摩耶經。或二卷。蕭齊沙門釋曇景譯）
兩譯一闕（文）。又第二十四有譯無本錄云。大摩耶經
一卷（或無大字。或二卷。後漢西域三藏支曜譯第一譯）　百一經前後兩譯
一存一闕（文）
私云。摩耶經前後異譯多之。其中支曜三
藏所譯大摩耶經。靈帝治中平二年（乙丑）譯
云云。中平後漢靈帝代也。是後秦先代也。
爾者指此經歟。彼經有釋無本也。今序
主引之歟
文。以未來八萬而輸之駕東及　彌勒成佛
❶經（鳩摩羅什譯）壽命八萬四千歲無有中夭。人身
悉長一十六丈。○爾時有轉輪聖王。名曰穰
佉。有四種兵。不以威武治四天下。具三
十二大人相好。○王有七寶（文）
私云。此文下生經中亦雖有之。下生經異
譯三藏所譯也。是後秦已後所譯故今不
引之也。羅什後秦以前也。仍載之　問。
此句意如何　答。是重示龍樹之德也。意
云。龍樹初地金輪未來八萬歲之時雖可
出現世間今此所造論藏傳持現在（爲言）
文。過去五百而覺之珠南至矣　仁王經下云。
大王我今五眼明見三世一切國王。皆由過
去世侍五百佛得爲帝王。是爲一切聖人
羅漢而來生彼國土中作大利益（文）　龍樹
傳（羅什所出）云。退入閑室。經日不出。弟子破戶
看之。遂蟬脫而去。去世已來至今始過五
百歲。南天諸國爲其立廟敬奉如佛（文）　馬
鳴傳（羅什譯）云。龍樹菩薩南方之照若朗月之
燭幽夜。韋羅法師西方之❷琛。○鳩摩羅羅
陀法師北方之美。馬鳴菩薩兼三方。於東
夏其揚朝陽暉六合俱照（等文）
私云。於此文大有兩義。一云。指馬鳴菩
薩也。過去五百者當卷下所引楞伽王經
意。釋迦如來過去五百世中爲忍辱仙人
行道之時。馬鳴菩薩受大蛇身慚愧懺悔
互本願繫屬。依此因緣釋尊出于西天而
成正覺。馬鳴亦在南天而造論教。故云
覺之珠南至也。總意云。馬鳴大士之教南
浮至云也。一云。是又指龍樹菩薩也。此
亦有二義。一云。五百者示輪王之德也。
一切國王過去世❸俗五百之佛得此報
故。一云。自龍樹入滅至序主在生五百歲
故。南至者。初義意龍樹菩薩爲初地輪王
之位。挑法燈於南天也。後義意以四聖
擬四方之時。龍樹照南方。故云南至也
（馬鳴傳意如上也）　上來諸義中指馬鳴之義爲勝
歟
文。其爲教也於觀音中乞眼手之暇而矚搜
過恒之教門
私云。其爲教也者。今此論文也。於觀音
中等者。乞觀音千手千眼矚搜此論過
恒沙教門也。論一云。法門廣大猶如虛
空（文）。雖一部十軸攝恒河教文。一一字
字一一句句盡攝一切無量所詮也
矚（廣云。之欲切。視也。字抄云。主蜀反。ミル。アサル。モトム）搜（玉云。色流切。聚也。求也。字抄云。サグル。アナグル）　矚搜（ソクソウ）（マホリサグル）可訓之。矚上眼之功
也。搜上手之能也
文。其爲義也於尸迦中借珠網之恐而曜羅塵
數之義理　涅槃經第三十四云。猶如帝釋
亦名帝釋。亦名憍尸迦。○亦名因陀羅。亦
名千眼（文）　良賁仁王經疏上云。憍尸迦此
云❹璽兒（文）　十住心論第九云。然此帝網皆
以寶成。以寶明徹❺通相影現涉入重重於
一珠中同時頓現隨一即爾竟無去來也（文）
私云。其爲義也。於尸迦中等者。憍尸迦
即帝釋異名也。借珠網者借帝釋羅網之
喩也。恐者帝網之喩難解恐下智難了故
云恐歟　塵數之義理者亦是當論所詮義
理也。第二云。義理無窮如❻終深海（云云）
曜羅者曜（カガヤク）羅（シツラフ）可訓之　上來二句意云
馬鳴龍樹本末二論其能詮教門廣博多含
猶如恒河沙故。於觀音之中乞千眼矚
之乞千手搜之。又其義理無窮互相涉
入於帝釋境借帝網難解之喩彰無邊
義理也。總云之難二論文義也
文。以馬鳴聖者光明之德于時具顯龍樹大
士妙雲之瑞于方圓啓　聖法記云。光明妙雲
言光明者馬鳴往古如來名字。言妙雲者龍
樹往古如來名字。如是二字名修多羅中各
各異說。謂金剛正智經中作如是說。馬鳴菩
薩大光明佛。龍樹菩薩妙雲相佛。大莊嚴三
味經中作如是說。馬鳴菩薩遍照通達無邊
如來。龍樹菩薩遍覆初生❼來。甚深道場經中
作如是說。馬鳴菩薩日月星明如來。今依金
剛正智經。序主作如是說光明妙雲相瑞（文）

❶經十（云）？　❷琛＝琛（甲）　❸俗＝過（甲）　❹原本裏書曰去云醯古典切璽鑑也璽同上　❺通＝遍（甲）　❻終深海＝澄海（甲）　❼（如）十來（甲）

私云以馬鳴等者、總意云、二菩薩本地皆是古佛也。今以其製作論藏文義巧妙過恒沙塵數故。知其本地是古佛也爲言

文。洋洋簫簫

私云。是歎二菩薩智慧圓滿堪堪寂寂圓滿淸淨也

洋玉云。以涼切。水出昆侖山北。又音祥。字抄音羊。ホクヲ。タクヲ。トクヲ。ヌタカナリ。又音祥　云云

洋洋ヤウヤウトタヨウ　云云

簫玉云。先公切。仲呂之氣❶簫スヽシキ貌。樂器象鳳之翼文　カスカナル貌

文。自非結僧那于山林中植雙因于香池中

聖法記云僧那反云誓願。阿世耶反云意樂

文

私云。是示二菩薩本意示値遇不相離之旨也。古迦葉佛之時日珠月鏡二子同時出家。同❷者而住山林結契而修佛道也爲言　雙因者月鏡日珠二菩薩善因也香池者輪香長者珠池女也。意云二菩薩本願緊屬因緣及垂跡託生事業專傳法度人之方便也。以此示跡之因緣此二菩薩在釋迦彌勒中間專示傳法度人之畣也爲言

文。詎懸演水之珠蓋於彌勒已前

私云。演水者流水辨說也。是說此二論之意也　珠蓋者莊法座而懸珠蓋作演水之辨也

詎玉云。其呂渠據二切。止也至也。格也。字抄云。タレカ。アニ

文。服膺之祕軌於釋迦已後哉　玉篇云。伏扶腹切。匿也　膺於陵切。胸也。膺保明德　禮記云。伏潛也。膺胸也文

私云。伏膺祕軌者亦是本末二論也。或上句能說儀式也。下句所說祕妙也。又義上句釋論也。下句本論也

敭玉云。才章切。亦作揚　字抄云。予兩反。チシフ　揚玉云。與章切　舉也

文。釋摩訶衍論者斯乃窮性海之源衜藏罄行因之本淵詞

私云。上句明說不二果海下句示說三十二因分也

文。以淪星而過于月珠君子莫識其旨歸　或俗書云。月明時衆星隱光文　文選云。君子其智明乎日月文

私云。以此論比月光以餘教譬衆星也　君子者。賢慮難知其旨云也。旨歸者止觀云。指歸者文旨所趣也文　記云。旨者意歸趣也文

文。以錦華而達于日域❸和曙莫測其涯際　一切經音義二十二云。用曙直流切。曙類等也。同門交日用　王逸注楚辭云。二人爲匹四人爲疇　曙猶伴侶也文　新華嚴序云。挹之者罕測其涯際文　文選第七舞鶴賦曰。逝日域以迴騖窮天步而高尋文

私云。錦華者文意難解。未勘本說。若是錦花者輪陀利花歟。論云。如取輪多梨花安置一處周集諸物由此花❹勳一切諸物皆悉明淨。又明淨物花中現前皆悉無餘。一切諸物中彼花現前亦復無餘文　聖法記云。輪多梨華鏡反云明耀珠也文　此花明淨故如近日邊故云達日域也。此論本末兩部文句麗妙義理交轍猶如鉢花交色。而作種種文又如輪多梨花諸物與花互相影現交轍自在故云爾也　和曙者算師名也。明珠在地光達日邊此論與世遙通佛境。功德繁多諸算師等不能測量矣但此事未見本說。何文和曙云算師耶。可尋說處

又義云。錦花者採諸經菁華之要爲此論宏大之網之意也。自西域至東土者達日域也。日於東方故指東方皆云日域自大唐指和國名日域亦此義也。日域二義中指天之日邊者爲善也

文。一山界中在兩日月一天下中在兩皇帝　智度論云。天無兩日月。土無二王文

私云。此文有二義。一云。以此本末二論比日月又譬皇帝故。天下亦有兩日月亦有兩皇帝云也。是卽以二論日月相並世間日月及皇帝也。一云。今此二論比日月故。天下亦無雙此論之者也爲言據前義者可在訓之。據後義者可在哉可訓之也

文。朕聞其梵本先在于中天竺遣❺驍奉迎近至東界　新華嚴序云。朕聞其梵本先在于闐國中。遣使奉迎近方至此。於大遍空寺親受筆授敬譯斯經。○繕寫畢功文　起信論序云。前梁武皇帝遣聘中天竺摩訶陀國取經論幷請法師文

私云。自漢土遣專使求請佛經其例多之。今亦准彼驍字未勘之。若聘字歟是使也矣

文。以弘始三年歲次星紀九月上日於大莊嚴寺親受筆削敬譯斯論

❶簫＋(簫)？　❷者＝志㊥　❸原本裏書曰羲仲，羲叔，和仲，和叔　❹勳＝熏？　❺原本裏書曰驍正ハシル，ヤル，ハス音遥，ハム，タヒラカニ音チヤウ，驍音夷ツカヒ

私云。宿曜經云子位星紀文　如帝年錄者弘始三年丑年也。古傳大歲在丑謂之星紀云云　宿曜經相違歟。可尋之　上日者上句總名也。或義云唯指朔日也

筆削者花嚴演義鈔五上云親受筆削者則天躬自刊削言。筆削者漢書衡青傳云、削則削筆則筆。削謂刪去、筆謂增益。有云。治書勘校削而注之。良以以古人書木竹簡以刀削故文

文。直翻譯人筏提摩多三藏　贊玄疏引文云。釋論一譯卽後秦中天竺三藏伐提摩多弘始三年奉勅於莊嚴寺譯成十卷文　通玄鈔序云（天祐皇帝後）　蘭陀筏提之輩譯之於前。法藏元曉之師疏之於後文　普觀記云。筏提摩多未詳翻對文　大元至元法寶勘同總錄卷第九云。大宗地玄文本論八卷（馬鳴菩薩造）　東天竺三藏眞諦譯（新編入錄）　此論蕃本闕。○釋摩訶衍論十卷（龍樹菩薩造）　天竺三藏筏提摩多譯（新編入錄）　此論蕃云有本。未至於此文　又第八云。自後漢明帝永平十年至唐玄宗開元十八年凡一十九代六百六十三年。所出大少乘三藏敎文九百六十八部四千五百單七卷（上開元錄所記）　自開元十八年至德宗貞元凡六十年。傳譯三藏八人。所出大乘經論及念誦法一百二十七部二百四十二卷（上貞元錄所記）　自唐貞元五年至宋太宗太平興國七年凡一百九十三年。中間並無譯人。其壬午始起譯場至眞宗大中祥符四年辛亥凡二十九年。中間傳譯三藏六人。所出三藏敎文二百單一部三百八十四卷（已上祥符錄所記）　自宋眞宗祥符四年至仁宗景祐四年凡二十七年。傳譯三藏（與祥符同）　所出三藏敎文一十九部一百四十八卷（上景祐錄所記）　自宋仁宗景祐四年至于大元聖世至元二十二年凡二百五十四年。中間傳譯三藏四人。所出三藏敎文二十部一百一十五卷。其餘前錄未編入者經律論等五十五部一百四十一卷。通前七十五部二百五十六卷。隨各聚類編次於左（此是指遺編入）文

私云。今此筏提摩多三藏開元貞元等錄中未見之。仍爲疑殆其一。但佛法渡漢土已降總有五錄。其中前四錄中雖不載之第五至元錄有此三藏當論翻譯之事。而此論在西蕃雖弘通之於唐土闕之見。若爾者唐朝諸錄不載之尤有其謂歟。加之但譯一經一論不譯餘部三藏多之。佛陀頗利三藏唯譯尊勝陀羅尼經。然後淸涼山入定更不譯餘部等也

文。傳俗語人劉連陀等執筆人謝賢金等首尾二年繕寫畢功　本論序云。傳語人天竺國月首那等。執筆人智愷等。首尾二年方訖文

私云。此等接譯場之人。餘處未注其名。但如斯之例餘經多之。强不可疑之。繕寫者演義抄五上云。繕者說文繕補也。珠聚云。治故造新皆謂之繕文

繕（玉云。□補也。持也。善也。字抄云。吉善　ツクル。サツス。ツクロソ。シルス。タスク。ツル。シツラフ。ツダフ。ナサム。トトノフ）

文。兩曜之面圓臨群星之目具舒　演義第五云。兩曜卽日月也文

私云。日月懸天衆星舒光。是則除暗遍明之義。以比此論除遣迷闇也。具舒者衆星法眼目而放光明也。總意云。三辰懸天而照世界、兩論國而利迷暗也（爲言）

文。江河之水澄淨大海之瀾泰然　尙書云。黃河千年一淸聖人千年一出文　王子年拾遺錄云。丹丘千年一燒黃河千年一淸皆是至聖之君以爲大瑞文

私云。江河水澄海波寂靜是當聖人出世。今以二論弘通譬黃河希澄也。泰然者海水止波動寂靜而泰平之意也。兩論決斷迷亂猶如四海無爲也

文。朕未及詳出金輪於坤之上入妙高於掌之內細哉喜門周于法界大哉靜室入于毫端

私云。是序主自謙之詞也。姚興非輪王位故未感金輪故只爲粟散小王。坤地者輪寶現地故。又未統領四州故。不入妙高山王於掌內。雖然得此兩論深密之敎住法喜禪悅之門。不動細塵周遍法界不壞大室入于毛端。是卽示法力遐勝輪王也。又義云。金輪者龍樹菩薩初地輪王位也。妙高者亦是四王天初地菩薩所生士也。掌之內者序生手掌也。此論比妙高也。總意云。序主雖未及詳深敎之義理得初地金輪龍樹之德勝地上。將又幸入此論妙高於掌中也（爲言）文點云。未及詳出金輪於坤之上入妙高於掌之內。云云　又點云。未及詳（云云）等　可訓之　前點初義也。後點次義也　細哉者初地望第八

❶帝年＝貞元㊥

地是細實故。喜門者初歡喜地門也　靜室者馬鳴寂靜地是第八地異也。八地是廣大望初地是大故。意云。初地微細以歡喜門遍法界。第八地廣大住寂靜門而入細塵也爲言 上文兩句得此論始知二菩薩德一多無礙事理不二釋之也

文。厥若斯理絕稱歟爰翰牘離像歟絲聶

大般若經云。總持無文字。文字顯總持。由般若大悲離言以言說文 彙名苑云。簡一名牘。注云。書板曰簡。玉篇云。牘一名札也。野王云。案以材竹爲簡牘。所以寫書記事也文 抄第一總行云。翰墨簡牘則經卷論卷文

私云。厥若以下文示序述大綱也。總意云。今製序文述深理。是無名相中強名相說也爲言

文。語則淨名默呵談則善吉默吒　維摩詰經入不二法門品云 後秦鳩摩羅什譯 於是文殊師利問維摩詰我等各自說已。仁者當說何者是菩薩入不二法門。時維摩詰默然無言。文殊師利嘆言。善哉善哉乃至無有文字語言是眞入不二法門文 西域記第七云云可考之 云。毘摩羅詰言唐無垢舊曰淨名。然淨則無垢名則是稱。義雖取同名乃有異。舊維摩詰訛略也文 增一阿含經第四十五云。須菩提羅云。阿難比丘各各將衆多比丘自相娛樂。佛告比丘○又問汝頗見須菩提比丘不乎。諸比丘對曰。唯然見之佛告之曰。此諸比丘上人皆是解空第一文　首楞嚴經第五云。須菩提即從座起頂禮佛足而白佛言。我曠劫來心得無礙自愜受生如恒河沙。初在母胎即知空寂。如是乃至十方成空。亦令衆生證得空性文

西域記第四云。時蘇部底唐云善現。舊曰須扶提。又曰須菩提。譯曰善吉皆訛也 ○如來告曰。汝非初見。夫善現者觀諸法空見法身文 良賁仁王經疏上末云。須菩提者此云空生。或云善吉及善現也文 信行音義云。須菩提古云空生亦云善吉。又云善生亦云善業。新云善現文

私云。是引絕言之證也。淨名者維摩詰也。善吉者須菩提也

呵 玉云。許多切。責也。與訶同也文　吒 玉云。齒逸切。呵也

文。然而導言佳絕理于諷誦止爽詞于默然

請來錄云。法界無言非言不顯。眞如絕色待色乃悟文

私云。述不說而說之所以也。上句無言而下句說則無說也

爽 玉云。所兩切。明也。差也。字抄云。アキラカナリ。タガフ　今取差也

文。破共臺觀莫弘大虛滅共鏡玉勿釋像跡

天台三大部補注第八云。臺觀爾雅云。闍謂之臺 ❶都。注云。積土四方也。又四方而高曰臺也。觀謂之闕。注云。宮門雙闕也。釋云。觀者於上觀望也文　唯識論云。如太虛空雖遍衆色而是衆色無障所顯文　吽字義云。雖云高山于漢曾臺切天而不損減者大虛之德也文

私云。大虛離相故成臺而不壞破臺而不增。影像虛假故鏡面照現而不始現摧鏡玉而不散癈。皆是離相之相相還無相譬也。以此兩節反顯上二段。謂破臺觀而知大虛無增。反顯住絕理於諷誦。是即不損大虛而成臺觀之意也　又滅鏡玉者而不釋影像反顯住默然而施爽詞也。是即懸鏡玉而寫虛影之義也。兩句皆上文裏旨釋也

文。睽將無以于濫月文請于龜兎翰借

私云。此文有二義。一云文章之虛如水上濫月。翰墨空似龜毛兎角。然而輒申鄙製也爲言 一云。濫月者清水所現之月影也。龜兎者龜上文字兎毫好筆也。共美麗之貌也。意云。無水月之文章無龜兎之好筆然而輒製序文也爲言

文。輒申鄙製爰題序云　八十華嚴經序云。輒申鄙作爰題序云文　演義抄五云。輒申下謙以結成上已略釋序竟文

私云。是鄙謙之詞也　鄙 玉云。補美切。周禮云五鄰爲鄙。鄙者小國者。都邊鄙陋。又不慕也文　字抄云。鄙イヤシ。ウレフ。ハヂ。イナカ❷

本云

元應二年十月晦日東寺西院恒例二季談義之時講讀斯論首尾四箇年終其功畢。第十卷已後還序文講之。仍以談義之餘暇抄之畢

金剛資賴寶 生年六七

曆應二年十二月十一日於東寺西院僧坊爲密教弘通以先師法印自筆本書寫交合畢

權律師杲寶 生年三十七

執筆阿闍梨覲瑜

❶都＝郛？　❷此下甲本有尾題釋論序勸注五字

釋論第一勘注第一

一眞言所學事

眞言宗所學經律論目錄云

二部十一卷

金剛頂發菩提心論一卷

釋摩訶衍論十卷文

承和官符云。應度眞言宗年分者三人

一金剛頂業一人

應學十八道一尊儀軌及守護國界主陀羅尼經一部十卷

一胎藏業一人

應學十八道一尊儀軌及六波羅蜜經一部十卷

右二人業應兼學三十七尊禮懺經金剛頂菩提心論一卷釋摩訶衍論一部十卷

一聲明業一人

承和二年正月二十三日文

諸阿闍梨眞言密教部類總錄上安然云

金剛界部第三

釋摩訶衍論十卷龍樹　戒明初來之日道俗判爲僞論。次德師引用。叡山本師破爲僞論。仁和上問南大寺新羅僧珍聰。珍聰云。新羅中朝山月忠妄造。後海和上上奏入眞言三藏流行天下。次福貴山道詮和上箴誨破右僞論立爲眞論

釋摩訶衍疏三卷法敏曉奏爲眞論文

私云。斯論天應元年二論宗學者戒明和上請來也。而諸師雖有眞僞諍論。高祖大師既奏達眞論之旨流行天下。後小栗栖常曉和上請來此論疏三卷重經奏聞進官流通。是故爲眞言書典而依學之也

一大意事

私云。大師祕記立體宗用三法以判一宗義。天台釋中立名體宗用教五重玄而判一切經。准之而言。此論又有三法。大乘爲體不二爲宗因果爲用也。大乘者三十三法各各峙立皆不動當所而所詣處故名摩訶衍也。大乘名義至下悉之。不二者或眞妄不二或眞俗不二或門法不二或因果不二等也。於一一法不二數量無量無邊也。因果者修習此法契至彼果義也。此中又有重重。或境因識果或妄緣起或眞緣起或始因果或本因果。乃至此論下文所明三對六重因緣皆此門義也。今於題配之者。摩訶衍三字即是體也。直指三十三各各法體故。釋一字配宗。開解❶三十三法上同異義理會異歸同爲宗旨故。論一字配用決斷三十三上相應不應以成行因至果義故也。又立義分爲體解釋分爲宗餘之三分爲用。體宗用各雖攝三十三。體峙立爲義。宗同相爲義用相應爲義也

論第一云。已說本趣決開總體。本曰。有法能起摩訶衍信根。是故應說○有法者總標十六所入門法能起信根者總標門法作業之相。摩訶衍者總標十六所入法體并及不二❷摩訶衍體文　又云。立義分中法門名字共數幾有其相云何。頌曰。有三十三種十六所入法十六能入門及不二別故文

私云。已上文意以三十三大乘法爲一部所詮法體也

又云。能入所入八種法相勝劣廣狹其相云何。頌曰平等平等一皆無有別異各攝諸法故。然終不雜亂文　又第三云。自宗決定者此論正宗爲欲顯示一切衆生同一相續無差別故文　又云。此論本意異相爲初同相爲後文

私云。右文意會異歸同平等不二以爲正宗也。不二重重其最上即根本總體不二大乘爲論宗也

又第一云。微塵數過去諸佛微塵數現在諸佛微塵數未來諸佛皆悉乘此三十二種甚深安市達於淸淨無上地故文

私云。文意修因感果以爲作用也　已上三重如次體相用三大也。亦是不二眞如生滅三法也　問。前不二爲宗云云　今何云體乎　答。眞如平等即不二義趣故也。又不二至極還各各峙立位故。或爲體或屬宗兩義無違也

一眞論僞論事

私云。斯論三國流傳之間於月氏震旦未曾聞僞論謬難。至日域始有致疑殆之族。最初二船眞人致四箇難（一無姚興名字。二取姓名不爲皇帝號。三本末譯語同。四文鄙義昏）後叡山最澄和上守護國

❶三十三＝此㊥　❷〔摩〕－㊥

界章擧五箇難（一翻譯不分明。二唐諸錄不載。三假言字非梵非漢。四本末譯語同。五疏師不用）。德溢道詮偏爲眞論、安然存眞僞兩篇。然其一一通妨別抄之。凡諸師諍論各驅自宗取義誰定眞僞。然而安然敎時義云。有眞言僧都上奏入眞言三藏之中流行天下。其官符文載貞觀格。後有稱甚和上識誨迷方記中具會舊人四失七失論定眞論。論題下云龍樹菩薩造故引爲證據。可謂顯晦隨時行藏在運者也文　又大師釋云。法之興廢依天心。若大若小不得自由文　既論定眞典官府分明也。一國宗匠誰不許之乎。彼澄和上圓頓淨戒雖有諸宗疑謗依宮❶符行之。今何至此釋論依愚輩假難失賢王勅詔乎

一今論顯密分別事

二敎論上云。問義若如是者何等經論說顯密差別。答曰。五祕金峯聖位經遮那楞伽敎王等菩提智度摩訶衍如是經論簡擇說文

小栗栖常曉和尙請來錄云　釋摩訶衍論疏一部三卷（法敏法師造）

已上一部依眞言宗傳法阿闍梨等中求來

右摩訶衍論者橫釋顯敎竪括祕藏。大論雖來左右未定。今以此疏證彼大乘文　覺鑁上人指事云。今此論者居權實中間兼顯密兩際。調九種淺機運不二祕宮。驚佛華法花之眠無明分位覺一如一道訶四相幻野。

○是故哀彼諸敎之迷徒開此十軸之論藏

文

又云。問大師二敎論云。地論釋論稱其離機根云云　又云。龍猛釋論挾圓海不談之說云云　何故違大師之意趣背造論之旨說今猥注此義甚以不可也　答。付此論大師意趣非一。唯付竪中竪淺略一義作彼說給。若依竪中深祕者正說因分兼明果。若又付祕中深祕正說果分兼明因。若又依祕祕中深祕者唯說果分因果不說因分。今付此等義者是眞言所學論也文

私云。一部旨趣不二大乘以爲其宗。立義分意初以不二爲總體漸漸說開終歸此無上地。全非因分五十二位中佛果覺體以爲至極也。加之或立一一心識或存如義言說。又不二果分存入體。地獄傍生立敎益。是等施設更越顯敎。仍爲眞言所學論也　問。果分爲極是華嚴等敎相也。何異彼乎。將又以此論爲密論醫王之目觸途爲藥之意歟如何　答。以離言果海爲宗極之義聊雖似華嚴委勘之有同異義。以離言果分爲極兩宗是同也。但彼以果分爲沒同之境。是以果分稱不二理。彼於果分全不立名義。是以果分稱性德。彼於因分不立佛果。是修因中盡因果。彼但說九識此因分十識。彼但立妄語此盡眞妄。如斯等不同大違華嚴。次觸途皆藥者則不如是。有如上諸義故此論建立法門分濟全異餘經論。仍獨爲密論也

一本論顯密分別事

住心論第九云。指事❷文云。所依是百億部經也。能依則摩訶衍論也。是經論次第本願故也。若依所詮義判之者。百億經是能依所攝也。起信論是所依能攝也。望散說經此從攝義論深。隱密未開顯故望釋論又是淺。良有由以也

私云。本論顯密分別學者異義也。但文上人本論屬顯論末論屬密論。靜遍僧都尙以本論屬密　今謂兩義共不違。但約敎相判之者。本論未指其界畔猶屬顯敎也。例如天台當分圓袴節圓不同也。凡佛經本論末論相望有三重義。佛說百億經王專爲因機說多名句不必示祕密以爲其宗要。其中雖有權多實少義門一代大體皆說顯略爲本意故尤淺近也。次本論往往挑果分境界爲其宗體。所謂或說眞如能生或立不二佛體。然未簡別因果法門而說其法界量分濟也。望經說一向隨他聊一重祕密也。次釋論明指果分言說建立其相。於不二極處或立名義或存入體。隨緣機敎法外有性德圓滿一法云云　是直示超絕法體祕密義分明也。例天台佛經如爾前權門本論如當分圓敎末論如袴節圓敎也。可思之

一法門建立事

指事云。總有三十三種大乘依機淺深法開合不同也。付淺略三十二種顯敎修行種因海應化身所說也。不二大乘密敎性德圓

❶符＝府㊥　❷[文]－㊥

圓海法身所說也。付深祕門有三重。兩重一法界心是眞如門是則眞言也。兩重三大義則生滅門皆是種因海。復次於一心法界三大義有眞如生滅二法門。其眞如是眞言生滅則顯教。此復各有二義。一者顯中之祕二者皆是第十住心之分濟也。非九種住心之祕密。復次能入門顯教所入法眞言。次付祕中深祕門此不二眞如生滅三門是三部法門也。如次佛蓮金是也。此復有三重三部各具三門故也。復次此三十三種法門是三十七尊三摩地也。〇付祕祕中深祕皆是大日如來法曼陀羅身也。一一法具各各法互相攝入輪圓具足。橫竪無邊數量過剎塵理智理智各各無邊也文 又云。付十住心論大意有四義。一者九種住心者是祕密莊嚴住心之前方便也。二者九種住心是祕密莊嚴住心之一分之實德也。三者毘盧遮那之大圓鏡之內證萬德之不共法門也。四者皆同大毘盧遮那也文

私云。凡此論意於法界海塵數之法言其分濟不過三十三種也。是有三重。先不二門法者。諸法自體各各本來不生住實際故無二法而非法界體各具衆德平等一味也。論云。性德圓滿海是焉 又云。不二唯是不二。本自成就法非建立造作義也是卽不二摩訶衍體也。此中論其義門有平等差別二德。平等名一心。差別名三大義皆是不二智境界非隨機建立也。開之三十三乃至剎塵諸法攝此中也。

是不二門中能入所入軌則也。次前重建立者就彼不二門中能入所入平等法體假立名相論修入也。若約能入門八門差別雖分界不同。論其所入八法一味平等全體遍收。隨得一法通入總體也。次後重就彼不二門中心體相用四法爲其本質各開立二法二門。約二門一體三自雖不同約所入一心一味更離差別。如云一心體相用亦爾也。是則前重於不二法體開出其影像。後重付不二義門建立其影像也。又前重普門建立也。後重一門建立也。如此不同具在指事中也 問。前重八法與不二中間有根本摩訶衍別法乎 答。兩義有之。今謂[1]云不可有別體不立八法不二體也。既開八法卽所入法也。有何法證此中間乎 尋云。爾者於後重又不可立四法各各總體乎 答。立之各於四法開二所入故。猶如前重付不二一法開八法也。仍四法別體卽不二中四門也。是云攝大體性五不二也

一三十三與三十七尊配屬事

梵網開題云。色心名別並是一體。一體與法亦有三義。三大與名是也。三大者體大相大用大。眞如門三大無有定相互相具二故三。以生滅自門三大名各有其相自性各別故。是三大法具三十二法門眷屬加攝大體性五大則三十七。是則三十七佛。所謂三十七尊者。五佛四母十六三昧四攝八供是也文 指事云。此三十三種法門是三十七尊三摩地也。不二是大日。不二之一心三大是四佛。前後兩重門法四波羅蜜以後可配之文 又云。前重一心三大四佛。十六門法十六菩薩。後重四法總是四波羅蜜。眞所入內四供。能入外四供。生滅門法四攝文 愚案抄云云。或以三十七尊可配三十三也。但此有三樣。一可略內四供。二可略四波歟。攝于不二故。四波同四佛故。三者可略四攝歟。能守護尊故。今且取所守護等之三十三尊故文

私云。配當之義多端也。今且就指事初釋意立暗推一義者。不二及不二中心體相用如次配大日阿閦寶生彌陀不空。不二五佛能得金剛人故也。前重根本摩訶衍(卽不二也)大日普門義易[2]知之。後重四法中一心大圓鏡智也。第八識集起體故配一心也。體大平等性智也。不增不減是彼此同如義故。相大妙觀察智也。恒沙功德卽邪正不謬義故。用大成所作[3]智。因果出生是妙業必成義故。次所入十六理十六尊(四波羅蜜四攝及八供也)能入十六智十六尊也。能入金剛智所入金剛定故。所謂前重一心下二法及體大下二法如次配金寶法業四定也。相用二大下四法如次配鉤索鎖鈴四攝也。四波與四攝自證化他德也。仍自證四定一心(體絕待)體大(相待體也)配之也。化他四攝相大用大配之也。一一釋其相者。一體一心卽金剛波羅蜜也。是眞如所入

❶[云]一㊥ ❷知＝智㊥ ❸智＋(也)？

也。金剛波羅蜜五古爲形是卽十眞如十法界體也。仍配眞如所入亦名一法界心故也三自一心卽寶波羅蜜也。寶部三點具足人體卽三辨寶以爲體也。故配三自摩訶衍也。無量無邊諸法差別摩訶衍配法波羅蜜也。妙觀察智所入定體故五眼高懸邪正不謬名諸法差別也。寂靜無雜一味平等摩訶衍配羯磨波羅蜜也。羯磨部遍入一切輪故卽寂滅涅槃體故云眞如也已上四法下四門配東方四菩薩也。金剛頂經中以[illegible]四定種子卽爲東方四菩薩種子故也已上東方門法畢　次如來藏功德卽金剛鉤也　鉤卽菩提心因位在纏故云如來藏也理趣經云一切有情如來藏以普賢一切我故文　具足性功德卽金剛索也。索是南方平等性智。彼此同如常住不變故云性功德也。世間因果金剛鎖也。經云。以鎖堅諸藏識文　堅執不捨卽世間相故出世間因果金剛鈴也。經云。以鈴悅樂彼性文　大安樂果體卽出世妙益故。鉤索東南自證故通云功德。鎖鈴西北化他故同名因果也。然此四攝化他位八供後雖烈之化他還近自證故於南方論之也。故經云四攝八供文　卽此意也。此下四門卽南方四菩薩也。或經中以[illegible]四攝種子爲南方四菩薩種子也已上南方門法畢　問。何故東方四菩薩眞如生滅生滅眞如烈之南方四菩薩生滅眞如生滅眞如烈之乎　答。於東南二方論之

如次自證化他也。其中又各有二。東中初二自證之自證。次二自證之化他也。南中初二化他之自證。次二化他之❶他之也。仍唯自證一句平等爲先差別爲後。化他三句差別爲先平等爲後。自證化他不等差別義法爾道理故也。　次後重一體摩訶衍金剛嬉戲菩薩也。嬉內心至極菩提心供養故配眞如一體法也。三自摩訶衍金剛鬘菩薩也。鬘身上莊嚴萬德事相故配生滅三大也。無量無邊諸法差別摩訶衍金剛歌菩薩也。妙觀察智說法斷疑故邪正炳然。是云諸法差別也。寂靜無雜一味平等摩訶衍金剛舞菩薩也。無爲作業涅槃寂靜義。如前重釋之也。此下四門卽西方四菩薩也。西方智慧門故配內四供。內四供外四供如次有情非情供養故也已上西方法門畢　次如來藏功德摩訶衍金剛香菩薩也。香氣薰習爲義卽生滅門相薰相生不斷絕意也。　具足性功德摩訶衍金剛花菩薩也。花卽純一妙善最勝莊嚴德有之。是眞如唯有白白義也。　世間因果摩訶衍金剛燈菩薩也。燈卽常照義。明暗相破成立相待門因果意也。　出世間因果摩訶衍金剛塗香菩薩也。　塗香卽除❷勢惱身心純淨義也。是眞如純淨微妙意也。外四供中初二東南自證故配功德句。後二西北化他故配因果句也。此下四門配北方四菩薩也。　北方事業成辨故以外非供養爲所入定體也。已上北方法門畢　諒云。何故西北

二方八菩薩次第。又初二尊眞如爲先後六尊生滅爲先乎　答。自證化他四句准前重思之。問。何故此論不云三十七必立三十三乎　答。不二門中五法非隨機施設只舉一法不開多相。又同同相似無異體只立一法不云五種例如九識五智開合依前五識同一行相也　又約識配立云之。論第四云。七五不生八六寂滅文　前重東方一心體第八識　爲後重西方第六前五識心體前重南方第七識　相用爲後重北方相用也

一兩部配屬事

愚案抄云。前重八法者金剛界四佛四度也。後重八法者胎藏界四智四行也。眞如門四法四佛也。生滅門四法四菩薩也。各如次配之。不二者大日也。是兩重所入之法二界所歸之體也。　謂從前重法門所趣入之不二名金剛大日。從後重法所趣入之不二爲胎藏大日。謂不二心法從門分體獨一性佛依界立名也文　又云。或前重八法兩界四佛也。謂眞如門四法金剛四佛。生滅門四法胎藏四佛。不二門前後重八法有二義。一者兩界四波四行也。前後如次配金胎也。　前重八法直自不二所開之法故爲如來歟。後重八法是從前重所生之法故爲菩薩歟。二外用故顯教故且不可配也。淺略故也文　又云。或前重八法金剛四佛內四供養也。後重八法四攝外四供養也不二如前可云以十七大乘爲十七之尊也。　又可配理趣會

❶他之＝化他㊄　❷勢＝熱㊄

十七尊也。或復以四佛四攝爲前重八法以內外八供可爲後重八法歟文

一題額事

指事云。釋摩訶衍論者釋論兩字能釋能詮之文言。摩訶衍三言所釋所詮之法門也。能釋有三重。一佛經。二本論。三末論也。所詮有三種。一不二。二前重。三後重是也文

私云。此釋意釋與論共通佛經也。釋即開解演說義也。論是議量正理意也。佛說又有此義故云爾也。佛說三藏教中有阿毘達磨藏。摩訶衍所釋三十三法也。此中有不二及兩重三種。同爲此論所詮也

問本釋二論誠於題中可存之。何兼佛經之義有之乎。答。本論緣起非直釋法門。本願繫屬因緣必依狩佛經造之故題中必存佛經也。下本文云。問曰。修多羅中具有此法何須重說。答曰。修❶多羅中雖有此法以衆生根行不等受解緣別〇應說此論文　本論既云重說故知指佛經存能說能釋義也

依此釋者釋摩訶衍論可訓之。而三重取義也三重共摩訶衍指三十三法也

鈔第一云。初之一字正屬能論能詮教也〇次之三字正屬馬論所詮法也〇後之一字通於二論〇問。若題五字全屬本論云何而爲釋論名耶　答。末全從本有財釋也。斯則大同俱舍題故文

私云。依此釋訓釋同前。但兩重取義也付本論言之。摩訶衍指佛經也。釋與論指起信也。就末論而言。釋論二字屬此論摩訶衍三言指本論也

疏第一云。釋字目末論。摩訶衍即所釋。論字通本末文

私云。依此釋有二訓。一云。釋摩訶衍論云云　二云。釋摩訶衍論云云　二箇度讀而取義也

記第一云。准永秦疏以此論題總收五字具陳十義。一謂三十三法名摩訶衍。佛經名釋。本論名論。末從本名無所違故。二謂佛經名摩訶衍。本論名釋。末論名論。三謂五分本文名摩訶衍。及名爲論。十軸末論稱之爲釋。四謂本論名摩訶衍。末論通名釋之與論。五謂法門佛經俱摩訶衍。本論名釋末論名論。六謂法門本論皆摩訶衍。雖引佛經但爲所依非正顯示大乘法故。七謂佛經本論俱摩訶衍。所依能依皆大乘故。八謂法門佛經幷斯本論。並摩訶衍三法展轉俱大乘故。上之三義末論雙通釋之與論。九謂立義一分名摩訶衍。解釋一分稱之爲釋。餘之三分並屬乎論。十謂一切所釋性相教理並摩訶衍。末論能釋若教若理俱稱釋論。以教釋性資教釋相以理釋性因理釋相廢別從總但爲一解文

私云。已上十義訓釋多端也。隨義可悉之　賴瑜義云。佛經名摩訶衍本論名論末論名釋。文點云。釋摩訶衍論云云

私云。釋論二字名今論。摩訶衍三言名三十三法門。既云今造此論重釋摩訶衍故遠爲釋門法造此論也俗詮

一釋字事

鈔一云。初釋者則是銷解散暢之義文　疏一云。所言釋者解說爲義。解門解法說俗說眞文　記一云。釋者成也。即安立義。謂今論文體標義釋略標廣釋如良工建厦善巧安立故文

釋

一摩訶衍事

鈔一云。摩訶衍者即本題中譯名大乘。但東西兩方言音有異而名與義本釋無差。大者當體爲目包含爲義。乘者就喩爲稱運載爲功。法喩合擧故云大乘文　疏一云。摩訶衍者此云大乘〇大字是法常遍爲義。乘字爲喩是運載爲名文　記一云。摩訶衍者此云大乘。大以常體受名。乘以運載爲稱文

私云。已上摩訶衍訓釋畢

鈔一云。法喩合擧故云大乘。斯則正屬今論所釋三種所入之法兼餘十五則。唯所入十六幷不二大乘兼正合之總十七故。下釋有法能起摩訶衍信根云有法者十六種能入門法。能起信根者門法作業之相。摩訶衍者十六所入法幷不二大乘體。又下列諸論門法名中亦唯所入有摩訶衍名能入非也。如云一體一心摩訶衍此即法名　一體一心門此即門名　又門法各十異名中唯法第八名摩訶衍門無此名。如云八者名摩訶衍義如前說是也文　又云。此論前後門法對辨並無一字明文顯說能入之門名摩訶衍。若爾門應非大

❶〔多羅…受〕十五字一㊥

乘耶 答若就常敎及通相義可名大乘。今據當論既分門法❶不名大乘。謂法❷唯一味無多差別。是故但立摩訶衍之總名文 疏一云。准下論解唯取不二兩重所入共十七種獨名大乘。餘十六門不名大乘○其十六門若從所入根本立號亦名大乘。顯明運載誠在門中。推窮勝能皆從法作。故知剋性但取十七文 記一云。名題標立爲論宗故。卽目不二摩訶衍法。以是衆乘通所依故。亦統能依三十二種總別法故文

私云。摩訶衍通局異釋不同互有德失矣

敎王經開題云。言攝大乘者此有二。初能攝大乘。次所攝大乘。能攝大乘者根本總體不二大乘。所攝大乘者二重三十二大乘文 指事云。總有三十三種大乘。依機淺深法開合不同也文 論一云。皆悉乘此三十二種甚深安車達於淸淨無上地故文 又第十云。言廣大義者則是兩重能入門法。以何義故名廣大義。如是兩重能入門法皆悉各各能廣自法能大自法能爲自法作名義故。以此義故建立廣大義名字焉已文

私云。大乘名字通局重重也。或唯名不二。或但名所入十六及不二。或通名三十三。是故題額摩訶衍寬收一切也

大疏一云。次云勝上大乘句心續生之相諸佛大祕密外道不能識者。略有七義故名大乘。一者以法大故。謂諸佛廣大甚深祕密之藏毘盧遮那遍一切處大人所乘。二者發心大故。謂一向悉求平等大惠起無盡悲願誓當普授法界衆生。三者信解大故。謂初見心明道時具足無量功德能遍至恒沙佛剎以大事因緣成就衆生。四者以性大故。謂自性淸淨心金剛寶藏無有缺減一切衆生等共有之。五者依止大故。謂如是妙乘卽法界衆生大依止處猶如百川趣海草木依地而生。六者以時大故。謂壽量長遠出過三時師子奮迅祕密神通之用未曾休息。七者以智大故。謂諸法無邊故等虛空心自然妙惠亦復無邊窮實相原底譬如函蓋相稱。以如是七因緣故。於諸大乘法門猶如醍醐淳味第一故。云最勝大乘也。乘名進趣句名止息之處。故云大乘句也文 又第七云。復次是乘從三有出至薩婆若五百由旬無非寶所者。欲行何道往詣何處乎。是故一切乘不可得乃名摩訶衍道文

一論事

鈔一云。論者議也量也。謂假立賓主往復微折❸議量正理故名爲論文 疏一云。論者研窮之謂也文 記一云。論有二義。敎誡學徒決擇性相故以爲名。卽取能詮聲等四法或取所依色四塵文

一卷第一事

疏一云。舒布有規曰卷。行列不亂曰第。數日居首曰一。論有十卷此軸有初名卷第一文

一起信事

大疏三云。一切善法以信爲首當最初說之○謂此宗初入法門時意尤淺近難識。且三乘實相無不離於文字。而眞言者要須口誦梵文心亦觀之。或屈伸身分支節猶如戲弄。或修三三昧乃觀女人之像或忿怒等形。或以水灌頂或造作火壇。若欲以心識籌量則加持之迹又不可見。自非具深信者安得不疑惑耶文 又二十云。然有二事眞實不虛。所謂我卽是也。我卽是者。決定諦信我卽法界我卽毘盧遮那我卽普門諸身此事不謬文 鈔一云。若據本題應云釋摩訶衍起信。今文略義足不須言起信也。謂强解釋一味大乘法體之上有假名義作能入門。於此門上有能發起信之業用故。文雖無而義有也。不爾曷云釋也文

私云。本論造作頌云。爲欲令衆生起大乘正信。末論發起云。欲開隔檀門權顯往向位故。本直指衆生起信。末還取開解法門。依開解門法衆生起信故。各據一義並不相違也

一造主事

疏一云。龍樹之名從三義立。一云。以此菩薩樹下生身龍宮成道故名龍樹。二云。龍爲法身樹爲生身。龍與樹異名爲龍樹。三云。西印有山山有大樹蔭五百龍。彼樹之王名爲龍樹常爲諸龍演說妙法。從彼受名故稱龍樹文

私云。記出初二義也

記一云。菩薩行有其二種。一者自利大智爲先。二者利他大悲爲首。菩提云覺智所求果。薩多有情悲所度生。梵音存略但云菩

❶不十(及)(甲) ❷〔唯〕一(甲) ❸議=議(甲)

薩(文) 付法傳上云。那伽閼剌樹那菩提薩多(唐言龍猛菩薩。舊云龍樹訛略也)(文) 又云。龍猛者大龍無念雲雨無邊隨種種趣所雨各異。華嚴所說娑竭羅龍王喩是也。如大龍能有如是德生長萬物是菩薩亦復如是能任大悲平等三摩地隨種種趣發無緣大慈雲普灑平等一味法雨生成群生法身之❶互果。故以爲名。猛者勇猛精進不怯弱之義。言此菩薩被如來甲冑騎大精進馬放大智悲箭能破自他之魔軍。於一心法城皆得安堵也(文) 補注第一云。龍樹〇(或云。龍是華言。樹是梵語。譯之爲樹。故云龍猛也。然則龍猛俱是華言)(文)

一序正流通事

指言云。頂禮圓滿覺(乃至) 賢聖衆者。歸敬序也。〇次一行是發起序也〇次或由師乃至大恩故者。頌之廣釋也(文) 疏一云。 後解論文通分爲四。一歸誠造意(私云。二頌并五因也) 二明攝依人(私云。攝者論及藏攝。依者所依經。人者造人也。依) 三唱本作釋(私云。釋本論歸命乃至後四句畢也) 四示勸流通(文)(私云。末後諸偈也) 記一云。造論文大分三分。初歸趣懸明分(私云。自初頌乃至二經依終是也) 二開章正釋分(自造人乃至遍向遍布門終也) 三激物流通分(末後諸偈也) 初中二。初歸趣因緣 二懸明依攝(已說本趣下) 初中又二。初申歸敬 二陳本趣(發開下) 二初偈頌 二長行(論曰下云云) 鈔一云。今科釋論而有二意。一但直述謂五門。中一歸敬述意 二造論因由。是教起由漸則爲序分。三科揀依攝。四唱本作釋是正所說則爲正宗。五末後諸偈勸持興顯則是流通。二準賢首亦有三門。一約論主三者。一論首二頌歸敬述意則爲序分。二論曰已下後偈已前並爲正宗 三末後諸頌則是流通。二約論法三者。一從論曰至所以須造論則爲序分。二從已說本趣至釋勸修分已前則爲正宗。三釋勸修分則爲流通。三約益生三者。論文分濟全同第二。上來三番其開義勢一准賢首。更不繁說。唯後番中一因緣分擧法爲根。釋論五因三人二法。今取多分亦成序分(文)

私云。疏及抄意以爲欲令等一頌並屬歸敬序。論曰已下爲造論因由。記意屬造意。指事釋亦同之 問。准本論爲欲令衆生等一頌尙屬敬意歟。其故論曰已下始明造意。終云所以造論全同今所以須造論。彼旣論曰等必非釋頌文。今何云長行後頌廣釋乎 答。下釋後頌名本趣。今又結五因云本趣。可知今五因同爲彼欲等一頌意也加之異譯論云爲欲令衆生除疑去邪執起信紹佛種故我造此論(文) 故知。本論以一頌釋本趣。末論以偈頌長行釋本趣也。但至因緣分者直對三十三法門論敎起因緣。非謂論主造論所由。仍文言同而其意稍異也。又後頌長行文意一致也。豈非釋之乎

文頂禮圓滿覺等 指事云。頂者身密。三業之中以身禮者表身業勝非如顯敎心業爲勝。禮通三業。三業平等能所不二也(文) 疏一云。 頂局一身禮通三業。 四生所尙莫過於身五體之中唯推於頂。以頂輪展敬表龍樹處恭(文) 又云。圓滿覺言卽目佛寶次五字法寶後二句僧寶(文) 又云。此一頌中則有二門。一者總攝一切衆頂門。二者禮敬無盡三寶門。總攝門者卽解頌中頂之一字通攝一切十方界中所有衆生諸頂輪故。禮敬門者解頌禮字已下諸句。總取如上衆生頂輪禮敬無盡勝三寶故(文)(已上疏釋也) 記一云。 然於三業但擧身儀影兼餘二等修敬(文)

私云。頂禮二字若約通途者恭敬之相也。以行人頂輪禮如來足下也。 若約當論意取一切衆生頂骨歸契諸佛境界也

指事云。圓滿覺者具衆多義。一者三身圓者法身。圓圓海佛也。滿者報身修因海滿果是則報義。覺者化身。自覺覺他覺行圓滿作變化身釋迦牟尼佛等。復次圓覺眞佛。滿覺俗佛。復次圓覺者不二佛如前。滿覺修因海佛也因滿果滿等各別佛是也(文) 又云。復次二字通因果。若攝末歸本唯取不二。自餘法門無佛故。復付祕釋圓滿覺者曼荼羅諸佛名爲圓滿。餘法門中不具足故(文) 疏一云。約此論文異餘敎說。三十三種有佛❷法故隨應含具同別住持三種寶故。如論覺寶有三十三。法僧二寶義准如前(文)

私云。 圓滿覺者廣論之三十三種一一分濟可有其佛體。 約勝而言唯取不二摩訶衍佛。凡此論意以不二門佛體爲三十二所歸故。如釋諸佛甚深廣大義文也

文。覺所證法藏 疏一云。覺所證法藏者。顯所歸法寶有四。敎理行果。覺字是果。所證卽理。法字屬敎。藏字目行四種具矣(文) 指事

❶互＝牙？　❷法＝寶？

云。次一句果理教行四法也。因分門法分分具足。若剋其本唯有不二果者果位萬德。又今言覺者是人法不二言也。故下云。不二摩訶衍者圓圓海諸佛云云 是則眞實法寶也。又覺者能證之智也。所證理。法教。藏行。又是無盡莊嚴藏也文

私云。法寶中存四法事下解本文中有之。雖彼思之四法之旨明矣 此中藏字配行者行體無量也。不亂其次位即含藏義也。下文云。持其行法隨應不失所以立名曰藏焉也文 又云無量功德藏謂行法六度萬行淨品眷屬不可思議超過數量故文 即是無盡莊嚴藏三密萬行故配藏字也

一四法次第事

指事云。今此次第是因行證入也。覺者金剛部。理者眞如。智法者語密門蓮花部行者入義也。是從因至果義也。若❶本垂跡行者發行因也 因即行也。教者教行也。爲理發能詮教也。理者蓮花部理也。果者果中果入涅槃也。復次四種曼荼羅也。如次配之大三法羯也文 心地觀經第二云。善男子於法寶中有其四種。一者教法二理法三行法四果法文 唯識述記第一慈恩云。或唯識性能詮所詮能成所成以如其次第教理行果四種法寶文

私云。常途列四法如心地觀經等也。又此論當卷下教理行果列之。科本文教理果行也。今又果理教行也。指事因行證入與入證行因二次第釋作之。建立多端不可一准也。四法體性至下可悉之

文。幷造論大士等 指事云。次二句僧寶也。復次一切菩薩及外金剛部諸賢衆一味和合曼荼羅海會故名僧也文 記云。賢即三賢聖即十聖。是則信心貫于餘位衆通四衍亦該二乘。若大若小無所遺故文 疏一云。幷造論大士即馬鳴菩薩以偏承恩故別歸敬文 又云。問。龍樹菩薩證歡喜地下位功德悉已滿足。何故下位諸僧皆悉和南。答。由能歸人皆非同於自得位故。若自歸依唯應歸依離垢已上諸地聖故文

文。欲開隔檀門等 疏一云。龍樹造論心願意欲與大智而弘法令法久住。運大悲而接物令物出離。遂闢能入二門使契所入中道故文 又云。隔檀門者。聖法記云。入如意藏門之稱喩眞如門。往向位者。入如意藏門之稱喩生滅門。誠如所指以千所入中第四名如意故。望門分二。一金主如意。二滿主如意。若順此論正解後重法中二門。應如上釋。或例後重義中六門前重八門。亦分眞如生滅別故以隔檀門及往向位無揀言故。合通兩重。然詳頌意前解爲優文 聖法記云。言隔檀門者入如意藏直門之稱。言往向位者入如意藏經門之稱。如是二門如其次第喩眞如生滅之二門。如是因緣在龍❷明菩薩心地品論第三十八卷文 指事云。次一行是發起序也。有淺深重重意。一者隔檀門後重一心門。往向位三自門。二者隔檀門者兩重眞如門。往向位兩重生滅門也。三者隔檀門一心法界。往向位三大義。四者隔檀門不二門。往向位三十二種也。五者隔檀門蓮花門。往向位金剛部門。六者隔檀門金剛界。往向位胎藏界文

私云。隔檀往向分濟末師意存二義。記意一義唯後重一心下二法二門也。一義兩重十六門中八眞八俗如次配之。二義互有德失。彼釋云。若順此論解釋分中唯詮四法。則初解爲正。若兼諸論立義分中通詮諸法則後解爲優文 疏釋又存此二義。但彼釋云。然詳頌意前解爲優文

私義云。下文五分建立段意如意寶珠以喩根本大乘。入此寶藏有隔檀往向二門見 爾者通十六眞俗之義契論文矣

或云。隔檀者非梵語。隔檀可訓之但檀與擅異有之今檀也非擅也

檀　擅

文。分報師恩故 抄一云。如智度論引經偈云。假使頂戴經塵劫身爲床座遍三千若不傳法度衆生畢竟無能報恩者。唯有傳持正法藏宣揚教理施群生修習一念契眞如即是眞報如來者文 大師遺誡云

指事云。師者有二重。一釋迦馬鳴。二大日金剛薩埵也。 說淺略一分義報無盡大恩故也文

私云。此釋意顯密各有三身。顯三身釋迦馬鳴龍樹也。密三身者大日金剛薩埵龍樹也。仍出兩箇師也

❶（自）十本？　❷明＝猛㊥

曆應二年己卯十月二十一日於東寺西院僧坊書寫校合畢

權律師杲寶❶

釋論第一勘注第二

文。論曰今造此論　鈔一云。論曰等者。此造因由。義通二師。一準唯識安惠師等明本頌主造論因由。今此同彼是釋叙本。若爾彼頌文闕。故須代述。此本既具何煩更叙。答如起信疏重述十因。製作多端不可一准。二佛經章鈔多叙因由。今此釋師自叙同爾。若望佛經本論名重。若望本文釋論名重。故云重釋文　疏一云。言重釋者。若望佛經已說本論復顯名重。若望本論已明釋論再解名重。雖通二義。復釋爲優文　記一云。今重釋者。謂本論師已造釋故摩訶衍義已見前解文

私云。鈔疏二師各存二義。一此五因述本論造由。二直述釋論因由也。但疏師後義爲勝。記但存後一義也　問。望佛經本論云重釋有其證乎　答。因緣分本文云。問曰修多羅中具者。此法何須重說等文

末論釋云。今造此論重說彼法文　是其證也。問若云本論因由者。第四因壞論宗云云　何不云經宗乎　答。論之宗卽經故依主釋可得意歟　問第五因聽受阿世耶是非指本願繫屬文乎。　若爾者是爲本論五因。尤順理歟如何　答。龍樹又直受馬鳴。故更非相違也。今謂第二及第三因全同上。後頌意故爲釋論造因之義爲勝也

文。爲自師等　指事人師已上　云。論曰乃至已說本趣造論五因也。有二義。一自師者。淺略如疏鈔。二自師者。依深祕者名入不二圓圓海佛。名法不二大乘也。其體深玄者。法佛三密非因分境故名甚玄。其窮微妙者。微細心地之法身非顯教龜强故名微妙。皆是不二大乘境界也。未得正證等者。是修行種因海分也。未出邪行者種因海位也。漠漠等言兩部曼荼羅之能迷之心也文　疏一云。師有二種訓匠義邊取人爲師。世尊馬鳴皆我師故。軌範義邊取法爲師。二諦中道亦我師故。或可亦通自然智師自然性師。配前可知。以人爲師如常可解。以法爲師今略分別。其體深玄其窮微妙。就法指陳略伸七解。一生滅門中二清淨理名其體深。二、染淨理名其體玄。或復相反或復雙日於理亦通。下皆倣此。二清淨覺名其窮微。二染淨覺名其窮妙。微妙亦可準深玄釋。二生滅門中二種本覺名其體深玄。二種始覺名其窮微妙。三所入之中取多一心名其體深玄。滿究竟覺名其窮微妙。四眞如門中離言眞如離三假相名其體深。滿三實德名其體玄。依言眞如離四句相名其窮微。滿四法德名其窮妙。五所入之中取一一心名其體深玄。取得入門名其窮微妙。六前後兩重眞門所入名其體深。俗門所入名其體玄。兩重能入八種眞門名其窮微。八種俗門名其窮妙。七不二果海離根離教名其體深玄。三十二種應根應教名其窮微妙文又云。未得正證者。謂十信未得正定聚故三賢未親證法空故。未出邪行者。謂二乘外道及諸異生十信已前未離邪故。漠漠溟溟此有二解。一云。漠溟卽是不明了相。論釋智礙漠溟之性。此言意據金剛已還未出漠溟猶名不覺。通論三聚依根顯法成上深妙。覩之叵見念之奚臻矣二云。漠漠之言廣大之義。冥冥之句深遠之詞。顯上不二能所法體。瞻之莫覩其形思之不知其相焉❷瞻窺者瞻覩也文　鈔一云❸爲顯等者此段八句。初一辯定所明。次二果德難思。次二因人行❹劣。次一正明愚闇。後二對明遣拂。文通二意。一唯生滅門體卽涅槃窮卽菩提　亦通理智。窮者究竟之義卽屬用也。斯則如次二轉依理智體用之六德也。次句三賢未起聖智故不能親得。次句十信未起堅信故不能深信。次句漠等者不了之相也。如論釋智礙云漠溟之性。又肇註云不分明也。窺窺者日視也思惟者心觀也云。二莫能得故云爾也。二通於二門。體唯眞如窮唯生滅故。下同異門云眞如爲體性生滅作相用。未得正證唯屬眞門故。本文云以離念境界唯證相應故。未出邪行唯屬生門故。釋文云非道邪行。斯則塵沙妄染皆名邪行。等覺菩薩猶未能測。如隔羅

❶此下甲本奧書曰日本元永第十三年辛酉正月二十二日書寫校合畢於東寺寶菩提院也實海生三十　❷〔窺〕－㊥　❸〔爲顯…次〕十五字－㊥　❹劣＋（定所明次二果德難思次二因人行劣）㊥

穀觀月等事。亦可八句皆通二門。體屬體眞。亦所隨順得入也。窮屬相眞。亦能隨順得入也文

記一云。言自師者卽指此論所宗法也。謂由不二摩訶衍法本❶自成就。非他軌則。故曰自師。其體則性德圓常深玄叵測。其窮則業用周普微妙難思。或可體則兩重所入總體。窮則兩重能入別門。謂由能依所依三十三法悉是立義所宗承故。又亦體曰一體三自二種本法。窮卽眞如生滅二種別門。以其散說唯釋此故。未得等者。依人顯法。成上體用玄妙義故。謂十信三賢未親證故。二乘外道未離邪故。漠漠冥冥有二義釋。一約能迷心。卽是昏鈍不明相狀。二約所迷境。漠漠廣大貌。冥冥深隱貌。窺鏡謂正視也。思惟卽分別也。以其寂寥虛曠。不可以形名得。微妙無相。不可以有心知也文

私云。五因之最初舉自師。是示其法體也。指事意指不二門諸佛名自師也。體則法佛三密也。窮則祕密心地也。是佛蓮金三部可配之。未得正證因分果佛。未出邪行因海因人也　疏意自師之言通人法。人則釋迦馬鳴如常釋。法則二諦中道也。次下體及窮釋述法爲師之義。是有七義。一生滅門中眞如虛空二理名體深玄。（體深配清淨理。體玄配染淨理。或又深爲清淨。玄爲染淨。或又深玄二字共通二理。）清淨本始覺名窮微。染淨本始覺名窮妙（或相反或又俱通如上）。二生滅門中二本覺名體深玄。二始覺名窮微妙。三所入多一心名體深玄。能入滿究竟覺名窮微妙。四眞如門中體相二種如次配之。五所入能入配之。六前後兩重所入十六爲體深玄（眞如八法名深。生滅八法名玄）能入十六爲窮微妙（眞爲微。俗爲妙）七不二爲體因海爲窮也。未得正證十信（未得正）三賢（未得證）未出邪行二乘外道。漠漠二義初約能迷心。後就所迷法也　鈔意。自師者所明體性。卽是果位佛體歟。常段存二義。一約生滅一門。體及窮卽涅槃菩提轉依德也。未得等二句如次配三賢十信。漠漠等同疏初義也。二約眞生二門此亦有二意。一約句句配之。　體則眞如窮則生滅也。未得正證未出邪行亦如次配眞生二門。能迷人也。二八句皆通二門。約眞如云之者體則體眞如。窮是相眞如。或又體所隨順所得入。窮能隨順能得入也。約生滅義者如上述。亦可云之也　記意。自師者不二大乘本自成就軌則也。師卽軌持義故。體則不一自體。窮則不二業用。或又體是兩重所入。窮則兩重能入也　未得正證等同疏意也。今謂諸師異義各據一邊。但案本論意因緣分云。爲欲總攝如來廣大深法無邊義故應說此論文又流通文云。諸佛甚深廣大義我今隨分總持說文釋論第十釋云。言諸佛者則是不二摩訶衍法。○言甚深者卽是兩重八種摩訶衍之本法。○言廣大義者則是兩重能入門法文鈔一云。末偈云。諸佛（卽此如來屬不二大乘）甚深（卽此深法屬所入法）廣大（二文今同屬能入門文）准此等釋。諸佛卽不二本法。以之爲自師。四依大士通以諸佛爲師故。體深玄是所入十六。窮微妙是能入十六也。未得正證卽未證所入之人也。未出邪行是未極能入門人也。是同記一義歟　漠漠等者疏記二師各雖出二義鈔一義契理歟。論漠冥之性釋分明故。加之寶鑰上云。顧過去漠漠不見其首。臨未來漠漠不尋其尾文窺窬者疏鈔所覽同今本。記所釋新渡本窺鏡云云　玉云。窺（丘垂切。小視亦作闚）鏡（以周切。正見也。）文　或本窺窬窬字未勘之

文。或爲欲令利鈍衆生等　指事云。次或爲欲令利鈍衆生乃至所詮理故者。隔且門往向位有六重義。隨彼門當分利鈍明。所詮所詮有六義。一後重一心法界。二兩重所入。三不二門也。四不二法也。五蓮金不二佛部。六兩部不二一心本源也文　蹟一云。爲利根者開眞如門令入甚深一心故。爲鈍根者顯生滅門令入甚深多一心故。所詮理者詮猶顯也。　依門顯示所入法故文　抄一云。所詮理者詮則說也顯也。今取顯義。謂但依門顯所入法故。下文云。於所詮理善趣入故斯之謂也文　記一云。爲利根者開頓入門名爲隔權爲鈍根者顯漸進位名爲往向。所詮理者卽是二門所入本法。依門顯示故云趣入文

私云。第二因卽後頌初二句意也。指事意重重顯密分別。准上頌意亦可云之也。三師共眞如生滅二門機根也云云

❶自二地㊥

文。或由師亭毒等　指事云。次或由師乃至
大恩故。者頌之廣釋也文　疏一云。亭毒者均
養義。亭等撫育諸衆生界。故文　抄一云。亭
毒者肇論註云養育也文　記云。亭毒卽均養
義。謂本論師均濟養育法身惠命。深蹤江
❶漢重等丘山。如斯恩德❷非大而何。苟不
傳弘何以云報。今既造釋可謂酬恩。釋師
謙陳故言小報文
私云。亭毒者疏及記意止毒與藥不等
養育也。抄意悲母懷胎之時若爲子息爲
毒甘味猶捨之若爲子等爲藥苦辛
尙服之。是云亭毒歟。彼師引演義抄釋
佛十恩之中難行苦行恩猶如慈母咽苦
吐甘。等文　問。上云自師其體深玄等與今
師大恩等同乎。答。疏記等意上自師卽軌
範爲師是指法之詞也。今師者正指釋
迦馬鳴之人。仍爾所師言異也。上頌師者
全同今此第三或說也。指事意上頌中師
淺略指釋迦馬鳴深祕指大日金薩次長
行自師者擧不二中諸佛亦是大日金薩
等。仍云爲所師言指同人歟。總而言之
佛具四身故。內證則理智法身亦是不二
摩訶衍法也。外用則報應等流釋迦馬鳴
亦可攝此中。仍諸義終歸一致而已
文。或祕觀察當來衆生等　指事云。次或祕
等者。開祕密道眼觀察諸教未學不知心
續生次第起執著邪論。故文　疏一云。道眼
潛觀末世衆生異見雲興邪心霧擁起百千
諍破百億經。乃再建法幢重開惠眼。壞

論宗者。約破所依所尙之宗卽百億經。約
破能依所尙之宗卽起信論文　鈔一云。壞
論宗故者。以是此論所崇所尙百億百本之
深經故文　記一云。釋師深入正受密念當
來劫末時澆有多諍論法輪失軌甘露翻
毒。今復重釋以息斯咎文
私云。論宗者疏意通能所依。所依則百億
能依則本論也。抄意論之宗依主釋故指
百經也。是約本論五因作釋歟。指事意
或祕觀察當來衆生等可訓之歟
文。或親聽受阿世耶等　指事云。次或親等
者。聽受馬鳴及一切佛本意趣本樂也　疏
一云。良由龍樹得遇馬鳴親授論宗深達
意趣故。致分門日朗解義珠圓。普使當
根皆如面命。阿世耶者此云意樂文　鈔一
云。阿世耶者此云意樂。謂明當來有緣衆生
但觀論文如親對面深領宗旨信解悟入。
如淸涼述造鈔意云冀退方終古皆若面
會同斯意也。亦可奉命而造論也文　記
一云。梵語阿世耶者此云意樂。謂乃親承本
指由是造釋流通。顯已所說與本意樂
不相違故文
私云。指事意爲令衆生聽受馬鳴及諸佛
意樂而造此論也爲言　疏意龍樹師上達
馬鳴意樂下令根機聽受彼意樂故造
論也　抄意出二義。一令衆生聽受馬
鳴意樂。一龍樹親聽受馬鳴敎命故造釋
也。記意同抄後義也　尋云。五因若約
本論者此第五因如何　答。馬鳴親承佛

勅故造論如本願繫屬而已
文。有如是等因緣等　指事云。此五因是五
佛五智五大願等也文　記云。起論因緣實有
多種略申此五故置等言文
私云。造論因由雖無甚無邊且擧五種
攝之諸因故❸云等也。今此五因以擬五
分起因歟。謂第一擧自師體用以爲末
證及邪行境界。是因緣之起因也。第二示
爲利鈍機開門法相是立義分起因也。
第三明師恩深重卽解釋分起。謂由大悲
深重故別釋散說令鈍者而取證故。第四
觀未來破邪執是修行分。專明正信而
起五行斷未來妄心之起因也。第五聽
受意樂是勸修分。觀策因緣大士意樂故
以爲起因也。又如次配中東南西北五
智五佛。又擬五大願等無量義門可有
之也
文。已說本趣等
私云。本趣者。今此五因造論本意趣故云
爾也
文。論有幾種等　疏一云。略伸三問。初問論
有多少。次問攝論多少。後問本論何攝文
私云。所釋是論部故。先擧論類而作問
答也。初問一代諸論。次論能攝論數。後
問本論攝屬也
文。十萬九千部等　疏一云。始從佛世至此
論興。乘分大小之殊人有僧俗之異。師資
繼襲立敵徵通。施展辯才非嚴至敎故所
造論有若干也文　又云。初一句答第一問。

❶漢＝溪㊥　❷非大而何＝法身惠命㊥　❸云＝故㊥

次六句二字答第二問。後三字答第三問文
記一云。始從佛世終至論主之時菩薩
聲聞等造❶宗❷釋之論。共推共數計有若
干故云十萬九千部焉文 指事云。次論別
等者問限顯論歟。當爲通顯密論等歟。答
十萬九千部論中有因分果分論故通顯密
無失文
私云。十萬九千部論皆是菩薩聖者所造
非佛❸說也
文。摩訶羅跋提等 聖法記云。摩迦羅論此
云如意珠論也。跋提論此云廣攝論也。鄔
舍摩論此云本廣釋狹論也。闍他論此云本
狹釋廣論也。筏那提舍論此云一向義論。阿
部帝此云廣攝論也。跋磨論此云雜論也。
呼呵論此云字輪論也。魔僧那論此云神呪
論也。鍵婆論❹此云偈成論也文
私云。能攝十論翻名三師共引此記以爲
證也。問。今此能攝十論部帙歟❺半文歟
答。兩義古來學者異義故一邊難定。若
准十二部經即是半文也。若依馬鳴十
論即是部帙也。但今案各各名字是可部
帙歟 問。今此本論攝如意珠論有何
義乎 答。雖無判釋以義推之一字多
含義類如意珠歟。或又本論中以眞如
法性喩如意寶珠。以釋論中所入一心
名如意珠藏能入二門類如意藏門始終
以如意寶珠爲所詮歟可尋之
文。馬鳴菩薩所作之論等 指事云。馬鳴所
作之論等者。問何故龍樹是千部論師也。馬

鳴唯百部論作❻給哉。馬鳴是會深義隨顯
人故又顯本源故又表淺略故。 龍樹翻
彼義故開顯密故表枝末故顯深廣故不
同也文 疏一云。初伸四問一數二文三義四
攝。後述四答。先結頌答四句如次答前四
問文 又云。百部論中九十部論即向九種華
文論攝。餘十部論攝義論收。其猶此方所判
論藏乃有釋經集義論耳文 聖法記云。九十
九種文。所言九種華文論者。一者音韻華文
論。二者義林華文論。三者圖像華文論。四者
一字華文論。五者❼雜說華文論。六者阿說其
中華文論。七者釋❽本華文論。八者釋釋華文
論。九者內外具成華文論❾文
鈔一云。 斯論寶冊攝者即上文義二中義論
攝也。斯則寶冊攝義之異名也。不爾問義答
冊二自違故文 記一云。 謂於百部論中其
九十部則是九種花文論攝。 所餘十部攝義
論攝。此以宗釋而分二種。花文謂華飾經
文令生愛樂故。 攝義謂蘊集妙義令生
勝解故。初即釋論如佛地金剛等。次即宗論
如瑜伽寶性等文 又云。言寶冊者西域尊
崇特標斯稱。謂其文玄理妙有如珠寶所成
簡冊故。 於前文十種論中屬摩迦羅如意
論攝如寶梁經掌珍論等文
私云。花文者。論藏自調文句對揚義理
花飾之歟。 此中第一避聲安韶如詩賦
等。第二交義飾理如圓融微細法門也。
第三圖像彰形如圖注本像等。 第四簡
同字但用一字如千字文等。 第五合明

衆義。第六純述一法。例如各詮三學名
三藏。一部交說三義各雜藏等也。第七
唯說上界依正。第八唯說下界依正歟。
上界梵王爲主下界帝釋爲主故。 第九
兼說世間出世二法。謂上來八論初六出
世法。後二世間法故。今此第九並明上二
故云內外具成也。 以上九種皆是可部
帙歟。十種攝義論是部帙故。問馬鳴亦造
千部論見南岳大師大乘止觀奧書云。馬
鳴所造千部論文 今何云百部乎 答。
下所引經中本顯繫屬文分明故。造千部
者是誤歟。 或又彼止觀文異本造百部
論云云 可勘證本矣 問。今此百部論
唯局大乘歟。將通小乘歟 答。以義推
之可通大小歟。所依百億經既亘大小
能依百部論豈局大乘乎。 依之馬鳴傳
云。馬鳴龍樹兼大小一之文 文遺教論是
馬鳴菩薩所造。 所依遺教經既小乘故能
釋論亦可小乘論。 疏云。 百億經通大
小其證如何 答。大師付法傳云。花嚴法
花般若寶積最勝涅槃四阿含等一百洛叉
部經文 況盡一代豈但大乘乎
又義云。唯局大乘論。嘉祥三論玄云。法勝
訶梨著小論以通三藏。 馬鳴龍樹作大
教以弘方等。巨細分流何俟於破文 但
至所依經通大小之難者。三論玄云。大
乘之論兼明小乘。小乘之論不兼明大
文 若爾雖大乘論豈不盡小乘經乎
文。遍滿及歸眞等 指事云。次所共明示同

❶原本甲本俱傍註曰集義 ❷原本甲本俱傍註曰釋經 ❸說＝論㊥ ❹〔此云偈成論也文〕—㊁ ❺半＝判？＊ ❻給＝綸㊥ ❼雜＝親㊥
❽本＝梵㊥ ❾〔文〕—㊥

耶異耶等者。有二義可知之。三十三種法體十❶論建立之故名攝義論　問。何故華文論不名攝義論哉。有二義。一者依文多少名攝義花文。二者依義多少名攝義花文　問。三十三種同建立之哉　答。分明不見百六十摩訶衍等文未見不二大乘。此義可決文

私云。此中二義者。次下所云建立同一相二義也。次問答意建立三十三種故名攝義論。花文論亦同立之。何不名攝義乎　答。意花文之稱通二義一依文多二依義廣。是故雖同立三十三就建立多少立名無濫也。後問答意。若爾花文論分明建立三十三乎問之。大總地論等中立百六十摩訶衍。是就三十二中開之歟。分明未見不二大乘釋可決之云云　此意者。以花文攝義分別顯密也　問。十論次第如何烈之乎　答。或云。他為先自為後。他中因為先果為後。因中前後兩重烈之。兩重各心體相用次第之也

抄云。建立同一相者。謂諸論中立義分同也。以皆共立三十三故。不必能詮文言同也文　疏一云。建立同一相者。十論立義皆同一相。以彼俱立三十三故備標本數可引作證文　記一云。十種論中建立門中同一種類備標本數。散說門中隨其所宗各缺其數。頌但彰同彰兼其異文

私云。今建立言有二義。一云。五分建立云云　次下釋五分次第云。次明建立故。

一云。唯指立義分。第二論云。建立門中備標本數散說門中各缺其數文

文。次說藏差別等　指事云。次藏別等者。或言是對真言中無盡藏置或言也文　又云。五十一藏皆是顯教也。付之因藏者種因海也。果藏者果海也。諸宗絕離之果極者。是密藏本故也。引行者引顯入密教意也。今所明三藏者顯密總持三藏也。非唯顯三藏文　疏一云。初句或字為對十億八千法藏頌中不彰故置或字文

私云。指事意所攝五十一藏顯教分齊也。此中因藏因分可說之境界。果藏果性不可說之法也。能攝三。藏廣通顯密二教也。藏者教異名也。住持所詮之法門不失故云藏也

文。或唯十如經等

私云。十藏又顯教分齊也。其中第一法界法輪藏說果分藏還屬祕密之初門。如上一種果藏也。第二三藏已下諸藏因分藏也。如上五十因藏也

文。總三藏所攝等

私云。三藏名字隨義不定也。或唯名小乘。如智度論及天台等釋也。或通大小。如慈恩引法華不得親近小乘三藏文釋。故知大乘亦有三藏也。或通顯密。如大師釋真言宗所學經律論也

文。別因果故等　抄一云。別因果等者三句前後展轉釋也。又各別明。亦可通也文

私云。此抄意存三義。一次第展釋。二各別直釋三兼此二義也

文。法界法輪藏等　聲字義云。五大皆有響十界具言語六塵悉文字法身是實相文　疏七云。至論真言教法應遍一切隨方諸趣名言。等文　悉曇藏二云。二方三書文字語言莫不皆成大日如來一切智智一味解脫會入法界之門者也文　菩提心義二云　以佛出世迹在五天且以梵字為真言體。若約實義一切世界六趣言音悉為真言文　抄一云。法界法輪者。　一切言音同法性故無非法輪也。如雜花云。言音實相即法輪故文

私云。十藏之中此一藏即能攝之總體。是性德圓滿海以為其體也。自餘諸藏皆從此流出也。大乘同性經聲聞緣覺菩薩佛四乘同流入毘盧遮那智藏大海者即是也　問。何法輪藏不云能攝以三藏為能攝乎　答。法輪藏竪窮法界根本三藏橫統諸藏。竪橫之德互為能所之義可有之。今約通途以三藏為能攝也

文。二者立二藏等　智度論一百云。迦葉阿難於王舍城結集三藏為聲聞藏。文殊阿難於鐵圍山集摩訶衍為菩薩藏文　三論玄云。但應立大小二教不應制於五時。略引三經三論證之。大品經云。諸天子歎曰。我於閻浮提見第二法輪轉。龍樹釋云。鹿苑已轉小輪今復轉大法輪。法花經云。昔於波羅捺轉於四諦。今在靈鷲山說於一乘。涅槃經云。昔於鹿林轉小今於雙樹說大。故❷知。唯二門無五時也。智度論云。佛

❶〔論建立之故〕—㊥　❷知=智㊥

法有二。一者三藏。二者大乘藏。地持論云。十一部經名聲聞藏。方等大乘名菩薩藏。正觀論云。前爲聲聞說生滅法。次爲菩薩說無生滅法。以經論驗之唯有二藏。無五時矣文

文。三者立三藏等　❶記一云。三中於前上乘之內復開果藏文

文。四者立四藏等　記一云。補特伽羅云數取趣。即是人義。謂數數造業取於諸趣故。仁義禮智及與信藏。在儒以之立身揚名。用而無替則曰五常。在釋以之防禁幾微遮制身口則曰五戒文　疏一云。愍傷不殺曰仁。淸察不盜曰義。防害不婬曰禮。持心禁酒曰智。非法不言曰信○若就世俗但使一生撿束或依勝義則通多世防修。故借俗名以彰佛理文　十住心論二云。五戒同於外書有五常之敎。謂仁義禮智信。愍傷不殺曰仁。防害不婬曰義。故心禁酒曰禮。淸察不盜曰智。非法不言曰信。在天爲五緯。在地爲五岳。在處爲五方。在人爲五藏。在物爲五行。持之爲五戒文

私云。末師意佛說五戒。譯者改名云五常也爲言　今謂不爾。世俗五常源起于佛說。如提謂經等說也。　五常五戒配當與大師釋異也

悉曇藏一云。須彌四域經云。寶應聲菩薩爲伏羲。日光菩薩爲女媧抄　智者止觀云。從空入假觀。隨病投藥。我遣三人化彼振旦等也抄　湛然弘決云。淸淨法行經云。迦葉菩薩彼名老子。儒童菩薩彼名孔子。光淨菩薩彼名顏回抄文　❷提謂經云。夫五戒者是即天之五星地之五岳人之五常五行五藏五方五音文

文。五者立五藏等　記一云。遼本論中二乘藏下加四字曰菩薩法藏。麗本論中無此四字。以餘詳之不必須爾。前二藏中約上下乘。即攝緣覺以歸聲聞。謂由緣覺亦依聲故。此既增數當如前說文　唯識論疏云。然依方等說有二藏。一菩薩藏。二聲聞藏。獨覺❸敎小於聲聞。從多爲藏名聲聞藏文

又云。或說一乘妙法蓮華等。或說三乘。一菩薩。二獨覺。三聲聞。處處經論皆說故。或唯說二乘。一者大乘。二者小乘之敎。或說五乘。三乘如前所說。第四人乘。第五天乘文　法苑林諸藏章云。或可說九。普耀等經既說有三。此各成三故義立九文　又云。普耀經及阿闍世王經亦說有三藏。一菩薩。二獨覺。三聲聞。由機不同敎亦有異。前以行等多無異故攝入聲聞。今據機果行小殊故別開也文　探玄記第一云。約二藏者謂聲聞藏菩薩藏○問。經中亦云。求緣覺者說十二因緣。何故不名緣覺藏耶　答。以諸緣覺亦唯斷我執唯證生空果成羅漢入滅不殊。望於菩薩俱是下乘故不別說　問等俱是下何故獨名聲聞藏　答。以緣覺亦有出無佛世無敎者故聲聞不爾故偏得名云云　藏疏上云。問。經中爲諸緣覺說因緣法。何故獨覺不立藏名　答。若依普超三昧經及入大乘論即約三乘而立三藏。今依攝論及莊嚴論約上下乘分爲二藏。故不立也　問。何故二敎廢立不同　答。但彼獨覺與此聲聞有同有異。謂約敎行少分不同分三乘藏。約理果全體不異故合爲一藏。謂同斷我執同證生空。果同羅漢故不別立。是故經論開合不同文　世親攝論第一云。由彼獨覺敎理行果少於聲聞從多爲藏但名聲聞。即依半滿以分二敎故。獨覺者唯證生空斷人執攝入聲聞。又初發心亦依聲故從彼入故亦名聲聞文

私云。遼麗兩本中麗本爲正歟。今二乘者聲聞菩薩二乘也

文。淸淨報空等　抄一云。佛告耶論者是所爲人也。不可言說淸淨報空者即直非他說也。空猶無也。應如邪見撥無五乘淸淨果報故佛直遮文　疏一云。淸淨報言即指天趣。欲色諸天悉有光明皆淸潔故。故正列中但云淨藏即屬天也文

私云。淸淨報者。抄指五乘云云　疏指天乘。取捨任意。記同疏義也

文。六者立六藏等　記一云。捺落迦者云不可樂。又云。苦具即地獄藏。具演苦輪令怖畏故文　疏一云。捺落迦者無愛味故無喜樂故。有說捺落此翻爲人。迦名爲惡。惡人生處故建是名文

私云。是即地獄藏也

文。七者立七藏等　記一云。摩羅鳩多耶者。

❶記＝說㊥　❷原本裏書曰續高僧傳第一疑提謂經譯語云言多妄習故其文云東方泰山漢言代岱陰陽交代故謂代岱出於魏世乃曰漢言不辨時代斯一妄也云云　❸敎＝數㊥

此云毘神。班母應是九子魔母文
私云。即是餓鬼道教文也。一億七萬三千
及五萬一千等未勘之
文。八者立八藏　大日經疏六云。羊耳馬耳
象耳等皆是鳩槃荼眷屬。其形不同夜叉。皆
露身垂毛作非人之像。耳同畜獸文　記一
云鍵婆陀那跛者此云傍生。以傍行故。或
云畜生以畜養故文
私云。是即畜生道教文也　尋云。佛說雖
多不過五乘。五乘之教始于人天。是即
以善趣所攝立能化教❶化。至三惡趣
者。惡因所感也。何存教法乎　答。上所
引記釋意分怖畏故文　今謂不爾。其故
善惡相望大分教相時❷誠雖爾。廣論義
門惡趣可有教文。　地獄餓鬼等各各所
依止皆帶當分軌持。或於辛苦處構堪
忍之術。或於飢饉中分求其段食等也。
於如斯軌則中彼等又得自在。應此當
分法理開示出離之道立為能化教法。
若約淺略方便對治之道。大悲四攝之中
同事門教相也。若據深祕法界萬荼之境
本有十界之中自內證軌則也。是故大日
經云。及龍夜叉鍵闥婆乃至說生摩睺羅
迦法文　又疏云。乃至現非人身說種種
乘文　阿闍梨所傳圖中廣載八寒八熱地
獄。何況於鬼傍生之道乎。但常途立五
乘為教文者。且善惡相對於善趣開教
之義也。如是建立或唯取三乘已上為
教門或唯於一乘實相為教體。開合隨

宜不可局執者也
文。九者立九藏等　大日經疏六云。其山海
河池林樹穀藥城邑道路等神各以本名為
幖幟相。山神坐山河神在河。其樹藥等或
手執持或依其上。當以義類推之文　記一
云。九中器界即所依止。謂說淨穢令欣厭
故文
私云。器界教門亦如上。但末師等意佛法
中世界悉壇以為此藏體云云　今謂不然。
十界依正皆是四曼也。山海河池豈非三
摩耶身乎。諸樹林道橋等皆有其神體。應
彼說器界相何為棄乎。今既對樹神說
之。可知直說器界法非世界悉壇義也
尋云。說器界藏之時能化佛身以人
身為說之將以器界身為說之乎
答。兩義共不違。隨所化機緣感不同。或
住有情說非情義或住非情身說非情
相例如正報身。或以佛形說五乘或住
彼威儀說五乘等也　問。其住非情說
法相如何　答。此有二義。或約法性立
說法。教時義云。所言說者詮辨為義。若
色若心依之與正詮辨法義名為說法文
是淺略義也。或約事相立說法。高祖釋
云。一一字門含萬像。一一刀❸鋑皆現神
文　即深祕門意也。淨土中樹林說法忉利
天天鼓自鳴等皆此門義也　問。上來三
惡及器界等似同說法義但住祕密耶將
通顯略乎　答。可通顯密。如來普現色
身之相及四攝同事之行。花嚴等中廣說

樹林身說法。但尋其實祕密門中四種曼
荼羅十界依正內證法門上自所流傳教藥
也
文。十者立十藏等　抄一云。八種雜藏者故。
義林云。犢子部中亦說四藏。一經二律三對
法四明呪○又大衆部等亦說四藏。謂但詮
定名經。但詮戒名律。但詮慧名論。若合
二詮或合三詮名為雜藏。又集藏傳說。一
經二律三❹大法❺論也○四雜藏○又清涼云。
西方三藏之外加一雜藏。謂陀羅尼五明論
等為四藏。大小俱有則有八藏。然音聲經
通詮上八故名雜藏。而異八中但局大小
之雜故文
私云。就此抄釋然音聲經等學者存二
義。一云。菩薩聲聞各有四藏。今論所引
音聲經雜此八藏故名雜藏。非大小中
當分雜藏也為言是以然字成上之詞云
也。一云上大小各有雜藏。今音聲經異
之。十藏中菩薩聲聞如來等八種雜說故
名雜藏。非局大小雜藏也為言是然字違
上起後之詞云也　私云。今雜亂者指
眞如門教相歟。論第二云。於眞如門唯
有一向雜亂住位無有餘位文　今十藏
中第一藏約不二立之。第十藏約眞如
立之。中間八藏約生滅門立之　問。若
爾者八種雜亂者何乎　答。前後兩重八
種眞如門歟。界門示法學一示一故。或
合門法云八種歟。於兩重一心體相用
各取其眞如為八種也　又義云。八種

❶化＝法(甲)　❷誠＝識(甲)　❸鋑＝劍(甲)　❹大＝對(甲)　❺論也二字甲本作本文

雜亂藏者自第二至第九之八藏雜說之以爲第十藏也

文。總攝十億八千法藏等　疏一云。十億八千幷前頌指五十一藏唯是所攝。指本三藏唯是能攝。增數十藏通能所攝文　記一云。謂上所明五十一藏幷及十藏總攝十億八千法藏無所遺矣文

私云。如是諸藏者疏唯爲十藏。記取五十一及十藏文相次第記義爲正歟。又云根本三藏或攝十藏不云或攝十藏五十一藏。准此釋疏義符文。兩義用捨須任意矣

文。根本三藏或攝十藏等　演密抄第一云。如來所說一代時教分成三藏。一修多羅藏卽是契經。二毘奈耶藏卽是調伏。三阿毘達磨藏卽是對法文　筆削記第一云。然❶三藏之中具❷二藏二藏之內各有三藏。但約人約法分此二三文

私云。此中二藏者菩薩聲聞二藏也。三藏者經律論也。約人二藏爲能攝約法三藏爲所攝也云云　今論意不爾。三藏法理人法總體也。於此中或分二藏菩薩聲聞或分三藏聲聞者菩薩如來也爲言

文。或諸藏所攝等　抄第一云。清涼云。然此三藏約其所詮略有三門。一剋性則經詮三學律唯戒心二學論唯惠學。〇二約兼正則三藏之中經正詮定毘尼詮戒論詮於惠兼各通三。然今此論問答折徵是正剋性。修五行中第二明戒第五明止故是兼也文

文。持其行法等　義林章第二云。天親論云。何緣名藏。由能攝故謂攝一切所應知義。此義意言。由能詮教能攝一切所應知義令不失故立以藏名。又有釋言。攝持義是藏義所應知法皆此所攝。持所攝法令其不失名之爲藏文　又云古者釋藏云。藏是記義聖者言教能刊記諸法名之爲藏文

疏一云。偏就行法以彰含攝。謂能顯理及證果故文

私云。釋藏義義林學三義之中今論同第二義也。行法者指三學也。四法果理教行中行法攝故。若廣言之又可通理果也。能藏卽是敎也

指事云。次持其行法等者不二總持藏釋也。兼通因分文

私云。此論論及藏等皆立總攝之法。是總持陀羅尼義也。其故本論既云我今隨分總持說。一論所歸總持爲本意。若約梵語卽是陀羅尼。陀羅尼指不二體云事大師釋分明也。凡此論解釋依攝及造人皆出常情之表。於陀羅尼門本有法界中作釋義故也。至下造人可悉之

文。次說經差別等　指事云。次次說經差別等者。今此顯經中又少分說不二義理權多實少判故也。又人祕家見之時說其深祕密義如心經祕鍵判之文　二教論上云。諸經論中往往有斯義。雖然文隨執見隱。義逐機根現〇隨機之說權多實少。菩薩造論隨經演義不敢違越文

私云。以百經爲依是爲顯總持義也。凡百洛叉中九十洛叉廣說也。十洛叉略說也以略攝廣。而十洛叉略說攝百部經百部經攝此一論也。仍此論集義而釋經也異常途集義也

文。總百洛叉數等　法住記云。諸大乘經有百俱胝部類差別。復有大乘毘那耶藏阿毘達磨藏衆多部類一切皆是菩薩藏攝。復有聲聞三藏有五阿笈摩略抄　付法傳云大小乘所攝花嚴法花般若寶積最勝涅槃等及四阿含等一百洛叉部經是也文

私云　法住記意百俱胝外大乘律及論小乘三藏出之。今論幷付法傳意一代諸說爲百洛叉。洛叉十爲一俱胝。故數經之義大相違。今會云。准下百經各有眷屬經。仍法住記擧主伴數之故增其數歟。可尋之

文。十二部經等　抄一云修多羅此云契經。一總相。涅槃云。始從如是我聞終至歡喜奉行皆修多羅。二別相。雜集云。謂長行略說所應說義。故義林云除二頌外。祇夜此云應頌。一與長行相應之頌。由長行說未盡故。二爲應後來更頌故也。毘伽羅那此云授記。一記弟子死生因果。二記菩薩當成佛事。伽陀此云諷誦。謂孤起偈。一爲易誦持故。二爲樂偈者故。優陀那此云自說。一爲令知而請法故。二爲令所化生殷重故。念佛慈悲爲不請友。尼陀那此云緣起。一因請方說爲重法故。二因事方說

❶原本甲本俱傍註曰經律論也　❷原本甲本俱傍註曰菩薩聲聞也

知本末故。阿波陀那此云譬喩。一爲深智令解眞故。二爲淺識就彼趣類誘令信故。伊帝曰多伽此云本事。一說佛往事二說弟子往事。闍陀伽此云本生。謂說昔受身。一說如來二說餘者也。毘佛略此云方廣。一廣大利樂。二廣陳正法。阿浮陀達磨此云希法。一德業殊異故。二法體希奇故。優婆提舍此云論議。一以理深廣故論。二以義不了故論。上出圓覺疏而具二義文　記一云。十二部經謂契經應頌記別諷誦自說緣起譬喩本事本生方廣希法論義如次翻對文

文。所依本經或通或別等　疏云。總則百洛叉經幷十二分爲論總依。別則一百部經或論義分爲論別依文　記云。通依百億別依百本文

私云。二義互有德失。准上論攝藏攝等者。於十二部可論通別也。又准次下別所依經其數幾有等問詞者指十二部也。

仍今通別二義以疏義爲本歟

文。如婆薩伊伽諸等　聖法記云。婆薩伊伽陀此云精麤。卽喩名焉。所謂眼中精麤甚極微少譬如兎毛塵其量無差而能納受滿十方中明闇之色。斯論亦復如是故。標多羅唱提此云氣絲。卽是龍絲。所謂龍王舌中有一氣絲甚極微細。譬如頭髮其量無差。而能出生攝納滿十方中種種密雲。斯論大意亦復如是故文　無量義經十功德品云。譬如龍子始生七日卽能興雲亦能降雨文　戒序云。氣海雖微忽起滿界之雲眼精至小能照遍虛之物文

文。總有一百等　記一云。所列經名對今藏錄但十餘部名義相符。有不同者難以詳勘。或翻名有異或未傳此方文　又云。梵云三昧或云三摩地。此云正受或云觀又云等持又云正心行處。阿梨耶此云藏。維摩詰此云淨名又云無垢稱。楞伽此云不可往卽山名也。唯得道者能到。涅槃云圓寂。摩訶薩雲若未詳翻譯文　宗鏡錄智覺禪師云。龍樹製摩訶衍論引一百本大乘經證說八識心王性相微細等義文　筆削記云。謂馬鳴大士宗法花涅槃楞伽思益等百餘部實敎大乘之所造故文

私云。此等釋意一百餘部經皆是大乘經也見タリ或答云。此中修行道地經入藏錄中小乘部收之。何皆云大乘經乎　答。同名經有之歟。例如緣起經有大小二部經也。加之入藏錄中所載修行道地經天竺僧伽羅剎此云衆護所撰也非佛說經。馬鳴菩薩何引彼爲別所依乎　問。今百經中有法花經乎　答。或云。一道清淨經卽是法花也。嘉祥釋法花名爲一乘一道。又大師釋云。一道清淨妙蓮不染文　今謂不爾。論第六卷六種性義第一經聖法記云一道清淨經。而法花無彼文。可知別經也

文。學經之日　抄云。謂探諸經菁花之要而爲此論宏大之綱。本無名而直用。釋標題屬當文

一百經眷屬事

私云。今論中法門建立一一皆是本有平等上標織門施設也。若約隨緣不定敎相思之殆出常情之表。今以百經爲別所依數。是一種滿數也。十十無盡離數量之意也。而其眷屬者百數上作用是當千數。但於百之中分別初後初五十在十之位。未離十分濟故以百之數爲眷屬。後五十在百之位已過十之域故以千之數爲眷屬也。一切算數法皆契實際故一二及百千等各表法性深理。一以十爲作用。十數皆一之上德也。十以百爲作用。百數又十之上建立也。乃至千萬阿僧祇亦復以爾也。在何位主伴體用以爲其義。或又以一數盡法界一切皆一也。以二一法界故以二盡法界諸法皆二也。止觀理智等故。乃至千萬皆是一種法界體也。又或以一爲主以二爲伴。又或以一爲主以十爲伴。以十爲主以百爲伴等一切皆盡也。大日經疏中三洛叉釋及數法譬喩幷一二三四等表示之建立皆此門義也

文。次當說造人　指事云。次總有六馬鳴等者。龍樹菩薩意云。今起信論是何馬鳴何時節不可判。隨機皆是無相違文　記一云。准上六經所說有異。今馬鳴師何所攝耶。然但一身隨機異說。出興前後互不相違。起信疏中唯取摩訶摩耶經者蓋與藏錄馬鳴本

傳出興時分正符契故。其實菩薩業用難思。同異一多自在無礙。又由機心所感不同。或同時同處見。異時異處見。同時異處見。異時同處見。同異時處一人頓見等。今此顯明異時異處。密兼其餘。是故論云。隨機現應無相違過。問。若爾何故下文引用楞伽王經顯說繫屬本願力故當佛滅後出興造作廣略論耶　答。滅後出興經有四說。固難取一而廢於餘。然則彼文亦是且約滅後根宜一相而說。非是融通盡理之義。於今所談理亦無爽文　疏一云。雖引六經唯是一人出世隨機摧邪造論。今起信論聖法記說佛滅度後一百餘年馬鳴師造。賢首引經六百年造。此論下說位地生處父母等。故論疏記文各取一故文　抄一云。雖六時異現而本身是一何有相違。非通六時造此一論說無相違。○若論時者應如聖法云。謂此菩薩六時中造論教。當何時耶此門異論　所謂出現一百餘歲時造四寶冊論。一起信論二玄理論三本原論四清淨論等。又賢首引經六百年造。又下頌云師滅度後我造論等。斯則剋定非通六時。況下明說正造此論地位生處父母等故文

私云。此論造時異義不同也。抄意六馬鳴約同人雖無相違。而其造時局定一時。非通六時造此一論也爲言記及疏意通於六時造此起信論也爲言　指事意大同此義。但顯密之意甚別也。末師意由法性同體而論❶緣感難思也。　指事意以輸圓具足而成機感不同也　尋云。若通六時造此論者。本願繫屬師滅後等文如何會之。將又生處父母等豈通六時乎　答。百論皆馬鳴大士所證法門故於何時處具足成就。豈人法別離而異時出興乎。但隱顯不同依機感。機緣多在滅後得聞論教。是故云滅後造論也。又父母生處又此菩薩理智功德故於何時不可移轉。例如諸佛應身悉生釋迦種姓中父名淨飯母號摩耶。諸佛長子同名羅睺羅尊者也。記云。馬鳴菩薩所造諸論望佛在世亦有同時。今此但云佛滅後者。依一類根多分說故文

一造論時事

聖法記云。馬鳴菩薩現六時中造作論教當何時耶。所謂出現一百餘歲時即造作四部寶冊論。云何爲四。一者起信論二者玄理論三者本原論四者清淨論。出現三百餘歲時中即造作六部論。云何爲六一者三昧論二者合一論三者微妙論四者中藏論五者歸眞論六者遍滿論。出現六百歲時中造作對治邪智入道論等二十部華文論。出現八百歲時中造作大總地論等三十部華文論。出現佛入涅槃時中造作懺悔業障大海論等四十部華文論。出現佛成道第十七日時中都無造作焉文

文。大慈滿足等　抄一云。此偈十句分三。初三句稱名讚德。○次三句聞滅感傷。後四句擧勝況劣文　疏一云。頌中十句文有三節。初三句讚德益物。次三句聞滅傷心。後四句師資隨文

私云。世尊尙者。記出二義。一云世尊尙。二云世尊尙云云

文。觀佛眼精等　記云。謂卽安住念佛三昧觀佛相海。經說於佛相海隨於何相審諦觀察明了現前。今表如來入滅法眼將斷。是故觀佛眼精而在化矣文

文。三者摩訶摩耶經等

私云。現錄文有此經說。自餘五經未見現本矣

文。三重答說等　記一云。兩重問答。初問廣答略。次卽問略答廣文

私云。此釋意八萬六千問只三重以答之。次三重問十重以答之也。或義云。八萬六千問卽八萬六千答三重說之畢。次又八萬四千三重問之。又十重答之也

文。耐也耐也等　疏一云。耐謂堪忍。言雖涉於傷憫意密讚於功能。今重言耐也。如再歎善哉文

耐廣云奴代切。忍也

文。勿小遊行等　抄一云。昔人云。大象不遊於兔❷匡。大志不拘於小節是也文

私云。本形者或以馬鳴形也。或返先外道形也

文。善哉善哉等　抄一云。此偈分三。初四句歎答盡疑疏慶聞決疑。記聞經遣滯。次五句述前讚印疏陳佛鑒述。記現相數知　後三句遵教奉行疏奉教遵依。記受教如行。文　記云。善哉善哉言者卽歎如來讚勸言詞以順益

❶緣=機？　❷匡=還？

故稱曰善哉。更重言者歎之至也文

私云。善哉善哉言者。抄意馬鳴讃歎世尊言也。記又同此義歟

文。經聽於我聞等　記一云。經聽於我聞者。譯者同文不盡。應云我聽聞於經文

文。假耶實耶等　抄一云。極者盡也文　記一云。既聞勸讃卽得開決疑心窮盡說之爲極文

文。入於寂室等　疏一云。寂室之言涅槃異名文

文。本大光明佛等　指事云。本大光明佛等者盧伽與瞿那是定慧二法也。馬鳴菩薩是大光明佛定慧一體大日佛也文　論序云。馬鳴聖者光明之德于時具顯。　龍樹大士妙雲之瑞于方圓啓文　聖法記云。言光明者馬鳴往古如來名字。言妙雲者龍樹往古如來名字。如是二名修多羅中各各異說。謂金剛正智經中作如是說。馬鳴菩薩大光明佛龍樹菩薩妙雲相佛大莊嚴三昧經中作如是說。馬鳴菩薩遍照通達無邊如來。　龍樹菩薩遍覆初生如來。甚深道場經中作如是說。馬鳴菩薩日月星明如來。今依金剛正智經序主作如是說光明妙雲相焉文

私云❶勝語集云。或人諸尊抄中。馬鳴龍樹眞言西方因語菩薩眞言用之。如此抄中以西方四菩薩配觀音勢至馬鳴龍樹事有之云云（私云。此抄者安養房芳源作之）　諸師皆馬鳴勸請蓮花部中云云　爾者大光明佛者無量壽歟。涅槃經云。光明者名爲智惠文　西方智惠門故云大光明也。馬鳴種子[梵字]字。三形線。❷句形白肉色。著花冠合掌印乘白馬。龍樹[梵字]字。梵篋。聲聞形。金剛智所譯馬鳴儀軌（十卷抄載之）　又不空譯馬鳴法一卷（吉備大臣將來）　有之。是則[梵字][梵字]二字體用差別也。[梵字]是作業。作業卽無爲金剛舞戲也。　體文最初字母本體也。[梵字]名字。名字是體上德業也。諸尊梵字中[梵字]字皆爲眷屬種子。卽此義也。今馬鳴龍樹師資義是則法性上體用能所等義也。若約外迹者龍樹初地初僧祇滿第二僧祇始也因行二德收之。馬鳴第八地第三僧祇始也。果德法門攝之。果因亦是師資之義也。　云馬云龍一體本末也。　世間龍馬得名可思之。又傳云。大光明者寶生尊異名也。經南方名光明遍照王故。妙雲相者無量壽尊別名也。　付法傳云馬卽南方獸也。　以五獸座配五方佛位之時以馬爲南故（出義決中）　龍是西方也。胎藏西門置諸龍故。　是卽以南西二方盡自證化他二德也。馬鳴居自證三智之終。用一代教法而授龍樹。　龍樹在化他二智之始爲八宗元祖。　而造論敎百部千部卽滿數上始終也。　造論標幟深思之矣

一馬鳴名事

寶林傳云。昔南天竺之境有一馬國。人皆生毛如馬。馬鳴菩薩曾作蠶出彼國。自口出糸令人作依。馬人欽仰悉爲悲鳴。故名馬鳴文　馬鳴傳云（姚秦三藏鳩摩羅什譯）　比丘高明勝達導利弘深。辨才說法乃感非人類。將欲悟道諸群❸感。餘七疋馬至於六日旦普集內外沙門異學諸比丘說法。　諸有聽者莫不開悟。王繫此馬於衆會前以草與之（馬嗜浮流草故以浮流草與之也）　馬垂淚聽法無念食想。於是天下乃知非恒。以馬解其音故遂號爲馬鳴菩薩。於北天竺廣宣佛法導利郡生文　起信疏云。依諸傳記略有三釋。一以此菩薩初生之時感動諸馬悲鳴不息。二此菩薩善能撫琴以宣法音諸馬聞已咸悉悲鳴。三此菩薩善能說法令諸馬悲鳴垂淚不食七日因此爲名也文　本儀軌（金剛智譯）云。誓願惡世爲貧窮裸形衆生作絲線。莊嚴其身及莊嚴佛事文　淨影起信疏上云。言馬鳴菩薩造者。〇如龍樹論釋文

私云。馬鳴梵名❹阿涅縛窶沙（出金剛智譯儀軌中也）

一不釋題額事

三論玄云。若依梵本前皆無題文

私云梵本無題故今不作釋歟

曆應二年（己卯）十月二十四日於東寺西院僧坊書寫校合畢

權律師杲寶

---

❺釋論第一勘注第三

文。已說人別相次唱本等　指事云。次唱本作釋等者。今此釋論餘論敎異。一一字字多義明故。此則字相字義等意也文

私云。今論❻科簡本文一一異常途。是皆約字義門作釋。非句義釋也。下十本十

❶原本甲本俱傍註曰勝定房惠什之語自證房覺印記之　❷句＝容？　❸感餘＝惑餓？　❹原本裏書曰翻譯名義集第一云阿濕縛窶沙或名阿濕矩沙西域記云唐言馬鳴摩訶衍論曰若翹其本大光明佛若論其因第八地內住位菩薩〇是故世尊名曰馬鳴律宗統要鈔引緣異此學者須檢　❺原本表紙裏云因緣分未了　❻科＝料？

覺及六無明等釋也 起信疏法藏上云。前中歸者是趣向義。命謂己身性命。盡己所重之命歸向三寶請加製述。故云歸命。二歸是敬順義。命謂諸佛教命。此明論主敬奉如來教命傳法利生。故云歸命略抄 同疏云元曉 又復歸者還源義。所以然者衆生六根從一心起而背自源馳散六塵。今擧命根總攝六情。還歸其本一心之源。故曰歸命。一心卽是三寶❶故也文

私❷云。多義中香象釋初一義相符此論意也。但彼以盡十方句屬所歸異于當論矣

一論始必❸置歸命事

起信疏上惠遠云。有六種意。一者作論所依荷恩致敬。二者請承加護。三者爲生物信。四者敬事之宜。五者爲表勝相。六者爲開衆生佛法憶念文

私云。彼疏委釋六義意可檢之。香象出二義。同初二意也。凡眞言教意以歸命爲總句。能歸爲本源總體。所依爲支末別德也。大日疏第五飛字配歸命句釋經[illegible]字爲十七尊中台。皆此義也

文一者總攝圓滿等 指事云。准釋論佛寶文可知之文 起信疏元曉云。歸命二字是能歸相。盡十方下顯所歸德文 藏疏文同此義矣 疏一云。此解體例別是規程。蓋聖智之特高非常情之可造故也文

私云。以盡十方句屬能歸異常途。但今論釋皆類字義門。若如文取義屬所歸之義可有之。但所歸有盡十方德者能歸又可通一切。是故爲顯此無窮之義屬能歸歟。例如一切智名字常途以一切屬所知。此眞言以一切屬能知也。今亦如是能歸若無盡十方之德豈歸契盡十方之諸德乎。委可思之。凡聽受阿世耶解釋也。縱使雖違諸師何及對論哉

文。歸契於滿足等 抄一云。歸契者意云。契合順向佛故卽是釋上歸之義也文

文。總八萬四千等 指事云。八萬四千四十八種功德者。不二法身如來功德也。一一功德依祕釋可知之文

私云。一論所歸偏在不二。最初歸命尤可依此尊也 問。八萬四千色相等專依他受用身。依之本論釋他受用云身有無量色色有無量好等文 又四十八種功德多依變化身見 或伏九十六種外道。或具足三十二丈夫相等也。皆是報應二身分濟也。何云不二法身乎 答。不二法身平等相中具萬德故。二乘外道種種惡趣衆生又法身別名也。何況於三十二相等微妙德業乎。一一祕釋至下可悉之。若堅論三身雖分麁細橫觀法報應不二平等也。如此不改一切報應等功德直印法身自性。是名不二門諸佛也。於此中又堅横竝重義門有之。皆是曼陀羅法境界非常途報化二身分濟也

文。總相讚嘆等 起信疏上香象云。最勝者標佛位也。謂過小曰勝超因曰最文 疏一云。此顯諸佛不共功德無上第一故名爲最○力無畏等功德難思。擧十表圓皆殊勝故○功能自在利益無方。作用難窮故名爲業○功周法界量等虛空性德無涯故名爲遍文

私云。八萬四千者就身上色及相以開之也。色質礙義也。相像貌之義也。是身上體用二德也。次四十八種者就心上決斷及遍知以開之也。謂智與無礙心之體相也智體。無礙相也。最勝業遍心上功能也。四字如次配四智德也。最者第一卽有元初義。是大圓鏡智初發菩提心義也。勝者殊勝卽有萬德莊嚴義。卽平等性智寶部內證義也。業者事業卽妙觀察智作業利他本故。遍者成所作智示同一切無所不至義。是羯磨部遍入一切輪意也。卽上智❹金大日三十七智等也。無礙胎大日遍一切所身也。此二竝中方法界智也。仍以四方四智功德爲其作用也 問。云何色相開八萬四千乎 答。常義云。對八萬四千煩惱成此寶聚門也云云 私案云。准三十二相八十隨好而思之四千付色開之。青黃赤白各成一千色故黑攝青更不別開 八萬就色上相開之歟。本論釋報身云。身無量色色有無量相相有無量好文 今又云色相差別故可知付色相開立之歟 問。心開四十八種如何 答。八種付心體開之。智與無礙故心法無別住所只在生住異滅四所是故各開

❶故 ― ㊉ ❷云＝曰㊊ ❸置＝冠㊊ ❹金＝全㊊

四也。卽是一心（坐位也）三大（住異滅位也）流轉名四相。還滅稱四法。其實一體異名也。四德通智無礙。故成八種也。此八種亦各具最勝等故。成四十。兩箇四十其功能等故。不云八十。直云四十也。功能卽共相。非自相。故不別開也　❶又義云。八萬四千付身密開之。四十八種付語意二密。成之。其中智❷卽心密也。無礙是語密也。最勝業偏二密之上德相也。隨應可悉之

*又義云。最勝業偏通三業也

一所歸佛寶三身分別事

當卷下云。如來在世時所化清淨。能化圓滿八萬四千種色文　指事云。此三寶依本論意者。顯略隱密今付開顯深廣故。如釋論三寶可知之文　疏一云。始敎但說三十二相。終敎說相八萬四千。圓敎說具十蓮花藏微塵數相○今論❸終敎故在若干文

記一云。然如來相好亦諸說不❹同。花嚴說有十蓮花藏微塵相海。無量壽說阿彌陀佛八萬四千光明相好。般若中說三十二相等。但隨見聞廣略有異文　五敎章下云。若三乘中或❺約但說三十二相八十種好。是化身之相○此約始敎引小說也。或約報身說八萬四千相。並是實德。此約直進及終敎等說也文　又云。佛生人間示同人事同人相故說三十二相。勝諸天故說八十好。爲諸菩薩說八萬四千諸妙相好文

私云。八萬四千或具報身或具化身見但當論指不二門諸佛爲所歸之體也。共

故本論始云爲欲總攝如來廣大深法無邊義故應說此論文　終云諸佛甚深廣大義我今隨分總持說文　抄師釋之云。末偈云諸佛（卽此如來不二大乘）。甚深（卽此深法所入法）廣大二文同全文（歸能入門）　是卽一部論宗就不二佛開法門。若爾者所歸命之體豈非此佛乎。但八萬四千義又通體相用故被報應二身又無失　問。若爾者當論於論在世滅後佛具八萬四千云云　是非化身乎　答此論於本師釋尊開三身之德。離釋迦之外非有別佛。是卽釋迦三身中法身以爲不二諸佛。居權實中間兼顯密兩際之義者卽此意也

文。云何爲十最等　指事云。一摧一超過最（此不二法身遠離彼顯一乘三乘之二乘故）　二出離最（此不二法身永離下三大義與一一心法界之域上故）　三對治最（今此四住地中見一處住地者。是闇無明中見一處住地也。根本無明也。種因海是無明分位也。彼不二法身頓斷無明見現不二一如理故也）　四厭患最（今五蘊者心指五蘊横迷境云云九種住心經祕鍵所明皆迷境也不二法身過彼境故）　五者離愛最（六道岐者是根本無明也。不二法身亦別故）　次五種最准上知之文

私云。准此釋二乘地者大小二乘也。若約應身迹遠離聲緣二乘。若約法身本遠離三一二乘也。三界域者一心三大也。一心又無雙立上三大體故。法義雖異並不過三大。此三大云三界也。是卽付三字開三大付界字成一法界也。三與界聊有差別平等二義故也。實三界互全收二義不可有相違也。又是約外迹通欲色等三界也。彼又從體相用三德緣起故也。次頓斷四住地者。一欲愛住地。二色

愛住地。三有愛住地。四無明住地也。此中初三枝末無明也。第四根本無明也。論第四云。圓滿般若智現見一法界無明體頓斷故名見一處文　問。勝鬘經中立五住地。其第五名無明住地。前四是界內人執品分別俱生❻惑也。今何於此四種中盡無明住地乎　答。依法開合不定經經異說有之。彼勝鬘分麁細開五種故四住外立無明。然而光嚴童子經（論第四卷引之）合爲四種見一處卽名無明。彼經云。復次有惑一切聲聞辟支佛及十地菩薩所不能斷。謂見一處無明住地也文　仍無失　尋云。彼經未見四住地說如何　答既有見一處住地名。相餘三住地准勝鬘知之。論第四勝鬘經第五無明住地文引之以爲見一處異名。可知是開合異矣　又一位捨二數二位捨三數次第列之卽示不二之意也。一位一法界故此外不可有二法二位止觀等故又不可有三法。以此義今列其數也。而實互通無礙順逆超次自在故。後後十種不守次第也

一十最事

記一云。離三種雜染以成十最。謂三界五蘊幷及六道是果報雜染。二乘外道邪見定執亦報類故。住地惡軍邪林纏結是煩惱雜染。其中行支是業雜染文

一頓斷四住地事

疏一云。四住地者。楞伽經云。欲色有及見說是四住地。此唯揀出無明住地。前四發問重

❶又＝亦㊁*　❷卽＋(則)㊀　❸終＝給㊂　❹同＋(也)㊀　❺〔約〕－？　❻惑＝感㊀

故偏說。言頓斷者。賢首大師義分齊說。賢位伏現初地斷種十地棄習。此據見道一時斷種故云頓斷。至第三論更明此義。若依始教分別之障見道皆除俱生之惑金剛道斷。五教斷惑如義分齊文鈔一云。頓斷四住地者五中前四也。義分齊云。終教斷惑不分分別俱生。但賢位伏現初地斷種十地棄習。斯則見道一時斷種故云頓斷四住地故。如下始終文中廣說文

私云。鈔師同疏初一義。凡兩師皆以當論生滅一門同花嚴五教中始終二教分濟故作如此釋。皆背論意。既云頓斷全非漸斷。是則不二門速疾頓成義也。末師等符常途作釋故頓斷文勞會通歟

一七惡軍事

四分比丘戒本疏（嵩岳鎮國道場沙門賓撰）云。毘奈耶者翻爲調伏。世親攝論第一云。調者和御。伏者制滅。調和控御身語七惡。制伏除滅諸惡行故文

私云。依此釋者身口七支惡云七惡歟。或云。七❶惡者一欲愛二慢三見四疑五有愛六無明七恚。謂之七惡軍也云云 十煩惱中合五見爲根本六種。於此中貪心開欲與有二種愛故云七惡也。欲即欲界貪也。有上二界貪也

一八邪林事

律名句云。邪見・邪語・邪業・邪命・邪念・邪思惟・邪精進・邪定文

私云。八邪者是八正道所離惑也

一九結科事

法宗原（光法師撰）云。九結者一愛結二恚結三慢結四無明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結○若約七十五法中初三及第七以不定地中貪嗔慢疑爲性。第四以大惑中無明爲性。第五第六以大地法中惠爲性。後二以小惑中嫉慳爲性。結縛有情不出三界故名爲結也文法華義疏第一（吉藏）云。智度論云。結名九結。謂貪・瞋・疑・慢・無明此五鈍使以爲五結。身見・邪見・邊見此三見以爲見結。戒取・見取以爲取結。合五利爲一結也。以十纏中慳嫉二纏以爲九結 問。何故偏擧慳嫉。答雜心第四云。此二但是不善。又是獨頭而生。故偏取之。婆沙云爲帝釋・修羅故偏取慳嫉入於九結。帝釋慳甘露飯嫉修羅美女。脩羅慳美女嫉帝釋甘露飯也。故說慳嫉入九結中也文

私云。是俱舍等所明九結也。今加科字也。鈔所覽本九結絆也。但彼師以科字爲正也

一十纏繩事

法宗原云。十纏者一無慚二無愧三嫉四慳五悔六眠七掉擧八惛沈九忿十覆。纏縛有情故名爲纏。初二是大不善地法。嫉慳忿覆是小惑地中四。惡作睡眠是不定中二。掉擧惛沈是煩惱地中二文

私云。亦是俱舍等所明十纏也。今加繩字也。繩者縛義也

一九十六種外道事

資持記上一云。多論販賣戒云。根本六師教十五弟子各各受行異見六師各別有法與弟子不同。師通有九十六。如是相傳常有不絕（僧祇總有九十六種出家人。則佛道爲一外道九十五。未詳。合數兩❷出不同）文

私云。根本六師各開十五弟子也。或又於此中合佛法云云 可尋之。上來十最並皆對顯教因分無明外位嘆不二摩訶衍諸佛德也。 准指事釋前之五種而言之者。 佛花法花等末離斷常二見故或云七惡或云八邪等也。外道言通九種之義亦如常釋也

文。於契經中等　聖法記云。於契經中十種第一。卽是無盡法界經第七卷文文

疏一云。此顯諸佛不共功德無上第一故名爲最文

私云。無盡法界經別所依百經中無之。當無盡一地經歟。可尋之

文。云何爲十勝等　指事云。十勝一力勝者（一處非處智力。顯宗論云。知一切法自性功德有名處智。亦知非有名非處。不二法身獨知曼陀羅自性德。具勝義般若故）二無畏勝（大日經云。知心無量故則得四種無畏。後已成最正覺。具足四無畏而成師子孔云云）三不共勝（不二法身獨具足十八瑜伽不共法故）四者道品勝（不二法身獨具足三十七摩地道品故）五變化勝（不二法身獨具足利他四種法身故）次五種准上知之文

私云。力勝者大日如來十智力不共一切摩訶那羅延力等也。 卽是十界曼陀能證智力云十力也。四無畏者大日經所說身智虛空及衆生四種無畏也。合總體心無量成五種無量也　俱舍云。十力者一處非處智力。二業異熟異熟。三靜慮解脫解

❶惡＝恚（甲）　❷出＝書？

脫。四根上下上下。五種種勝解勝解。六種種界種界。七遍趣行趣行。八宿住隨念隨念。九死生死生。十漏盡漏盡也（取意）又云。四無畏者一正等覺無畏。二漏盡漏盡。三說障法障法。四說出苦道苦道也（取意）十界曼[1]茶智力四種無量智力又望常途十力四無畏內證與外迹[2]差別可准上知之也

次[3]十八不共法者。十力（如先）四無畏（如先）三念住（一緣順境不生歡喜念住。二緣違境不生憂戚念住。三緣順違境不生歡戚念住也）大悲云十八是菩薩不共聲聞之德故云爾也。皆是外迹義也。約內證乃至十八會金剛不共餘教是云十八不共法也　次三十七道品者。道者菩薩道也品者支分義也。舊譯也。新云三十七菩提分法也。三十七者四念住（身受心法也）四[4]正斷（勤斷[5]二惡。勤修[6]二善）四神足（欲勤心觀）五根（信進念定慧）五力（前五增長云五力也）七等覺支（擇法精進喜輕安念定行）八正道（精進念定見思惟語業命）是也　次百千種變化者。吽字義云。遮那如來自受用故化作種種神變是名妙用難思實義（文）又大日疏法身而有自在補變此不足疑也（文）　八十八梵音者。記云。下論說六十八梵圓八十八妙音。諸教多明八種梵音。華嚴中說六十種音。一一音有五百分等。蓋隨根品所聞不同。是故諸說增減有異（文）　問。已下五種准祕釋之義如何　答。具八十八種梵音是了聲字實相故不共諸教也。三十二種相者了色相本有故法身體具之。法華云。微妙淨法身具相三十二（文）　隨作境界等者遍一切處最妙善義也。

難得勝者灌頂寶冠爲三界主義也。　住處勝者無盡莊嚴法界樓觀義也

文。於契經中等　聖法記云。於契經中十種殊勝即是如來藏功德經第一卷文（文）

私云。百經五十一十種如來藏經有之。指此經歟

一十勝事

記一云。　即約依正二報以明十勝　十力無畏不共道品皆屬意業言音具足即是語業。三十二相並屬身業。其能變化三界中尊具通三業。上皆正報吉祥住處即是依報（文）

文。云何爲十業等　指事云。十業者一者自然業（不二法身所作是自性法然故。因分不爾生滅故）二不等業（不二法身三平等故。利益平等故。因分不爾）三相應業（隨顯機現。雖二祕機出故。因分不爾）四者具足業（圓滿三界功德故。因分不爾）五者無諍業（無盡莊嚴無邊際故。因分不爾）　次五准上知之（文）

私云。同生業等者。示種種諸趣所喜見身義也。大師釋云。不遍之遍遍刹塵應物。應物之化滿沙界利人（文）無著業者。理趣經云。如蓮體本染不爲垢所染（文）　依止業者。所依止即萬德法身義易知之。無厭業者。自在度人無容過義也。通達業者。即身義云。法身同大虛而無礙（文）

文。於契經中等　聖法記云。於契經中十種作用即是上佛經第十一卷文（文）

一十業分別事

記一云。則約二相以明十業。不等相應同生依止無厭五種即不思議業相。以如量智假觀緣俗成利他用。故具足無著二種之業即智淨相。以如理智空觀緣眞成自利用。故自然無盡通達三種通前二相。理量齊鑒即中道觀緣第一義成二利用故（文）

文。云何爲十遍等　指事云。十遍者一者根遍（不二法身諸身三世常周遍法界故。因分不爾一德故）二者識遍（不二法身諸心無所不遍故。因分不爾心識微少故）後准上知之（文）

私云。境界遍者。周遍法界身無中邊境界故。壽命遍者壽量長遠之身出過三時故。眷屬者十佛刹塵衆離數量故。功德遍者種子及三形無邊際等虛空界故。　慈悲遍者大悲胎藏身無所不至故。言說遍者。遍照佛言說遍至一切各各稱機故。證遍者契證諸法實際而無窮盡故。無等遍者。法身超過金蓮二部境界故也

文。於契經中等　聖法記云。十種周遍即是金剛寶智經第四卷文（文）　記一云。則約如來身心功德眷屬悉皆周遍其所遍中有處有時具人具法。　根境識三廓周法界則遍於處。壽命周遍不思[7]議劫則遍於時。眷屬功德該通時處。慈悲遍根。言說遍法。證智遍理。無等普遍一切諸法皆無與等[8]故（文）

文。云何四[9]智　指事云。四智等。一者光明無盡藏智者大圓鏡智也。二[10]有二智法界體性智今非分明略有三義。一四智具足圓智者是也。二光明藏智大日佛智也。無盡藏智大圓智也。三者能證智是大圓智也。所證智大日不二智也。擧能顯所意歟。此五智則名人五佛則成五[11]釋也（文）

私云。此指事意。第一爲大圓鏡智。無邊際

[1]茶＝陀(甲)　[2][差]－(甲)　[3]原本傍註曰此名目本說可考之法界次第等所載依智論說與之別也如何，甲本作夾註　[4]正＝生(甲)　[5]原本甲本傍註曰已起未起也　[6]原本甲本傍註曰同前也　[7]議＝識(甲)　[8][故]－(甲)　[9]智＋(等)(甲)　[10]有＝者？　[11]釋＝大(甲)

德具足無缺故云無盡藏也。光明是智慧義。即東方金剛部智故云智慧門也。第二南方平等性智也。第三妙觀察智。第四成所作智寂滅涅槃義也。尋云。開大日之時於四智總體論之誠爾也。次二義唯就阿閦開之意如何 答。大圓鏡智第八識即第九識之上親近作業故。專就此智論之也。例如金剛界曼荼羅就阿閦開之也。若約橫而言四佛皆有含大日之義。同不二智境界故也。就此四智抄出種種義非今所要故略之

文。於契經等 聖法記云。四種圓智即是果圓滿經第二卷文。四種解脫智上同文 文。云何爲四無礙等 ❶華嚴經第二十七十明品云。是菩薩常隨四無礙智而不可壞。何等爲四。一法無礙二義無礙三辭無礙四樂說無礙。是菩薩以法無礙智知諸法自相。以義無礙智知差別法。以辭無礙智知諸法不可壞。以樂說無礙智知諸法次第不斷文 指事云。四無礙等者。法無礙者了知不二一法之上理智定惠體用等不二平等性相故。二義無礙者。了❷知不二一法之上一多無量三十三種淨法義恒沙無盡五種有爲染法義故。三辭無礙者。不二法身不壞假名說𑖀字𑖀字等實相故。四種法身橫平等之自受法樂故。四樂說無礙者。四種法身竪差別故利他故及說顯教故。四智四無礙體同義異。四智金剛界四無礙蓮花界文 大乘義章十一云。此四經中亦名四辨。若分別之無礙是智辨是口業。智於諸法無滯礙故名無礙。言辭辨了故稱爲辨。通即心口俱名無礙齊稱爲辨智。於諸法知無滯礙故名無礙。知法辨了故復名辨。口於諸法說無障礙名爲無礙。言詞辨了故復稱辨❸文

記一云。無礙亦即智稱。謂法義詞說四種皆是所緣之境。無礙即是能緣之智。又復名爲四無礙解。前二知法後二說法。初即了達諸法自相。是故說言實相實性。次即了達諸法共相。故言差別。謂苦空等相住等相詞說二種義可知之文 私云。四種差別大概如斯。約記釋者初二意業之境中平等差別二義也。後二語業之境中自證化他差別也。今謂四辨同語密之德也。約四智說法立四種辨大平妙成如次配之矣 實相實性各抄出二義。一云。實相一心法也。次共差別三大義也。實性眞如也。次生滅相生滅也。一云。實相實性並爲眞如。其中實相相眞如也。實性體眞如也。共差別直爲生滅。其中共相苦空等共相也。差別相色心等自相也云云 私云。實相實性共一心法中一體一心三自一心如次配之。共差別生滅三大義中各眞如生滅如次配之也。其故標法義於其中各開此二故 問。雖三大中何眞如云共差別乎 答。共差別可訓之平等而三大各別故也

文。及彼身體相等 抄一云。本文彼字屬前頌中盡十方故。或待論師故。以彼十方衆生身相與我同體體顯同體也文 記一云謂攝彼無量一切有情所有體相等皆致敬故。體即依止總名相即流轉別義文 又云。又身體即蘊之實體。四蘊五蘊通爲體故。身相即表之假用三業❹四位通名相故文 疏一云。十方世界萬類有情各具依正之體。皆有流轉之相。收彼體相悉無餘故文 私云。彼者抄存二義。一對上盡十方句於諸衆生上取命今取彼身也爲言 一云。對論師馬鳴直取衆生身也。疏記同。初義歟 今云。初義爲正也 身體相者三師同身上體相也云云 此義體以爲依身之體歟。今云不爾。體即攝收之義也。科名體攝一切衆身門以攝字訓體字也 ❺玉篇云。體鄭玄曰。體猶連結也 依此字訓者體ヲサヌト讀歟。但偏非詞字 身體即具衆相故體相云也 意直示不二義上盡義及所所總義皆彰不二之意也。可思之 藏疏云。體謂體大相謂相大。以用大中辨佛受用變化二身。是故體相二大自是法身屬法寶攝文 遠疏云。此一句合明法身文 私云。此釋依常途上八萬四千四十八種身用大佛也。彼上體大相大如次云法性眞如海及無量功德藏也。如文取義一往雖可然上盡十方句既屬能歸之義以前成立畢。若爾者今彼字專指彼位見身體相豈不指命盡十方乎

文。體攝一切衆身門等 記云。初體攝門亦

❶原本傍註曰六十 ❷知＝智㊥ ❸原本裏書曰大乘義章第十一云此四種中隨相分別前二是智後二是說○通而論之四俱是智智之所謂四俱是法依智起言四俱是說文 ❹原本傍註曰流轉動亂遷變不恒名四位相也 ❺原本裏書曰玉云體鄭玄曰體猶連結也又云孔子曰體物而弗可遺又云鄭玄曰體猶接納也文，三云體ヲサヌ

卽能歸之至誠也〇總達門亦卽所歸之勝德也文 又云。歸者契也。及者達也文 抄一云。總達者意云通達契達至及法僧故卽釋及義也。斯則歸意耳文
私云。體攝一切者。一切言據上盡十方故彼身句自有一切義也 盡攝言訓體字也。降上頌盡字被此中體字也 生滅流轉無常身者訓相字也
文等言總通和南等 記一云。等有二義。一者齊等。二者平等。齊則總收多法。平則一體無差。 謂所歸勝德佛法僧異皆申敬慕離分別故名爲齊等。能歸妙行聖賢凡殊同成虔禱絕彼此故名爲平等。下論自指此言甚深。和南則致敬之相文 疏一云。等之一字等取多義。謂攝圓滿命根同歸勝妙寶故。又令四相衆生獲得常住身故。復爲明了自他唯一眞如相故。兼收佛喜僧讚法藏恒流布故文 又云。言和南者卽歸仰也文 歸敬義下南山云。初言南無者經中云那謨婆南等。傳梵訛僻。正音槃淡唐言我禮也。或云歸禮。歸亦我之本情。禮是敬之宗致也。或云歸命者此義立代於南無也。 理事符同表情得盡。 俗有重南無而輕敬禮者不委唐梵之交譯也。 況復加以和南諸佛迷生彌復大❶关。言和南者謂度我也。今流溺生死河念依極濟而得出也。准此以言豈非和南先在尊師義通上聖念救拔也
文
私云、齊等者詞字也。 等取諸法僧故也。

平等者指法性示能敬所敬一體無二也。疏意等字被上頌廣釋之也。皆約平等一義云之歟 今謂等者總通和南義也。意云。等有三義。一所歸平等一切三寶一味一相。 二能歸平等一切衆生一味一相。三能所平等能敬所敬不二平等也。如此平等平等相應涉入卽是眞實敬禮義也。 是名等義能禮所禮性空寂感應道❷敎難思議文卽此義也。凡此論本意異相爲初同相爲後文 而今云歸云及並名平等是皆以下位身命契合上位三寶之意。約平等理示不二法性也。仍此不二而二分濟有三重義。一存能所二相生滅門分濟也。歸及平等眞如門意也。二能所敬相三十二分濟也。歸及等義指❸不二位也。三云於不二中立能所猶一體三自位也。歸及平等示總體不二也
文。敎理行果等 心地觀經第二云。善男子於法寶中有其四種。一者敎法二理法三行法四果法。 一切無漏能破無明煩惱業障聲名句文名爲敎法有無諸法名爲理法。戒定惠解名爲行法。無爲果名爲果法。如是四種名爲法寶文
私云。 經理名有無諸法卽義理理也。今名眞如卽眞理理也。 記云。理有二種一者義理二者眞理。今性眞如卽當後二文 果者云無爲果是指涅槃果歟。今可通菩❹提涅槃也。敎行二法經論無違也 問。法性眞如配敎理文相難消云何 答。若如文云之法性眞如也。 但法性者法有分別分濟。其義在敎故爲敎法。其上性者不改本有爲宗故屬次眞如也
文理智和通等 遺戒云僧梵語具云僧伽此翻一味和合文
文。何故取命等
私云。自下問答餘義也。問意易知之。答意云。爲顯堅橫無邊義也。天台釋云。橫謂十方堅謂三世文 四相生滅約三世故也。常住不動身者。身常住義餘敎所不說也獨在眞言。是故涅槃經云何得長壽金剛不壞身 問終不答其實義也
文。何故八輩等 大日疏一云。住一切法平等執金剛者。謂住一切佛平等性也。謂因果自他有爲無爲等一切諸法入此如實智中究竟平等同一實際文 又云。已住平等法性自然於一切衆生發同體悲愍之心文 疏一云。問。明了一味何觀多身。旣見多身寧知一味。答。相不礙性故見一味。性不礙相故觀多身 〇此上且依生滅門說。若復別就眞如門說。能歸所歸順順如如自身他身寂寂湛湛。一味一相無縛無生。本性和南成歸敬相文
私云同體大悲常有二義。一眞如平等。二互爲父母云云 今敎意此兩義又不可違受身體髮膚於父母卽同一 六大周遍法界義也。仍理同體卽云事同體也
文。等言甚深等 指事云 次等言極甚深者有三義。一付所歸三寶此有多義。人法平

❶关=唉(甲), 矣？ ❷敎=交？ ❸不=少(甲) ❹提=薩(甲)*

等三寶平等能說所說平等能證所證平等因與果平等等是也。二付能歸人。馬鳴與衆生平等身與命平等也。三能歸所歸命根平等又能歸所歸身平等。如此等無量無邊人法等平等也。總平等分分平等總別平等又重重也。今僧寶之中有上中下僧寶。上中是不二之僧寶。又分分上中僧寶因分中有之文

私云。等言有重重深義並顯不二。其意在上。大分今三義。三義中各有無量法門也

文。何故攝取一切衆生等　疏一云。良由攝生順本願故諸佛歡喜。又由攝生順法侶故菩薩讚嘆。復由攝生順受持故法藏流通文　記一云。由攝衆生順本願故諸佛歡喜。攝持同體生隨喜故菩薩讚歎。依此修行合教理故法不斷絕文

私云。平等法門是法性實義故佛菩薩喜讚。法性顯現而不斷也

文。馬鳴菩薩證不動地等　記一云。初問論主現居八地住心但應歸依自❶地出心反上二地。頌中何必通歸前七下位諸僧。次答謂由依同體意樂通攝自他以申致敬。其所攝人通下諸位乃至異生無不攝故。以後皆非同於論主是第八地住位人故文　又云。若不兼餘唯歸勝位。若爾何以涅槃經說迦葉菩薩禮初發心。此豈不敬下下位耶。歸敬禮敬意趣別故。歸敬求彼威神加被。禮敬但彰於他不慢故。於諸位通局不同文

疏一云。問中馬鳴現居八地住心七地已前及八入心功德滿足。唯應歸向八地滿心幷上二地。何以頌中如實修行通收十地。前之七地及八入心何須敬仰。答中良由馬鳴同體大願通攝三聚爲能歸人。其中既有八地已前乃至邪定諸衆生類。故合通敬前七地僧及八入心。若望自歸但歸八地滿心菩薩幷上善惠法雲二地文

❷曆應二年己卯十月二十六日於東寺西院僧坊書寫校合畢

權律師杲寶

文。次說本趣等　記一云。馬鳴大士根本意趣爲利三聚諸衆生故。爲令三寶不斷絕故文　又云。然本頌中總有四義。一者所被三聚衆生。二者所除四種障縛。三者所起四種淨信。四者所續三寶勝種文　元曉疏上云。此下一頌述造論意。造論大意不出二種。上半明爲下化衆生。下半顯爲上弘佛道文

私云。藏師此一頌猶屬敬意。曉師遠師爲造論因由。今論意已云本趣可造論本意趣矣。異譯論云。故我造此論文

一本趣三門分別事

指事云。次次說本趣等者甚深大乘。正道者正是不二大乘兼通三十二種。疑惑等者三十❸二種之能迷也文

私云。末師等意雖似約生滅一門建立釋之。約實言之已是一部發起也。豈隔眞如不二乎。次下開總體文所信境界不二❹畢。同眞如云無斷無縛了知無斷即是眞實也。遮轉遠縛如來藏云離流轉因離慮知縛即此義也。又不二❺知諸法皆性德圓滿是即斷義也。眞實如眞言中說也

文。一者決定信心門等文　抄一云。初一即當下立義分幷解釋中顯示正義。第二即當分別發趣道相兼修行信心分第三即當勸修利益分第四即當對治邪執○或可第三亦當對治邪執文　疏一云。一除疑惑○當立義分幷解釋分顯示正義二除❻疑捨○即當分別發❼趣道相兼修行分。三除邪論○此一通當顯示正義對治邪執。四除執著○此一❽論當對治邪執或總配釋於理亦通文　記一云。今此四門如其次第斷其疑捨邪執四障文

私云。今此四門即一種信心上次定精進趣入迴向四義歟。如次發心修行證果涅槃四轉配之。發菩提心即是自淨信心義也。修菩提行是樂欲精進義也。證菩提降魔成道義也。入涅槃化二乘異生義也。三門（不二眞如生滅）法門雖廣多不出此四轉故今明之歟　問。疑等四障配信等四門意如何　答。疑不決定心也。信決定心也。故定大勝解云即信果也云云　捨者厭捨即六十心中無貪心同❾意也。大疏云所應進求善處亦復不生願樂文是懈怠至極故爲精進所治法也。邪見不入佛法最毒故。入佛法最初受翻邪三歸即此義也。仍爲

❶地＝他（甲）　❷［曆應…寶］二十九字－（甲）　❸二＝三（甲）　❹畢＝乎（甲）　❺知＝智（甲）　❻疑＝厭？　❼趣＝起（甲）　❽論＝偏？　❾意＝主（甲）

趣入所治執著卽堅著故而迴向相違易知之　問。信義通四種者何第一偈云信心乎　答。約初得名。如云無雲天相也。或又第一是信總體故也。　問。今四義與下信十義相配如何　答。今第一卽下第一第二兩義也。　今第二下第三第四兩義也。今第三卽下第五第六兩義也。今第四第七已下四義也。　決定精進趣入迴向四德配之可知之

文。九十六種諸大外道　論第九云。魔及外道云何差別。所言魔者令作惡事言。外道者令捨善事。二種差別應如是知。之

私云下對治邪執意可見之

文。不斷大覺門等　記云論句窄故但云佛種。今可法是佛言僧是佛子。舉人攝言明父包子文　四曼義云。大曼荼羅何配佛寶。法曼荼羅者是法。三昧耶是僧寶。羯磨曼荼羅具各各寶是文　藏疏云。花嚴經云。下佛種子於衆生田生正覺❶牙。是故能令佛寶不斷此之謂也文

文。建立眞如法界等　論三云。位在三賢於此位中人空無漏成就自在無所疑畏。故將一乘同於菩薩總明而已文　又云。發起人空般若建立方便法空現前覺知本覺淨心。○分分漸漸與遠離智而共相應。從彼夢念得於覺悟文　記三云。　此位菩薩人空般若三道並起。所謂加行根❷本後得共法空觀但能修習加行方便文

私云　依此等釋者正後二智通人法二空。法空根本後得雖爲地上人空二智亦通三賢。令通地前地上意也

論五云。三賢菩薩未得正體智未證如理故○謂十地菩薩內得正智外得後智。一分智用與來等文

私云。　依此釋者今建立眞如法界等唯地上釋之也。上修地前地上等釋舉承來也

文。通攝三聚人等　指事云。次未得圓滿故者始因果生。終至因分極位是也文

私云。此釋未得其意。或云。今未得圓滿人因分果分中衆生及因分極位佛取也。唯果分極不取也。已得圓滿故也

文。然三聚門有其三種　抄一云。初一信心不同邪定退不同正定進。第二信根不同邪定定無不同正覺❸歸。第三樂求不同邪定定無不同正覺證文

文。馬鳴菩薩須彼初門等　指事云。問。何故馬鳴菩薩須初門哉　答。馬鳴說因法導機故。今龍樹意開顯引因入果故實具三門也文

私云。　本論一途淺略爲面故且須初門成所化。末論意直用後二門乃至取果位以爲所化也

文。次開總體等　指事云。次云開總體等者略有三義。　一者不二總體之上開十六門故。二者不二總體之上開三十二種故。三者一心三大總體之上開十六能入門故。次所入門者科門故名門。又十六所入爲不二門故。次云有法者總標十六能入門法云云存二重可知之。　次於所詮理者正不二兼因分所入。次爲彼法作依止有二重。其十六所入門望十六能入門是所依止故。又望不二所入法是能依止故。　能起信根者門法作業相也。　今此能起所起各有二重可准上知之。　能入所入種種差別者不二總體之上差別緣起法也文

私云。　此三義者初重於不二中立門法是卽果分中因果也。　次重因果相望以不二總體爲果以三十二爲因。後重於因分中立總別。前後兩重所入門一心三大分濟故。　於此心體相用開十六能入別門也　問。初義中不二總體上十六門者因分十六所入法卽名此十六歟　答。雖其體一爲不二門之時於果分中立之故聊異因分門法相對所入十六也。第二義三十二種甚深安車達於清淨無上地意也。第三義所入十六上開能入十六意也。三師等所立皆此第三義攝也　問。開總體者開字義如何　答。疏云。開示總體文　記云。開明體分文是只說開之詞也。抄云。謂割判分裂所入根本總體法上假名假義而爲十六能依趣入別相門故文　此意以開字直名門也。爾者可云次說開總體而只云開爲成均句也。仍下云。已說總體影略互顯歟。但疏記義以下文直爲證也。指事意同抄義也。但開字互詞與門二義歟。　開立義并開說義俱存之

❶牙＝芽？　❷本＝出㊥　❸歸＝滿？

也、例如摩訶衍者總之言通總體與總說二義也　問。總體分齊如何　答

疏❶一云。科就甚深所入言之與勝攝劣故。○良以不二離根教故不可顯示。唯就所入定開總體文

今抄同此義歟。記無分明釋。意十六所入幷不二爲總體歟。學者義云。總體者指三十三法體也。總字非總體義只總說義也。意開總三十三之體爲言次下科云。總標十六等即此總義也。依指事者總體正是不二兼十六所入也

文。有法能起等

私云。末師義皆單指十六能入門也。指事意有法者指十六所入兼指十六能入也。摩訶衍指不二幷所入十六也　問上三重義中第三意三十二云有法之義可有之。何不釋之乎　答。約所入又約能入作釋之時三十二云有法之義自闕故別不列釋此義。若釋之者有法者三十二也可云也

文。一者能入門等

私云。指事意此能入門所入門各有二義。一能入門者兩重十六能入也。所入門者十六所入也。此之時門者科門門也。二能入門者如前爲所入之門也。所入門者爲不二之門也。此之時兩意門字能通門也　於所詮理者又有二重。一指不二有法句指十六所入故也。二指所入有法句❷見所入十六故也。　作依止者此十六所入爲其能入門所依止也。望不二爲能依止義也。彼法者所依止之時指能入門也。記云。彼即能入也。能依止之時指不二也。已上能入門所入門有其兩重。思之可觀也

文。有法者總標等

私云。十六能入門法者又有二重。一所入十六云門法。既屬法之門也非單門也。二能入十六云門法。是屬門之法。次所入門又有二義。一云十六所入也。二云不二摩訶衍也。所詮十六所入法望能入爲法。望不二爲門故致此二重也　問。依何文相存此義乎　答。既摩訶衍句存兩重。有法又可有二重勿論也。有法句釋能入門法又示有此二重只不云門云門法。此門亦名法之義有之也。又所入門云云　門字起盡爲不二能入門事分明也

問十六能入門法文　門與法爲一爲異如何　答雖互表裏異不離一體也。屬門之法屬法之門可有此二義也

文。總標門法作業等　疏二云。總標門法作業之相者此有二解。一門法之言合之爲一。不❸敢本法唯指能入。由依其門能起信根。○二門法之言離之爲二。通門及法親生信根文

一不二機事

記一云。問於巾不二摩訶衍體今既說❹信之境何故下論言離機根　答。若定離根不應知有。但由彼法本自成就不爲隨根而施設故。由是論說云離機根文

一他師所釋事

曉疏云。言有法者謂一心法。若人能解此法必起廣大信根故。故言能起大乘信根。信根既立即入佛道。入佛道已得無窮寶。如❺來大利依論而說文　宗鏡錄第十云。有法能起摩訶衍信根者。有法者謂一心法若人能解此法必起廣大信根故。既立即入佛道文

私云。餘師不分門法故皆背論文。龍樹高判誠有深旨。本論文析門門分明者乎

文。信決定進心等　記一云。決定即是勝解名信之因進即精進信之果文

私云。十義中約決定無厭等釋之也。根又約第三出生義作釋也

文。譬如班多伽等　疏二云。兩種梵語未見翻對前如萍菟之類比信無根。後同松栢之屬況信有根文　記一云。其初一喩應同浮萍寄生之類。其次一喩應同藥王松栢之類文

私云。初釋信根同通諸位也。後次釋信爲十信根爲十解已去也

一以信爲本事

花嚴經云。信能永滅煩惱本。信能超出衆魔路。斷除疑網出愛流滅除憍慢恭敬本文　疏二云。何故此中偏說信耶　答良以信者功用殊絕根力等善財斯爲首故。賢聖等妙此爲先故。功德母故道果源故文

❶一＝二？　❷見＝釋㊥　❸敢＝取？　❹（所）＋信？　❺來＝是？

私云。諸教皆以信爲初位。故藏疏論爲初機等文　今五十二位於信上立之尤叶祕教之道理者也。大日經疏信解深信等義廣可說之也

文。信有十種義等　戒序云。若有善男子善女人欲入此乘修行者先發四種心。一信心二大悲心三勝義心四大菩提心。初信心者爲欲決定堅固無退失故發此心。此有十種。一者澄淨義等文　抄一云。且據前初義者信十中前四如次配地前四十心後六如次地上六度行。前五義當前之五地後一義開成後五地。但文略義包。唯言成就慈悲心故不言智惠耳。根十中前五地前已來後五地上已去。前五中初一十信分除憍慢故。二卽十住由惠住理故云能詮甚深理故。三卽十行十度功德故。四五並卽十向後五中六七八通十地故云出離地地轉勝。謂後後出❶離前前障故。九十名義具足。又據前後義者信之十義但配十信。根之十義配住已去。但合第一第二同爲十住。斷障證理二句異故文

私云。此義配當一往可然。記信十義中初一爲總。後十爲別。別中前三唯自利次四通他利後通於二利。根十義中初二義配十住第三十行第三第四第五十向也。六七八通十地第九配十地第十配妙覺也。疏無配屬釋也

文。一者澄淨義等　唯識論第六云。云何爲信於實德能深忍樂欲心淨爲性。對治不信樂善爲業文　又云有說。信者愛樂爲相應通三性。體應卽欲。又應苦集非信所緣文　又云。有執信者隨順爲相應通三性卽勝解欲。若印順者卽勝解故。若樂順者卽是欲故。離彼二體無順相故。由此應知心淨是信文　俱舍云。此中信者令心澄淨文　光記云。於四諦三寶善惡業果忍許爲性文　又云。入阿毘達磨解信云。是能除遣心濁穢法。如此淸水珠置於池內令濁穢水皆卽澄淨。如是信珠在心地內諸濁穢皆卽除遣文

私云。❷實德業者理事等法體云實。此上四諦三寶等云德。漏無漏善根生起云業。於此三上心許樂欲爲信自性也　問。十義共信自性歟　答。澄淨爲性餘九爲業歟。或又十義同自性也　問。五七八如何　答。如次心身語上信德歟

文。二者下轉等

私云。下轉者約喩樹根深入地底不動搖之身也。約法者了凡夫地卽究竟離高昇之思也。例如菩提心根牙萌不動也。隱密義者如樹根等雖不顯其體於地中而能執持其莖葉等。內信叶法性堅固不動也

文。能入所入種種等

私云。本論文中只委釋信根二字不釋餘能入所入等。故云爾也

文。次明建立等　指事云。次明建立等者。說有五分者通因果法門建立之。本論五分以後重二法二門爲宗建立之。釋論開說五分。依末論者本論亦深　問。因緣分中機唯是因分機歟又可通果分哉　答。有二義。依隱者通三十三種兼十論花文而建立。略本論者果分法離機離教也。依釋論付大師意者八種因緣通因果。能起信根機既以通因果。又不動玄理中可建立五分故

問。何故不見哉　答。暫准因分任本論依隱略付一義說故無失。建立非建立亦以同之文

私云。此釋意本論有顯祕二義。又顯相且約後重中四法而建立故五分皆就因分立之也。而以末論見之又可通果分。所信法數已有不二能信因分豈無之乎。又本源玄理二論所立五分必可有不二故。約十論意尤可通因果也　問。若爾者於因緣分何文可存不二之機乎　答。八種根本總體作正因緣文可有依主持業二義。委下可悉之

文。敎法出現等

私云。人是體也。法卽體上義理也。義理中法體不分義門得別是並法體也。六度萬行卽法相也。讃嘆功德結緣得道等卽法用也

一五分配立事

私云。五分卽五智也又不二一心三大也。五智者因緣分中台法界智也。祕鍵云。言觀自在能行人卽是人本覺菩提爲因文

又大疏十一云。摩訶薩意處說名曼荼羅

❶〔離〕－㊄　❷實＝寶㊄＊

者。卽指衆生自心之處。卽一切佛大悲胎藏曼荼羅。所以者何一切衆生卽是花臺之藏文 又菩提心論云。一切衆生本有薩埵文 皆是以入體爲中台也。又八❶點聲中體聲人也。次立義分東方大圓鏡智也。自他三密無邊際具足無闕少等義故建立三十三示法體不分也。次解釋分南方。破邪顯正卽自證三菩提故。修行分西方隨緣之始故也。勸修分北方隨緣至極故❷也

❸已上十餘枚以他本書入了。同是賴法印勸記故也。爲補闕失拭老眼勵禿筆了。可哀可哀

應永四年四月日

法印權大僧都賢實六十五

今年二月傳法會延引依學頭僧正成聖所勞也。自四月一日談義始行。配文釋論第一也。此勸註彼所持本。當卷奧有加增仍所寫取之也

釋論第二勸注第一

文。已說立義分次說解釋分等

私云。二分差別被根利鈍義如五分建立也。以二分配於廣略可有四重分別。一文略義廣卽立義分。二文廣義略是解釋分。三文義俱略卽立義分。四文義俱廣是解釋分也　問。初二重爾也。三四義如何　答。立義分雖立三十三末及細判故不顯深廣無窮義理。解釋分雖明四法判義理無盡故彙示餘門深廣。是故立後二門也　問。已說等結前生後釋論辭歟。答。爾也。或云。指本論文委如立義分結前生後❹釋也

文。唯有四種法等　❺疏二云。初一句明此所有。次二句辨此所無。後一句顯九論說文

私云。上有二問。初問其數。次問其相。而頌無第二答說有義云。餘二十九門第二句答行相也。擧二十九反顯四法相也。一義云。准長行所餘法門略不解釋句只釋唯有四法所由未云行相。次云何爲四已下明行相。故知頌中唯答第一問未答第二問也。九論已說故者。勸十論造時起信必雖非末論互讓其義故云已說故也。或又龍樹在後作此釋也

文。唯釋四法等　疏二云。今解釋分具明二門而不廣釋所入法者。若入二門達本法故　記二云。謂卽別釋後重之內一心法中二法門故。下文所說多約門者。謂令行人依此二門趣入所詮大乘法故文

文。一者一體摩訶衍等

私云。門法各有十名。今立名據本論所說謂立義分一體三自眞如生滅四名建立之故也

文。一心遍滿論等

私云。今十論次第法門建立次第也

文。二種論中唯釋一法等　疏二云。本源玄理唯釋不二。問。如是二論應有立義。若有立義不二大乘應有因緣。如無因緣則無立義應唯三分。若闕初二云何。前論通指五分教法出興法如是故　答。仰觀二論必具五分。以前論說十論建立同一相故。後難善遣前難奚通。不二大乘應有因緣。許有因緣不離根宜豈不違前離根宜故。然今擧有欲顯於無雖說因緣非同因分稱根施設令其斷修實被之根。但欲令彼知此不二無實所被故不違前離根宜故。如是因緣理亦不無既具因緣明有立義❻文 又云。問。不二大乘既屬果分賢首清涼准其文理皆說不與教相應故此論上文亦說不二離教說故。今何却指本源玄理二論同釋不二大乘豈不違前非教相應離教說故　答。有二解。一兩論雖說不二大乘但令知有不可剖析曲示於人故亦名爲不可說也。○二賢首淸涼龍樹之意據因果分各別爲論果分法體不許與教而相應故離教說故。本源玄理據因果分相從而明以果就因可寄言故有教說故文

私云。二論釋不二强非難義。然而末師等偏付花嚴作釋故構種種通妨。據高祖立教著直釋其義如菩提心論等也

文。何故諸論建立門中等　疏二云。十論立義分具標三十三何故解釋分說四或明一文

私云。建立門者立義分異名也。散說門者解釋分也

❶點＝聲？　❷文下甲本有尾題釋論第一勸注第三八字　❸〔已上…也〕百七字一⑨　❹原本裏書曰釋論疏法敏云本曰已說立義分次說解釋分文　❺原本裏書曰聖法記云起信玄理本原論淸淨論四部實册論如來滅度一百年造之眞如三昧論等六部實册論如來滅後三百年造之取意　❻〔文〕一⑨

文。法體不分等　疏二云。立義欲就法體唯一不可分散故全本數。解釋爲據義門有多各別詮顯故闕其數文

私云。法體不分故立義分一處立三十三。義門得別故解釋分各闕法數也。又義云。法體不分解釋分擧一全收故。義門得別立義分開立三十三故云云　但前義爲勝歟。疏與記兩師又據初義也

文。令使學者增長等　記二云。欲令增其力者。力有二種。一覺法力。二思擇力。但云思惟彰覺法故文

私云。具闕相望示存略。爲令增思惟力也。全總作別故見別覺總。全別作總故聞總知別也　又義云。懸依略說四法令思擇總體三十三也。初義兼互具闕所由。後義但示闕數義也

文。敎理甚深極玄等　疏二云。立義敎理本數備收已是甚深皆起尊重。解釋敎理各委辨明又顯玄極咸生讚歎文　記二云。出生尊重讃嘆心者。反顯輕易成謗毀故文

私云。疏意其深與尊重配立義分。極玄與讃嘆配解釋分。記意兩次不相配。直反輕易生尊重也　尋云。此第三答說意如何　答。具略敎理互周備法界甚深極玄。非以常情所圖想矣爲言

文。法門廣大等　疏二云。兩重能入廣大如空。兩重所入無窮如海。不二大乘性海果分。口欲談而詞喪心欲緣而慮亡。故亦可法門廣大通指兩重能所義理無窮別目不二性海。言不具談思不知量。總顯因果皆絕言慮文　記二云。法門卽目三十二種總別能所相對言故。義理以謂不二所依出生無窮如大海故文　鈔一云。如澄神海者。意言同海澄徹神聖如具十德百川味耳文

私云。疏兩義易知之。記同第二義也。或云。四義中第一義兼示具闕二義。次三義只釋解釋分。謂唯釋四法增長智力令廣解餘法。復次於四法中述無窮義爲示敎理極玄也。復次唯釋四法窮盡一切爲顯法門廣大義也爲言　此中第三敎法無窮也。雖云敎理敎之上理也第四敎所詮理也

文。如是三門解釋四法等　論第六云。言顯示俱非絕離門者。若有衆生除遣二執證得二空通達諸法言語道斷心行處滅。斷斷照寂滅滅慮止無所達故如本。復次究竟離妄執者。當知染法淨法皆悉相待無有自相可說。是故一切法從本已來非色非心非智非識非有非無畢竟不可說相文　鈔四云。前對治離是生滅門。能所染淨各各差別。○今究竟離是眞如門。惑智雙忘染淨齊離。○若非眞門必無此理文　論第七云。復次爲欲顯示如一切佛無趣向則一切菩薩於彼無有趣向則中如如行故如本。分別發趣道相者。謂一切諸佛所證之道一切菩薩發心修行趣向義故文　鈔四云。復次爲欲下此或依上眞如門修文

私云。三門中顯示正義四法相顯了有之。自餘二門唯釋生滅門法。眞如門義未必分明。但對治邪執中立四門。一者顯示根本總相門。二者顯示人見對治門。三者顯示法見對治門。四者顯示俱非絕離門也。此中第四門卽是眞如門對治相也。次發趣道相門中又有趣向無趣向兩釋有之。其中無趣向卽是眞如也。又義云。三門各非釋四法。只三門共釋四法也。其中顯示正義中四法具足畢。餘二門唯釋生滅令例知眞如也。眞如門中無有邪執及道相也。前義鈔意後義疏意也。二義中初義爲正也

文。依一心法等　疏二云。於一心法有二所入幷開二門故成四種文　鈔二云。本心眞如門者心卽一一心法也。眞如則是門也。心生滅門者心卽一切一心法也。生滅則是門也文　記二云。謂依一心建立四法。二門所顯一體三自總以一心爲所依故文　又云。記第二下論既云依一心法有二種門。其一心法卽是不二通所依體。是故論說以爲恒沙法門體性。復是諸論共所宗故。論文自說體唯一故。然其所依亦有二種。一總二別。總則咸從不二法起。別則隨近用故爲所依。又前法喩義趣寬通。若本源玄理二論所明本法唯是不二。若其一心遍滿等論所明本法唯是不二。若其一心遍滿等論所明本法卽是一體一心等法文　又第一云。又一法界心卽是不二文

私云。論文了簡三師意異也。疏意云。一心

者二所入不分位卽根本摩訶衍體一處
也。有二種門者門名也。心者眞如所入也。
眞如者門也。生滅亦爾也。鈔意一心者卽
二所入也。有二種門者能入二門也。心眞
如者心之眞如依主釋總是門名也。　次下
云。心眞如門有十種名等文卽爲證也。記
一義一心者不二也。二門者科門門也。若
依高祖釋意者異上三義。　一心者不二
也。二門者眞如生滅門法也。　法花開題云。
不二摩訶衍一心本覺文然而異記義。記
義二門不分爲不二。今義眞如生滅各有
不二。廣大神王等十種名同體別也。又異
鈔義。彼二所入分離眞俗各別也。今二相
全一體全一味也。又異疏義。彼體同用異
云云　今卽體別用別而同同相似。　凡三十
二種種類各別而同一無差卽名不二。故
不二體無量全收法界。至下可悉之
文。建立四種法相門等
私云疏鈔意依一心法句開二所入。有二
種門句開二門也。記意有二種門句下建
立四法也。其義如上也
文。而其法體無有差別等
私云。門法各各十名隨功能立其名。而
其體性唯是一也爲言
文。毘摩訶健那等　記二云。十種梵語散文
如次翻譯可知文
私云。聖法記中雖無翻名以義配之無
有相違也
文。一者名爲廣大神王等　疏二云。喩中名

同依異。法中體同用異。但取喩體不取喩
依故文　記二云。此之十名含於二義。一謂
一體三自二種本法二合總標。則同名爲廣
大神王乃至一心。分離別擧則名爲金剛主
海乃至一一心一切一心。二謂廣大神王等
十總名則顯二法平等一味不可分折不
可離散。則是所依不二法故。如是二中前
則名同體別。後則體同義別。名同未必體同。
體同必具名同。是故論云名同義別文　又
云。又此十中六八與十直依法說餘之七種
法喩對明文　疏二云。前五從喩受名。後五
約法建號文
私云。二法總體疏意體同用異云云　記出
二義。初義同名體別。後義體同義別云云
鈔當段雖無釋以始終釋思之體同名
別爲所存歟。　今謂諸師義皆約因分云
之。記後義又雖約果分體一爲不二異
高祖所立也。論文云名通義別。可知別
體而不二也。一非一非無數爲一可思之。
問。若二法體別者如何與眞俗二門異
乎　答。雖體各別而一味一相也。門全不
爾。雖互相涉入所立卽異也。例如六大
人人各具一味爲義。四曼互具輪圓差別
爲德也。門法亦爾詳知之矣
文。一者鳩那耶神王等　記二云。金剛神王
以喩一體主海神王以喩三自文
私云。二種梵名未詳翻譯。金剛主海可
配之歟　金剛山者七金山歟
文二種大乘不覺同異等　記二云。謂於二

種大乘本法同異之相心猶豫故文　又云。復
擧喩顯二種別異。決衆疑心不應謂一文
疏二云。謂衆極疑二種本法爲同爲異文
私云。　兩師義二本法爲異爲同乎　答
意共相各差別也爲言學者義云。一體法上
同相義與三自法上異相義不覺之也
爲言其中同相義難解故擧兩喩示之。　若
只二法同異何一體法必擧二喩乎
文佛造作相等　鈔一云。言造作相者。瑜伽
八十六云。　如來將欲說法之時現四種相。
一從極下座安詳而起昇極高座儼然而
坐。二安住隨順說法威儀。三發謦欬音示
將說法。四面目顧視如龍象王。故云作相
文　記二云。謂法體深玄難可宣示。故佛造
作相用以顯。謂但作相狀不假聲名。故如
楞伽中或有佛刹瞻視顯法或有作相或揚
眉等亦此之類文
私云兩師義異也。但記義今既出聲說法
故違文意歟
文。又如金剛神王等　疏二云。金剛神王兩
番配合類一一一心。主海神王一義指陳如多
一心文
私云。眞如本法擧二喩。初自體純淨以類
光明潔白之義。後功德淨白以喩眷屬清
淨也。　生滅本法先擧眷屬通染淨還顯
自體兼眞妄也
文。二者名爲大虛空王等　疏二云。第一空
王以總太虛容東西空而得自在。　第二空
王以空容色而得自在。　色容受者　謂以空

中容受色故文
私云。東西別空及一切色法喩二門也
文。以無住處等　鈔一云。以無住處者謂於
無住空得自在。住處則是障礙義故文　記二
云。一體本法凝然絕離不與相俱故無住
處。三自本法與相俱傳而有差別故有住
處文
私云。無住處者別空也。東南西北等其相
雖別共以無住所爲空體也。有住處者
色法也。下文云容受大種故。記釋意無住
及有住直名所入法見
文。心如法理等　鈔一云。一心至住處者此
之四句前二法說後二喩明。各上屬法各下
目門文　疏二云。一心眞如本法理性能容
眞門自餘空無絕安立處文
私云。鈔所覽本一心法理云云　下文多於
眞如門立理名。而今文明以所入名理
也
文。金剛三昧契經等　記二云。初三昧經證
成一體後一地經證成三自文
文。於諸障礙等　疏二云。然多一心於障無
障能住持故如空容色使得住故文　記二
云。於諸障礙即五種有爲法故。無有障礙謂
即四種無爲法故文　鈔云。若自門中通有障
礙及無障礙二種義故。若對眞如門無障礙
生滅門內並名障礙故言於諸障礙文
私云。於諸障礙無有障礙令住諸法
云云　又云。於諸障礙無有障礙云云初點
疏記義也。後點鈔意也

文。三者名爲出生龍王等　記云。謂即眞如
而爲宮殿法性相身恒沙淨德以爲徒衆文
私云。宮殿身相眷屬合法未分明。今推
義云。宮殿喩不二所依體故。身相喩所
入當體眷屬喩門歟
文。出生標嵐等　❶記二云。標嵐梵語即風名
也。或云毘藍及名旋藍並翻迅猛文　疏二
云。標嵐梵語此云迅猛風也文
私云。一切差別平等者如次五有爲四無
爲也　問。第一神王第三龍王如何異乎。
答。第一出生義第三依止德也　又義云。
二德雖同神王龍王二名又異。以之爲
不同也。自下諸名又爾也
文。四者名爲如意珠藏等　記二云。一體唯
淨金主爲對三自通染滿主爲對文
文。金翅鳥王命終等　記二云。觀佛三昧經
說。金翅鳥王名曰正音。於衆羽族快樂自
在。在閻浮提日食一龍王及五百小龍。於
四天下更食一日數亦如上。周而復經八千
歲終相既現。諸龍吐毒不能得食。飢逼慞
惶求不得安。從金剛山直下從大水際
至風輪際爲風所吹還上金剛山。如是七
返然後命終。以其毒故令十寶山同時火
起。難陀龍王懼燒此山即降大雨。滴如車
軸鳥肉消盡唯餘心存。心又直下七返如前
住金剛山難陀龍王取爲明珠轉輪聖王得
爲如意文
文。利圓滿者等　疏二云。眞如所入利圓者
也。良以性本無惑體元是眞。淸淨解脫功德

圓滿。故所被根是圓頓器文　鈔一云。利圓者
故者即下所說淸淨解脫者也。如二祖云本
無煩惱元是菩提。此豈非是本來功德圓滿
者焉。非爲圓根名利圓者。以是頓根故
名圓者文
私云。疏鈔所釋本無滿字歟。據高祖釋
者眞如即密藏中隨緣門義也。仍圓滿者
者密藏機也。眞言行人即本覺薩埵位故
云爾也
文。譬如遮多梨鬼等　記二云。遮多梨言未
見翻對文
文。五者名爲方等等　疏二云。謂有毫毛或
是色相。方圓類寸故曰方寸文　記二云。五
方寸中謂方圓類等故名方等文　又云。然
前所說白毫相狀未見明文。但准觀佛三昧
海經比類而釋。彼經說言。如來初生眉間白
毫滿足五尺。如瑠璃筒放已右旋如玻瓈
珠。太子漸大亦隨長大。至坐道場端潔正
直一丈五尺。有十稜現映蔽衆目如萬億
日。今此方寸多是輪王梵王福德天人所成
就者。比於如來勝劣雖殊形相相似故引
成文　觀經記龍興云。或說右旋宛轉如日正
中。或言如天白寶三寸之團。其間空中如瑠
璃筒文　鈔一云。五者名爲方寸者謂是毫
毛。形方一寸故次論云如是二毫譬如明鏡
故云方寸文
私云。唐本幷三師所覽本方寸也。但宗鏡
錄所引方等云云　是如來白毫餘丈右旋
卷之周側徑一寸故云方寸歟。又四方

❶原本頭書曰弘決第七云毘嵐者猛風也此風在大鐵圍山外若無鐵圍吹須彌山猶如腐草文

上下正等故云方等歟。往生要集云。丈六佛白毫長丈五右旋徑一寸周圍三寸云云尋云。鈔釋形方一寸者形方歟　答。不爾形四方徑一寸云也。旣引合明鏡喩豈方形乎

文。一者白毫方等等　鈔一云。一者白毫方等者。然此毫字後人寫誤應是色字文　疏二云。二俱稱毫兩皆是色文　又云。白亂雖殊體性無異隨受一名俱通二號文

私云。疏意二名互影之歟。但必薩伊尼羅兩名全同故。抄釋理盡歟

文。如是二毫衆生身分等　記二云。由能照達衆生身分故。　如明鏡或卽二毫是其身分。如髮爪等雖非執受亦是有情身分所攝。照用分明故如明鏡文

私云。據此釋有二文點。一云。如是二毫衆生身分顯了分明譬如明鏡云云　一云。如是二毫衆生身分云云　疏鈔無釋也

文六者名爲如來藏等　疏二云。此如來藏正是所入。從眞如門彰遠轉遠縛之名。從生滅門得與行與相之名文

私云。准下十如來藏當初三。總體如來藏卽下大總持如來藏是不二大乘也。遠轉與行卽彼第二第三如名可知之。依之思之十名皆不分之位。不二別體云事其義決定矣

文。遠轉遠縛等　鈔一云。離流轉因等者。二句所離卽生滅中覺不覺二也。故行異云眞如門一心一念生爲縛等。生滅門以生滅生以滅滅滅以爲其行相。　今此二名相形而立。遠望與異義同水火。轉卽是行。並還流義也。縛與相同。卽是爲相之所縛也。其唯有覺者與離流轉因互釋唯有如如與離慮知縛互釋。斯則遠轉眞。之異名遠縛如之別號。故唯識云。眞謂眞實表無虛妄。如謂如常表無變易。又眞如門云無遣無立是也文

私云。轉者惑因也。縛者覺因也。如次五有爲四無爲也。眞如離此二故云遠轉遠縛也。行者翻轉也。相者反縛也。亦是於惑與力於覺與力之意也

又云。言一一白白者可有二義。一云。作上結詞。上一卽唯有覺者。下一卽唯有如如。非同生滅門有不覺不如故有二也。今此唯覺唯如故但一也。上白結離流轉因。下白結離慮知縛。旣絕二黑故名二白。一云。待生滅門各上標下釋。意言。一白是一白白是白非同生滅對多名一。待黑名白故云一一白白也文

文。楞伽契經中作如是說等　記二云。次經總有四譯不同。今卽大唐實叉難陀譯。名大乘入楞伽經。七卷成部。彼第五卷大惠菩薩問蘊處界生滅之相。若無於我誰生誰滅。佛答彼云。如來藏者是善不善因。能遍興造一切趣生。譬如伎兒變現諸趣。此經偏明下轉之義。眞隨妄轉故說爲因。與彼妄合名受苦樂等。似生似滅故說云若。是假非實故如伎變文　鈔一云。爲善不善因者。且總相說善卽覺義不善卽不覺義。　爲者作也。卽當與義受苦樂者苦卽生死樂卽涅槃。故下文云於惑與力於覺與力出現生死涅槃法故。與因俱等者卽一法界有爲無爲二種自在。與彼能熏❶爲❷無爲法不異義故猶如伎兒者卽幻術人也。故下文云譬如非幻幻人於諸幻事隨其所應與力用故。如幻自身爲諸類身而自身不現故法准思之。故下釋云藏者卽覆藏義文　疏二云。若就能與其唯本法。善不善因者善卽是覺不善不覺。於惑於覺與力爲因。生死涅槃從此出現。受苦樂等者謂一法界有爲無爲二種自在能熏所熏多法和合。故受苦樂定俱時轉故文

私云。依鈔釋可讀爲善不善因受苦樂也。意云。善不善因者惑因覺因也。惑因者無明因也枝末果也。或無明乃至起業因也果報果也。覺因者始覺五十位因也佛果果也。本覺反之。爲者與義。因字屬所作也。下文云於惑與力於覺與力出現生死涅槃之法文　二種與力因也。出現生死涅槃果也。據疏釋可云爲善不善因受苦樂云云　所入本法自爲因出現有爲無爲也爲言　此意因字屬能作若依此義與因俱者所作善不善法還與彼能作所入因體俱生滅云也。記義又同疏也。二義中鈔義叶論意歟

一楞伽經通上下二轉歟事

❸四卷楞伽經云。大惠七識不流轉不受苦樂非涅槃因。如來藏者受苦樂與因俱若

❶原本甲本傍註曰五有爲　❷原本甲本傍註曰四無爲　❸原本裏書曰此文取意歟可校本經（後人加筆也）

生若滅文　記二云、此經偏明下轉之義、眞隨妄轉故說爲因、與彼妄合名受苦樂等、似生似滅故說云若文　筆削記第三云、善不善因者殺等十惡爲不善、不殺等十爲善文

私云、依此等釋楞伽偏明下轉之義、下論又云、與行與相如來藏與流轉力法身如來令覆藏故、楞伽經中作如是說等文　鈔意通上下二轉、善不善如次覺義不覺義配之。今論意鈔釋叶之歟

文七者名爲一法界等　疏二云、純白法界如空劫時無雜物故。無盡法界如住劫時有萬物故文　又云、純白無盡皆是門名。本法從彼以彰名故文

文空種無礙等　疏二云、言空種無礙者空字是門種無礙者是法。是空之種無礙依主彰名、遍種無礙准此而釋。俱言種者皆取性義、與空與遍而爲實性、皆無礙故又或種者即種類義、謂眞如門體如相如空與不空種類不一文　記二云、空有二法類非一故。經說云種遍、謂周遍即無盡義文

私云、引證之中二種法界名字雖無之以義勢證之、經題又名眞法界、可知說二種法界也

文八者名爲摩訶衍等　疏二云、此中有二一者一體摩訶衍、二者三自摩訶衍。大覺經證如第一論文

私云、如前說者指論第一立義分釋也

文九者名爲中實等　疏二云、第一義諦亦名中實、等住中實如獨明珠無雜影故。別住中實如順明珠現衆像故文　又云、離邊釋中眞心解實。以此實理遠離眞俗二諦邊故、由此本法名爲第一義諦文　又云、如異同珠者異屬所現影各差別、同屬能現珠明無異。攝差別影歸同體明故云異同、次同異珠反此而說文

私云、獨明者獨明珠。順明珠可訓之也

文十者名爲一心等　疏二云、且第一者上言是一指所作門、唯一一故。下句方云是一一心立所入名。此中一心從彼所作門上立名、是一之心。依主建名。又第二者上言是一切亦指所依門具一切故。下句復云是一切一心亦立所入名。此中一心但從能作以立其名、一即心故持業爲名文　記二云、二名之內各具標釋。謂初標立云是一是一切、次釋成云是一一心是一切一心文

私云、疏意是一眞如門名也。是一一心同所入名也。名一一心即是也。仍是一之是一一心依主釋也。於其所入名字又細往論之、是一門德也。一心直是所入也。亦是依主釋也。是一切等名字亦爾也。初❶二字門名也。次四字所入名也。略云一切一心是也。印板本是一切是二一心云云　切字脫落歟。可勘證本也。學者義云、是一切是一本又有共理。生滅所入一切歸一一心也。眞如所入一一印一心故也云云　記意標釋也。是一法有之。所謂是一一心也。是一切等亦爾也。私義云、是一是一共門名也。一心所入也。是一切是一切亦爾也。重言之者眞如門有體相二。如生滅有有爲無爲二法故也。若據是一切是一本者是一切指覺不覺、是一指總阿梨耶識。一心指所入歟

文第一一心隨所作等　記二云、隨所作者謂本法是體門法是義。義從體生說名所作。所作眞如平等一味隨所作門名爲一心。理實能作亦即名一。今隨所作立其名者、爲欲揀異生滅心故。隨能作者。所作生滅差別無量。今隨能作名爲一心。第一一心能作所作皆名爲一。第二一心能作名一所作名一切。所作一切隨能作一亦名一心文

私云、此釋意眞如門即是一故隨所作立一名。生滅門即是一切故。若隨所作難名一心。仍約能作名一心也。私儀云、五重問答中釋前重三自一心云、一不能一假能入一等文　准此意前重一心名字猶假能入。後重不待能入於所入直立一心。但其中又眞如所入絕待微細離相待。直難名一心、仍隨所作門立一之名。生滅所入有相待義、故呼能作名一心也。下一心法契經文始終皆此意也

文一心法契經中作如是說等　記二云。次引成中初身子致詰三。初敍昔聞、次何因下陳今說、後將非下正致詰。謂昔嘗聞一心法體不可以形量取、故非大非小、不可以染淨知、故非法非非法。絕於觀待故

❶二二三

非同非異。離於數分故非一非一切。略陳其四廣應成百。前三因擧後一正來。以疑今說文　又云。雖復名一及與一切但是假名。是故前後二經所說不相違背文

私云。佛言下如來答說也。文相易知。因一故等者。唐本云。因一故一生滅一心。因一故一切云云　記一云。因一故一因一故一切文　鈔云。經云生滅一心因多故一文　兩師所覽各異歟。而言一心等者。別釋生滅所入名字也

文。如是十名總攝諸佛等　記二云。問如上十義皆同顯示眞如一體唯是淨法生滅三自通染淨法。徒益文繁有何差別　答作觀似濫詳審無參。二種神王所生純淨雜染異故。二種空王能攝無住有住異故。二種龍王所具德用體性異故。二種如意利益解脫三聚異故。二種方寸照達一味差別異故。二種法界自體無相有相異故。二種大乘運載一體三自異故。二種中實爲依眞如生滅異故。二種一心立名所作能作異故。以斯條別無所繁雜。下文分相唯三異者。理實有多從顯說故文

私云此義皆約所生所立等分別二法差異。今謂不爾歟。凡十名通二法。法體同故也。然其十別皆約功能立之。第一依止德。第二容受德。第三出生德。第四利生德。第五顯現德。第六含藏德。第七體性德。第八運載德。第九離邊德。第十靈明德也。於此十德中各有相待絕待二義。故立如斯差別也

文。眞如十名等　疏二云。十句梵名如次翻對文　又云。問前文兩法今此二門同共立名號如來藏門法名濫挍辨若爲　答此門開爲眞如眞如等如來藏。則通眞俗二諦攝故。他法開爲遠轉遠縛等如來藏。彼唯屬其第一義諦。故知前後名字雖同義不相濫文

私云。如來藏一名通二所入及二門。雖似相濫二諦義門別故無有相違。又鈔出二義。彼鈔一云。此具二義。一云但無雜與無亂令覆及覆藏二義別故。二云彼法開爲遠轉遠縛等二藏別名。此門開爲眞如眞如等七藏別目文　初義無雜者眞如所入無煩惱雜故。無亂者眞如門無他智亂故。令覆者生滅所入於惑覺與力。令覆淨法故覆藏者生滅門自體覆藏故。後義所入開二藏別。門開七藏十如來藏中第四已下七也私義云。門法十名互通義爲示之以如來藏一名通立四法也。且影略雖分別之而實互通也。如不二不等門者亦通果分。如寂滅寂靜者通所入也　問第二第三及第九如何別乎。答第二就法體恒沙功德無有高下。平等平等故。第三約義門唯有一乘道更無三乘淺深異路也。次第九離待對義也。非謂所具染淨等功德也　問如來藏名字通二門德也。何云眞如不共乎　答約多分云爾也

文。生滅十名共相云何等　記二云。與前眞如相翻而立。一翻前二〇二對前一〇六翻前三〇餘名翻對行相可明文　疏二云。生滅十名翻眞立故。一對前二。二對前一。三四五名如次對前四五六名六對前三。其後四名次第同前配之可見文

私云。藏識門者自體含藏攝持一切染淨諸法故。猶如第八識也。凡生滅一門十識之時八識分濟也。即此義也　有去有來者上上去去下下來來有之故云爾也

世間門者此門中雖有染淨二法相待俱成故總名世間也。論第十二種世間互相破壞文　二種者有爲無爲也。又第六云。謂此門中假當待實眞定賴妄無有獨孤自立法故文　流轉還滅門者。上有去有來門約二轉作業。今此名字就二轉法體也

生滅門者一義云雖有九法且就五有爲立名。如云不生不滅與生滅和合也。一義云通九法總立此名。如云生滅之言門之總稱也。四無爲又對❶眞如假立法故受生滅之稱也　問。第七如何異乎　答。第七通九法第十但限五有爲也。又義云。第七約所相法第十據能相法也云云　私云。世間約雜染共會。生滅據自體起滅。理實雖互通約義門分別之也

文。各有所依摩訶衍等　疏二云。謂後重一體大乘依彼初重一體一心摩訶衍等。是驗前門不是後法。斯爲良證。三諦科揀已如前辨文

❶原本傍註曰眞生相對假如也

私云。三師意別也。疏義後法直依初法。云云 鈔義後法初門無二體故。初門已依初法。仍後法即依初法義也。記義展轉爲依謂後法依初門。初門依初法。故云爾也。私義云。所依摩訶衍者指不二大乘歟。後法爲所依。即四法總中一心法也。此一心不二故雖云體一而實二所入依各異也仍云爾也

文。各緣自依等　疏二云。一體大乘三自大乘各緣所依根本大乘爲自境界。亦可。一心各緣所作自能依門爲境界故。故下論云甚深眞理非餘境界唯自所依緣爲境界文

私云記同初義。鈔據後義也。後義爲勝歟

文。同名異義故等　鈔一云。此句通出形對後門異少同多之因由也文

文二者人衆異等　菩提心義一安然云。如經持誦者。思惟而住於佛室文 以此行者❶住佛室名佛位也　問。究竟佛地可名佛位。何以行者佛室名佛位耶　答。經上下文皆明入曼荼羅受三昧耶從初發心乃至究竟皆名爲佛。今且以初心者以顯後心

問。其佛室何　答。義釋云。凡修觀行時先當以五字持身。如供養法中說〇而在二明王中間名爲住於佛室文 此等是大阿闍梨祕密行處。若爲初學人及於大衆中不可輒說此法文

私云。眞如門祕密行人故超過十地住於佛位故。云清淨解脫者也。若爾與不二門人何異乎　答不二門人一切皆從果向因也。眞如門中猶有從因至果之義。仍二門異也

文。一心一念等　疏二云。眞如門內自有修證非取異門一心一念。異門心念若生成縛不生爲行。以此門中無斷無縛唯取寂滅寂靜爲行文 記二云。生縛者謂諸煩惱說名爲生。猶如生食能爲損。故纏縛有情難出離。故說名爲縛。亦生亦縛二用俱故。如是生縛本來寂滅故云不生。心一境性明契此理說之爲行文　鈔一云。謂此門中一切善惡都不思量。自然能入而爲行故文

私云。疏意一心一念生縛不生以爲其行可訓也。今心及念簡生滅門心念也。記意一心一念生縛不生可訓之也。鈔釋文點同疏也。義勢又不異歟。疏第❷一擧天祐皇帝解云。一心即是所入本法一念即屬能入行門。是心及念本不生長衆生障縛。即眞門行云云 此意一心一念生縛不生可訓之也　問。眞如門若許心念何念乎　答。下文所云寂滅寂靜念也。定此念有多義。鈔意寂滅寂靜門也。念之一字所入一心也。即依主釋也。疏雖無釋始終意同鈔義歟。記寂滅等五字皆爲所入也。天祐皇帝解五字同爲門也。私義云。五字通爲所入歟。眞如門與本等故以所入體緣門用。是照體獨立義也

文。以生滅生等　鈔一云。即下功德四相滅彼過患四相文

文。寂滅者名爲一心等　疏二云。寂滅者名爲一心證眞如門與本等故。寂滅體相同一心故。又一心者名如來藏證生滅門與本別故文　記二云。所引經文即同十卷第一中說。爲欲證成本等本別二種義故文　鈔一云。如來之性隱而不現名如來藏文

私云。經文四句初二句攝用歸體故證本等義。後二句依體起用故證本別義也。三師意皆同也。又學者義云。四句皆證與本等義。如云色即是空空即是色。何必別義乎。但證一邊者本等義難解故引證也。本別義易知故不引證也

文。各緣自依爲境界故等　鈔一云。二解。一云以能依門緣彼各自所依法故。以生滅門行相易知其眞如門但約門法平等義邊假說緣故。不爾何以下十心中並無眞如門名之心也。二云。生滅門中但於門內理爲所依體。智是能依用。以用緣體亦得云各緣自依也。如珠發光還照珠體如次揀二所證差別。即此義也。初義爲正。以與前法相翻說故文

私云。自依者生滅眞如各有所依摩訶衍也　問。眞如門無心念云何緣之乎　答。有二義。一雖無實能所以平等義假說能所緣義也。二由與本等義門又具心念也。故鈔下釋云。若約相眞及與本等即有心義文

文。是名爲七異等　記二云。何故前法但明

❶〔住〕一㊥　❷一＝二㊥

三異不說入行及位地耶。謂人能作行依行成位。如是之義相顯爲門。本法玄微隱故不說云云

私云。若剋性論之於所入位又可有此三異。依之因緣分八種根本總體位立別因緣。立義分於不二等三門各有菩薩二乘一切異生云云　但今約顯相於門立之。所入玄極變行位等爲顯之也

文。眞如有一種等

私云。一種者唯雜亂住也　有二者上轉下轉也

文。迴向卽信心等　疏二云。引大本經四句如次賢凡亂住初後亂住果聖亂住聖賢亂住。或此四句初卽凡位始終相卽。次則因果始終相卽。次則聖位始終相卽。後則因位始終相卽文

私云。抄同復次釋也。記似正釋也

文。十地爲初地等　記二云。准演義鈔引彼經文第四卷中。先長行云大惠於第一義無次第相續說無所有妄想寂滅法。頌中有七偈。後二偈明不立位地。卽同今論所引之文。彼鈔釋曰。初之七句以義配同。最後一句據理都泯。十地則爲初者同證如矣。初則爲八地者初地不爲煩惱所動同不動矣。第九則爲七者第九同第七無生忍矣。七亦復爲八者純無相觀與八同矣。第二爲第三者同信忍矣。第四爲第五者同順忍矣。第三爲第六者第三地中獲三惠涅槃。第六地中得勝般若同惠義矣。無所有何次者結上經文於第一義無次第相續等。但彼所引而與今論文相小異義意大同文　五教章下云。若依頓教一切行位皆不可說。以離相故○若寄言顯者如楞伽云。初地卽八地乃至云無所有有何次第文

私云。若以眞如配❶顯教。如斯相卽之義尙是用門也。正眞法體無有位相也。但今爲祕密者初地與十地無高下意矣。同十六大菩薩位故心也法門也佛也菩薩也更不可有淺深。仍如此作不次之說也。凡於無相眞心必不可論雜亂所因。然而由一往義❷濟作如此釋也。而實無窮自然可云之也

文。一歲母一時生五十歲兒等　疏二云。眞修經中五十一位摘信爲母餘位爲兒。生五十一歲者。意云。以五十歲男兒生在一歲母腹。法合卽配五十一位亦亂住故文　鈔一云。生五十一歲者應是一歲母生五十歲兒。子母相計共五十一。　權迴一歲句首讀之。或生五十兒在一歲母。故表五十一雜亂位。故下文說有五十一位始覺智故文　記二云。其一歲母喩初信心五十歲兒以喩因位五十心也。然共開合則成二勢。謂開則各別喩五十位。除初信心加後等覺。合則但喩法雲一地。五十一歲丈夫男子以喩妙覺究竟果位。謂初信心卽五十位卽是佛位。理應影彼後卽於初中卽初後。義相可解文

私云。此中疏鈔兩師共五十一位義也。一歲母者十信中初信也。以之爲母。自第二信至妙覺爲兒也。生五十一歲者生五十。一歲丈夫男。右點疏意也。左點鈔意也。二義大概同也。釋成上義更無別義也。大丈夫勇子者共屬所生兒也。記意存兩節。初四句約因位論相攝。此中一歲初信也。五十歲又有開合二義。開義就取第二信已上乃至等覺五十位喩兒也。合義但取第五十位法雲地喩所生兒也。是約等覺一位開不開云開合義也。次二句信心生第五十一位佛母釋之也。或義云。眞門雜亂不可順文句不論前後相違只如文可訓之。一歲母一時生五十歲兒。彼五十歲兒懷妊。一歲母。生五十一歲丈夫男子。可訓之也。母子互爲能所歲數亦增減更離常情故作如是釋也云云

文。或覺如是有等　記二云。眞如理中不可定有絕諸相故不可定無。冥合證故。○如楞伽說。譬如水泡似摩尼珠愚小無智作摩尼想計著追逐。而彼水泡非摩尼非非摩尼。取不取故文

文。心生滅門正智所證等　鈔一云。此段二節而具三意。一則逐難辨前法異。二如卽是所明法故。二則逐難辨前境異。二如卽是所緣境故○三則逐難辨前位異。二如卽是位所證故文

私云。此第三義爲正歟。當段前後皆約位作釋故也。凡位者其體非有別物。卽

❶顯＝頓㊥　❷濟＝勢㊥

以眞如理爲體下生滅眞如如來藏釋云。如來證法若刹那不住者。一切聖人不成聖人文　是故今位異釋中專約眞如判其不同也。鈔師未知位體故約三義作推說歟

文。眞如門理理自理故等　記二云。二皆眞如以何爲別。絕待對待各差別故文

私云。理自理故者有多義。一義云。眞如門理理外無智理智全一故絕相待。云智皆智也。云理悉理也。生滅門雖云理智卽一猶存理體智用之義。仍理智二法相待俱成故云爾也　一義云。眞如理唯證相應故更離是理非理分別。生滅門理猶帶義味故爲智之相分義有之。　然而眞如門一向非無智品也。又義云。生滅門意雖存理體眞證相應等義猶以法體常然不壞名理。契當此理顯了明白稱智。仍理智分界差別麁細二法各異也。未眞證是名因位也。契當方至果位。眞如門中所入一心靈明體上平等一味義理顯了云理。仍理理自立別此外有智還證之云義無之。若心智緣之云卽是契證也。未證位起智用緣彼理云事更不許之。一證唯寂非位位梯登。是故云理自理也。第三義爲正歟。第一義一乘敎談之。第二義三乘等意也。皆生滅門義非眞如門意故也　擧是一隅者今擧有障無障一義兼示相待絕待等萬端義門也。是義於位異中有無量所由。擧其一邊也爲言又義云。總結上七異也。七異中先委釋位異一義兼令例知餘六異也。疏二云。人衆等六例此可知文　卽此義也

文。謂以眞如門攝一切法等　記二云。謂以下釋成三。初釋皆攝眞如攝法無不皆如。生滅攝法無非生滅。是故皆攝一切諸法。二然眞下釋各攝。謂眞如不攝隨緣生滅生滅不該絕待眞如。隨其所作義不同故。三而言下釋總攝。隨門攝法無所遺故總言通二無不攝故文　宗鏡錄第二十七云。如金莊嚴具者。❶眞如隨緣成生滅。生滅無體卽眞如。猶如眞金隨工匠之緣成諸嚴物。嚴物無體卽是眞金。應立量云眞如生滅二門是有法。互相攝故是宗。因云不相離故同喩云如金莊嚴具文

私云此一段有二義。初淺略義後祕密義也。初義者二門修行種因海未及不二果分故。雖攝諸法分界別故約差平二義各收法界猶如微塵同相瓦器異相也。是故皆各總三字悉分界別上義也。　後義者二門不二全體遍收故卽爲果分也。若約此義云之者皆攝者。　蓮花部理體不二意也。各攝者金剛部智德不雜亂意也。總攝佛部理智冥合之義也。總意云。二門不同而同不異而異。　是卽性德圓滿海之意也。若又約三門勝劣云之者。眞如雖攝生滅生滅不攝眞如。不二雖攝二門二門不攝不二等重重義可有之。留心可思之　問皆攝與總攝如何別乎　答泯而攝之名皆攝。存而攝之云總攝意似遮表矣❷

文。皆悉平等　論第一云、平等平等一皆無有別異各攝諸法故然終不雜亂文　記二云。皆各總攝故曰平等。義不相濫故云各別文

文。以是二門不相離故等　記二云。由此二門與一心法不相離故。皆各總攝一切諸法文　疏二云。問答梗概故俱言直文　鈔第一云。謂不同上來非一非異委曲問答故云直也文

私云直釋二門不離何由一心法乎

本云　文保元年八月二十五日子剋於東寺西院小子房草之畢　金剛資賴寶

曆應二年十一月二日亥剋於東寺西院僧坊書寫交合畢

權律師杲寶

釋論第二勘注第二

文根本體性眞如門等

私云。根本體性者體眞如也。假說開相者相眞如也。以體望相云根本也。或又此門中含本❸法故云根本也

❶眞二具㊣　❷原本裏書曰,北峯敎義卷第七云,翻宗立識、立識生法各計翻宗皆謂極雖,今釋分五初地攝生法俱通眞妄,二人師偏執對說從强,三攝論四譯唯用於梁,四梁攝立識對論生法,五祖師引用今古疑難初地攝生法俱通眞妄者,第八阿梨耶識此翻藏識,旣含藏染淨眞妄種子則俱能生眞妄法,起信論云,不生不滅與生滅和合名阿梨耶識也,地攝俱明八識,八識生法並通染淨,雖梁攝眞諦於八識淨分立爲第九,能生淨法且第八不妨自能生法也　二人師偏執對說從强者,雖地攝生法俱通眞妄而弘論人師遍執各計一邊,如地論南北二道并攝論以梨耶依特破地論等,旣而人師偏執其宗黨必有者,大師諸文地攝對論從强而說,地稱法性攝梨耶若非地攝生法通眞妄亦無緣起二邊之各執也,三攝論四譯唯用梁者,然藏中有梁魏隋唐四譯,攝論唐譯大師不見魏隋譯雖見初來未行故亦不用,大師唯用梁攝,如梁攝名十種勝相,魏隋名十種殊勝妙相語,唐攝十種勝妙語妙四梁攝立識對論生法者,梁攝論師　❸[法]一㊣

文。建立名字門等　鈔二云❶本中門法各立二名也。法中心第十名。一法界第七名也。門中眞如第十名也。大總相第九名也。理應兩次讀。心是一法界眞如卽大總相門體耳略抄　疏二云。如是多字並歸門者門能顯法最偏勝故文　記二云。然法與門理應雙立。從顯說故云法之門文

私云。鈔意立名之義通門法。疏記意唯限能入也。疏釋云。今解釋分具明二門。而不廣釋所入法者若入二門達本法故文卽此義意歟

文。一心眞如各有十名等　鈔二云。卽前門法各有十種異名是也文

文。作業當故等　鈔二云。作屬能作之法體業屬所造之門用。以心出上一之體。謂非對二三名一。以法之一體作彼門之大業。又以法之通體持彼門之總用。又以法之界性造彼門之義相。故云作業當故。自下屬本法門體言。法之門得名依主。門則是體攝用持業文依士不得其意。若依主釋歟云云　疏二云。初云一者非對二三。當體絕待故名爲一。橫竪周遍故一作大業。法者軌持。包含一切無所闕遺故法作總業。界卽實性。眞理甚深義相體相皆能作故。故界作相業。下云法門法謂一法界。門謂大總相。是法之門依主彰名。門卽是體作持業釋。如是多字並歸門者門能顯法最偏勝故文　記二云。心一之體具於大義。體爲義依。說之爲作。性常包遍故作大業。法具軌持該通一切故作總業。界具性分區分諸法一相無相。故作相業上加心字顯一法界卽一心。故法之門者法對於門體義異故屬主爲名。然法與門理應雙立。從顯說故云法之門。門卽體者門望於體性用同故業聲建號文

私云。准開總體門法作業文。作業二字共名門法也。一法界與大總相各相當之義三師意大概同也

文。種種別相率向應審等　鈔二云。謂除此外應更取餘能入所入各九異名作業相當配而釋之。且一心之名作眞如之號。心則堅實義眞離虛妄義二既相當。故心作眞也。一則無二義。如則無異義。義得相當故一作如也。不同前名如次而作。故上揀云必非如是。亦可。率取向前名下所詮別相具而釋之。但取此二名下之相。非取餘九。前已揀故文　記二云。言率向者。謂卽取前建立四種法相門中引彼對此義可知故。誡令應審文　疏二云。率取向上能作所作種種別相一一審觀文

私云。或云。記同鈔初義。疏同後義也云云
又義云。疏同初義歟

文。直詮眞如門等　鈔二云。以眞如法釋本心性。以本心性釋上體字文　記二云。言直詮者謂正顯也。由眞如法不同生滅以之爲對故置誡言文

私云。是釋本論文也。心性者指所入法也。不生已下屬能入門也。釋上體字者。上法門體體字也。是以法爲所因而釋門功德也

文。謂眞如法非生非滅等　鈔二云。以非生滅及無生滅皆釋本文不生不滅。不者非也無也。以是非卽體論有無體外說故文　記二云。非生非滅卽是遮詮。謂眞如法非是生滅起盡法故。無生無滅卽是表詮。謂眞如法是無生滅。凝然性故文　又云。不生不滅必該住異。是故釋師具以釋之文

私云。是非有無❸鈔記兩義異也。疏並存二義也。以❹相有無爲差別故者。眞如與生滅差別由四相有無也。例如俱舍論云法若有❺此應是有爲與此相違是無爲法也❻云云

文。復次非是言不等

私云。正釋只一重非遣是也。復次釋亦兼遣是遣非也。百非千是並遣之故也。非二者非非非是兩箇非言也。今既不住兩非。可知亦不存雙是也。故疏影出雙是云云　論文且遣雙非不說兩是除遣句故也

文。且假彼有等　❼疏二云。生滅門中以有心念則有一切差別境界。顯眞如門既無心念故無一切差別境相。如因翳眼則有空花。若離翳眼孰見空花文

私云。眞如門中無所待妄想故無能治淨心。爲顯本來無所有之相故假生滅有顯眞如無也　問。本云妄念又云心念。釋云戲論識其相如何　答。心念者心王心數又名念法也也。妄念約心數立名。戲論

❶本十(文)㊉　❷二十(種)㊉　❸原本甲本傍註曰四相　❹鈔十(說)㊉　❺原本甲本傍註曰四相　❻原本裏書曰百法疏云，第五無爲略有四釋，一不生不滅簡四相故，二無去無來非三世故，三無彼無此離自他故，四無得無失不增減故，卽顯無爲離此四種，無造作故名曰無爲，或簡有爲名曰無爲　❼原本裏書曰占察經云，若無境界差別之相寂靜一味名爲眞如第一義諦自性淸淨心文

識者約心王立名也。下文名心王念法
是也
文。是故一切法等
私云。一義云。一切法者指生滅門法也。
上文云。一切諸法唯依妄念而有差別
文眞如絕諸相故無一切法差別也。一
義云。一切法亙二門。法門該攝門意眞生
二門各有一切法故也。唯眞如一切法如
微塵同相也❶
文。言說名字心量等
私云。言名心如次平等無變異不破壞三
義翻之也。即是體相用三德也。離言者佛
部金剛界[illegible]字字義也。離名者蓮華部理
體本無名相義也。離心者金剛部智德無
❷分別義也
文。相言說等　鈔二云。謂以自妄愛憎遂計
色有姸醜發於言說文　記二云。❸相之言
說從境立名文　疏二云。相言說者妄計姸
媸虛起愛增於境執著發言說故文
文。夢言說等　鈔二云。謂從睡覺雖夢境無
性而妄謂吉凶發生言說文　記二云。謂其
曩昔所經境界虛妄不實猶如夢境文　疏二
云。夢言說者曾經境界無有定實。憶昔攀
緣起諸夢境。即從夢覺緣念思度妄謂吉
凶虛生言說文
私云。依末師釋文點區也。一義云。依境
界夢覺已知依虛妄境界不實而
生云云疏鈔釋意也。一義云。依境界夢
覺已知依等文　是記意也。疏抄意依妄
境而起夢心見記釋虛妄境直名夢也
文。執着言說等　鈔二云。謂先曾怨對及以
善事。今遇緣憶昔起於言說文疏釋同之　記二云
言念本等准其宋唐二經所說此言猶略。
彼經皆云境念怨❹讎先所作業等。謂❺近念
執著宿怨作業生起言說名執著故文
文。無始言說等　鈔二云。謂無始時來計著
言說習種成性。今不假緣繫任運發於言
說文疏釋同之　記二云。謂由前前❻慣習力故
熏成戲論煩惱種子生起言說。如嬰兒等
所有言說任運而起文
私云。已上依楞伽經證四種言說。四言
說如次法相三論天台花嚴四宗配之應
彼等種姓而說之故也
文。一切萬法皆悉言文等　俱舍論云。言俱
義者取有爲義。此所詮義與能詮名俱墮
三世故名俱義。無爲雖義不墮三世不
名俱義非言依也文
私云。一切有分別道理等皆與名言相應
語謬理乖。音訛義失。是故生滅一門中若
染若淨建立依言法並是俱義也。仍云皆
悉言文等也。如實義者眞如法性也
文。我說法者等　鈔二云。佛言等者分二。初
雙標生佛二說。後雙釋二說。且初標者謂佛
言我說法者下起巾。句連後二句讀之即
屬佛說。以汝衆生在生說故者屬生說。或但
直讀屬所爲機也文　又云。言在生者。在墮
著也。生人我也。意云。汝等說者皆墮人我
著相說故文
私云。此意我說法者說不可說者離言之
言不可說說也。即是如義語也。以汝衆生
在生說者衆生所起妄語也。說不可說可
訓之也
記二云。以汝衆生在生說者有二釋。一謂我
所說法由汝衆生意在所生言說事故不
思實義但攻言說。○我爲對治彼凡愚
等是故說之。二謂我說法者緣爲汝等一切
衆生不能捨言觀察實義專心在彼所聞
言說。我今令彼了達實義是故說之文
私云。初釋意誡呵衆生言說云不可說。
佛語不斷。是故說之爲言　第二釋意令衆
生離言而入法性故云不可說云云　兩
義共不可說義會通上相違也。初義呵責
衆生後義開通法性也。可訓說不可
說也
疏二云。我說法者以汝等者。我今說法念汝
衆生墮在執著生人我見不了法性妄起
言說。爲對彼愚非前四言說故我說法。又
或以爲汝等一切衆生在生死界不了斷
修妄與言說爲治彼凡亦非前四故我說
耳。或佛還用衆生所發世間言論說實相
故。稱勝義言名如義語文
私云。三義中初二義同記第一義也。但
付在生句明異義也。第三義以用衆生
在之言說說彼不可說法性也。說不
可說可訓歟
文。我所說者義語非文　聲字義云。若知實
義則名眞言不知根源名妄語。妄語則長

❶原本裏書曰，是一切法者，能離所離之中能離相也，次下云顯示眞如法離絕之相眞如法，又云是故一切法謂一切法悉皆眞故以一切法皆同如故一切法ナルベシト云義，叶之意歟如何　❷〔分〕—㊥　❸原本甲本傍註曰相分則現在境　❹原本冠註曰讎視周切カタキ　❺近＝邇㊥　❻原本裏書曰慣三丨云古患反，ナラフ，ユノム，タノム

夜受苦眞言則拔苦與樂。辟如藥毒迷悟損益不同文　又云。問曰。龍猛所說五種言說今所說二種言說如何相攝　答。相夢妄無始者屬妄攝。如義則屬眞實攝文
私云。義語者聲字即實相字語外無義理也。文語如胝羅婆夷虎杖蛇床等是也。但人師等意佛還用衆生所發言語稱說實義云如義歟。是未知如義語妄語以爲如義甚背文理
疏二云。問。准三昧經佛所說者義語非文不言義者皆是妄語。生滅門中佛所說者既非如義應皆妄語。若許生滅有如義語今眞如門揀之不盡於此兩途若爲通會　答。如義有二。一眞如如義。如上所引三昧經說二生滅如義。諸佛所說一切契經皆顯如故文　記二云。諸佛菩薩稱性施設順眞理故能詮眞理。凡夫二乘妄想安立違眞理故不能顯示文
私云。此師意未知論意。今如義者全非約所詮只就能詮言句與實義相稱云如義不叶實義云妄語也。而生滅門所詮云假當待實眞定賴妄。故一切佛說皆隨順衆生妄想。相待假立方便更非實義言句故皆用妄等義說之。云何爲如義乎　問。經文云我是生身佛也。如何總一代佛說云妄語乎。依之金剛般若經云如來眞語者實語者如語者不誑語者不異語者文　又宗輪論云。世尊所說無非如義文　慈恩大師釋此文云。　佛所說語令他利益。無有虛言不利益者。義語義利皆饒益故文　此等皆一代佛說名如義語。何云妄語攝乎　答。眞妄二語依聲字實相義理而顯教所傳皆云果分不可說未明眞語故也。但至難者釋迦說中又有陀羅尼斯是密藏也。爾者金剛般若及宗輪論意指此陀羅尼言說也。慈恩等釋駈自宗取義。如云爭盜醍醐也
文。實空不空等　鈔二云。實空不空者屬相眞如。故頌云遠離四句相則實空也圓滿四法德不實空也　空實不實者屬體眞如。此句備包遮表二義。且表者謂空是實即三實德離斷邊也。故頌云圓滿三實德。空是不實即轉言遣離常邊也。　遮者謂空無實即第二轉言遣離常過也。故論曰言眞如者亦無有相。雙證上二空無不實即離三假離斷過也。　故頌云遠離三假相文　疏二云。實空不空者此簡異門。妄法非有實是其空。眞德不無實是不空。亦可。理性實空絕諸相故情實不空起衆境故。空實不實者亦簡異門。妄法名空空則是實。眞法名空空則不實亦可。法性空實所顯體故。但空不實能顯門故文　記二云。實空不空者實有二義。一空二不空。謂妄法本無名之爲空。眞法本有名曰不空。二皆名實故空實不實者空有二義。一實二不實。謂眞法名實幻妄不實。二皆名空故文
私云。鈔意實空妄法體空也。實不空眞德不空也。空實示眞空體是實。空不實第二轉言遣執著❶也表義也　又空實第二轉遣著執。空不實離三假也。疏意實空妄法也。實不空眞德也。空實又妄法也。空不實眞德也。亦釋意實空理性也。實不空妄境也。空實法性也。空不實能顯門也。記意實空不空同疏初義。空實不實眞德實妄法不實二皆空故云爾也。私義云。實者有義也。空不空者此有即空也。不空也。次空者無義也。此無即有也無也。有空並離故云離於二相中間不中也。三師義文點云實空不空空實不實云云但鈔後句遮義。空實不實云云　私義云　實空不❷空空實不實云云
文。離於二相等　疏二云。離二相者謂離實空二種相故。中間不中者離亦實亦空故。不中之法者即指不是亦實亦空中間之法。故離三相則顯一理文　鈔二云。三相者二邊中間三也文
私云。記❸釋同疏也。實與空云二相還違自上釋。可思之。鈔釋又斷常義就空實不實一句明之。何唯限此句云離二相不通上實空不空句乎。故知。私一義契文始終歟。所謂離二相者空有二相也。離三相中亦不可得故云離三也
文。如如如說等　記二云。上之如字即稱可義。謂即稱可如如說故文　鈔二云。此如義語通眞如門全其能詮言皆屬第五。不爾相眞如是何語耶文
私云。鈔意上如稱可義。下二如體如相如也云云　私云、上如能詮聲字即如言故。下

❶〔也〕—㊥　❷〔空〕—㊥　❸釋＋(之)㊥

如如簡生滅也。謂如之中如也。絕待眞如故。例如生滅眞如如來藏眞如眞如如來藏也

文。字字名等　記二云。字字名者謂假多字成此名故。字影名者謂能成字是如影故文❶

私云。以字字成名故云字字名也。眞理影即是名字故云字影名也

文。諸字從名差別等　鈔二云。七卷經第三云。名身者謂諸字名。各名差別。如從阿字乃至訶字。今本迴文未盡。字迴名上則無妨也文　記二云。今此名身依字母生故說諸字從名差別文

私云。唯識名詮自性句詮差別文。即是字爲二所依釋故。文字爲依成名句。而今文諸字從名釋故云迴文未盡也。記意諸字從名差別可訓歟。名身者身即聚集義。名句文皆以字聚成之故也。又義云。光記云。名有多位。謂一字生或二字生多字生文　依此釋者諸字從名一字二字等差別有之是名身義也

文。鏡中共說等　鈔二云。眞若鏡也。名似影也。故大鈔云。如師資說聽共對一鏡即其事也文記疏同之

私云。末師意只言說空性眞理體空空上影像故云鏡中等也。今謂不爾。言說即法性示之也。如鏡中所現影像者全是即鏡體也。鏡外無言句。是即言語即法性。法性外無言語也

文。依聲字等　記二云。長短高下屈曲差別方能成字。此則釋成字身行相。即揀風鈴逕定等聲不能建立名字等故文

私云。唯識論名詮自性等釋可考之❷

文。辟如虛空中等　疏二云。眞猶虛空字若❸鳴也文　記二云。如虛空中飛鳥等者。即舉喻顯日輪照爍。說名明曜。飛鳥踰越則蔽其形。身雖隱空聲傳于下。世謂此聲從空而出。虛空字輪亦復如是。雖假諸佛咽喉胸臆激發現前。由大智明以爲前導融鍊諸相悉不現前稱順眞空。故說此字依空而出文　鈔二云。眞似虛空字如鳥鳴也。故上標云二者依空字。記中別釋喻相應檢看之文

私云。三師意眞空上文字故字體即空如水中月也爲言　蒋云。鈔釋記中別釋者指何文乎　答。雖未詳之推知指香象探玄記第一歟。彼文云。四假實雙泯非聲非名以即空故言即無言也。故維摩云文字性離是即解脫。十地論中風喻音聲畫喻名❹字。若動樹葉風及壁上畫是即可取若空中風及空中畫皆不可取。大乘聲名當知亦爾。皆不可取以相盡故文　此中動樹之風及壁上之畫喻生滅門音聲名字空中風并空中畫喻眞如門音聲名字也　私義云。末師意皆約文字性空理云之。今謂不爾。一一文字皆帶不可得字義以喻虛空字輪也。飛鳥喻如記釋。但今聲體即不可得意也。非體無也。大般若經說四十二字門畢云。如是字門是能悟入法空邊際除如是字。表諸法空更不可得。何以故如是字義不可宣說不可顯示不可執取不可書持不可觀察離諸相故譬如虛空是一切物所歸趣處此諸字門亦復如是諸法空義皆入此門方得顯了文❺

文。十種和聲等　聖法記云。謂飛鳥一踰明耀時十塵相觸出微音。故於彼一塵各取一音是故云出十種和聲也文

私云。十塵者八事俱生法及身根舌根也。雖加彼聲而成十一。聲今所出故不取其數歟

文。心量有十等　住心論第十云。釋大衍說十識大日經王說無量心識文

私云。十之中前八生滅門。第九生滅所入。第十眞如所入也　問。下文所立唵摩羅識攝何識乎。又眞如能入門何故不立識乎　答。眞如門不立識事抄意依體眞及不望與等故無心識。仍不立之歟。若依相眞如與本等者亦門可有心識也　私義云。眞如門與本等故體自照用所入心識外別無門體。依之不別開也。次唵摩羅識可攝第八識。是本覺智體故第八攝也❻

文。初九種心等　二教論上云。言語心量等離不離之義此論明說。顯教智者詳而解迷文　疏二云。第九識心即前所入法十名中第十一切一心也。以能緣彼生滅門如但不

❶原本裏書曰賢賀私考之　嘉祥仁王疏上云，名味句者，釋論云，一字曰字二字曰名如菩一字提爲一字二字不合不得爲名，若合說始得爲名，四字成句，或三字阿字八字皆名爲句，句下所以名爲味也文　❷原本裏書曰楞伽契經中，十卷經第四，(集一切佛品)大慧復次字身者(已下全同)　❸鳴＝鳥㊥　❹〔字〕—㊥　❺原本裏書曰譬如虛空中聖法記云，譬如虛空中飛鳥踰明耀時用十種和聲虛空輪字應如是觀，言十聲者謂飛鳥一踰明耀十塵相觸出微音故於彼一塵各取一音是故言出十種和聲也文　❻原本裏書曰百法明門論云心法略有八種一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識七末那識八阿賴耶識文

能緣眞如門理〇第十識心卽眞如門所依
本法。而唯能緣自門眞理。體能鑒用照體獨
立故說爲緣。如自證分緣見分故文鈔記釋同之
私云。眞如門顯密分別如第一卷鈔也
文。唯自所依等
私云。甚深眞理者眞如門理也。唯自所依
者所入本法也。體能照用故所入一一心唯
緣門之理也
文。九種變論等　鈔第二引❶楞伽經云。外
道有九種轉變論外道轉變見生。所謂形處
轉變相轉變因轉變成轉變見轉變性轉變緣
分明轉變所作分明轉變事轉變文
文。十種異執等　鈔二云。楞嚴經說。修禪定
人錯用其心於五蘊上各自引起魔道異
執。此於行蘊起十類計。一二無因論一計
本無因。謂計衆生八萬劫前無因而生。二計
末無因。謂計衆生八萬劫後亦無因生。乃至
第十五現涅槃此計欲界及四禪身爲涅槃
也文
文。煩惱破障等　疏二云。執取計名煩惱破
障智及相續所知壞障文　大乘義章云。馬鳴
論中攝此六種以爲二障。前一種名爲智
礙。猶是智障。後之五種名煩惱礙。猶是煩惱
障文
私云。以六染分別二障之時智相相續
爲法執。執取計名爲人執。是此論性相
也。相續已上總名法執釋故也。大乘義章
意聊與此異也
文。唯以心法等　疏二云。唯以前九心品爲
依而轉。由離心緣相故成不可破壞德。離
相滿德如文可見。其多一心與障爲依對。
論自體非是障故文　記二云。一切煩惱所
知二障說名破壞依前九種心品而轉。眞
體離彼是故說名不可破壞。若爾與行與
相如來藏心非有爲非無爲非染非淨。云
何亦說名爲障耶。但說此心爲所依故能
生彼障。非此心體障品所攝。又生滅門所入
之法對眞如門悉是妄故。多一識心亦屬障
攝文
文。總結體眞如等　鈔二云。上句結歸一心
之法〇下句結歸眞如之名。卽本所牒心
眞如也文　疏二云。正結能入體眞如理唯是
所入一心文
私云。心眞如門與其本等之意也。不可言
說者記云。不可言下顯體離相文　據此
釋者不可言說眞實理中可訓歟。學
者義云。結次上意也。先云不可言說示
名字心緣也
文。第二傳言等　記二云。傳者轉也。轉轉相
傳以望上文爲第二傳文文
私云。初重遣三假存三德。第二重又遣
三德故云爾也
文。謂言說之極等　記二云。謂由眞如是共
言說最後邊際。諸佛菩薩而以此名遣彼前
前名言及相。言說既亡名亦隨遣。猶如世間
以聲止聲後聲不除還成喧亂。故論說言
言說之極因言遣言。極猶盡也。此正顯示
立名遣相之所以也文疏云。❷次離緣正顯。體如無相所以。極猶盡也。假眞如言遣虛妄言。非有能遣可❸以接託。言說既空有相爲立。後能所遣於文可見文　法藏
疏上云。諸名之中最後邊際故。攝論中十種
名內眞如名是第十究竟名也。故云極也文
遠疏云。言語道斷而默不顯其理。絕名故
寄極表也文
私云。諸師皆盡言歸無言也爲言今謂。不
爾眞如卽言說體故。一切能所相對之言
悉盡此理。理體是言而成如義語也。仍
能遣如義語也。所遣妄語云也　豈得有
相無言。等者意云。若帶言說者必可有
相。今既廢言故知無相也。更不可得有
相而無言也爲言❹
文。大本維摩詰契經中等　鈔二云。今分流
經入不思議法門品。前有三十二菩薩各說
不二法門。後問文殊言。何等是入不二法門。
文殊師利曰如我意者於一切法無言無
說無示無識離諸問答是爲入不二法門。
於是文殊師利問維摩詰言。我等各自說
已。仁者當說何等是入不二法門。時維摩詰
默然無言。文殊歎曰。善哉善哉乃至無有
文字語言是爲眞入不二法門。清涼釋曰。然
此經意前後相成共顯深旨。若辨優劣或三
重四重。言三重者一諸菩薩以無二遣二
〇二文殊以言遣言〇三維摩詰以無言顯
理〇而言四者文殊師利以言印彼文　疏二

❶原本甲本傍註曰四卷經第三　❷以＝爲㊥　❸〔次〕―㊥　❹原本裏書曰因言遣言事藏疏云，因言遣言者立此極名爲遣於名，若無此名無以遣名，若存此名亦不遣名，如打靜聲，若無此聲則不止餘聲，若爲存此聲數打靜卽自喧故亦非止聲，當知此中意趣亦爾善須消息文，惠遠疏云明其遣言言眞如者亦無有相者，重顯上言也，謂言說之極者，言語道斷而默不顯，其理絕名故寄極表也，因言遣言者，上云極恐著理體重遣於言也文，元曉疏云，初標立名之意，所謂因言遣言猶如以聲止聲也文，賢寶私考云，肇削記第二云，十種名者，一法名，謂蘊處界三科，二人名，謂信等五十二位，三敎名，謂修多羅等十二分，四義名，謂蘊處界等所顯義理，五性名，謂無義文字無所詮表不生義解，六略名，謂衆生等，七廣名，謂衆生等各有差別爲名，八不淨名，謂凡夫等，九淨名謂生滅卽眞，十究竟名，謂眞如也，故偈云，人法及敎義性略及廣名不淨淨究竟十名差別壞文

云。此大本經與分流經廣略雖殊宗旨契同文 記二云。此是大本與今流行經本文義大同小異。詳會可知文 十二門論疏上裏詳云。彼淨名乃就淺深次第凡有三階。一者諸大士等寄言明不二之理。未辨不二之理無言。所謂淺也。二者文殊明不二之理無言。而由言於無言以爲次也。三者淨名鑒不二無言而能無言於不二以爲極也文 止觀三云。又諸菩薩但表化他文殊表自行化他淨名但表自行文 五數章下云。若依頓教即一切法唯一眞心。差別相盡離言絕慮不可說也。如維摩經中三十二菩薩所說不二法門者。即是前終教中染淨鎔融無二之義。淨名所顯離言不二是此門也文

私云。鳩那阿伐陀多者未見翻對矣 問。大本分流二經說相有不同乎 答。鈔及記大同小異云云 疏宗旨契同云云 今謂無相違歟。略本又必以文殊不屬如義語歟。既云如我意者無言無說等故 問。今經淨名所說如義語與前三昧經所說同乎 答。一義云。建立聊異也。前無言即言故直述言語也。今言即無言故。默然無說也云云 今謂不爾。兩經全同也。聲字即實相故能說能聽。又聲字即實相故無說無示也。是即離所詮無能詮故無說即說也。離能詮無所詮故說即無說也。大日疏云。而維摩詰不離文字說解脫相故名不思議解脫文 可思之

大日經疏第七云。佛說不思議眞言相道法者。如聲聞法解脫之中無有文字。而維摩詰不離文字說解脫相。故名不思議解脫。今此字輪亦爾。即以無相法身作種種聲字。種種聲字作無相法身。故名不可思議眞言相也文

私云。今此維摩詰無言之體諸師以爲眞如理性絕言之極處也。今謂不爾。五十字門不可得義也。爲表無能說可說故住默然雖無所說。而實一一義趣皆帶聲字炳然。不爾者豈云如言說如如耳聽如乎。或云。維摩詰者金剛語菩薩也。金剛頂三摩地儀軌說語菩薩云。四辯演說無所畏文 又祕經云。離言我所能文❶

文。善哉善哉善哉等 大日經疏一云。善哉善哉執金剛善哉金剛手○仰測聖心不失機會。故重言善哉善哉○以此三句義中悉攝一切佛法祕密神力甚深之事故。復歎言善哉金剛手文

私云。准彼思之。維摩詰所說能究法性深理亦契大衆所樂。故重言善哉善哉。又此不二法悉攝一切法門。故後云善哉歟

文。解釋名字門等 記二云。此釋眞如能詮名字所詮之理無遣無立。謂以一切法相本自盡故無可遣。以一切法性本自顯故無可立文

私云。此釋意能詮名字與所詮義理各別而釋之見 爾者還同四種言語建立也。今謂約眞如二字即就此能詮名字明遮表二義。謂眞者眞實義故諸法皆住實際。染法可除遣之體無之。即是表德之意也。如者同一義。一切法皆平等心性故無有功德差降。是故可建立之物無之。即是遮情意也。又眞即無妄義也。如即無覺之義也

文。總結所上說等 疏二云。不可說者雙結言說名字相也。下皆准此。結離三相故名體眞文

私云。是上三門總結也。見子科文 記疏意同也

文。依第一轉言等 疏二云。依第一轉不可說念疑無隨順。依第二轉無相無因疑無得入文 記二云。謂依第一轉言離三假相發起初疑○依第二轉言遣執之文發起後疑文 鈔二云。因前正說不可說念展轉生起二疑文

私云。記疏意兩疑俱依正說文。上文所云第二傳言與今第二傳其義一致也 鈔意依正說發難隨順疑爲第二傳。因此疑發難得入疑故云依第二傳言等也 私義云。初疑爲第一傳。次難得入疑云第二傳言歟。次下云第一傳言得成就故第二傳疑決斷理明文 但依字辭鹽梅也。非指法體也

文。善巧言說等 法苑林章第六云。於五❷時教劣聞覺惠所有善心名生得惠。聞已後成差別作意明了善心名爲聞惠。非必要先於三藏教聽聞領受皆生得惠。但於三藏非用功力。所生闇劣覺惠善心名生得惠。

❶原本裏書曰淨名居士本地事,大集經日藏分第二說,東方過無量恒河沙世界佛刹名無量德佛號醴波花色,彼土日行藏菩薩來娑婆世界列釋迦大集衆中現優婆塞形名毘摩羅詰見タリ,大集經二十八亦有此說也,名日密菩薩云云依此等文東方佛國來會也,維摩經說阿閦淨土來娑婆也,然或說,此菩薩西方語菩薩同體云云金剛名號語菩薩下註維摩詰也,然者此菩薩東西刹土相違如何　❷時＝明⊕

不順出世○若於三藏要用功力所生明勝覺惠善心名加行善能順出世○故知受持三藏等教亦有聞惠文　婆沙論云。有作是說若於三藏十二分教受持轉讀究竟流布名聞所成惠文　光記第一云。若於三藏十二分教受持讀誦究竟流布是生得惠問何故不許聞惠受持讀誦　解云。若正聞教唯生得惠。由聞所成名聞惠故文　頌疏第一云。先因論教次有生得文　又云。一生得惠。生便得故。二者聞惠。聞教成故文　遁麟記第一云。詳其生得有二種別。一者生便得。二者因尋教生。此言生得是初義。下言先因論教次有生得者是第二相。故不相違文

私云。三惠之說有諸師異解。然而約大旨云之者。聞惠者先文後義。由聞教文故名聞惠。次思惠者先義後文。由思量義理而生故云思惠。　修惠者文義俱照離分別任運而生故名修惠也

文。若無三惠即無萬行等　記二云。聲名句文聞思修惠。及諸行德五類之法從劣向勝次第引發。　教及三惠即是地前。　雖復相似❶二位所攝。　其諸行德即十地中　隨分位攝。雖此等法具通諸位今就顯相故無違妨文　俱舍頌疏第一云。　先因論教次有生得。從生得後方有聞惠從聞惠後次起思惠從思惠後始生修惠從修惠後起無漏惠文　大乘義章第十云。通則位位皆❷具。於中別分非無差異。○❸一切地前成就教行同為聞惠。　初地之中始觀入如判為思惠二地以上證心轉增判為修惠文　中邊論疏云。❹義說三惠通❺三劫故文　法苑林章六云。❻此在因位八地以上一體義分。　七地已前各有別體。　在佛位中無未曾得。　都無聞❼惠唯有修惠文　又云。雖一惠體一剎那中能取論教而尋於義名為聞惠。　能深籌度先理後文名為思惠。於此二中能證明顯即名修惠。　聖智迅速於一念惠義分三故實無別體文

私云。約義說三惠者在八地已上。又約別體三惠者通七地前。　但此就無漏惠分別之。是別門義也。　依通途義者三惠只在地前。　是有漏故以三惠對明十地萬行也。十地萬行者地前一行中起一行初地已上一行中起萬行。　八地已上萬行中起萬行也❽

文。能入謂金剛心等　記二云。　金剛心者即等覺位。　自前諸行但為遠因唯金剛心說為能入。　金金剛地即妙覺果。　重言金者表異前故文

文。所入謂金金剛❾地　鈔二云。謂金剛地者無書本中有二金字。謂褒佛果是金剛之中金剛故揀因無間但是金剛故。　四卷楞伽說於佛果而立金❿金剛之名。　今但一金字者後人誤矣文

文。薩般若海等　記二云。薩般若者云一切智。佛智深廣故喻如海文

文。誹五等位等　記二云。　五等位者即資糧等文　鈔二云。准下文云。　一十信位二三賢位三九地位四因滿位五果滿位文

私云。鈔釋順論意歟。　記意依法相等性相歟。所謂資糧（三賢）加行（四善根）通達（初地見道）修習（二地已上修道）究竟（佛果）五位也。寶鑰下云。封勞積以五等爵文　同此意歟。尋云。何必云五等乎　答。信滿已上具種姓根等義故云等歟。十信之中雖未具足之約多分云爾歟。　或義云。　一切衆生齊等得此五位功德故云五等也⓫

文。第一念信等

私云。　諸教說十信未成位故列次不定也。仍念為第一故云第一念信歟。　又義云。信進念定惠信念進等說雖有之。　念為第一之說未見之。　故知今第一念信者只取初信之詞也。　非謂五根之中念也

文。邪邪*地等　記二云。　邪邪地者理應目其能熏染法○准義即當邪定聚位文　疏二云。邪邪地者邪定不一故重言耳。又十信菩薩未具善根亦名為邪。信前凡愚由對彼邪故云邪邪文　鈔二云。⓬耶耶地者○又為與上金金剛地敵體相翻○謂彼十信雖出邪定而邪正未定。　仍得名邪故。　今邪定而對彼⓭邪得名邪邪。或但邪定不一故

❶原本甲本傍註曰三賢十信也　❷原本甲本傍註曰三惠　❸原本甲本傍註曰初地　❹原本傍註曰義分　❺原本傍註曰三劫者非初二三指第三劫始終，八九十有三地通有義分三惠云事明也，次法苑林章釋此意也　❻原本甲本傍註曰義分三惠　❼惠＝思㊥　❽原本裏書曰十地萬行者，析玄記上云，凡第一無數劫於一行中行其一行修大乘資量加行，第二無數劫於一行中行一切行，從入大乘見道乃至七地滿心，第三無數劫於一切行中行一切行，從八地初心乃至十地滿心文　❾地＋（等）㊥＊　❿金＝剛㊥　⓫原本裏書曰賢寶私考之，金剛三昧論下云元曉　眞性空品第六經下卷五等位者，等之言階，○第一信位在十信行未讓不退發大心故，本業經名信想菩薩，第二思位在三十心思量諸法唯識道理，未齊眞際無分別修故，第三修位者，在十地行得眞證修對治十障故，第四行位者，在等覺行因行已滿未果地故，第五捨位者在妙覺地不取寂滅大悲普化故，所以建立五等位者，為顯退不退位差別故，證不證位差別故，等未等位差別故，因滿果滿位差別故，如其次第立五等位也文　⓬耶＝邪㊥　⓭原本甲本傍註曰十信

名耶耶文

文。因無常音聲等　記二云、言無常者爲表始覺從緣顯故〇而言常者爲表本覺性無起故文

文。如是二門同時具足等　疏二云。向上無常向下常住。約從無始本具而說同一時轉雖分上下而無前後文　記二云。無前後者由相資故文又第三云。謂由惑覺上下麁細緣顯雖殊不離一心故無前後。猶如白氎數等彩畫成像。像雖前後氎乃同時文

鈔二云。此具三義。一云清涼疏云。夫心冥至道則混一古今〇二云如下文說始覺中云。一切衆生皆有本覺皆有始覺。此論正宗爲顯衆生同一相續等此即自他橫望同體。三云。如下總持與衆聞說二覺而領解云。覺知諸法一體一相等此即唯自二覺同體。若爾已成之佛已無邪地。云何本覺入邪邪地。答曰。望佛不斷性惡義說故入邪邪。亦可。自他相融而說。由上三義故二同時文

私云。末師釋同時具足之義總有六義。疏意生佛二界各具二覺故云同時也。記出二義。一云、本始相資而成。謂始覺必由本覺本覺亦由始覺故同時也。一云。二覺之體在一心故云同時也。鈔出三義。一云三世相融義。二云自他衆生同體義。三云二覺體同義也。今謂六義皆約隨緣顯現之邊云之。非法性實義歟。謂二轉同時者互具輪圓之意也。始覺上轉即有下轉之義修生是隨妄轉故亦本覺下轉有上轉之德。邪邪地本有內證位故雖分上下二轉互具二轉仍云同時也

文。障智別相等

私云。智者四種覺及理等也。障者五種有爲也。無爲第三卷釋之。有爲第四卷釋之也

文。寂滅寂靜念等　鈔二云。念字則是能緣之心〇寂等則是所緣之境文又云、上之四字而並是門。故上論云八者名爲寂滅寂靜門無往向故。此即所隨順門也。念之一字即上第十心。此即能隨順法也。上即所緣之境此即能緣之心。若能所未忘名爲隨順。若心境雙寂名爲得入。故本有經云甚深眞理非餘境界等法從門以得名文　疏二云。問。已言寂滅又云寂靜。重疊顯示其相云何答。以此四字正顯體如離三假相名爲寂滅。滿三實德名爲寂靜文　又云。天佑皇帝聖智解曰。此寂滅寂靜念非是一一識心。彼是所入第一義諦。今寂靜念唯在門中文

記二云。又眞如門所有念者非常無常三種患念。亦非是彼心境相待能念所念。但依第十一一識心❶自性無生說名寂滅、性常安隱名爲寂靜文

私云。鈔意所緣寂滅寂靜在門。能緣念一字在所入。疏意五字同名門歟。上皇解稱歎故也。或又自解同抄歟。上行法異中釋同鈔故。記五字共名所入也。今謂名所入之義爲正歟。其故上如義及一一心爲眞如言心。而今又對如義語擧此念。可知一一心異名也　尋云。若爾者何云若離說念名爲得入乎。答。能入門引降體上言心而所起發故。若收用歸體之時即名得入也。非謂捨棄言心❷

文。若知一切法等　鈔二云。問判他生滅說有能所眞如隨順能所有無。若有能所生滅何異。若無能所得入寧殊　答。通二義也。一云。雖有自門微細虛假而無他門麁顯稱實能所念相故異生滅。一云。雖無能所照體獨立而仍動搖說念帶相故異得入文

私云兩義聊雖異大概同之。微細虛假者煩惱體細分存之。說念帶相者雖非煩惱猶凡情氣力帶相也。是尚生滅門餘習非關眞如當分也。今謂眞如門法共法性實德更無一法待對無明。而於此中論隨順得入攝用歸體自受法樂境界也。不爾者豈云唯有清淨解脫者乎　問。若無能所直住法性者。何現有生死衆生受眞如教文而修行之乎　答。本無生死之位衆生自居之。於此中受教修行也。若據生滅門見之由一念不如迷心始見墮生死。今眞如門中既無生死由何論虛假乎。若見有生死即是生滅門機根也。於無過法立諸過患爲之如何

文。雖說無有常說說等　鈔二云。無常說說至無可說說者。今此四句並釋本云無有

❶白＝身㊥　❷㊥文裏書曰疏第二云，第十識心即眞如門所依本法，而唯能緣自門眞理，體能變用照體獨立故說爲緣，如自證分緣見分故引證極顯，　尋義自彰文，通玄居士釋云，以一眞法界本智爲開示悟入門不論隨妄而生之識文

能說可說之文。文
私云。生滅門始覺本覺之說並此假名說實相。故能所各別相待俱成。今此門中言心同不離。如體故雖有能所全絕能所。譬如大海波濤互相擊而無能所也
文。眞如得入者卽自所依等　鈔二云。說念俱絕能所雙離卽自所依摩訶衍照體獨立也文　疏二云。自所依卽一一心文
私云。生滅門與其本別故門內立果證入妙覺金金剛地。然後入所入。眞如門與其本等故門極卽法也。中間更無間雜也。門法雜亂住能入卽所入故。約義開體用法性卽同也❶
文。眞如門俱非言說等　疏二云。俱非言說者卽是非常無常如義言說也。及俱非念者卽是非常無常。寂滅寂靜念故正證之位旣絕能所離此說念名爲得入。〇故知前說眞如無相。但爲遣執非謂眞體功德俱無方名得入文　鈔二云。言離念者卽離能所念相及照體獨立帶相念也。非是斷滅同本石故文　記二云。此辨得入卽復離前❷隨順門中言說及念方得名爲眞實得入。若爾前說一一識心豈非所入云何說離若此是離應無所入耶。然離所存說念念故。由此門中無能所入門法別相故復云離重重遣拂無迹可尋文
私云。得入之位離說念者。末師皆破執之說云云　又鈔還離生滅門能所念相云云
今謂不爾。說念同雖所入法體還能照門之用有之。行人若住門緣法聊似有能所。旣住所入全體獨立。譬如以光明照日月似有照了體。然而住日月還見之更無別照了也。法准思之　尋云。若爾者眞如門旣有能所豈異生滅乎
答今能所者法性寂能所也。非眞妄待對而論能所也
文。第一傳言等　疏二云。第一轉中雖離❸說離❹念遣隨順疑已成就故。第二轉中雖無相無因。遣得入疑決理明故文　記二云。由上所明理趣顯了則第一傳離三假相言得成就初疑自除。其第二傳眞如無相決斷理明後疑自遣。今此文中初傳標言後傳擧疑互相顯故文　鈔二云。第一轉言等者。因前正說不可說念展轉生起二疑故云第一等。若爾云何此中第一上名第二轉耶答曰。上則正說爲第一轉難爲第二對前望後二不同故無違文
私云。此中三師意不同也。疏意第一第二者如上眞如離三假相等說爲第一就之發難隨順疑言眞如者亦無有相等文爲第二轉。就之發難得入疑。今旣雖離異門說念存自門言心故初疑已遣之。第二難得入疑又難之可決之也爲言　記意大概又同疏也。但不云第二轉言。❺云第二傳疑者。疑約疑難作釋言約論判云之互顯之也云云　鈔意上正說爲第一隨順疑難爲第二仍云依第二傳言故發難得入疑文　今於二疑中初疑爲第一次疑爲第二也爲言　今謂上下兩處同初疑爲第一次疑爲第二也
文。次說假說開相眞如門等　疏二云。如如體中染法皆空淨法悉具。染空淨具不相離故非同生滅敵❻體相翻待染立淨德數齊。故如下論云眞如門中無差別相平等平等一相一味獨存眞如淨法界故文　記二云。前明體性卽當離言。今說開相卽當依言。是故於此復開二門顯示眞如空不空義。令諸行者依言修證故文　又云。空者離染不空具德皆非數分可得故說過於❼阿沙。然則釋師於此一門攝義已周消文尙略文　又云。言復次等〇謂卽釋前立義分中心眞如相義當相字文
私云。於眞如自體雖離建立且約功德相狀立空不空二門。約妄相本來無所有假立空名。約功德本性圓滿且立不空稱。非眞妄相翻待長名短也　問本文依言說文指何言說乎　❽答
記二云。前已顯示體眞如理平等一味無有差別復於此中假彼名言開釋義相爲其二種〇前依法身隨自證說。此約應化誘諸根說。雖眞如門對生滅門是出世間眞勝義攝。然於自門復有深淺。今此謂依言說分別。正爲逗根隨宜說故文　又云。又言說分別是此門中所空妄法。謂虛妄言說虛妄分別本不相應故說爲空。由此以顯眞如性德名爲不空。故論依彼所空虛妄言說分別以顯二義文　鈔二云。此如義語通眞

❶原文裏書曰疏云，論眞如得入至名爲得入，釋曰，後眞如得入則自所依卽一一心，以如義言引寂靜念亂住得入一一心故文，賢寶私云，次上論云，復次有念非常三惠非無常三惠，謂無能念可念寂滅寂靜念，所以者何眞如門中無有往向雜亂住故云云依雜亂住念惠得入自所依一心故，云以何得入謂是雜住也　❷原本甲本傍註曰眞如隨順　❸原本甲本傍註曰生滅說　❹原本甲本傍註曰生滅念　❺〔云〕一㊀　❻體＝對？　❼阿＝恒㊀　❽答十（依言說分別記初釋依言說分別記復釋）細註㊀

如門全其能詮言皆屬第五不爾相眞如是何語耶文

私云。今相眞如段云言說者。抄如義語云云 記存二義。或義云。假妄語以示眞如歟 尋云。若爾者生滅門眞如何異乎 答。彼對妄顯眞理也。是眞體獨立理也。然而如義妄者難了故且寄因言以說果德也。今謂兩義中鈔義爲正歟。逐可考[1]之[2]

文。應誦玄理頌等

私云。十論中甚深玄理論歟

文。遠離三假相等 記二云。初頌以證體眞如門離言說等三種假相滿畢竟等三種實德。次頌以證相眞如門離有無等四種句相滿非有等四種法德文

私云。三假相者言名心也 三實德者畢竟平等等也

文。遠離四句相等 曉疏上引廣百論頌云。[3]有非有俱非。[4]一非一雙泯、隨次應配屬智[5]者達非眞文 又云。今此文中非有相者是遣初句。非無相者遣第二句。非非有相非非無相者遣第四句。非有無俱相者遣第三句。二句前後隨論者意皆有道理。不相傷也。一異四句准釋可知文 藏疏上引廣百論頌釋云。彼論次第廣破四宗外道等義也。具如彼說。今[6]此論中約外人轉計故有此諸句不同彼也○文

私云。所遣四句相三師解皆同也

鈔二云 常常德恒樂德不變我德以下離變易苦非業所繫自在故 淨

淨德文

私云。四法德者常樂我淨四德波羅蜜也。疏釋同之。記意四法德者離有離無等四德歟 問若常樂等四德者相配四句如何 答[7]

文。今誦此頌本等 記二云。最後兩句釋師勸誨。或是玄理本有此辭文

文。以離念境界等 記二云。然此唱論有其二意。一則遠通體相位次。二則近成不空功德文

私云。記雖述二義以通體相眞如爲科文義。故彼釋於眞如門有三門。一依門隨釋體相二如 二引文證成玄理文也 三據位科揀今文是也 疏局相如通空不空也。故彼釋於相眞如有三門。一指陳二相空不空也 二引證勸持玄理文也 三遂難略解今文也 又釋本論三師香象元曉淨影皆屬不空文。蓋[8]諸師異解[9]也

本云

文保元年九月二十七日於東寺西院僧坊抄之畢

[10]曆應二年十一月十七日於東寺西院僧坊以先師法印自筆本書寫校合畢

權律師杲寶

釋論第二勘注第三

文。此中有二重住思應觀等 鈔一云。此中有二重者。次釋初重云。謂生滅門即能依也。本曰有生滅心一心爲依即所依也。本曰依如來藏故 又釋後重云。生滅門攝覺義不覺義即能依也。本曰此識有二種義至不覺義梨耶爲依故即所依也。本曰所謂不生不滅至名爲阿梨耶識 既言此中有二門非該次唱。若云此下可通後段文 疏二云。依如來藏故有生滅心即初重總別。所謂不生不滅已下即後重總別文 記二云隨門別釋二。初第一重一心梨耶總別門。二第二重[11]總識攝[12]生[13]圓滿門文 又云。大攝主識是此門體文 又云。今當下廣明二門二。初[14]所依總相一心門。二[15]能依別相梨耶門文

私云。此中有異義。鈔及疏意當段本文具有兩重能所[16]所謂一心與生滅門初重能所 阿梨耶識與覺不覺後重能所 也。仍如來藏門中初重能所釋畢。但廣釋所依不委釋能依[17]次下悉之故也。次阿梨耶識門中開第二重能所也。記釋意如來藏門與阿梨耶識門以爲初重能所。於總識攝生圓滿門開第二重能所也。所言覺義者以下文。亦第二重能依攝也 [18]問。兩重能所法體云何差別 答。初重所依多一心生滅不生滅未分位也。仍名非有爲非無爲一心本法也。能依生滅不生滅二相顯現位也。第二重所依生不生和合俱轉以成一種阿梨耶識也。能依此一識上備眞妄二德也。譬如龍王未出現風水位爲第一。已出生風水而未成海中水波之位爲第二。風水和合已成一種大海爲第三。海中水波出現風水相顯了爲第四也。總而言之。初二重猶在眞諦所入位未成

[1]之十(學者就密宗意加了簡故以自意判爲抄師義正歟抄義不甘心記第一意宜也)細註㊥ [2]原本裏書曰依言說分別記初釋，依言說分別記後釋 [3]原本甲本傍註曰有無四句 [4]原本甲本傍註曰一異四句 [5][者]一㊥ [6]原本甲本傍註曰起信 [7]原本裏書曰疏第一云，言四德者謂顯眞心常恒不變淨法滿足，一者常德以離世相所遷動故，二者樂德以離衆苦諸過迫故，三者我德離不自在虛妄縛故，四者淨德離諸雜染鄙穢法故文 [8]諸＝論㊥ [9]此下甲本有尾題釋論第二勘注第二終九字 [10]以下甲本無之 [11]原本傍註曰後重所依總相 [12]原本傍註曰後重能依別相 [13]原本傍註曰上二通 [14]原本傍註曰初重 [15]原本傍註曰初重 [16][所]一㊥ [17]原本傍註曰總識攝生圓滿門科 [18]原本傍註曰抄釋意疑之

緣起。後二重已成。立生滅緣起出現也

問。若爾者門法中問亦立法數乎　答。約總別開立者可有多重法數。但今約顯相分別之故不增法數也　尋云。何故必立此兩重能所乎　答。爲顯生滅門與其本別道理也。眞如門云。卽是一法界大總相法門體。龍樹又作業當故釋。是示與其本等意故也。今生滅門云。依如來藏故有生滅心。能依所依分別別相義爲宗故。龍樹又作釋立兩重能所也

文。唱上立下故等　記二云。次牒指唱上立者卽立義分云心生滅。是標立故今此正釋。所以牒唱文

私云。唐本無下字。記所覽同唐本歟。是偏牒立義文之意也。若依現本者。唱上❶本分而立已下釋義故云爾也

文。上心字下降等　疏三云。言下降者上云心者洞照靈明之義。今云藏者攝藏隱覆之義。減其勝名彰乎劣名。故云下降文　記二云。降減殺義。分總成別。折寬作狹。降殺其義立異名故文

私云。下降者末師意淺劣之義云云　今謂。不爾歟。但呼上法體下降立異名也。文上下也必不下劣之意歟

文。大總持如來藏等　疏三云。此下十藏初一爲總。義當前重根本大乘文　記二云。初總持藏體唯不二。是立義分通所依故文　宗鏡錄八十二云。今取佛性論中第五法界藏及釋摩訶衍論中❷第一大總持如來藏。此義弘通。總攝一切以實相智當能證入。如星拱北如海會川○文　虛空藏寶鈔❸上人云。後次藏者是如來藏。此有多種。或名大總持如來藏。謂總攝持十方一切如來藏故文

私云。雖有異義今藏指不二是實義歟。既云總持陀羅尼藏義顯了也。又云殊勝圓滿。非云圓圓海乎。大師理觀啓白云。故此總持名無盡藏文　指此論意歟

問。王主天地其義如何　答。王者總領門在義也。主者主宰官領意也。天者普遍覆育義。地者任持衆物義也。記二云。爲依勝故說名藏主。偏覆勝故說名藏王。攝持勝故說名藏天。出生勝故說名藏地文　大寶者。記二云。此中寶言謂卽如意。由此寶珠具三種德。一者出生衆寶無窮盡故。二者除毒濟病最殊勝故。三者體狀方圓極圓滿故。大總持藏亦復如是文

文。二者遠轉遠縛等　疏二云。第二卽是眞如所入。第三卽是生滅所入。第四卽是眞如門理。次五唯是生滅門藏文　鈔二云。上四字屬能入門。第八寂滅寂靜名也○今法從門得名依主也文　又云。一清者清謂淸淨。釋上遠轉。一滿者滿謂圓滿。釋上遠縛。唯有覺者與離流轉因二互相釋。卽當寂滅。亦卽眞義。唯有如如與離慮知縛二互相釋。義當寂靜。亦卽如義。一一者上一卽覺者。下一卽如如。既云唯有故名一一也。卽是上云一清一滿二箇一字也。　白白者如次屬離轉縛二也。卽釋上文淸滿二言也文　又云。無有惑因無有惑果者。釋離流轉因。因卽根本果卽枝末。無有覺因無有覺果者。釋離慮知縛。因卽本覺果則始覺文　疏二云。離生滅門諸流轉法惑因感果名爲遠轉。根本爲因枝末爲果。或二礙及業爲因所感依正爲果。離隨染心諸慮知縛覺因覺果名爲遠縛。本覺爲因始覺爲果。或等覺已還爲因妙覺已去爲果文

私云。無雜者。記二云。謂他門中染淨因果○今皆離故義言無雜文　今藏者庫藏。二種中庫上下間雜收之衆物。藏不亂次第無雜收之義。仍無雜故云藏歟

文。三者與行與相等　疏三云。生滅所入多一心體。於惑與力出現生死之法名爲與行。行者還流義故。於覺與力出現涅槃之法名爲與相。相者眞實體故。或復反此與覺名行清淨行故。與惑名相闇鈍相故文　鈔二云。與卽與力行卽還流義。屬於惑與力出現生死。卽是❸前門之轉言也。相卽標相義。以門顯法故。亦可。相狀義隱顯多端故。屬於覺與力出現涅槃。亦是前門名縛字也文　記二云。於覺與力說名與行。謂卽上轉。於惑與力說名與相。謂卽下轉文

文。與流轉力等　鈔二云。流轉卽是生滅之異名也。流卽還改轉卽變動。通屬生滅隱顯多端故云流轉。非唯染也文　記二云。今此所明正唯下轉。由與染力令彼覆藏法身體故文

私云。今與流轉力釋鈔通上轉下轉云云

❶原本傍註曰立義　❷原本裏書曰疏第一廣釋之可見之　❸原本傍註曰第二遠轉遠縛

記唯局下轉云云　今謂。二義中鈔義爲正歟。簡上眞如遠轉遠縛生滅總名流轉也。論第六釋二轉云上流轉變下流轉變即此義也。楞伽經文如上十名下釋之也。非幻幻人者。幻師元非幻化而能作幻事。是以喩非有爲非無爲之本法而能作有爲無爲二轉也。令覆者。自體雖非覆隱能令作覆藏事故名藏也

文。四者眞如眞如等　鈔二云。四者眞如等者門也。即十名中初一名也。此與第五相揀立名。並是以別揀通依主文　疏三云。謂眞如門唯理理故文　記二云。眞如眞如揀彼生滅所顯眞如。顯此眞如絕對待故文

私云。無他者唯理理無他智故云藏。藏者純淨一味藏義也。是又簡庫歟。猶如庫裏經藏也❶

文。五者生滅眞如等　疏三云。生滅門中不生滅理。證之成聖。離無常故文　鈔二云。眞如即不變生滅即隨緣。謂因不變而有隨緣。能成一切生滅之法文　記二云。謂眞如理體本常住。由有爲法所熏染故說名生滅文

私云。生滅門理也。所引經文無漏之法等者。約迷情以明隨緣眞如。復次大惠已下約聖人以顯不變眞如也。一切隨緣法中若無眞如不變之性者。一切聖人云何仕果體乎　記二云。次反顯云如來所證若是無常則諸行人無由成聖文　被染故者。生滅一門總是被染熏故。理體亦有被染之義也

文。六者空如來藏等　疏三云。生滅門中恒沙染法。幻化無實隱覆法身眞體性德。從能藏染立空名故文　記二云。若離等者謂諸煩惱而與本覺不相應故。佛性論云。由客塵故空。與法界相離文　又云。空即是藏。能隱覆故。如來之空藏藏彼本覺故文

私云。諸無明煩惱總立爲藏體也。如來之藏依主釋也。上來多分約持業。今藏依主也

文。七者不空等　疏三云。生滅門中恒沙功德被染隱覆名如來藏。從所藏淨得不空名文　記二云。不空即藏。所覆藏故〇如來即不空藏。未出現故文　又云。不離等者如是功德與眞法界恒相應故。佛性論云。無上法不空與法界相隨文　鈔二云。但可得云不空即藏〇從所藏淨等者。此揀定藏名。唯所藏名藏文

私云。生滅門中本覺智體立爲藏也。諸教多云如來藏即是體也　問。今如來藏體唯清淨本覺歟　答。通清染二種本覺兼互一切淨法也。或義云。自相本覺者指清淨本覺歟。但下隱名如來藏者約緣熏習鏡等義邊云爾歟

慈恩玄贊第三云。煩惱有漏。虛妄不實能覆眞如名空如來藏。涅槃無漏。體是無爲非虛妄法。中由近善緣斷諸煩惱。漸次起智方便顯證名爲涅槃。體性非空。因空所顯空之性故煩惱覆位名不空如來藏文　大乘義章三惠遠云。又說二種如來藏空智。一空如來藏智。謂緣若離若脫若斷若異煩惱藏智。二不空如來藏智。謂緣過於恒沙不離不脫不斷不異不思議佛法智。初觀煩惱能覆藏智非眞實故名之爲空。後觀法身惑所藏智。理眞實故名爲不空文　大乘止觀上云。藏體平等實無差別。即是空如來藏。然此藏體復有不可思議用故。具足一切法性有其差別。即是不空如來藏。此蓋無差別之差別也云云

私云。空不空二種立如來藏諸師釋多之。但慈恩意順今論文。淨影俗緣智名空如來藏體也❷天台平等差別爲空不空。是眞俗二諦異名歟。雖法體異建立大概同之也

文。自相本覺等

私云。本覺智德三大之中相大所攝故云自相本覺也。一切功德者。本覺即體雖功德且約本末義云爾也。即是清淨本覺六種性義。十七二十五等功德也

文。於隱覆時等　疏云。如來藏者隱覆名藏。在纏之稱。從具縛地立其名。故如來法身依止名身。出纏之稱。從大覺地立其名故文　顯揚論云。隱名如來藏顯名爲法身文❸

文。八者能攝如來藏等　疏三云。生滅門中能攝淨心。所攝功德三智具足四德圓明。由無明覆都不覺知。從能所淨立能攝名文　記二云。自性淨心即是本覺爲能攝藏。三智四德清淨之法爲所攝藏。能攝即藏❹性❺用

❶原本裏書曰非正體智等本論云、此體用熏習分別復有二種，云何爲二，一者未相應，謂凡夫二乘初發意菩薩等以意意識熏習依信力故而修行，未得無分別心與體相應故，〇二者已相應，謂法身菩薩得無分別心與諸佛智用相應，唯依法力自然修行，熏習眞如滅無明故
❷天台＝南岳㊥　❸原本裏書曰惠遠起信疏上云，勝鬘言，隱爲如來藏顯爲法身文　❹原本傍註曰能攝　❺原本傍註曰藏

同故。如來之能攝藏❶總❷別異故文　鈔二云。
能攝唯體大。藏義通三大。能攝之如來藏。總
別釋也文
私云。此藏體末師釋不同也。疏通一切淨
法歟。但上列十藏體本覺云云記本覺云云
鈔三大云云　能攝體唯體大。如來藏言含
相用二大。仍釋藏名之時從能所淨者。
能具體所具相用爲體立藏名也爲言　疏
記義法體雖異建立之旨同之也。今謂。能
攝如來藏者染淨本覺別立爲體歟。以一
切無明煩惱照了體性清淨實是功德。以
此即成三智四德之體故名能攝也。此
中能具法體及所具煩惱等並皆淨功德
故。云從能所淨等也。不爾者如何對
下所攝辨義乎。本際相應體者。自性淨心
本／也。及清淨法者。三智四德也。此
法如實等釋本際相應。有此清淨等釋及
清淨法也　問。能攝所攝相對如何　答。
是非相對之能所。總以染淨二法德失之
義名能所也。謂淨法體相用同能攝法
也。染法本末煩惱共所攝法故立能所名
也　三智者鈔有二義。一云。花嚴所說一
切智自然智無礙智是也。如次始覺本覺
始本無二三智配之也。二云。當論下文云。
備三身菩提圓四德涅槃文　菩提此云
智。是三身智德歟。四德者。當論第十云。
常樂我淨之四德文
文。九者所攝如來藏等　疏三云。生滅門中
究竟始覺攝諸染法咸能斷故文　記二云。謂

諸染法爲始覺智所攝持故名之爲藏。所
攝即藏體❸持用故如來之所攝藏。染被斷
故文
私云。此藏體末師等意皆爲染淨始覺也。
今謂此藏又以所攝妄法爲體歟。若取
始覺與前能攝何異耶　問。六七八九藏
如何分別之乎　答。或義云❹第六無明
染法。第七清淨本覺。第八染淨本覺。第九
染淨始覺云云又義云。第六單妄法。第七單
淨法通染淨二分第八復淨法能淨攝妄第九復染法
染爲淨攝也。已上四種中初二唯染淨二法。其
體空不容得如來藏名。後二眞妄攝歸不
相捨離。又立如來藏名。即是單復差別也。
若依此意。斷一切障者斷而不斷也。攝得
爲功德云斷障故也
文。智明爲外等　記二云。若謝明暗理必
不俱。何有妄染爲智所攝。謂由佛智之所
能斷。即攝持彼令成淨故文　又云。此與
前門能攝藏中能所淨義有何差別。本淨新
淨因位果位有所不同故無相濫文
私云。依❺此文者染淨始覺又不斷壞惑
體只攝持以爲斷也
文。十者隱覆如來藏等　疏三云。十隱覆此
有二解。一多一心體。法身如來遍諸染淨
不顯現故。二本覺淨心。法身如來沈沒染
中未出現故文　鈔二云。此藏雙通門法二
種故。望第三唯法第七唯門雖皆隱覆不
相濫也文　記二云。經言恒及即周遍義。謂
由此性窮未來際平等周遍任持所有染淨

法故。於世法中不離脫者。即隱覆義文
私云。此藏生滅所入法與染淨本覺爲體
也。所入法無所不至故遍在世間。隱覆
法故有如來藏義。本覺隨緣動轉故專具
如來藏之義。仍特以此二法建立如來藏
也　法身如來者通所入及本覺。其立法
身稱故也。或又先舉所入。本覺復次釋始
出之歟　恒及有法者。所入體者常恒故
云恒也　有法者。所備所具一切功德等
法也。可讀恒及有法也。若依記釋者。
及至及善是遍至一切處之意歟。又義云。
恒者所入體常恒不變也。有者本覺體本
有眞實也。　恒及有法可訓之　於世
法中者。釋隱覆名也。慈恩法苑林章云。
世謂隱覆可破壞義文　不離此法未脫
此法故得隱覆之稱也　等於法界等者。
釋於世法中等經文也。是不離脫染淨
法而具隱覆之義也爲言　復次顯示等者。
染淨本覺隨緣隱覆之意也
文。今如來藏與行與相等　記二云。此論所
明即第三種。以是生滅總所依故。亦是此
門所入法故。雖第十藏具多一心今不指者
非全攝故文
私云。第十中收所入及本覺故。云非全
收也
文。略去分名建立滿名等　鈔二云。略去分
名建立滿名者。唯釋名阿梨耶識。通其十
種或唯初一。故云滿名。故下論云名阿梨
耶識者總結圓滿字文　疏第三云。不云業

❶原本傍註曰如來藏　❷原本傍註曰第八能攝　❸持＝十(藏)ィ㊥　❹〔第六…云〕二十九字－㊥　❺〔此〕－㊥

等略去分名。但言梨耶建立滿名文
私云。鈔二義初義意。分名者十種別名。滿
名者梨耶通名也。後義意。分名者十阿梨
耶中第二根本無明等九種別名也。滿名
第一太攝主梨耶也。記二義同之。疏但存
初義也。下論云。圓滿字者指總名是證
初義歟。此義爲勝也。其故論但云梨耶
未云大攝主。何云擧此名乎
文。雖義具足言未足等　鈔二云。雖義具足
言未具足者。唯釋不生不滅與生滅和合。
此但下轉闕於上轉。故云言未具足。若准
下文擧下影上故云義具足也。若直就本
論不生等二句唯明下轉非一等二句亦通
上轉故。下影出中唯言上二句文　疏三云。
不生滅等義雖不闕語未周圓。顯說下熏
影彰上轉。故言未足文　記二云。雖阿梨耶
具該諸法義已具足。然由不云大攝主故。
言未具足。或阿梨耶具於二轉。今論但言
不生不滅與生滅和合。雖唯下轉影兼上
轉故義具足。然由不云生滅與不生滅和
合故。言未具足文
私云。記存二義。初意約梨耶名字作此
釋。後意約二轉也。鈔疏並約二轉作釋。
同記後義也
文。無爲雖無量等
私云。以九法總攝生滅一門法數也。所
入一法亦雖無爲攝所依總體故別立之。
若如云以不如❶實智眞如❷法一故而
有其❸念。以所入對根本無明總可立
十法也　問。眞如理外何立虛空理乎
答。有性無性異故立二理也。亦眞如不變
也。虛空隨緣也。如斯之義至下悉之。相
連次第亦次下釋之
文。以何爲體等　疏三云。且四無爲何法
爲體爲用○四種通依一心爲體。通體無
殊。四種別依俱在門中。靜理本智隨他無事
如次爲體文　記二云問體答依。義同名異
文
私云。依者依體亦名法體。通體所入也。別
體門中體也。用者義用。通別二用並在門
中也。非有爲非無爲者。簡五有爲四無
爲取所入中道也
文。寂靜理法等　記二云。問。寂靜理法卽是
眞如。何故更言依理爲體　答。大攝主識
具二種義。謂覺不覺。今四無爲各依梨耶一
分覺義而爲別體。故論說云。生滅門內寂靜
理法以爲體故文
私云。疏鈔意眞如無爲卽以自體爲別所
依。所依者所依體也。自餘准之。記意大
攝主識具足覺不覺二義。五有爲四無爲
卽以彼不分二義爲依開立之。故梨耶
之位寂靜功德爲別所依。而生眞如無爲。
自餘亦准之。不然者豈成別所依義乎。
以自體爲所依甚不應理。故以下有爲
無爲諸法通皆有此二義。委悉之矣。私
云。准上兩重能依所依意者記釋尤叶論
文歟
文。自然本智等　記二云。自然本智以爲體
者。不從緣起故云自然文
私云。染淨本覺雖隨緣法不失自性故
名自然。卽是本覺義也
文。隨他起智等　記二云。從緣起故名曰隨
他。雖然清淨始覺般若無始本具亦卽從
緣。是故說名隨他起智文　又云。若爾此智
旣乃從緣。何以攝入無爲法耶。若法相宗
緣心名智。則屬有爲。今不爾者謂由眞理
本性識知故。屬無爲亦說名智文
私云。清淨始覺從無始❹來對妄而起故
云爾也。卽是始覺之義也
文。無所有事等　記二云。容理容遍無礙爲
其體故文　唯識論第二云。謂空無我所顯眞
如○離諸障礙故名虛空文　又云。此五皆
依眞如假立。眞如亦是假施設名文
私云。法相宗雖立六無爲法只於眞如
上假說以義立名非體有二法。今則不
爾。理體亦分此二法。常住不壞令聖智
安住是名眞如。自性無體令諸法成立
是云虛空。是故古德一義云眞如本覺以
不變爲體。始覺虛空隨緣爲體云云然而
細分之。猶於二理中亦具不變隨緣義。
仍或一義四無爲各具清染二義云云　蓋
俺細立教不有相違。上列四法之時眞
如本覺始覺虛空云云　是初義證也。又論
第三二理共具清染二義見　是後義證歟。
文。眞如無爲有二種用等　論三云。清淨眞
如理不守自性故。而能受染熏名染淨眞
如文　疏二云。次各明二用。通用隨緣義當

❶原本傍註曰本覺始覺　❷原本傍註曰所入　❸原本傍註曰根本無明　❹來＝未㊥

染淨。別用不變義當清淨文 記二云。通用謂遍與諸法爲共共相令彼轉。故云令出生別用謂任持自性無轉變。故云令不失文

私云。用者作用義也。自體外作業用也。德用轉共相與諸法和合云通用。即是隨緣義也。作用守自性不失功德云別用也。即是不變義也。如次染淨清淨二種眞如也 問。平等之性不失故者。即眞如體性。何云作用乎 答。法體難思不可論。❶德失談功德尙是作用也。猶如火大上有煖氣❷燒物二德親用疎用不同也

文。本覺無爲有二種用等 記二云。通用謂受染熏故〇別用謂常守自性故文

私云。如次染淨清淨二種本覺也。准上眞如可思之自下同之

文。始覺無爲有二種用等 鈔二云。隨妄轉故者。即是染淨始覺智也。謂清淨始覺無始本具不守自性隨緣成妄之所轉。故爲染淨覺。如下頌曰清淨始覺智不守自性故而能受染熏故名染淨覺〇對治自過者即是清淨始覺智也。謂從無始自性無過由對治故。如下頌曰從無始已來無有惑亂時今日始初覺故名爲始覺文 記二云。通用謂雖起淨用治諸惑染。由被染法之所誑故云隨妄轉。別用謂唯有滿轉。唯具德熏自性對治諸染法故云治自過文

私云。染淨始覺隨妄轉者。於無過法立諸功德等義也

文。虛空無爲等 記二云 通用謂一切法生住成得並依空故云欲有令有。別用謂虛空自性無轉變故云令不失。是名二用通結四種文

文。通謂他義等 鈔二云。通謂他義者。即是染淨眞如等四也。別謂自義者。即是清淨眞如等四也文 疏三云。通謂他義即多一心及四染淨。別謂自義即門中體及四淸淨文

私云。多一心者通體也。四染淨者通用也。門中體者別體。四淸淨者別用也

文。生滅門內❸大力住地等 疏三云。五種有爲通依皆是一心本法以爲體。故別依倶在生滅門中。大力住地爲無明體。業相細染爲生相體。轉現及智并相續染爲住相體。執計麁染爲異相體。業果麁染爲滅相體❹文 記二云。一中通依並准前釋。別依謂即根本不覺有大力故。能與一切住地煩惱并❺上煩惱爲所依持。令彼得轉猶如大地爲物所依故❻二中細分謂獨力隨相獨力業相俱合動相始初生起極微細故。合爲生相❼三中麁分謂轉相現相智相相續。任持業果稍麁現故。合爲住相❽四中執取計名字相差別異解轉麁動故。合爲異相❾五中業果滅善心事極麁動故。合爲滅相。是名二依通結五種❿文

私云。記意准上四無爲釋者。五有爲又在阿梨耶識。微細功德爲別所依。各別五有爲云能依也。上已釋之。故今不重釋之也。疏意自體即爲別依也

文。復次根本無明等 疏三云。釋曰。次各明二用。別用礙事五種倶同。通用力勢五種各異。謂除初後中三上下隨其多少與力別故。於滅相中通用於上與力易知。及自與力共相云何。以業及果同是滅相業果招酬互望與力名自與力。影取住異自與亦然文

文。於上下中等 記二云。生相中於上無明於下轉現及六麁相與共力故。又可。別說獨力隨相望上無明望下八全二分。獨力業相望上無明隨相幷下八全一分。俱合動相望上無明二相幷下八全與共力故文

私云。上無明也。下住相也。中者生相自體也。他爲先自爲後。故中量後也。又義云。中者辭字也。非指自體。自體如何許與力義乎。於上下中可訓之也。但准下滅相於上及自釋前義爲勝也。於自與力義至下可悉之 記釋意。於生相中業隨俱三分相望明與力之義也。八全者轉現乃至果報八也。二分者隨相及俱合也。自下准之

文。於上及自與共力故等 ⓫疏三云。於滅相中通用於上與力易知。及自與力共相如何。以業及果同是滅相業果招酬互望與力名自與力。影取住異自與亦然文

私云。自與力者於滅相自體起業果報互爲與力之義也。上生相於中與力義亦同之也。今謂自與力者照體獨立云自與力歟。謂於上下與力還能增自勢力故

文是名二用等 記二云。是名二用通結五

❶德＝得？ ❷燒＝濡㊥ ❸原本傍註曰根本無明也 ❹原本脚註曰私云此師業轉現等連以九法爲別依見(後人加筆) ❺原本傍註曰枝末煩惱 ❻原本傍註曰生相 ❼原本傍註曰住相 ❽原本傍註曰異 ❾原本傍註曰滅 ❿原本脚註曰私云此師獨力隨相獨力業相等連明十一法見(後人加筆) ⓫〔疏三…然文〕五十二字一㊥

種。然諸無爲各具淸淨染淨不同。故有通別自他義異。今有爲法一向雜染故。論❶於此不作是說。或卽前後影略顯示。應準上文於此安立遍謂他義別謂自義。❷謂由一切有爲諸法能生他故。自能礙故。如頌第四句云隨釋應觀察故文 本論云眞如淨法實無於染。但以無明而薰習故卽有染相。無明染法實無淨業。但以眞如而薰習故卽有淨用文 起信論別記香象云。生滅門中隨緣眞如成事無明各有二義。一違自順他義。二違他順自義。無明中初義內有二義。一能知名義。順眞覺。二返自體妄示眞德。無明後義內亦有二義。一覆理。二成妄心。眞如中初義內亦二義。一隱自眞體。二顯現妄法。後義內亦二義。一翻對妄染顯自眞德。二內薰無明令起淨用文

私云。眞妄二法互具二義。自他相望互爲能所也

文。阿梨耶具一切法等 鈔二云。具一切等者問。具與備過恒過恒而何異耶 答。一屬有爲一屬無爲。故不繁重文

文。非有爲故能作無爲等 疏三云。一心本法非有爲無爲。所生之法通有爲無爲。故云殊勝不可思議能作一心卽中道諦。所生之法卽眞俗諦。 亦猶明鏡本非青黃而能對現青黃之色。法合可知文

私云。有二點。一云。非有爲故能作有爲非無爲故能作無爲云云 二云。非有爲故能作有爲等云云 上點直詮其德。下點遣執見也。非有爲非無爲者有爲無爲絕待二法一致故云爾 實是有爲也。❸無爲也。猶如虛空出過衆相而具一切相也

文。通達依及支分依等 記二云。謂如黎庶之子并諸草木各有二依。取其通別少分義故。 又如庶子攬彼國王及與父母通別力用以成自體。 一切草木取彼大地及與種子二種氣分方得生長。此二法喩義相均等文

文。與和合者等 記二云。與卽共義。謂所薰淨法與能薰染法同事俱轉。 共相隨順無違逆故云與和合文

私云。能熏所熏等義次下釋之

文。今當作二❹門 記二云。 初六字顯有爲無爲。 二三字示能所熏習。 三四字明同異差別○此二合釋。文中有二。初依論正明下轉。二引經助成上轉。初中有三。初辨熏習。二明同異。三結滿名文

私云。六字者不生不滅生滅六字也。三字者與和合三字也。 四字者非一非異四字也。疏記意。今本論偏明下轉。 然而義具上轉。故末論引經助成其義云云 鈔意不生不滅與生滅和合二句唯明下轉。非一非異名爲阿梨耶識二句亦通上轉。 故本文兼❺明上轉云云

文。諸染法有力等 鈔二云。染如黑象。淨若白象。二相交鬪互有强弱故。❻理趣云。眞妄互相熏猶如二象鬪。 弱者去無迴。 妄盡無來去文 又云。背本等者。故次論云。 背自本覺故云背本文 圓覺經上云。未出輪迴而辨圓覺。彼圓覺性卽同流轉。若免輪迴無有是處。譬如動目能搖湛水。又如定眼由迴轉火。雲駛月運舟行岸移。亦復如是文 又云。始知衆生本來成佛。生死涅槃猶如昨夢○當知生死及與涅槃無起無滅無來無去。其所證者無得無失無取無捨。其能證者無作無止無任無滅文

私云。有力無力者說染淨二緣。若作無明者染卽有力也。一切淨法皆爲所熏常恒流轉。若作覺知者淨卽有力也。一切染法悉爲所熏常恒安樂。 然則上下二轉說眞妄二心緣慮分濟。如斯二力只是法體上作用差別。 然其體性無有別異。本來同一相無染無淨。故更離去來。此處名爲眞如法界也

文。非初非中後等 鈔二云。取初中後故等者。生相爲初滅相爲後餘二名中。故下論云此中一時當何時耶。根本無明熏眞心時。於此時中具起四相等文 記二云。言時量者謂依刹那前後分位以立三時。 謂由無明緣生無性擧體全空無有前後時分差別故。說非初亦非中後。 雖卽全眞不壞緣相事體宛然始成熏義。 故云取初中後故。初卽相不礙性。熏之不熏。次卽性不礙相不熏之熏故文 又云。次本智下引經證。中言具取者。 謂於三時俱取成熏。缺不成故。如一念中作熏事時。必假前念引發後念助成中間一念方得成就文 疏三云。正熏

❶原本傍注曰通謂他義別謂自義 ❷謂由＝由謂㊉ ❸〔無爲也〕－㊉ ❹門＋（等）㊉ ❺〔明〕－㊉ ❻原本裏書曰六波羅密經第十云云

時分非初中後。一時俱取初中後故。或據一念初後。或就一期始終。約迷亂說俱一時故文

私云。鈔意無明一念故云非初中後。此中具有四相麁細。故云取初中後也。記意無明熏眞位必可有初中後時分。當欲熏位（初時也）正熏習位（中時也）已熏習位（後時也）而今云非初中後者。約惑性全空。性實無初後故也。取初中後者據事相顯現。情前有三時故也。又次引經釋無明一念故云非初中後。助成有初後故云取初中後歟。疏意有二義。一云無明熏眞。只是一剎那故云非初中後。此中又有微細前後故云取初中後也。二云。約一期總是一時也。仍云非初中後。總是迷亂一相故立一時名。此中又有始終故云取初中後也　疑云。疏初義難思。若一剎那何亦此中分前後乎　答。仁王經云。一念中有九十剎那。一剎那經九百生滅文　寶師俱舍論疏云　小乘心麁見生滅麁。諸佛心細見生滅細。由此不同文　唯識論二云。此依剎那假立四相。一期分位亦得假立文　准此等釋可思之

文。根本無明依初自在等　五教章中云。且如圓成雖復隨緣成於染淨。而恒不失自性清淨。❶亦由不失自性清淨故能隨緣成染淨也。猶如明鏡現於染淨。雖現染淨而恒不失鏡之明淨。*亦由不失鏡明淨故方能現於染淨之相。以現染淨知鏡明淨。以鏡明淨知現染淨。是故二義唯是一性文

私云。一法界心雖隨緣動轉而不失一心自性故。常恒流轉常恒不變也。仍立二自在。自在即作用義也

文。作熏時等非初亦非中後等　記二云。燕本但云作熏時量無上根本無明四字。今從❷麗本。其文似顯文　唐本云。根本無明作熏時量文

私云。此文釋上初頌非初非中後已下句歟。但間越釋之者。先明所熏法故也

文。此中所說❸能熏所熏等　疏三云。所言熏者擊發之義。其猶水乳相投和合❹遞相不逆。非同法相熏成種故文

私云。今此熏習之義即眞如緣起之意也。唯識等種子生現行現行熏種子故令熏種子生長諸法。今謂不爾。眞如直作妄之所熏令混自體也。唯識論第二云。所熏能熏各具四義。令種生長故名熏習文　同論疏云。熏者發也。或由致也。習者生近也數也。即發致果於本識內令種生近令生長故文　彼相宗不談眞如緣起故。一切諸法皆自種子熏生也云云　今論盛談眞如隨緣之義。故二論意大異也　尋云。若爾二論忽相違如何會通乎　答。撲揚釋云。馬鳴菩薩釋言。眞如受熏持種恐譯者誤文（是約相宗會性宗也）　清涼釋云。此唯識實性亦是眞如。定言不變過歸後輩文（是約性宗會相宗也）

文。五法隨來等　記二云。能熏有五所熏亦五。其所熏五隨能熏五而來共會同作業故文

私云。所入之法雖不直蒙熏染還出生染淨。令覆藏故爲所熏之義有之

文。如大無明一心本爲等　記二云。謂舉無明以例餘四。熏習之義亦如是故文

私云。是結上來義勢也

文。所謂顯示一法界心等　鈔二云。問。二種自在二種作用各望不一者。此唯不生不滅法上自明不二。豈符本云不生滅與生滅不一耶。答。准論次云爲欲顯示有爲自在通達作用與五有爲不異理故。既此自在通用而與有爲非異。明知。即是生滅之法故順本論不相違也文　記二云。本論爲欲且就染淨異類相望明非一異。釋論意顯不但染淨異類相熏其同類中自有熏義文　五教章中云。由眞不變依他無性所執理無由此三義故三性一際同無異也。此即不壞末而常本也。經云。衆生即涅槃不更滅也。又約眞如隨緣依他似有所執情有由此三義亦無異也。此即不動本而常末也。經云。法身流轉五道名衆生故也。即由此三義與前三義是不一門也文

私云。此❺兩師意。本論唯釋生不生同異釋論並明異類相望同類相望二義文云今謂。本文生不生非一非異句下含之二義。謂有爲無爲二用不一者。即顯示生不生二法非一也。通用與無明不異者。顯生

❶亦＝只㊥＊　❷校者曰麗本作作熏事時量　❸〔能〕－㊥　❹遞＝互㊥　❺原本裏書曰私云，學者義不盡，兩師義別也

不生二法非異。皆本文下義勢也。若爾者
釋論文强非加釋也。五教章意卽分明也。
眞如上二用不一者卽眞妄不一也。此外
何求眞妄不一乎❶
文。復次所熏淨法等　記二云。五種有爲以
爲能熏四種無爲而爲所熏。於中不說一
心法者。以是所明非異因故文取詮
私云。今此復次已下直眞妄相對明非一
非異也。但此文不說一心云云論意必
非除一心歟。但一心爲能作者。雖所
熏總體之義何遮之乎
文。總結圓滿等
私云。圓滿者阿梨耶識總名也。已說下轉
者疏意不生不滅生滅六字及與和合三字
皆明下轉義也。記意。與和合三字有上
下二轉不同。不生不滅四字通二轉見鈔
意。不生不滅四字但局下轉。與和合三字
通二轉見二義共各據一義。但鈔意理盡
也
文。我念往昔等　鈔二云。我念往昔等者。此
中總有三箇我言。初卽五蘊共合假我。後二
卽是本覺眞我文記二云。無明若勝我來依
他則成下轉。本覺若勝他來依我則成上
轉文
私云。此鈔未知人法不二實義故作此
釋。今三箇我同指本覺能說教主住此法
門之時卽名本覺如來。故出與入名言且
約教主果地。若約迷人云之者互可有
出時入時兩義也。眞如本覺等者。四無爲
皆雖通下轉約增勝云爾也
文。可言生滅與不生不滅等　鈔二云。可言
生滅與不生不滅和合者。此則悟時魔界卽
佛界。前則迷時佛界卽魔界。故淨名云。不
捨魔界而入佛界。仁王經云。菩薩未成佛
時菩提爲煩惱即此下轉若成佛時煩惱爲菩提
即此上轉又中論云。生死際涅槃際如是二際無
毫釐差別。皆此義也文
私云。不生滅之生滅名俗諦。生滅之不生
滅名眞諦。是故生不生二法由互爲前
後成上下二轉之義也　於對治分者。
指第三卷廣說染淨始覺門也
文。次說該攝安立門等
私云。此門中先擧諸經異說立增數十
識。然後以本論一部文相該攝安立之
也　問。今該攝安立門幷次藏識剖字門
就本論何文立之乎　答。付所謂不生
不滅等文有此兩門歟。例如第四卷釋
不覺義文之中異說相應契當門隨次別
釋散說門兩門立之。異說門中又釋六無
明幷明闇無明中十種義門。准彼思之
今亦如是。該攝及剖字兩門異說相應契
當門中可立之。其中該攝門如六無明
說也。剖字門同闇無明十識也。次上阿
梨耶識門如隨次別釋也。若爾者可云卽
此文中自有二門。一者隨次別釋散說門。
二者異說相應契當門。第二門中自有二
門。一者該攝安立門。二者藏識剖字門也
文。歸本等契❷經　疏三云。所云歸本等者合
言一心等。以此十識乃是一心阿梨耶等經
中列釋非是歸本契經說故。歸本但是百本
一數。應誤書爾文記二云。歸本契經。經若
別中第四十一標此名題。次文釋義而無此
目。應是頌散上下互擧。謂如法門現了經題
論中但擧現了二字。恐歸本名字亦爾文
私云。疏意歸本寫誤也。可云一心等契
經也云云記意。百經第四十一歸本經者
具名歸本一心法經歟。仍頌長行互出
之。例如❸法門❹現了經當段引顯了經
也云云私云。百經中第四十一歸本經第
十四一心法經有之。此外何有歸本一心
法契經乎。須勘證本矣。或義云。歸本
經及一心法經此兩經同說一識故。仍頌
散互出之歟。上古未決也。私云。約所
說法門臨時立名歟　仍雖歸本經呼
一心法界也。例如嘉祥釋引涅槃經云
七漏經。大疏引法花法師品云六根品
也
文。一者一切一心識等　鈔二云。此十種識
唯局生滅不通餘門文
私云。總攝諸識者。依末師意者唯生滅門
中諸識也。若依深義者此中亦攝眞如不
二諸識也。卽身義云。心王者法界體性智
等。心數者多一識文是攝眞如門識意歟。
又祕藏記云。以八葉及中臺攝一切尊。
是謂九識不動。第九已上九識其餘十佛
剎微塵數一切心數攝於一識是謂十識
是名一切一心識文是攝不二門意也。

❶原本裏書曰聖淸云，抄釋意異記釋歟，抄意以次非異論文對論上非一，一心四無爲無爲自在別事作用唯但不生滅法也，又一心四無(無十(爲)?)有爲自在通達作用不生滅中生滅也，仍以不生滅見生滅法作非一釋也，故不違本論不生不滅與生滅和合非一之釋爲言次非異，論文不生滅法中有爲自在通達作用是生滅法故，不異五有爲故云非異也，仍抄釋意同學者義也　❷經＋(等)㊥　❸原本傍註曰八十五　❹現＝顯イ㊥

以下三箇一識准之可思之

文。多一一識等　疏三云。多一心識具二自在。有種種力無所不作故立一識非立餘焉文　記二云。多一一識者謂由此識能作諸法隨彼彼法立種種名。名義雖多體唯一故文　鈔二云。多一一識者以上二字揀他眞如一一心故。而下一字正立自名故云多一一識文

私云。立一識四經者。一多一識。二阿梨耶識。三末那識。四意識。各立此一種總攝諸識也。多一一識者是一切是一一心名同之也。多者九法也。一者阿梨耶識體也。一識者所入法體也。疏所覽本次字改爲心字歟。是叶一切一心識名字歟

文。二者立阿梨耶識等　記二云。謂即能依大攝主識。具足障礙無障礙者。即覺不覺二種義故。引經中云通達總相者。謂具諸法義寬通故文　疏三云。九法通依即大攝主文

私云。是生滅門總體也。十阿梨耶中最初大攝主識是也。凡十梨耶建立皆此一識中安立之也。具一切法備一切法者。此具備以配有爲無爲也

文。三者立末那識等　疏三云。此末那識具十一種。謂大無明五相五識無所不作故文

私云。五相者業轉現智相相續五種也。此五中各開識神解義相闇鈍義二種也。第四卷大末那轉中其義分明也❶

文。四者❷立一意識等　記二云。四立一意識。謂由此識具彼能❸見能❹聞乃至第七爲其依止七種功用。是故能攝七種轉識。引經中云唯有意識無餘七者。謂以一意攝彼七故。約此即說一種意識。亦具第八持緣作用。由是古來一意識師或說八識體爲一。故如依一鏡現多影像。如依一水而有多波。故於一意亦含此義文　又第四云。本唯一識分離功用各別。依根各別取境文

私云。一意識只立一識攝餘識也。此有三義。一云。六識體一也。如小乘等六窓獼猴也。此外七八二識立別體也。一云。七識體一也。是七種識體是一也。一云。八識體一也。八識體唯是一也。今記釋並述後二義也　問意識有七種轉者何乎

答依記初義者前五識意識末那是云七種也。意識外雖有六種體總別合云七轉。例如云一意業分三業也。又義云。於八識中第六意識外云七種也。論第四云。八種識者阿梨耶末那意識及五識身是名爲八。何故成八。一意識中分七種故文　問。今一意識者第七意識歟。將第六意識歟　答第六識也。下該攝門七化經一意識以本論一分意識判故也。加之。今總阿梨耶及大末那已八識七識以盡一切。意識建立亦以第六識盡諸識之意也。次下四聖諦經意此義同也　疑云。當段文末那之位云意歟。其故既云七轉差別。專同次下增數中第七建立也。何云第六意識乎　答意識之名雖通六七當論定判第六名意。末那轉外立意識轉。今既云意識專可指第六也。但至云七轉識者。第四卷云。於七識中强是意識○舉强意識示劣末那唯言意識文　依此釋末那是意識細分故判意識之中攝末那云七轉識等也。例如小乘雖不立第七識而判七心界體一也❺

攝論第四云。又於此中一類師說一意識性依於彼彼根等生時得彼彼名所謂眼識乃至意識。此中無別餘識種類。此如何❻等如意思業如一意思在身處❼所發動於身則名身業在語處發動於語則名語業與意相應則名意識亦然文　世親釋云。一類菩薩欲令唯有一意識體。彼復次第安立如意思業名身語業者。如一意思於身門轉得身業名於語門轉得語業名。然是意業。意識亦爾。雖復是一依眼轉時得眼識名。如是乃至依身轉時得身識名。非離意識別有餘識。唯除別有阿羅耶識文　義燈一云❽或執諸識用別體同。西明云。有說八識爲一。有說執六識爲一不說七八。雖有二解取此爲正。所以者何。世親釋云。唯除別有第八故。彼論云。非離意識別有餘識。唯除別有阿羅耶識。故知第八別有。自體雖無正文准理第七離意別有。要集三解第三同此亦判爲正。今謂不然。若無唯言可如所會。既說唯除別有第八更許離六別有第七乖唯言文

私云。法相一宗中異義如斯。但今論意異相爲初同相爲後。故一切諸法體一義勝

❶原本裏書曰百法論疏云，第七末那具足應云訖利瑟吒耶末那，唐言染汚意，而四或俱名爲染汚恒審思量名之爲意思量即意持業釋也，此名何異第六意識，此持業釋如藏識名識即意故，彼依主釋，如眼識等識異意故，然諸聖教恐此濫彼故於第七但立意名又標識名爲簡心識，積集了別劣餘識故，或欲顯此與彼意識近所依故但立意名　❷〔立〕一⑲　❸原本傍註曰眼識　❹原本傍註曰耳識　❺原本裏書曰唯識論第三云，以能執持諸法種子及能執受色根依處亦能執取結生相續故說此識名阿陀那，文　❻等＝示⑲　❼〔所〕一⑲　❽原本傍註曰非正義

義有之。當段七識體一義也。若又准次下第
七識或時造作持藏之用等釋。八識體一義
又可有之也
文。有七種轉等　論第四引楞伽云。藏識海
常住境界風所動種種諸識浪騰躍而轉生。
○謂彼藏識處種種諸識轉文
又云。七種轉識現識之體以爲內因。六塵境
界以爲外緣文
又云。唯藏識體變作七[1]轉文
[2]眞興記云第八識是諸識所依根本故云本
識。餘七識名轉識文
私云。據此等釋者。七種轉變者七轉識
也。又義云。八識中除第六識餘云七轉
歟。今第六意爲本其餘爲德用故名轉
識。例如下云末那識體造作持藏之用
也。持藏卽第八識也。望第七爲本亦第
八名用今亦爾也。望意識爲體。餘七皆
名轉識歟
文。一名了別識等　鈔二云。一者了別識二
者分別事識者。問。下釋本論三細六麁
引憑此經而無第七。云何此引亦含第七
答。此依下文擧兩顯三備數門牽上違下
備數門此中取意。下論據文耳。又此卽就
六七非異故具第七。下據非一故闕第七。
但通前五也文　記二云。了別識者卽第八識
分別事識卽前七識文
私云。當段本意以此二識攝諸識。阿梨
耶具三細。意識攝麁細意識也。而所引
經單說第八第六。仍雖似不叶今說據
文意必可[3]有此法數也。擧兩影三等
意至下第四卷可悉之
文。三者立三種識等　記二云。立三種識謂
卽於前分別事識開出末那故成三種文
私云。末那意識同種別種之義第四卷中
分明云之也。六種轉識者。一義云。眼等六
識也。一義云。六麁也。論第四釋六麁云
如是六相皆意識地非餘識法文　今以六
相攝意末那直爲意根也。前義爲正歟。
次上七種轉識等釋准例分明故
文。廣說有十種識等　記二云。經說十識謂
開黎耶成三細相文
文。一者細相性識等　記二云。經說十識謂
開黎耶成三細相。相用體性皆微細故名
細相性。末那一種相用體性俱能引發故名
根相。六識依根分離取境名分離相文　鈔
二云。言性識者心性情性也文
私云。經中敬首者對告菩薩名歟　十種
識者未見說處。記意常途八識之中阿梨
耶識開三細而論也　細相性識者。業轉
現三細也　根相性識者智相也　分離識
者相續相以下也執取計名起業果報　分別事識故云
分離識也。又識體依根各別取境故云分
離也。唐本云分離相識云云　鈔心性者神
解性也。情性者闇鈍性也
文。二者所依本一識等　記二云。於前更加
與行與相多一心識而成四故文
私云。所依本一者生滅所入也。能依持藏
者三細梨耶也。意持者智相也。遍分別者
相續相已下[4]也
文隨順遍轉識等　記二云。隨順遍轉謂卽
清淨性眞如理。隨順諸緣而遍轉故文　鈔二
云。復次有識等者。准下十梨耶中是初大攝
主識。或局隨緣本覺淨心。皆具隨順遍轉
義故文　疏三云。隨順遍轉識者屬體義當
隨染本覺或可。卽是大攝主識文
私云。三師義中記性眞如云也。疏及鈔存
二義。一染淨本覺。二大攝主識云云
文。而實本意等　鈔二云。而實本意等者。謂
此意含麁細意識性相諸識。故具一切識文
記二云謂依所緣分位別故。雖應淺根
但說六識。而於其中具餘識故文　唯識論
第五云。然有經中說六識者。應知彼是隨
轉理門。或隨所依六根說六文　同疏[5]第□
云。一隨轉理門依小根器未建立於第七
八者說故。第二解依不共根不共境故說
六種。非謂盡理而識類別實有八種。大乘
之中出[6]處門中不開識者。以此理通文
私云。當論唯立六識者盡攝一切識也。
不同唯識性相別論門之談也
文。謂六識身等　俱舍論一云。由卽六識身
釋曰身者體也文
文。或一時轉等　記二云。緣力頓具諸識齊
生。緣力漸與識次第轉文　唯識論第七云。謂
五識身[7]內依[8]本識外隨[9]作意。五根等衆
緣和合方乃得現前。由此或俱或不俱起。
外緣合者有頓漸故文　又云。是故八識一切
有情心與末那二恒俱轉。若起第六則三

[1] 轉＝變（傍，讓㊥）　[2] 原本傍註曰唯識判　[3] [有]一㊥　[4] 也＋(文)細註㊥　[5] [第□]一㊥　[6] 原本傍註曰十二處門也　[7] 原本傍註曰內門　[8] 原本傍註曰第八　[9] 原本傍註曰五種初

俱轉。餘隨緣和合起❶一至五則四俱轉。乃至八俱文

文。或時造作持藏之用等　疏三云。此第七識有力能作第八識用。故有力亦作前六識依故文　記二云。又由第七具有任持攝藏用故即攝黎耶。又爲前五分別依故即名意識。以能造作持藏用等。是故說言有殊勝力文　鈔二云。或時等者。第八既爲第七之用。攝❷用歸體故在第七。例上六識亦具第八。此即第七是其體性而能作起第八用故文　又云。分別之依者依屬能依之則語助。用依二言皆屬八六亦可。之者隔法之詞。用依二言並屬第七文

私云。鈔二義中正釋意持藏即用也。以第八識爲第七用也。分別依者第六識即第七識能依故云爾也。第七能作此第六分別依也私言　復次釋意第七識爲用亦爲依也。謂第七識望第八作用望第六作依也。私云。以造作言思之初釋爲勝歟。記及疏義同初釋歟。但依義聊異也。疏屬第七似鈔亦可釋。記直屬第六。第六是前五識所依故也

文。異熟報識等　記二云。第八梨耶爲異熟報。法相所明正是此義。今宗辨果即大攝主。或即總別隨應皆得文　唯識論第二云。異熟習氣爲增上緣。感第八識酬引業力恒相續故立異熟名文

私云。異熟者指苦果總報。以第八識但爲苦果總報。且法相一家賴耶別緣起一義也。今宗談眞如緣起故非異熟。亦兼大攝主梨耶故非總報。而今名異熟者只據假相立名也。約實性雖賴耶即眞如。據假相賴耶即是苦果依身報體也。仍以一分異熟義云爾。非全體異熟也

問。今異熟識何爲大攝主乎　答。增數十識皆於當分攝一切。非攝主梨耶如何攝諸識乎。凡二細梨耶與攝主梨耶全別作總之義有之。至下可悉之

文。加唵摩羅識等　鈔二云。唵摩羅者此云本覺文　記二云。唵摩羅識謂即本覺。經言轉者有二義故。謂得及捨。轉捨妄染轉得淸淨入本覺故。或轉者易也。謂易染成淨入唵摩羅故文　宗鏡錄五十六云。論釋云。一切情識則是八識。唵摩羅者是第九識文　又云。若依眞諦三藏。此佛淨識稱爲第九名阿摩羅識。唐三藏云。此翻無垢是第八異熟。謂成佛時轉第八成無別第九。若依密嚴文具說之。經云。心有八識或復有九。又云。如來淸淨藏亦名無垢。智即同眞諦所立第九。以出障故不同異熟爲九文　天台釋云。眞諦所譯即依唵摩羅。後代所譯並依梨耶文

私云。今金剛三昧經中雖未說第九識即唵魔羅也。義勢自開故第九名立之歟。或又經文前後建立九識文有之歟。今准前前不引之也

文。❸一法界攝等　鈔二云。一法界攝等者。即上文云。依如來藏故。若爾論何不言如來藏攝。答曰。多一心一法界如來藏皆法異名。隨舉無妨文　疏三云。即前本論依如來藏。生滅所入名多一心名一法界。舉異名攝不爽正意文　記二云。一法界者。謂即衆生心中一分多一識心名一法界。又即三自摩訶衍法及如來藏與一法界名異體同。故如此配文

私云。鈔疏義指依如來故文也。今云一心法界者以義出異名也。記意指立義分所言法者謂衆生心文也。加之所所說生滅所入文皆指之也。又學者義云。指略說分依一心法有二種等文也。或❹又不了一法界等文歟　問。何不指心眞如者即是一法界文乎　答。鈔述此意云。此十種識唯屬生滅不通餘門文　私云。指略說分依一心法等文之義爲勝歟。義如前說者。指所入十名下一法界釋也

文。總末那攝等

私云。是指第四卷所釋大末那本文也。衆生依心者本覺也。論四云。所依本覺心衆生文　又云。意及意識一切○能依謂即衆生文　依阿梨耶識衆染合集而生故名衆生文　大攝主梨耶也。無明者根本也。不覺者業相也。能見者轉相也。能現者現相也。能取境界者智相也。起念相續者相續相也。故說爲意者含能細二種意識也。一者名爲等者已下。五法各開識相爲十數。此外加無明立爲十一末那也。論四云。神解義者據從本覺流轉邊故。闇鈍

❶原本傍註曰眼識　❷原本傍註曰第八　❸一+(心)㊥　❹[又]一㊥

義者據從無明流轉邊故文

文。一分意識攝等　疏三云。三種凡夫麁分意識攝七化經文　記二云。彼經意識卽論相續。然其密意具攝諸識。由此一識能取六塵名爲意識。或密猶細也。謂此相續雖唯六識然於其中具細意故文

私云。一分意識者。本論相續識卽麁分意識也。七化經一意識通麁細二分。仍細分意識說相雖闕密意具細分也爲言

文。如是如彼彼諸經等　疏三云。從楞伽二識至法門十識。令諸學者法前體例以此論文攝彼經識。以義昭著故不具出文

文。有十阿梨耶等　疏三云。初二句答數指數。次十句答其名相。後四句答於攝處文　記二云。初一句答名數。次十一句答行相。後四句答屬當文　又云。偈頌盡存梵語。長行俱就華言。不妨釋名便成翻對文

文。一者名爲大攝主等　鈔二云。初一總後九別。別帶總名。故後皆得阿梨耶號。如一堂爲總九間爲別。亦別帶總故隨每間皆得堂名文　又云。義如前說者指該攝中第二梨耶經卽屬此論不生不滅與生滅等文

疏三云。一攝主識如前所謂不生不滅乃至名爲阿梨耶識。卽是此中大攝主識文

文。根本無明等　記二云。謂由無明隱覆法身攝藏諸染故名藏識文　又云。經有二意。一謂無明是起妄因故說不了一法界體二爲染法之所依故說言出生增長不斷文

私云。剎閣只多提王者。此是梵語未見翻對根本無明梵名歟

文。所言不覺義者等

私云。不覺義者總標本末一切不覺也。不如者違逆義也。卽是無明能起用也。實知者一切覺則能達智。眞如者謂平等理則所達境也。❶法者所依多一心也。有其念者卽各具義也

文。具足無漏等　論第三云。本有本覺唯有❷德熏無❸患德熏。唯有滿轉無分轉事文　鈔二云。常恒等者。謂常恒清淨。無受動相。具足白品。三互釋矣。常恒決定。無變異相。智體不動。亦互釋耳文　記二云。謂由本覺能攝一切清淨法故說名藏識文　又云。屬論卽當四種大義。然此下論說處非一。今就顯指餘可例悉文

私云。四種大義者。一如實空鏡。二因熏習鏡。三法出離鏡。四緣熏習鏡也。此四義中各具等空同鏡二義。是云與虛空等猶如淨鏡也。具如第三卷釋之

文。雖入未曾有會等　記二云。謂由所說法門希有故。此會宣說染淨本覺總持自在。故名緣起陀羅尼智文　又云。楞伽王身不分而遍一切神衆共轉不離。隨緣本覺受彼染熏遍於一切染法之中不相捨離。俱行俱轉故文　鈔二云。以此等者。已上答前後問。自下答前初問文

私云。自性淸淨心等者。指染淨本覺廣說段也。論第三可見之

文。業相業識等　記二云。相卽暗鈍識卽神解。謂由分別隱覆攝持合名藏識文　論第三云。能見所見無有差別。心王念法不可分折文　鈔二云。由無作用故不可分王所心境二異耳。精細起動微隱流注。故云精動隱流文　又云。鍵摩翻爲識也文　疏三云。唯由精動隱流義者。此有二解。一云本覺淨心名之爲精。由受染熏淨心則隱。但隨染緣成動成流名相名識〇二云。精者細也。屬業相識自體至細微隱流動文

私云。此中識與相合爲一種識體也　疏及記意以業隨俱三存此中矣　鈔唯局俱合一種具如下注矣

文。有見見轉等　疏三云。有見見轉者謂於此位有能了見見起名轉。意目此位具能緣見。此卽正攬前位動業成斯見也。無見見起者覺體不動名爲無見。隨熏動轉名爲見起文　記二云。經云。有見見轉等者。有能見見動轉現前。則顯已具能緣作用。無所見見而得生起。表猶未起所緣境故。實則已具細故言無。又有見名識　謂神解故無見名相謂暗鈍故文

私云。疏意有見者指前業相。相卽無明暗鈍見故。見起屬當分也。無見者指業識。識卽本覺神解故無見。而受熏起此能見也。文點云。有見見轉無見見起云云　記意初義。有見者名能見。見轉卽辭字也。意能見之見云也。無見者無所見也。次見起者亦辭字准上。意唯有能見之見動轉而無所見之見生起矣爲言　後義配識相。但

❶法十(一)㊥　❷原本傍註曰淸淨法　❸原本傍註曰妄染法

翻疏義也。文點云。有見見轉無見見起云云　又義云。有見見轉無見見起云云亦是記義意也❶

文。所謂境界之相等　記二云。此位比前轉麁動故心境皆具。故說名現文

私云。境界之相者有二義。一云現境界之相者。相相識中相也。是心相非境界。如次上能見境界之相也。及與現識者識也。二云。所緣境界相也。現識之中始能所具足故特云境界也。依之下本文云。三者境界相文　釋論云。六塵境界相也。若指現境之相可云所謂能現境界之相。今既不爾可知取境界也

文。別異別異等　疏三云。別異別異者。謂❷能緣心行解差別有多種故。異相異相者。卽❸所緣相境界不一具無量故。或復翻此或復雙通。上據生法次第而論。下就招生分段而說故文　記二云。經云。別異別異等者。別謂了別能緣作用。差別非一故說名異。相謂境相所緣境界根塵不一故說名異。如是心境此位現前行相具轉。又別異名識。謂神解故。相異名相。謂闇鈍故文　鈔二云。別異別異者據體說也。謂心與境體各別故。相異相異者據用說也。謂心與境行相異故行相卽用故。亦可。上卽是心謂境不一心亦多種故云別異別異。如地生物故云現前地轉。下卽是境。謂境相不一。故云相異相異而前轉相未有境界不名具足。今至此位形彼得名。行者遷流境相之義文

私云。別異別異者能緣心也。心能現前境界如地生物。故云現前地也。相異相異者境相也。境界具足而轉故。云具足行轉也❹

文。復次此阿梨耶識直是異熟等　鈔二云。直是異熟等者。問。今此現識眞妄和合性唯有覆。非從種生亦非業感。云何得名是直異熟淨白等耶　答。此節或是相宗之義。因便引之。或自眞性變異而熟。或性唯善此識無記。亦得名爲異類而熟。故別記云。今此第八具於染淨故是無記　若爾此二云何名淨白相　答如下論說。識順本覺義。今此亦名阿梨耶識故順本覺名淨白相。又如十等喩中表實白色是也。　又准唯識十師之中安慧義。云八識後得皆有其執。但以輕者爲善重者爲惡。今此亦爾。但重爲染汚以輕爲白淨文　記二云。此現相識是直異熟。心境具足報❺相顯現故文　疏三云。就招生分段說故。指現識正是異熟無記之法淨白之相　以依現識方能成就業繫苦相總報之果。所招果相不離能起現相識故。依此現識建立分段生死報故文

私云。現識名異熟。鈔存二義。初義眞性變異而熟故名異熟。後義眞性唯善也。今現識具善惡。是故無記也。又名淨白相有三義。初義今現相現識同雖名識識義專在覺性。仍約本覺之體云淨白也。次義此論第六明清淨本覺具舉對量功德乎。明喩之中阿只多遮那尸帝樹菓子表實齊等明十等。其第四云。四者色等表實❻挾量同白色故文　此意染淨齊等以妄從眞同一白色云。故今亦准彼。現相位雖有染淨以染從淨云白淨也。後義現識之位雖有細染依輕薄故得淨白之名也。疏意。現識自體雖非異熟。所現境界之中具業及果果報之相壽命分限悉現梨耶之上。所招之果不離能現之心。故以果從因云異熟也。淨白義不釋之。但指神解性歟　或名成熟者鈔云。至於此位諸根圓滿故云或名成就故文　此釋又同疏。現識能取現境相之意歟　私晴推云。諸聖敎分析煩惱業果三法建立十二因。今此論約無明一念緣起施設四相惑品彼約三道。此唯就煩惱心建立雖不同剋論其體全是一法也。所謂彼過去二因中無明卽當今根本無明。彼行支過去業也。卽當獨力業相。約事相付身支名業。約心品付意支名獨力業相也。次現在五果中識支卽當最初業相名色則當轉相。六處則當現相。已上三位是心內惑品故卽爲胎內果也。　觸卽爲智相。受卽爲相續相。現在三因中愛取如次配執取計名。有支爲起業相。未來兩果生老死配果報也。一一配解詳思之❼

文。八者名爲性眞如理等　疏三云。是❽性識攝。非❾相識故文　記二云。無分別智證平等理此如如理能攝持故說名藏識文

私云。眞理名識識性之義也　又義云。理體

❶原本裏書曰，記云，實則已具細故言無文，元曉疏云，第二能見相者卽是轉相，依前業相轉成能緣故，言以依動故能見，依性靜門卽無能見，故言不動卽無見也，顯能見必依動義，如是轉相雖有能緣而未顯所緣境相，直是外向非託境故，如攝論云，意識緣三世及非三世境，是卽可知，此識所緣境不可知故，此言不可知知者，以無可知境故，如說十二因緣始不可知，此亦如是，是約轉相顯本識也文細能見相不可有境相如何　❷原本傍註曰轉相　❸原本傍註曰現相　❹原本裏書曰，轉相二識事，不壞相有事，佛性具足事　❺原本傍註曰三道非相　❻挾＝捜歟　❼原本裏書曰聖清私云，護法正義第八是三性中無覆無記也，又依他起性無所執義也，依安慧義第八亦與執相應，一念動起皆帶執故也　眞妄義立實一時事　論三云，根本無明熏眞時，於時中具起四相文，心起必託內境生故　❽原本傍註曰本覺方　❾原本傍註曰無明方

自有照了不亂之性號之識也。理智不
二至極也。經云非識識攝文　非了別等
識而本性不亂識也
文。當何決釋等　記二云。屬論約義故無顯
文質猶實也。以❶清淨智證❷眞實境故文
私云。屬當之文者。心體離念相。離念相者
等虛空界無所不遍法界一相文是也。論
三云。法界一相者。如是覺者於所證之眞
如法界而共和合一味一相等文　問。設生
滅門眞如之文所所有之。何不指其說
乎　答。立識之號專依爲智所證之義。
而餘文說理眞如之名雖分明爲智所證
之義曾以無之。仍依上論文意。但不正
指其文者。只云法界一相不言眞如。故
約義引之也　質境眞如者。准法相三類
境帶質境雖依本質作異相分別。依
自力變不稱境自相故異今質境。是即
有實質而叶智品之眞理名質境也❸
文或非同種等　疏三云。體用有殊名非同
種剋性無差名非異種文
文。十者名爲染淨始覺等　疏三云。二染淨
覺彼此不離。治惑次第上下別故文　記二云。
問。二種本覺二種始覺及性眞如皆說名識。
虛空無爲何不爾耶　答。識者神解明了之
稱。虛空闇鈍無明了用是故不說文　又云。
又卽十數以表於圓無增減。故虛空無爲
不入識數。末那及意雖皆名識然是枝末。
攝藏義局。今明藏識彼不可入文
私云。眞如虛空理體同故全收之義有之。
仍攝眞如不別立也
文。復次樹王等　鈔二云。復次樹王至亦復
如是故者。謂此二覺互不相離。非同異種
如前二覺文　又云。十種末那至隨次釋故
者。此十六識下論依次連續明說故。不預
論而十藏識論文散說。故今總攝一章頓曉
文
私云。上立一種識有四箇一識。第二一
識以十如來藏釋之畢。第二一識今段擧
之。第三末那。第四意識。本文有說所故
今不釋之爲言下文雖有十一種末那。今
約滿數云十種歟。或除無明云十種
歟
文。總識攝生圓滿等　疏三云。標以覺不覺
攝有無爲爲顯殊勝識具圓滿相文
私云。攝一切法者。據本有俱時圓滿之義
也。生一切法者。約次第有出現之文也
文。不離不斷等　疏三云。四種無爲諸淨功
德望與覺性。自不離彼彼不離自名爲不
離。又此功德一向妙有非除遣法名爲不
斷。唯以覺義能攝生故。五種有爲諸染過患
由於覺性恒違逆故名爲若離。又此過患
由於覺性恒映蔽故名爲若脫。唯以不覺
能攝生故文　記二云。四種無爲恒沙功德。如
是功德與性相應。是故說言不離不斷。○
五種有爲恒沙過患。如是過患與性相違。是
故說言若離若脫文　鈔二云。不離者體相
用三不相離也。不斷者一向妙有非除遣法。
此並如下相文❹中釋。次過患離脫翻此可
知也文
私云。不離之義疏云智體記云理性。鈔
云三大各據一義並不相違❺也

文保元年十月二十九日於東寺西院僧坊
以談義之餘暇抄之畢　金剛資賴寶
曆應二年十一月二十七日於東寺西院
僧坊書寫校合畢　權律師杲寶

❶原本傍註曰清淨本覺　❷原本傍註曰眞如　❸原本裏書曰,聖淸私云,三類境者 性境 帶質境 獨影境也　慈恩三藏略頌云,性境不隨心獨影唯從見,帶質通情本性種等隨應文,第八識性境,第七帶質境,第六通三境,五識性境也,第八相應心所獨影境也,餘七識心所如心王　八識本質有無分別事,第八有無不定也,若反他依處時有本質,若反自根種子等時無之,第七必有之,以第八見分爲本質故也,第六有無不定也,緣過未及龜毛空花等之時無本質,緣餘法時有之,前五識必有之緣第八所變爲本質,若果位八識有無不定,緣過未無爲之時無本質緣餘法時有之　❹〔釋〕一⑲　❺此下甲本有尾題釋論第二勘注第三終九字

釋論第三勘注第一

文。次說總相剖分散說門等　鈔第二云。剖判分裂總相大識離散別說故。亦可。覺與不覺名爲總相。下釋此二各有多端。故云剖等。如下文云。所言覺義者總等是也。後有失意者。而更總爲別。今據元初印書二本並是總字。故爲此釋文　記三云。對後能依差別相故說言總相。若望前門所依總識。此屬能依。亦名別相。或有本云別相剖分文　又云。廣釋後重能依義文　疏三云。廣釋後重能依相文

私云。抄二義初意阿梨耶識名總相。卽決上總識是也。覺不覺判說云剖分也。此義總相指上科。剖分言正在此門也。後義覺不覺名總。總別相望重重故。謂心體等種種別說名剖分也。記義同抄後義也。但抄別相本失意寫者誤云云記以此爲一潤色也。疏總別釋文無之（抄元初印書二本者最初印板幷書寫兩本也）今謂。此論總持爲宗故重重建立並皆總相也。仍直指覺不覺名總之義順論意歟。此同抄第二義。但其意樂稍異矣　問。今此總相剖分門終毛何文乎　答。疏及記意第四卷同異門是其終也。故疏三云。廣釋後重能依相有二。初別說功德過患門○後總蘊諸法同異門文　記三云。廣釋後重能依義三。初覺開本始彰德門。二不覺本上顯過門　三覺與不覺同異門文

又[1]學者義云。第六卷三大義文爲其終也。謂心生滅中覺不覺體性上因緣相等。又同明無明作用故。猶屬此門也。又義云門自入門破異門是其終也云云

文。論曰於此文中等

私云。付略說分字事門[2]隨釋門二科可有之。今略其分科也。一者略說本覺等者。此中雖明二理專說智品故。且就智分科也。或且依隨一立名如時不轉門等也

文。本有法身等　記三云。不從緣生說名本有。功德依止說名法身文

私云。淸淨本覺覺體故自[3]體絕待不[4]可顯示。然其本斷本德之義等皆對始覺顯之故。記云。然此本覺離過顯德咸依淸淨始覺義說文而今本德義於本覺釋之。本斷義就始覺判之。以遮表配始本之意又有其理歟　始覺般若受無明熏等者於無過法立諸過患等義。卽是始覺被染之意也　問。四種覺體云何分別之乎

答。一心靈明之性有體性有功用。自性純淨常恒明了名爲本覺之體。德業照達消除闇冥名爲始覺之用。此本與始各有不變隨緣二德。不變守自性不失覺德。隨緣對他相施觀待功所謂覺體照了離待對名淨本覺。覺用明了一暗不生名淨始覺。不厭他緣生長妄暗名染本覺。捨妄求眞待他起用名染始覺也　問。四種覺體爲一爲異乎　答。據末師意者體一義殊也。疏三云。驗知。四覺元是一體文同二云。四覺圓合唯同一覺四理無差唯是一理文自餘兩師亦爾也。據高祖釋者理理無數智智無邊故。不同而同不異而異也。次下論釋二覺同異云非同同故非異異故文又第一論云。非謂一法故稱平等文可思之。或疑云論判十本十覺云唯依一種大性法身隨義異釋。據其自體無別而已文又釋眞如云。平等平等一無有一多相文　如何云體別乎　答。一非一一無數爲一。如非如常。同同相似文更不相違也

文。如是諸覺皆智眷屬文　記三云。智卽所依如來藏心。密嚴經云。如來淸淨藏亦名無垢智。今本始覺皆是彼智差別義用故名眷屬。又卽諸覺說名爲智。品類多故說爲眷屬文

私云。記二義中。初義所入多一心名智歟。後義智卽眷屬。眷屬是種類義非主伴也。或義云。智是理之用故望理體智用名眷屬也。皆[5]智眷屬可訓之也。又云。皆智眷屬可訓之。又義云。大攝主識名智歟。識智因界不[6]同其體一故　私義云。智者下文所云一種大性法身也。是則不二位四種覺體也。以此不分覺體爲其主。故指今四覺云眷屬也　以爲體分者以智爲用以理爲體之義也。凡體用相望重重也。理體智用也。又理智各有體用。眞如體也。虛空用也。本覺體也。始覺用也。又二理各有體用。各各淸淨體也。各各染

[1]學＝覺㊥　[2]原本裏書曰，記釋同抄正釋歟隨釋門下記釋可見之　[3]〔體〕一㊥　[4]可＋（體）㊥　[5]〔智〕一㊥　[6]同＝因㊥

淨用也。二智亦准之。此不變隨緣又各有體用。十眞十本體也。十如十覺用也。又
眞如本覺體也。四十種義門用也
文。種淨覺所證眞如等　梵網開題云。智
理雖二名。體性是一。決斷簡擇名智。不亂攝
持曰理。以色攝心。心則所攝。以心攝色。
心則能攝。色心各別並是一體文　記三云。
謂彼如空淨染二理如次是此淨染二覺之
所契證。理猶水性。覺如水相。以相合性說
名證會。然其水性動靜不同。而彼水相清濁
有異。以彼淸相合其靜性。以彼濁相合
其動性。應於智理如宜觀察文
私云。水濕性以喩理體。水照用以喩智
也。今此理智卽衆生所具質多于粟馱二
心也。二理差別下文明之。今眞如虛空各
有四種。故總有八種理。理體非一無量無
邊。且以綱領分此不同也
文。以何義故强名本覺等　記三云。字卽名
字。謂卽能詮。事卽事義。謂卽所詮文
私云。立名字事二種問之也。答說中本覺
但答字事。始覺偏答立名。影略互顯也。
眞如之段立名字事俱答之也。彼又頌但
擧立名義。長行並釋二義也　又義云。立
名字事也。更非別法也。字事者事卽義
言同也。卽是名義也。次下染淨本始二段
並字義差別云云　或尋云。染淨云字義。清
淨云字事歟。如何。答。不爾。眞如虛空之
段淸染共云字事。故。知事與義卽意同也。
卽身義又云字義義別云云

文。本覺各有十等　記三云　若本若覺各有十種。頌各擧初一云謂根鏡等。各各等彼
後九義故文
私云。本覺各雖具無量義。且擧綱領但
云十種也　體雖❶同等者下文所云一種
大性法身云同也。十種德義云差別也。體
同義異故云爾也。但體同者冥然同體義
而非混一也
文。一者根字事本等　疏三云。本字偏就法
身體解。初一約喩。後九就法〇覺字偏就般
若惠解。初一喩況。後九法說文　記三云。根
卽樂德任持出生眞樂味故。本遠淨德。本性
無際離染緣故。自體我德。性自眞一諸德依
故。性住常堅卽是常德。靜定絕妄若金剛
故。總通四德無不遍故文　又云。根卽持義
以能任持恒沙功德永不失故。本謂自然
不從因緣造作起故。遠則離時。久遠無際
非近成故。自卽我也。體自眞一非他成故。
體謂依義。作諸枝德復爲依故。性卽靜義。
靜守自性無動轉故。住卽定義。永離去來
散亂相。常卽眞義。性非虛妄流轉法故。堅謂
實義。無明風力不能壞故。總謂圓滿。攝持
諸法無不遍故文　抄二云。一五言濫。云何
揀異。謂。一如樹根五如樹身故二不同。又
七八異者。謂。生滅代謝故說無常。此局過
去。不同住義雙形去來。又七據三世故云
無去來。八約四相故云無流轉。況住待不
住。不住則去來故。常對無常。無常則流轉
故。故二各異。二云。本字等者本卽舊義。故

云不始起也。六云不轉者轉卽變也。謂不
變作色心等故文
文。一者鏡字事覺等　記三云。鏡謂離染
爲名。鏡淨無塵開通無礙。離脫結縛。察無
迷亂。此四義當無間般若。滿顯二義具德立
稱。滿足功德顯現淨品。此二義當解脫般
若。照知二義對境彰名。照卽如量遍緣諸
境。知卽如理窮法實性。一則超勝無倫。覺
乃攝伴歸主。此四義當勝進般若文　又云。
又斯十覺可攝四鏡。鏡開離察卽法出離
❷遠塵離礙出縛無迷淳淨明故。滿顯二義卽
因熏習。具種種德淨品眷屬嚴法身果熏
衆生故。一覺卽攝如實空鏡。獨一無倫。唯
有覺照遠離一切心境界相無法可現非
覺照故。照知卽是緣熏習鏡。偏照諸境知
一切法。隨衆生念能示現故文　鈔二云。覺十
義中六七異者。六卽覺境。七卽覺惑。故二
不同。三中一者謂於世間及出世間唯以心
智而爲第一故云覺者一也。十中覺者轉
訓照也。六唯覺他。此唯自覺故亦不濫。其
餘本覺訓釋多端。勿局常聞不可一准文
私云。本十義據法身體立之。覺十義就
般若用立之。如次身心二德佛陀菩提兩
法也　記無間般若等者地地各有三道。
一無間道斷惑智二解脫道證理智三昇進❸道後位加行智也
文。唯依一種大性法身等　疏三云　事義差別
分十本十覺。性智無殊。唯一體一相文　抄
二云。上文云。如是十種本覺之義唯依一種

❶〔同〕一㊥　❷〔遠塵離〕一㊥　❸〔道〕一㊥

大性法身。隨義異釋(依體起用)據其自體無別
而已(攝用歸體)文 記三云。十本十覺能詮名字所
詮事義雖各不同。然其所依本性法身自體
一味無差別故文
私云疏意智法身名大性法身歟。抄意指
理法身也。故彼釋上文云、以法身與彼
本覺而爲體故文 但抄又指智歟。釋文
不分明故也 記義又難治定覺者皆抄
記指理法身云云 至下可悉之私意。抄
記並指智法身。全同疏意更非異義也。
末師皆於本覺當分釋之。今謂。指不二
法身名大性法身也。覺義不覺義等皆於
不二內證位有之。今就此總體上剖判
分裂四種覺德故。還所依法體云自體
無別也。上云皆智眷屬即指此智體也。
文。染淨本覺中惑各有十義等 疏三云。十
本十覺不守自性。即是此中❶離性本覺十
種字事文 記三云。染淨本覺亦復十義由
前十本十覺之中各各皆通隨緣義故。此
但於前十名之中加染淨字以之爲別文
鈔二云。或即不定義。謂前十義唯據性淨不
通隨染。此約非一。或據非異。即說爲今染
淨本覺故云或也。是以次言或同或異。亦
可。於一本覺或就不變名清淨。或就隨
緣名染淨故云各有離性故文
私云。抄有二義。初意十義偏局清淨本覺。
若依此染本覺與彼淨本覺非異之義用
前十義爲今十義也。後意於一箇十義
或爲淨本。或爲染本也 私云。或者亦義
也。對先淨本覺有十義今亦染本覺
各有十義(爲言)或人抄釋有三義云云 未
必三義歟
文。如是二覺同耶異耶等 疏三云。非同者
不變隨緣各不同故。同故者以二本覺體無
別故。非異者本性剋體無別異故。❷異故者
以其不變隨緣別故。或同或異前二偏句。或
非是同或非是異解前非同及非異故。皆是
乃屬俱是句故皆非即當俱非句故文 鈔
二云。是故皆是皆非者結前二句或同或異
名爲皆是。此即存義。體同義異故結後二句
非同非異名爲皆非。此即泯義互奪兩亡故
上來據文四句分明 若就其意後之二句合
爲第四俱非之句。而前二句開之以成前二
單句。合之以爲第三雙句。而前三句並名
皆是。而後一句獨名皆非耳文 記三云。次
非同下釋有二句。上句非同下句非異即俱
非句。同故異故即俱是句。盡理應通四句
六句。今此爲顯體一用殊遮表有異。是故
但說俱非俱是兩句之義文
私云。如是二覺者清淨染淨二種本覺也。
今問二覺同異有四句分別。疏意非同同
故等二句總標也。或同或異兩單句也。兩
單在四句初故云前二偏句也。或非是同
等二句非四句攝。只還解釋上非同非異
也是故皆是俱是句也皆非俱非句也(爲言)
抄意據文約義兩趣四句有之。據文者
或同或異爲二句。或非是同或非是異又
爲二句。是非兩單等四句。只判同異各
有二句故云四句也。次約義四句者。或
同或異開爲兩單句。又合之爲第三俱是
句。或非是同或非是異爲第四俱非句。是
故皆是者結前三句。皆非者結第四句也
(爲言)記意。論文只說俱非俱是二句。未必
廣判四句。二段論文皆轉釋同異二句也。
義含四句六句也 尋云。六句者何乎。答。
未考之 俱五教章舉異說中四句如常。
第五或合具前四。第六或俱絕前五云云
此說云六句也。或義云。❸當段論文即六
句具示之。所謂非同同故非異異故兩單
句也。或同或異俱是句。或非是同或非是
異俱非句也(已上常四句也)是故皆是第五句也。皆
非第六句也 仍今文說六句也云云 私云。
此說尤叶論文歟。凡百非千是皆拂迹入
玄之意也。而約義理分濟。或說四句。或
說五句六句。今四句上約存泯二義說
六句歟
文。從無始已來等 抄二云。謂隨各人圓滿
本具。非是悟時而漸新生文 疏三云。法爾
通治無諸惑時。理常今初。故名始覺文 記
三云。清淨始覺性自能治無惑亂時。一切治
道無先此者。說名始覺。而言始者無始之
始故文 又云。而云始者爲表常住。由性
常故常在現今。常居初首。說名始覺。此覺
亦名無上覺者。謂由諸法莫先此故文
私云。本覺分❹折名字。各舉十義。始覺約
總相作訓釋。不別分十義互顯其意矣。
凡此清淨始覺餘教之中無其說者也。相

❶原本傍註曰染淨本覺 ❷〔異〕—㊀ ❸當＝常㊀ ❹折＝析？

宗談智有爲故。會以無之。性宗爲有始無終。故本來始覺無之。天台等一分雖說理智本有。只云理性卽照了。未說此位斷惑證理等事業。仍一代分濟偏說染淨本始二覺。未述清淨本始二覺者也。顯密分別重重之義可思之　從無始已來等者。上二句釋覺。下二句釋始也　前惑後覺則非始覺者。染淨始覺卽前惑後覺故得始名。而今始者元初義故。前惑後覺者云何可名本初覺乎。仍云爾也。但不名本覺無惑時分取常初初際故云始也

文。染淨始覺字義差別等　疏三云。由隨緣故立染淨名。此之四覺本唯一體。所以者何。十梨耶中清淨始覺依清淨本離不變體無不變用故。染淨始覺依染淨本離隨緣體無隨緣用故。今覺義中染淨本覺全淨本覺卽體論體隨緣成故。染淨始覺全淨始覺卽用論用隨緣成故。驗知。四覺會何四體。不唯四覺元是一體。三十二種法體無殊。但義異故文　記三云。清淨始覺雖然無有惑亂之時。由有通用離性受薰隨妄轉故說名染淨文

私云。二種始覺各雖具不變隨緣二義。大望之清淨始覺不變也別用故。染淨始覺隨緣也。通用故。仍云清淨始覺智不守自性故等也。始覺受熏之義卽於無過法立諸過患等之意也。如下悉之也

文。性眞如理體等　抄二云。此偈分三。初一句標名。次二句釋相。上句釋眞。下句釋如○亦可。二句通釋二字。後一句結名文

私云。四句共釋名下之義。必非訓名歟。亦無一相等者上平等平等。唯同一相者一切差別之境畢竟無所有之位假立同一名。然而非存同體緣相。又非存異體緣相也。同緣異緣者所緣相分義也。能緣所緣如云。❶知相❷緣相也

文。復次眞如各有十義等　疏三云。此眞十義梯本十義。人法不離故。本與眞同名表示。又如十義梯覺十義。理智相應故。覺與如同名表示文　記三云。十眞卽理。十本卽智。寂照相應體用不離故得本眞同名表示○心境玄符神理冥會故。得覺如同名表示文

私云。本與眞卽是智理各體性也。覺與如亦是理智各相用也。然而能證所證相應契當義故同名表示之也

文。十種眞理本有法身等　疏三云。此有二解。一云。眞理爲因有法身德。如理爲因有❸般若覺。二云。❹法身能爲顯眞方便。般若能爲顯如方便文　鈔二云。眞如皆所入能起之體。其本覺並能入所起之用。如珠發光還照珠體。必體用相應○若能起爲方便卽十種眞如。若能入爲方便卽十種本覺。故方便言通此二義文　記三云。謂由眞理能爲方便令彼法身具恒沙德證斯眞理方名有德。復由如理能爲方便令彼般若具覺照用證斯如理方名有覺文

私云。疏抄各兩義。初義眞如爲方便後義本覺爲方便也。記但一義也。卽同初意也。文點云。十種眞理本有法身有德方便云云　問。本與眞幷覺與如相應之義如何　答。眞者眞實不改轉義。卽爲諸法根本。法若有能作者必可改轉。既居本源。是故眞實也。如者同一稱可義。卽覺智光照無二平等義也。法若不稱可者心智爭緣境乎。故知如與覺同體也

文。染淨眞如等　疏三云。淨理隨緣受染熏故文

私云。不變隨緣二義。准上覺體可知之矣

文。如是等義觀前所說等　疏三云。次下例指。同前清淨本覺眞如十本十眞十覺十如。但當染淨相應不離故文　抄二云。如是等義等者而具二意。一云。例同清淨眞如所有之義。二云。例上染淨本覺所具多義（本覺眞如義具八十始覺虛空未見文說）文

私云。疏義同抄初義也。記義亦爾也。二義之中初義爲善也

文。虛空有十義等　記三云。此中所明性虛空理以一心法而爲通體。攝主梨耶以爲別體。與眞如性平等共出。皆是性德實有之法。不同相宗依眞如性無障礙義而假建立。學者應知文　又云。然今所明性虛空理通依一心以爲體故有其十種義用差別文　又云。有空則滅諸分量。空空謂於空不住。無得則復拂空空。謂遣之。又遣至於無遣故

❶原本傍註曰見分　❷原本傍註曰相分　❸原本傍註曰法　❹原本傍註曰人

文

私云。本覺眞如各就名字明十義。始覺虛空未述其義。直明名下義理也。今十種義皆總德相非名字上十義也。今謂。此中十種義又名上功能也。但上開本覺等也今合虛空有十義。開合聊雖異十義建立强非相違歟。記有空等者末後三義釋也。有空破有空也。空空破空空也。無得雙遣上二也。或義云。有空與空空同遣境界。無得之義遣能觀也　問。虛空理者如法相等虛空無爲依眞如假立其名無別體歟。將有實體耶　答。眞如虛空各以所入一心爲通體不失其自性以爲別體故二理皆有實體。非假立也。法相六無爲中虛空無爲不爾。但依眞如義說建立其名故。唯識論第二云。謂空無我所顯眞如〇離諸障礙故名虛空文　又云。此❶五皆依眞如假立眞如。亦是假施設名文　義忠百法論疏云。❷第五之無爲中初五唯假。依眞如故。後一種唯實。不依他故。又上五種名義俱假。眞如一種名假體實。離言詮故文　六無爲者一虛空二擇滅三非擇滅四不動五想受滅六眞如也

文。染淨虛空字事差別等　疏三云。淨空隨緣受染熏故文

私云。染淨虛空者先淨虛空理不守自性之德也　亦是具足十種德義而隨緣動轉故云染淨也

文。能熏所熏建立誹謗等　抄二云。問名誹謗答爲建立文　疏三云。眞妄互熏立義徵詰斷證門等廣如下辨文　〇記三云。廣說分者卽下四法熏習義中文

私云。四法熏習者第五卷薰生文也。或義云。當卷下廣說分中有因熏習無明熏習等。今可指此文也。何超越指第五卷乎云云　凡此文總結上所說。非虛空無爲釋也

文。已說字事門等

私云。上來釋本文有二門。一字事門。二隨釋門也。例如香象釋中立隨文就義二科也　問。何故上不標此義乎　答。易了故略之歟　問。此二門通廣說分乎　答。唯局略說分也。　廣說分中又立建立隨釋兩門別有之也

文。所言覺義者卽是總句等　記三云。所言覺義者卽牒前唱標立之辭。上雖標立覺不覺義。意顯總識攝生圓滿所依總相云云今此別說正是釋成能依別相。謂覺不覺九種法體皆依梨耶方得轉故。覺義字中通攝諸覺故爲總句。心體等下本始染淨各別以明故爲別句文

私云。此中別句者正指當唱略說分文兼通廣說分諸文也。四種覺義皆此別句攝故　總句者此論意一一字句盡攝一切故云爾也。句者俱舍云句者謂章詮義究竟文　仍特云句也　通表一切覺者疏三云。總中通收唯淨通染始本覺故文　今謂。正指四種無爲兼收所入及不二故。六重本覺之稱既互果分。覺義字句何局因分乎。但今表四覺者爲欲顯示此四覺中通該一切也

文。謂心體離念等　鈔二云。以心釋覺以體釋本故云心體文　疏三云。不變淨心不變淨體遠離根本迷妄念故。遠離生住異滅相故文　記三云。自性淸淨心卽通所依一心本法。本有法身體卽別所依自然本智文

私云。抄意心者薩般若心也。體者本有法身體也。疏亦同此義也　記意。心所入也。體本覺也。記釋叶深意歟。心體者似取心之體可思之　私云。心者一心本法不二之位也。此中建立覺體是名本覺也　煩惱眷屬等者五有爲中雖盡諸惑約開合此外立眷屬煩惱也。所謂九法及人法二執中諸煩惱隨惑等也。例如大日經疏五根本煩惱外立百六十心等也❸

文。者卽人故等　疏三云。者字目人非是牒詞文　又云。證二理人卽是如來自性法身文　記三云。覺體依人故稱爲者。謂由行者是能成人。淸淨本覺是所資德文

私云。於本有智體立人名是異常教。仍末師釋皆不叶論文。眞言所學論意在斯歟　凡就此本覺一段文疏記科文稍異。可見之矣　具足十種德義等者。上虛空十德中有周遍義故特云之也　一味一相者本文一相直指眞如一味見　末論釋理智和合一味云云然而其意同也。眞如一

❶原本傍註曰六無爲中之初五也　❷原本傍註曰五法事理中立第五故也　又曰一色二心三心所四不相應五無爲此中之第五也　❸原本裏書曰象疏云，言離念者離於妄念顯無不覺也文，筆削記云，論離念相下釋也，相謂義相卽下二義是也，此之二義正是本覺相卽相大也，等謂齊等，本覺之義與空齊等故也，疏非唯等者卽正釋相之一字，卽大智惠光明等義，以一一義稱體而周不異不二皆等虛空，故云與虛空等

味故能令證智不二冥契之德有之故
也
文。清淨覺者卽是法身等　抄二云。清淨覺
者卽是法身等者斯則攝用歸體也。意以法
身與彼本覺而爲體故。依此法身等者
斯則依體起用也。故上文云。如是十種本
覺之義。唯依一種大性法身隨義異釋
（依體起用）據其自體無別而已（攝用歸體）文　又云。法身
如刀本義如刃。覺義如斫。或說刃斫齊依
一刀。斯同前義。或說斫依刃刃依刀。斯同
後義。上下准此。本有法身從本已來具足無
量性之功德者卽是本義。常恒明淨常恒自
在者卽是覺義。謂上功德卽明淨故。故本與
覺皆具能證智之功焉。本卽是覺持業釋也
文
私云。抄意依此法身者指理法身歟。法身
與本覺相對作釋故。且抄又難一定只
指智體云法身歟。疏記意分明指理體
見
文而作歸依等　記三云。謂由身覺互相依
立。由有覺故說名法身。復由法身說名本
覺。本有法身性❶具光明覺照德用。歸附依
憑如是勝用方得建立本覺名稱文
私云。身覺相依者本名法身卽是體也。覺
名般若卽是用也。體用相憑於法身之
體立本覺之稱也
文。次說清淨始覺等　記三云。將欲建立始
覺義故躡前本覺以爲問端文
私云。本覺之智體微細難顯故　離過成德
並依始覺云之。仍徵問本覺而起始覺
也　問。本論文但說本始二覺。其中今何
以故等文專說本覺。何爲始覺說相乎。
依之香象起信疏云。本中亦二初顯本覺
體二何以故下釋本覺名文元曉疏云。先
明本覺體後釋本覺義文此等釋文符順
論文徵釋起盡。今何以此文爲始覺說相
乎　答。約漸漸說開之義建立法體立
義分等說相也。而今文既徵何以故釋本
覺義者對始覺說。以始覺爲能表之義
論文分明也。然此始覺云卽同本覺故非
離性染淨始覺。仍判清淨始覺尤叶論深
意。凡本覺體。始覺用也。❷覺體既有。❸不變
❹隨緣二義。❺覺用何失。❻清淨❼染淨二德
乎。然此淨本覺體性微細故直難示其義。
仍寄對始覺智用以彰法體。下廣說段淨
本覺外別無淨始覺說段。卽此義也。問。凡
此本文意本覺義者已下說隨染本覺。依
之藏疏云。良以本覺隨染生於始覺。還
待此始覺名本覺。❽故云本覺義者對始
覺說。然此始覺是本覺所成。還契心原融
同一體方名始覺。故云以始覺者則同本
也文此釋叶論起盡。由何義今又上下本
始其體各別云乎。答。當段本文率爾見之
雖似但說二覺。細往作釋尤可成四覺
也。所謂上表本覺。依始覺立義。是卽直
就心體建立之故無對妄義。仍爲清淨
二覺❾也。下表始覺依本覺立義。卽又
對不覺釋之。隨緣染淨意其義明也。凡彼
香象等眞如本覺一體異名云云　而眞如之
理既立不變隨緣二種差別。本覺之稱何
不兼二義乎。若又本覺許有不變隨緣
差別。始覺何失其德乎。是故本始各存
二義。四覺建立尤有其理。加之下廣說分
中本覺釋染淨義畢。復次覺體相者有
四種大義云。始明不變覺體。彼既二種
本覺在文明也。今何前後本覺混爲一乎。
聽受阿世耶論釋也。更不足對比乎
文前惑後覺非本覺明等　疏三云。卽此本
覺未斷時有惑。功德則隱。斷盡時方覺功德
則顯寧符。本來常明淨義。又既前惑後覺
前隱後顯。豈順法爾恒本有義文　記三云。
初難能攝本覺。謂前前迷惑。後後覺悟。則是
從緣所起之覺非是自性本覺智明。次卽此
下難所攝功德。謂未斷惑前體皆沈隱。斷惑
已後體方顯現。則是斷惑方便淨攝非是自
性本來明淨。後豈惑下總結斥。言惑覺者
卽結初難。言隱顯者卽結後難。謂若惑覺
隱顯相待。豈其本有義得成立文　鈔二云。
其二明字並是淨義。惑覺卽初非本來明隱
顯卽後非自性明。二義既爾。本有何成文
私云。二明者本覺明與自性明也
文無功德過等疏　三云。良由本覺無始
覺之功德故無不覺之過患。故若離此二卽
名本覺故文　鈔二云。過則過患。功德卽次
文始覺也。過卽次文不覺也。故次文。云若
離一此卽名本覺。既絕德患立爲本覺。若
說德患故不成立故。次會上卽屬始覺文

❶具＝見㊥　❷原本傍註曰本覺　❸原本傍註曰清本　❹原本傍註曰清本　❺原本傍註曰始覺　❻原本傍註曰清始　❼原本傍註曰染始
❽〔故云…是〕十五字－㊥　❾也＝者㊥

私云。此鈔次文者謂一切障等文也。上者指今文也。始覺卽清淨始覺也。總意云本斷本德卽始覺非本覺也。本覺心中無德過待對故爲言　問。清淨本覺上論文第二卷屬功德圓滿句。下文第六卷爲自性滿足德。今何云無功德乎　答。無過無德卽是眞實功德故云爾也。　非對比德患也。今本斷本德者雖簡前惑後覺義。於本來本有之位猶談功德過患對比之義。是故常今常初始覺非絕待本性覺體也

文。若覺者是始覺等　記三云。本斷本德卽是始覺治惑之覺非本覺故文

私云。般若波羅蜜者未勘說處也。此中始覺者清淨始覺非染淨始覺也。離此德患名本覺也

文以何義故作如是說等　疏三云。因何法身自性德中歸投依說託名本覺文

私云。總結上來問意也。就本論何以故三字述重重義也

文。本覺義者對始覺說等　疏三云。說圓性德名本覺者。因淨始覺發智及定聘時周處治過圓德。對淨始覺立淨本覺文　鈔二云。謂以自然等者若准此文下說本覺翻染成淨亦對始覺。非唯本覺直翻❶彼。故或唯本字但對始言。不爾二俱名覺。如何相對。故上文云豈本有之義而得成立。若據此解不離覺字文　記三云。謂前說言離念相等名本覺者。良由無始清淨始覺定惠俱轉對治惑障具足功德。依此始覺而建立彼清淨本覺之名稱故文

私云。鈔二義中初義本覺離過顯德等非是本覺眞有此義。必由始覺具此功能還立本覺具足諸德。譬如依臣下之功而得寶王之名也。復次釋意對始立本名非對妄末云德本也或云。疏意同抄第二義歟。記義亦同之今謂疏記意同抄初義歟。可思之。但三師未得論本意歟。今論意若明暗相待對閑名明猶是始覺也。縱雖云本覺本有斷德清淨始覺非本覺　所謂清淨本覺者明暗絕待眞妄同究竟。一切諸法居本初智源是名本覺隨染本覺既不厭妄染故有不守自性之義。不變本覺亦黜一切法作究竟覺照。四種大鏡深意偏在斯矣。是故般若波羅蜜中離明暗名本覺云云可思之

文。以始覺者則同本覺等　抄二云。所言同故者時德同故。故次頌云清淨本始覺乃至若虛空是也。亦可非異故云同也文

私云時德同者俱有本有久遠之義故。俱有萬德圓滿之義故

文。如是二覺熏習差別等

私云。此熏習一段疏記意同在淨始覺段還述上二覺事也

文。無能熏染法等　抄二云。謂此門中無始本來染但所熏。淨唯能熏故云爾也。非說無後新熏染淨也文　疏三云。淸淨二覺非他染熏不無二淨自互熏習。准下論說此二淨覺亦容熏他諸染法故文　又云。二種淨覺他染非能熏自淨非所熏。以無染淨相待互熏唯有二淨自互相熏。偏因果位淨熏不歇。是故名爲具足轉熏　淨熏重重故云白白文

私云。抄意此門中雖有染淨。染但所熏。淨唯能熏。淨法被染之義無之。仍云無能熏染法等也。　疏意凡染淨相待熏生之義無之。但餘處淨覺亦熏染法之說有之。所謂四鏡中因熏習鏡等也。二種淨覺互相熏習故云有德熏也。　今謂。既云染法淨法不相待成云云　又云。無患德熏如何云染但所熏等乎。更不見染法。唯有淨法種種功德互相熏生名之二覺熏習也。但下四鏡中熏習亦爾也。此門中更雖不見他染約隨緣一覺作此釋例如眞如門云離念境界也。今亦爾也。清淨二覺之前不見妄染故不可論熏生也。若還望眞如等五法隨來受染熏之名是又別途之義也。非今所論也

文。具足轉熏等　抄二云。能所二熏純淨無染故云白白亦名具足滿轉文　疏三云。二覺遍通五十一位念念常熏。圓滿轉故非同染淨本始二覺歷位歷惑分分轉故文

文。次說離性二覺等　記三云。依本覺故而有不覺者以果顯因。本覺爲依不覺得轉方顯本覺有離性義。依不覺故說有始覺者以障顯治。依彼所治本末不覺方說能治離性始覺文

私云。本始二覺說段各建立二重。香象元

❶原本傍註曰染

曉等師未述其義。但此釋論聽受阿世耶故釋四覺也。其通局意如上述也。問。何故清淨二覺本覺爲面而判之。染淨二覺始爲表判之乎。答。本始二覺各雖有不變隨緣。大相望之。不變之義形本覺。隨染之德形始覺也。凡本來本有之前無有二翳無妄染。故覺體亦亡。無妄無覺本源由何有隨緣之義乎。爰有清淨始覺覺照之德示此本來自性智體不變清淨。是成立本有。雖有其功還待比眞妄彰妄外有眞。約此淨始覺之功亦見彼本覺不厭妄染受染熏。是時立染淨本覺名。然此覺體明淨故亦令熏染成淨之德帶之。是故厭生死求涅槃。上上去去名染淨始覺。仍淨始覺覺照還爲隨緣本故牒始覺義者成立離性二覺也。依之言之。清淨本覺具足眞妄其體絕待故但有覺照更無餘法。清淨始覺唯存照了之功而成本斷本德之義。染淨本覺不厭妄緣故受染熏令無明增長。染淨始覺由淨熏故還斷妄暗顯發淨德。是故清淨之義偏在本覺。染淨之談起自始覺。一念生覺是起惑之始也。留心可思之

文。此義云何本覺般若等

私云。徵釋前離性之義也。非釋別本文也

文。於無過法立諸過患等 抄二云。被彼染誑等者如夢斬怨賊同迷傷杌鬼。今此亦爾。並是虛妄○寒山子云。手持鵞角弓擬射無明鬼杌鬼即其義也文 記三云。然一切法本來一味平等。無差非染非淨無德無過。今此始覺於無差別作差別解。見有斷證德過等殊。即是被他染法所誑。若爾本覺於法不作如是勝劣差別等解文

私云。若望眞如門生滅五法所入及四無爲並不免此義。但染淨始覺直破惑暗故獨受被染之稱。譬如造意❶與下手罪名有親疎也 記意以清淨本覺等爲無過無德歟。可尋之

文。若爾始覺於何時中等

私云。此釋本論又以覺心源等文也 分滿二事下當顯示者指次下染淨始覺廣說段也。香象元曉疏又以覺心源已下屬廣說分。今論不爾。屬染淨始覺略說段也

今謂。若爾已下必非釋本論。又以覺等文只述上意也。故大師指事云。又以覺心原故非究竟覺釋論脫此句文可思之❷

已上略說段畢

文本曰此義云何如凡夫人等 抄二云。本此義云何者。若近唯徵究竟覺不究竟義。若遠通徵本覺始覺之義也文

私云。此一句末論不釋之也

文。一者建立四相門等 疏三云。二種過患長短時別究體無差。二種功德新本義殊推源無異不出理智爲所依故文 又云。麁相長時自信至果能盡離故。細相❸短時據初成時剎那具故文 記三云。麁細二種並以九相染法爲體。但由時分延促分二。常無常二並是隨緣始覺功德以爲其體。但由緣性始起本具而分二故文 又云。就其因緣剎那代謝名爲短時文

私云。今此廣說段亦可有建立隨釋二門。今略大科科分直述子段也 應云則此文中自有二門。云何爲二。一者建立門。二者隨釋門 建立門中有二種門。云何爲二。一者建立四相門等文 四相門者約所斷惑立之。隨覺門者約能斷智立之也

問。若爾者何四相門中立功德四相乎

答。爲顯隨染始覺之智唯待他起必無自立之義也。是故惑智交參建立之也。隨覺門中分覺亦是不覺之相故。所治中示能治。能治中擧所治也。又疏有釋如下述❹也

文從十信位等

私云。長時者五十一位中長配之。所謂當論所釋生住異滅即五位所斷四相品也。短時者一一位中剎那剎那起滅四相生滅心也。例如大乘義章等中所立大期生滅剎那生滅也。但疏意約最初生起之時立短時四相云云 記意約剎那生滅立短時見。記義爲善歟❺

剎那者四相同一剎那也，仁王般若一剎那中九百生滅云云可思之 良賁仁王疏中云，然有爲相或說四者如婆沙論○生居未來餘三現在也，又識唯云○前三現在滅居過去此爲正也文，肇fn記第一云，四相有三種，一微細四相，謂一剎那有九百生滅，但是有爲皆爲所遷即生住異滅也，二果報四相即生老病死，涅槃經中名爲四山○三一期四相，謂始從迷眞終至造業八相生滅，海東爲四，謂生相有一，住相有四，異相有二，滅相有一，若返送斷時始從初信止滅相終至十地斷生相如下具明文

❶與＝而㊥ ❷原本裏書曰疏三云，論滿分二事下當顯示，釋曰後指分滿解，論心源覺不覺別立滿分名如次廣明文 ❸〔短時…故文〕十一字－㊥ ❹〔也〕－㊥ ❺原本裏書曰，因緣有法等，唯識論第二云，然有爲法因緣力故本無今有，暫有還無，表異無爲假立四相，本無今有有位名生，生位暫停即說爲住，住別前後復立異名，暫有還無，無時名滅，前三有故同在現在，後一是無故在過去文，又云，生表有法先非有，滅表有法後是無，異表此法非凝然住表此法暫有用，故此四相於有爲法雖俱名表而表有異，此依剎那假立四相，一期分位亦得假立，初有名生後無名滅，生已相似相續名住，即此相續轉變名異，是故四相皆是假立矣，私云剎那生滅四相一期分位四相分別如是，短時四相依剎那，長時四相同大期歟，又前三現在後一過去者與婆沙多宗異也，彼宗云，此中生相未來起用，住異滅三於現在世同時起用云云當論不過一

文。起滅滅滅等　記三云。對彼所治過患四相建立能治功德四相為治所起過患滅異遂起能治功德滅異。為治所起過患住生遂起能治功德❶住生。若爾何以滅異二相不同。❷生住而彰德號。然由滅異二位之中德力尚微故略不說。理應此位亦立德名。以後例前義准知故。如是四相皆從緣起故。說名為始起四相。後釋常住本來有者是性德故。故說名為常住四相文　抄二云下明四相俱時而有皆無自立。引經說云由依所斷之惑有無故說能斷之智有無。今此亦爾。依彼所治惑之四相得自始覺四相之名○言常住四相等者准上眞如門論云。常之言念即本覺。無常言念即如覺。今二四相亦屬二覺文　疏三云。若是過患未究竟盡功德四相二種仍俱。若至極位過患盡處功德四相亦不可立。以諸過患是所治境故諸功德是所知境。由後惑熏未達淨德故諸功德是所迷境。既是境收。非能覺攝。所不知德通依理智。能未知心唯屬始覺文

私云。依記釋者起滅滅滅。起異異異。起住德住。起生德生云云　初滅字能治智品從所斷立滅名也。生住異亦爾也　抄意起滅❸起滅○起住德住等云云　所謂滅智即滅相惑位忽生即又滅沒也。異亦爾也。初滅所斷惑品也。次滅能治智品也。後滅詞字也　私云起滅起滅○起住德住。○云云初滅惑也。次滅詞字也。後滅又惑也。意云。斷滅相品始覺智滅相位起。即又滅相亡始覺隨滅。仍滅位起又滅位滅云也。次三亦爾也。但德住者初❹二遮情也。次❺二表德也。生住二惑形有。是故以德為本。異滅二相形無。是故以遮為本也。意起住住住起生生生可言之。德字含生住二義也。實互通患德四相各可有滅德二義也　今始起德本來有故者。抄意是約本覺作釋云歟。無常及常配二覺故。今謂不爾以始覺新起當相即為常住本有功德也。疏釋若是過患等者功德四相外立隨覺門之義釋述之也。所斷所證功德過患有其差別。患德並立之能斷能證其體唯一故但立始覺也

文。覺與不覺無有二故等　疏三云。謂一種覺無其因位覺與不覺二種別故。或五十種因位分覺對後滿覺名為不覺。唯究竟位名為滿覺此覺不覺剋論體性唯一始覺。到極合本唯同一覺無有二故文

私云初義究竟始覺為一覺。後義始本不二還同本覺為一覺也。但初義為勝歟

文。覺或受染熏等　疏三云。後辨分覺隨何位覺待前稱覺。更無前位染法熏故。復隨何位對後即立不覺名故。以受後惑染法熏故。仍由不知所斷染法本性清淨實功德故如下論指熏離俱相文

私云。此意始覺情有斷惑前後二位相望立覺不覺之稱也。記存二義。一義同疏。次義意一種覺具受熏治障二義。受熏約理無治障約情有。是故云覺惑受熏等也此等義至下熏離俱相釋可悉之

文。前後者彼無時等　記三云。前後次第依彼始覺對治之時先無滅相後無生相中無住異。是故前後為其次第約彼無明迷亂之時具起四相。是故俱有為其次第。此就顯相故作是說。不妨始覺對治之時亦通俱有無明迷亂亦通前後文

私云。上來略釋畢。此中四相已下廣釋之也　彼無時中者上轉斷無時也　彼有時中者下轉迷亂時也　問。何故上轉約次第下轉據同時乎　答。下轉本覺作能。本覺體性故同時起諸法。上轉始覺事業。始覺假用故次第斷之也。而實互通有二義也因分修行據始覺作用故次第昇進約時分斷四相也。若據果分行者從本覺智體超行故一念斷四相頓至果位也

起信略探記太賢云。❻又有釋云。問此中四相為當同時為其前後。若同時者何故說覺四相時差別。若前後者何故亦四相俱時而有。答薩婆多宗云四相體同時四用前後故覺時差別體同時故名俱時有也成實宗云四相前後。然以本覺望四相即無前後故云同時而有也。大乘祕密教云覺四相時前後淺深所覺四相俱時而有也文　起信論疏上元曉云。如毘曇家義四相俱一時用在前後。若成實義四相前後非一時也。此中似數家義也文　同疏上末香象云。雖復從微至著辨四相階降然其始終竟無前後。總

❶住＝位(甲)＊　❷生住＝住生(甲)　❸起＝滅？＊　❹原本傍註曰滅異　❺原本傍註曰住生　❻原本傍註曰指元曉起信疏也

此四相以爲一念爲麁細鎔融唯一心故文
肇削記第三云。然其下攝其麁細差別以爲一念所言一念有兩意。一則但是一無明之念。二則一刹那之念。且如一人忽逢一怨便行殺害業起如以爲張人主人計名定言於我有怨執取惡心無間相續分別是怨非親智相彼爲所見見相己爲能見轉相心念起動業相卽於一念之中八相具足。然於二義中正唯前義。亦可一念者一心也。故下文云二念相應卽無念之一念也文

私云。諸師解本論四相或同小乘體同用異之說釋之。或約大乘容融前後義判之。然未知今亂時斷時建立仍皆不契論深意矣

文。一時則前後等　記三云。謂此四相由一時故說名俱有。由前後故說名次第。此中前後但是麁細以分前後非約時分以明前後。細故名前麁故名後以爲次第文　疏三云。生細在前滅麁居後。時無別故據其無明迷亂眞界一時成就四種相故文

私云。俱有四相者本覺所斷也。卽隨緣下轉之相與無明共起起此四相也。四相據法體而起故同時無前後。而麁細之別有之故不失前後之義也。例如種子位具根莖枝葉等細麁衆相。故生長之時必不失次第也

文。由得同故等　記三云。得成就義。由彼無明迷亂眞覺一時成就四種相故文

文。此中一時等　疏三云。所取一時無明熏眞一念具四。迷惑實性隱覆淨心生死無窮流轉不已文

私云。此中一時者取無明一念也。譬如一段之雲蔽日輪時麁細暗體同時而生也

文。熏本覺時中等　起信疏惠遠云。隨妄義邊終日成妄而不妨眞。全眞義邊終日合眞而不妨妄文

文。生三種相故名生相等　疏三云。獨力業相無明所發微細之用。獨力隨相本覺所發微細之用。二用各別故名獨力。俱合動相取彼業隨和合動相。若離業隨無有俱合。猶離風水無波濤。故以法對喩各具三矣。此三始起故名生相文　記三云。前二極細未能相助和合動作故名獨力。後一稍麁別起勝用。以成此相謂無明本覺互相助力和合動作故名俱合○如是三相最初生故說名爲生文　抄二云。業相如風隨相如水。上二但取能成之用。俱合動相如波。此一方取所成之波。故三歷然不相濫也文

私云。疏記意三相共名所生。取風水兩邊名業隨二相。取和合一邊名俱合也。抄意業隨二相未和合之前空中迴轉風未動位水取此二喩二相也。和合波體唯喩俱合一相也。二義德失宜隨學者意矣　私云。違背論之似二義相違。然而和會取義必不可違歟。所謂業隨二相無明本覺二用未和合之位微細氣力也。是又既從無明本覺而生起亦屬所生之義有之。雖然未和合之位故亦屬能起無失。總舉此三名生相生相中有麁細重重生義也　尋云。若爾者無明通用與生相所攝獨力業相如何分別之乎　答。於一種作用約能起所起　義取之。其體亦別異也。卽是一用上細麁二德也。所謂無明通用不局生相乃至滅相位。譬如國王自能作臣下之態與臣下又受王之勢力而作政自作他作二用不同也　問。生相之中有[1]三法者何開九法只云業相不論二用乎　答。約實亦可開之。然而此位微細未分心念故總立一業相也

文。住相有四種等　疏三云。四種住相住義各別文

私云。轉現智相相續相此四名住相。各有能住持心色等之義故

文。若據轉相等　疏三云。轉相住持能見心識熏習上下。現相住持自體色法熏習上下。智相住持分別染法能障二地乃至七地六漸次故。非取六麁及六染故。其相續相住持事識染不斷故文　記三云。住持謂卽能熏作用。熏習卽是所熏氣分。由心現行熏心氣分故文　抄二云。此中住義隨應差別等者各以自體住持義用立住名故文　又云。六種等者卽下六染也文　記三云。於六麁中此居最初。俱生法執。行相甚細由能住持分別智相。是故漸次成於後五故說住持六種漸次文

私云。轉相者唯能見心也。仍云心識熏習

[1] 原本傍註曰業隨俱

也。熏習義疏名能熏記名所熏。唯次色相熏習記義爲勝歟。意云轉相卽能緣心故能住持一切心識熏習也爲言疏上下者轉相能上持業識下持現識也　次現相者雖具色心色相顯故特云色相熏習也。心能現色相境界之義也　問。何名熏習乎　答。或云。種子云熏習也。唯識疏云言習氣者是現行氣分熏習所成故名習氣自性親因名等流種異性招感名異熟種文　又義云唯心色自類相續熏生云熏習必不種子。此論直談眞如緣起之義。何云種子熏習乎　次智相者始分別外六塵云六種漸次等也。對第八識心內同時顯現境心外次第而起故云六種漸次也。分別智相應染者六麁皆雖智相所住持先擧初也或又唯取六麁中初一也。若據疏釋者六種自二地至七地所斷智相應染取之也　問。智相與分別智相應染其體一也。何云能持所持乎

答。能持自體兼廣持他也。上來轉現亦可有其義也。　次相續相者能持分別事識中細分❶連續染汚也連續染汚卽六識相應異相等惑也。能住持下位諸惑故如次上也。　是又持自體兼持餘生死所有染汚也又義云。疏釋云。　其相續相住持事識染不斷故文　准此釋能住持分別事識連續染汚可訓之歟。依此義者連續染汚直名相續相也則是細分者記出二義云。一謂分別事識❷通於麁細。今此住相但攝細分。二謂此四住相對後異等說名爲細文　疏云。雖四住相內含麁細然對異滅故當細分。又於事識顯六隱七。揀麁取細以唯法執名爲細分文

私云。雖出二義記初義爲正歟。相續相雖六七相應異論第七識相應爲本歟然而本論不說末那故於意識分別麁細麁分爲人執細分爲法執也。次下釋執取相云麁分別識而能執著文　卽此義也

問。諸惑皆有住持自體等義何必以此四種强云住相乎　答。廣論之誠雖有其義法執分別恒流注之義偏在此四種尤具住持義仍云爾也

文。異相有二種等　記三云異相有二。一執取相從能緣行解立名。執取卽相。二計名字。謂從所緣境界立名。名字之相。如是二相正是人執。初卽倶生二卽分別文

私云。此二種卽人執也。二相如次倶生分別二種煩惱也

文。若據執取等　疏三云。若執取相卽從能緣行解立名。執取卽相故云異自成異由緣種種別相卽起種種執著能緣自差故名異相計名字相從其所緣境界建號。名字之相。計卽是相。謂其凡愚依名起著就所緣差故名異相。此二人執。從能從所增勝立名文　抄二云。異自成異等者意云。二相無立本名一就自執一從所計。今此二法立異相名當知亦爾。故云異自成異及隨相立名文　記三云。謂執取相於諸境相起別異解異卽是相。異屬能緣故論說言異自成異其名字相謂彼名字各各別異是異之相異屬所緣故論說言隨相立名文　又云。又此二相前從所詮色心法等而生執著。次依能詮聲名句等而生執著。且約二相增勝而言。理實二相各互通緣一切諸法而起妄計文

私云。二相立異名三師大同也。異自成異可訓之歟

文。滅相有二種等　疏三云。所發之業所招之果壞前執取及計名字令受苦故。或受果時滅衆善故。或起業時損性善故欲顯滅義互通故述因果前却文　記三云。理應壞前通於三位不言生住由隔越故○謂受苦果時逼迫身心無由進善雖在人天幷雜受處苦相輕微癡樂纒心尤難作善故皆名滅文　又云。又正發起三有業時喪佛性善。本有不現始起不生故名爲滅。然受苦輪亦滅佛性發起業時亦滅善品。論從顯相故作是釋文

私云。破壞前異心者此二相有滅義釋之也。前異相煩惱也。此二相業果也。若至業果煩惱位卽破故也　問。何不云壞前生住異但云異相乎　答。記釋云由隔越故云云　私云。法執非正發業惑不云之歟

問破壞前位住異有此義何不云滅乎　答。彼三位雖異共內心煩惱麁細故無破壞義。今出業果之時正破却內心移身口之相是故獨立滅名也　或義云。滅義者煩惱位雖分麁細種子生現行現行熏種子故三世展轉無間斷無滅義。

❶原本傍註曰相續相也　❷〔通〕一字

然此煩惱究極成業。業熟成果。今此業果次第而熟曾無熏種子。猶如暑預舊根。仍此業果二法心法分別煩惱心朽損壞滅終歸無法。故擧業果云滅也　復次受苦輪等者上頌及長行對內心煩惱釋滅義。故今此兩箇復次釋對等品釋滅義也。記前依頌釋云。復次進明義云云　問。善品佛性如何別乎　答。如次新熏本有以爲其體也受苦輪等者苦果與善品故云滅也。一切善品是樂因故以苦滅樂也。善漏無漏等重重善品有之。故苦又苦苦壞苦行苦等重重有之。次第相望成滅義也業發動造作故與佛性無爲之體相違。是云壞滅義也❶

文。次說前後等　疏三云。斷時次第從滅至生先麁後細自信之果隨智增減對治異故文

私云。信位人闕一具三者十信位斷滅相一品未斷異住生三故云爾也。三賢位斷異滅二相未斷生住二相故云闕二具二也。十地中自初地至第九地斷住相故云闕三具一也。第十地位斷俱合動相麁分未斷細分及獨力業相大無明。是故生相麁分已斷細分未斷故云闕麁一分具細一分也。但此文有二說。一云。下論云❷初人對治俱合動相❸後人對治獨力業相及大無明文　依此說者❹今文麁一分者俱合動相也。細一分者獨力業相也。共生相中麁細二分故。二云。論第五卷擧佛果所斷云俱合動相之一分獨力業相之全分文　依此釋者今麁細者就俱合動相一種分之也　如來地中四相都無者佛果位中雖正斷生相細分約盡處云四相都無也。或又於此位正了知四相本來是一心德故云都無因位之中雖有斷惑之義非實斷故　問。此中何不擧無明乎　答以❺末無顯❻本無歟。又義云。以四相盡一切全別作總故四相總體爲無明也

❼本云

文保元年十一月二十七日於高野山金光院抄之畢　金剛佛子賴寶

曆應二季己卯十月二十九日於東寺西院僧坊書寫校合畢　權律師杲寶

釋論第三勘注第二

文。次說隨釋門等

私云。四相門廣釋畢隨覺門不須廣釋直明隨釋門也　問。何故隨覺門廣釋略之乎　答。隨釋門中其理分明故也

文。依彼四相等　記三云。然諸經論所明位地或開或合有所不同。如仁王五忍瓔珞六性攝論四地瑜伽七地唯識論等說有五位花嚴所說住行向地各開爲十等妙各一成四十二。因該果海果徹因源。差別平等二互無礙。今此論中開十信位而合三賢地中分❽二故成五位。隨諸聖者善巧調生施設安立各不同故文

私云。依彼四相等者依四相斷位立覺差別者雖可有四位今開五位於斷生相有麁細二位故也　問。於四相中各存麁細可有多位。何必就生相分麁細乎。將又何不立無明乎　答。末師等釋未委其理。今私案之始覺正對四相論斷證。而斷無明者契同本覺之位斷之也。凡無明一念者深至不二極處故末知四相品等本來功德一切諸法法爾道理。皆是無明也。始覺本覺乃至所入一心未離無明邊域卽此義也。仍今擧四相對始覺五位功德也。然於其中生相分麁細者因滿位斷麁分之時未了四相本來一心。至果滿斷細分之時卽無明念亦斷之。此時了知四相卽功德能至無念之極。是故本論云。若得無念者則知心相生住異滅文　末論釋云。謂大覺者已到彼岸遍知一切無量衆生一心流轉作四相故文　是則別斷第四生相之位未同本覺故猶號因滿。總斷四相時既同本覺極處故了四相是一心此位云斷生細分。又云除無明念也。仍就生相斷位分總別。又此能斷智開因果二位也。若依此義者五十一位分滿始覺中可攝三十三法門也。若約法門廢立者又可有重重分別留心可思之❾

文。前四位各有四事等　記三云。初明趣向就位彰入有五十種於入時中他來依我

❶原本裏書曰曉疏上云，如是惡業能滅異心令墮惡趣故名滅相，猶如小乘滅相滅現在心令入過去，大乘滅相當知亦爾　❷原本傍註曰因圓滿者也　❸原本傍註曰果圓滿者也　❹「今文…者」十五字一本無　❺原本傍註曰四相　❻原本傍註曰無明　❼此奧書一本無之　❽原本中本傍註曰九地位因滿位　❾原本裏書曰瓔珞六性習種性性種性道種性聖種性等覺種性妙覺種性

漸勝進故後之三種依人辯德。謂諸菩薩成滿自位造修進趣故明因相。既具其因必須成果。故明果相爲顯上三治道行相故明離俱。後一果位唯三事者果圓滿者無所不覺故非第四。無有趣向修因相故所立有異文

私云。第五位中能圓滿者等如次配前趣向行者等三也。因果位異故行相雖聊別其義大同也。果分既了惑體淸淨故闕第四一事也

文。位在十信等　記三云。瓔珞經說未上住前有十種心所謂信心念心精進心慧心定心不退心迴向心護心戒心願心。此之十心無定前後。諸教列數次第不同以未入位許雜修故文

私云。未得不退等者初住已上不退位也。十信之位或進或退故簡賢位名凡夫也

問三賢亦得凡夫稱何簡別乎　答。相望重重。何爲奇乎。或義云未得證不退之義也。三賢亦雖有此義今以十信對地上釋凡夫名也　趣向行者者　一義云趣向當位之果。一義遠向佛果。後位人等又具此二義也❶

文。覺知前念等　記三云。遠極初際近隣信前說名前念文

私云。遠無明迷亂之初際近至十信以前通名前念也。此中。起惡者香象等意唯指❷起業也。故藏疏云。以果報非可斷故不論第六相也文果報六麁中第六故云爾也。但今論通二相云起惡惡趣等名通果報故也　問。今惡業果通五報乎　答。爾也。疑云五趣中善惡二業有之。淨影釋云。人天名善三途名惡文今本論又釋相續相云住持過去善惡之業文何通五趣名惡乎　答。善惡相望重重也。大乘義章第十二云。言三惡者違❸損名惡。若從是義唯三途因及人天別報苦業是其惡也。二違理名惡取性心中所造諸業皆違法理同名爲惡。若從是義上極凡夫有漏善猶名爲惡文

文。聖說淨則等　記三云。聖教淸淨軌則所說文

文。故能止後念等　疏三云。此有二解。一云故謂特然作意之義。信心始起治道極羸。發上轉之門離比岸之路苟涉懈易還預下熏。儻在慇懃頓超聖位云故能者意在此焉。二云故謂所以因由之義。以前不覺常種惡緣此後深知永營白業。愧能懼惡他不染於愆尤慚以崇賢自無干過咎。後義釋故意在茲焉文

私云。當段正釋復次皆釋故字也。正釋特然作意義也。復次所以因由之義也。初釋訓故。後釋訓故也

文。滅相之職止息不起等　記三云。此位行人外資友教內發慚愧能止未來新業不起所有古業雖未永除不復能爲滅善事業文

私云。友教者知識幷聖教也。此十信位止後念故不起新業。未生斷智故不滅古業也

文。卽是顯示熏離俱相等　抄二云。熏離俱者謂能熏染法與始覺智或俱或離。故上文云覺或受染熏或不受故。覺知滅相之法實是過患者據異相門有惑可斷說故。彼滅相品實是功德者據同相門無惑可斷說故無行經云貪欲卽是道等文　疏三云。熏離之言卽解覺義。熏俱之言釋不覺故文　又云。由知滅相實是過患故發覺心止絕❹滅事。後念不起故名熏離。已覺滅相雖然熏離未覺異等仍由熏俱致不了知滅相本來體性淸淨實是功德文　起信疏香象云。能知滅相實是不善故不造惡名爲雖覺。而猶未知滅相是夢故云不覺。此但能止惡業故名雖覺未覺煩惱故云不覺也文

私云。本文顯相十信之位望前位邪定等已雖名覺後位異相等未斷故名不覺見仍疏釋存此意未斷異相等故不了滅相是功德也爲言　抄意於一惑約同相異相二門作離俱也云云　私義云。當段正釋復次二段卽存此兩義歟。正釋意約始覺❺本覺一見明離俱也。始覺情有前雖似覺滅相本覺理無前猶俱滅相也　爲言復次釋意於一位望前後之位名覺名惑。是則覺惑其體一味不分法界故具足覺惑二德致如此不同也。例如長短依相望得名不同也　尋云。末師意復次釋如何得意乎　答。疏通妨釋判。彼釋云。

❶原本裏書曰論第七釋信成就發心云名爲種性高勝人遠離凡夫之下劣種已入如來尊高種性中故文　又云名爲眞實佛子人遠離凡胎已入聖胎故文　❷起＝記㊙　❸損＝指㊚　❹〔滅〕ー㊣　❺〔本覺〕ー㊚

恐人妄認此中不覺謂是本末無明不覺故重委示覺與不覺互通一味。此唯始覺對前名爲覺。覺過患故對後名不覺迷功德故文 此釋意不覺之言直名分覺不名煩惱也。甚失論深旨歟　遼流應至等者疏云。唯除果位無熏俱故文熏俱之義應至第十地。佛果還同本覺故熏俱之義無之也❶

文。位在三賢等　勝鬘寶窟中吉藏云。二乘未入無餘之前悉受分段○三藏師言。攝大乘及仁王經並云。十行菩薩斷惑與二乘齊三藏云。十行菩薩與二乘齊未與二乘齊並受分段文

文。人空無漏成就自在等　疏三云。此論所指三賢位中執取計名不分先後種現差別總相分爲九十分障。以道對惑品數均等。比觀無漏分分成就人空覺智位位自在。隨所斷惑各無疑畏。又❷或行者至迴向位第十出心方始斷盡異相人執。人空無漏至賢位極無所疑畏。若准賢首義分齊說寄惑顯位幷斷惑門賢位但伏麁惑現行入見道時能頓斷種。會同此論義亦無違。道力自在斷留無礙。爲益自他故須留矣。故攝論云。若不斷❸上心即不異凡夫。若不留種子卽不異二乘。兼順上論對治最中頓斷見等四住地故文　抄二云。人空無漏成就自在者既言成就卽知未起。又云自在須起能起。但爲留種潤分段生故不現起文　又引法藏五教章云。其菩薩人於二障中不分俱生及分別但有正使及習氣地前伏使現初地斷使種地上除習氣佛地究竟淨○彌勒所問經論云○菩薩見修道中一切煩惱能障利益衆生行故卽見道中一切俱斷文○又引起信疏云攝論云。若不斷上心卽不異凡夫。若不留種子卽不異二乘。又二意留惑爲自他也。此約終教說。若約始教初地已上方說留惑。如餘論說。釋云賢首已見多文及指起信亦同此說龍樹賢首兩相冥契文　又云。問。既見餘教明途釋論因何不立三賢位初已起無漏斷彼麁惑種子現行。若至聖位斷彼細耶　答。蓋無明據可遐。寧敢穿鑿途說。多聞上士執肯信耶。復違至教故不立也。何者特害❹問論頓斷之明文。又違攝論留種之顯義。亦正❺闇違今論頓斷四住地故。是故但說自在能起自在能斷。故無過難文　記三云。觀念現前說名成就。障縛漸微故能自在文　又云。三賢位正斷除二種異相。所餘諸相幷彼無明未正對治。但修加行觀察學斷令漸微劣。所斷二相復有麁細及於種現其麁種現能障生空根本聖智道起必除不爾生空何名自在。其餘細者障道力微種子現行俱留助潤。不應別說伏現留種○菩薩福勝少留殘結卽能助生。不同凡夫全界煩惱潤之方起然菩薩受生與聲聞異。聲聞人治道圓故唯種子潤生菩薩不然故種現合潤文

私云。三賢斷異相有多義。疏出三意。抄同第三義也。但通法師正意在第一義歟。記釋大概似第一義。但一惑分麁細麁分賢位斷之。細分初地斷之見私義云。疏第一義叶論意歟。既云人空無漏成就自在故。又闕二具二釋及念無異相等明文有之故。又論第四釋三賢云。雖已成就人空般若眞法空智猶未現前文　是故賢位斷異相此論治定說。何求異端乎　疑云。若爾者頓斷四住地論判如何會之乎。又梁攝論及彌勒問經論等盛說賢位留惑。今何違彼乎。加之下論釋三賢云。未得正體智未證如理故文　又釋十地內得正智外得後智云云賢位若得人空正後二智何不起之乎　答既云人空無漏成就自在。成就得中現起位也。而抄則知未起云云太以不可也。但未得正體智等釋約眞法空智猶未現前意云爾歟。若約人空者地前又可起二智也。依之論第一建立地前地上大道令安正後二❻僧文　又記釋賢位云。三道並起文三道者加行根本後得也。次攝論等釋立教各別。何必會同乎。彼約終教此論統論一乘更不可例同。又頓斷四❼住地釋彼一論滅歸命釋也。約不二及眞如等意作釋歟。何必局生滅一門中始覺一途爲證乎。加之四住地中見一處住地者卽是根本無明也全違今人空釋何假會通乎

文。復次顯示一切二乘等　疏三云。又顯二乘皆含佛性。盡蘊靈知終修萬行之因畢剋三身之果究竟流入薩婆若海故文　記三云。又由二乘得少果已趣大菩提諸有所

❶原本裏書曰疏第一云如離滅相之覺異帶生等之覺覺體無殊亦何異故故釋論云覺與不覺互相卽通是一味故斯之謂歟文　❷原本甲本傍註曰三乘教相　❸原本甲本傍註曰現行　❹原本傍註曰彌勒所問經論　❺闇＝問㊥　❻僧＝智？　❼住＝位㊥

作常爲一事。所修之行無非佛因。漸漸修學悉當成佛。斯由論主與同體慈引接小乘令歸大道。故同菩薩相合以明文

私云。正釋挫二乘當分印成菩薩賢位功德。復次顯示漸次修入大菩薩行也天台安位昇進二種開會之意與此大同也

文。二種異相互相與力等　記三云。此二更互與熏習力於諸境界計我我所展轉熾盛。於名言相❶畢緣思慮彌更增添。是故終日無厭無息文

私云。准此意者而能執取〇發起愛着及我我所轉盛句釋執取相也。尋求名字分別言相故幷攀緣思慮句釋計名字也。無厭及終日無息通二相也

文。而今發起人空般若等　疏三云。而今正起人空始覺又得法空方便現前文　記三云。此位菩薩人空般若三道並起。所謂加行根本後得。其法空觀但能修習加行方便文❷

文。分分漸漸等　疏三云。分分發於始覺漸漸破於妄心文　記三云。猶未具獲法空觀智。說名分分。次第而起故云漸漸文

私云。二義中疏義順文歟　從彼夢念等者既覺知本覺淨心受無明眠力夢於異相故今以始覺智爲發起因緣。彼夢念性中發明本覺智力還令始覺增明故云爾也。下文云。以意識中本覺智分重意識中無明癡分即此義也

文。謂始覺正念中等　抄二云。謂❸始覺正念等者問。馬鳴云念屬無明念。云何龍樹屬始覺念耶　答。以上文云雖復名覺即是❹不覺故。今正念即是邪念不相違也。又始覺正念中無彼邪念耳文

文。意識有二分別等　疏三云。謂相續相是住相收。不論智相者彼是俱生故。今但對治麁貪瞋等非細法執故。正念生致異相滅其相續相初地離故文　記三云。麁即人執。細即法執。此位所斷二種異相直人執品。法執微細屬住相位至初地斷文

私云。麁者人執（計名執取）細者法執（相續相等）也。凡就相續相第六第七識相應異義有之。仍今麁細分別又有二義。一云相續相第六識相應惑也。於第六意識中分麁細故。麁人執之異相也。細法執之相續也　問。若爾者忽違下文麁分意識細分末那說如何　答。麁細相望重重也。下六七相望分麁細也。今於麁分意識中又分麁細也。例如六麁中有重重麁細也。一云相續相第七識相應之心也。意識有麁細分別之中麁分第六識（計名執取）細分第七末那（相續相）也

問。若爾者細末那中智相又有之。今何不舉之乎　答。疏釋之云。不論智相者彼俱生故文　今以法執分別起惑對人執成細分義。仍不論智相也。若廣盡末那惑品者知。可舉智相也　私義云。後義爲正歟。論第四云。彼末那識即是意識。微細分位無別體耳文　又云。麁分意識細分末那文　又云。分別智相及相續相意識細分文　論判分明之上者前後鹿細不可違背故。

今又意識中麁分別第六識（異相）細分別第七識（相續等）也　問。末師等據何義乎　答。疏立第七識相應之義歟。今既釋不論智相等故。記雖作兩釋始終所存立第六識相應之義歟。記第二云。此相續識雖唯六識然於其中具細意故文　又第四云。此相續識體是末那法執所攝文如斯分別等至下可悉之

文。幷❺兼顯示等　抄二云。幷麁顯示者而此麁字應寫誤。有書本中即是兼字〇幷者及也。兼者帶也文

私云。今本※兼也。相似之言示未極之意故。※兼顯示熏離俱也。離俱之義同上也

文。相似義即有二種等　記三云。異類相似謂人空似人空。以小同大暈日異故。同類相似謂法空似法空。以賢同聖悲願等故文　抄二云。何不言三賢却形二乘作相似耶　答。凡言相似者依俙髣髴之義。賢位既勝不可似劣。是故但言二乘形三賢位作相似義。問。三賢人空何以不同方便法空形淨心地作相似乎　答。自在不自在二種別故。謂人空無漏自在能起故不言相似。法空不能自在現起故說相似。或欲分同異二類相似故更不說非無似矣文

私云。第二位中舉二乘及賢位菩薩。爲趣向行者故結文名相似覺。又含此二人仍作此釋也。古來有數文點。一云二乘相似菩薩相似云云　意云。以二乘令相似賢位菩薩以賢位菩薩令相似

❶緣＝攀？　❷原本裏書曰抄引藏疏云此菩薩得人空見修煩惱不得現行故云遠離非約隨眠以留惑故文筆削記第四云言隨眠者種子異名謂隨逐有情眠伏藏識文　❸原本甲本傍註曰能治　❹原本甲本傍註曰本帖云不覺也　❺兼＝麁㊥＊

地上菩薩也。一云二乘相似菩薩相似云云二乘如前菩薩句以下位人令相似地上菩薩云云　私云。此等說不可也。只可讀二乘相似等也。是總標句故直表異類同類相似之意也

文。眞如法界以爲自身等

私云。初地已上菩薩既斷法執親證眞如故云爾也。九地者前九種地也非限第九地也　問。本文如法身菩薩等文　等字意如何　答。初地乃至九地之人非一故云等歟。次上初發意菩薩等等言亘三賢位又此義也

文。垢累已出等　疏三云。兩種法執垢累已出若身若心淸淨明白。❶二細梨耶縛障悉斷於境於智無礙自在文　又云。理智以融合故得名爲法身菩薩。善順上論如實修行歸十地僧指屬可解文　記三云。垢累已出謂卽報障。縛障悉斷卽業煩惱。由出垢累故淸淨明白由斷縛障故無礙自在文

私云。疏釋兩種法執者智相相續相也。二細梨耶者轉相現相也。若爾者初地斷相續二地至七地斷智相八地斷現相九地斷轉相也。若依此釋者似限第九地。記意初地已上除煩惱業苦三道故云爾也。或云疏釋非也。不可限第九地故云云　私云。疏意又非可限第九地自初地漸漸斷而至第九地之間如斯斷證有之故云爾歟

文。四種住相於一切時等

私云。四種中疏記唯以智相相續相二種爲法執三細之心屬無明而今四住相起法執分別云云　雖似相違四種中二相起法執故云爾歟。今謂以人法二執盡一切故相續已上名法執也。抄釋云相續已上總名法執文　至下第四卷二障二礙說段可悉之

有無覺亂者有與無及覺與亂可訓之也

文。四種住相形於彼生相等

私云。於九法麁細分中重重如第五卷仍今唯生相名細自餘名麁也。恐生住際等者生住二相極近難分。爲顯此義故特四種住相云麁念也

文。於極喜地等　記三云。極喜地者謂卽初地初獲聖性具證二空能益自他生大喜故。過三有地謂卽七地〇寂滅淨地謂卽八地。離色煩惱無分別智任用相續相用煩惱不能動故。至此地中則離現相。善惠地者謂第九地。離心煩惱作大法師。四無礙辨能遍十方善說法故至此地中則離轉相文

疏三云。住相四中。其相續相於極喜斷。智相一種別障六地。從二至七隨地斷故。過三有者卽是七地。謂能超過三有由是此地立遠行名。故唯識云出過世間二乘道故。今過三有卽過世間。此論略無出二乘故八地斷現九地斷轉。如其次第各對治故文　鈔二云過三有地者唯識云出過世間前三地也。謂相同凡夫故二乘次三地也。謂相同二乘故道故名爲遠行。今過三有者卽出過世間也。論文略無出過二乘文

文。名隨分覺等

私云。約上分滿二覺判文者分覺之稱可亘第十地。然而今於因位中又論分滿第十地云因滿位第九以前云分覺也。相望不定隨應可悉之矣。或云。可作四句。一唯分非滿十信乃至九地。二唯滿非分謂卽妙覺。三亦分亦滿第十地。四非分非滿邪邪地也

文。此字句中自有二人等　疏三云。二人合辨地盡之中正學地盡名因圓滿。無學已得名果圓滿。因滿斷除俱合動相一分麁惑。果滿斷除獨力業相及大無明文　抄二云。良以盡字含具已正之二義故。若據已盡卽果圓滿者。若據正盡卽因圓滿者文　記三云。如是二人合顯示者因位窮終與佛等故同修❸一忍❹同緣❺一諦同斷生相故文

私云。此句者菩薩地盡句也。約已盡義可訓如菩薩地盡云云也。是已超過菩薩地之義也。約正盡義者可讀如菩薩地盡也。菩薩地正盡處也　問。上既表五位何故第四五合明之乎　答。依記意爲顯因位窮滿卽是果德也。仍仁王經中十地佛果同爲寂滅忍同爲緣第一義諦。今亦此論判同斷生相共盡俱合動❻同故云云　亦更有深意如下辨矣　問。元曉等意第三位如法身菩薩等句盡十地菩薩第四純是佛果見依之曉疏上云。第三位中法身菩薩等者初地以上十地菩薩是能覺人也〇第

❶原本甲本傍註曰轉現　❷故十(故)㊥　❸原本甲本傍註曰寂滅忍也　❹同二因㊥　❺原本甲本傍註曰第一義諦也　❻同二相㊥

四位中菩薩地盡者謂無垢地文又異譯論釋此位云。若超過菩薩地文此等皆指佛果何名因滿位乎　答。上第三位判云覺於念住念無住相文未斷生相何彼中云盡十地乎。加之下本論文判生相斷位云。六者根本業不相應染依菩薩地盡得入如來地能❶入離故文此等指因滿云菩薩地盡。何偏指佛果乎。曉師釋違論文何爲正乎。藏師疏中第三位判云初地菩薩乃至九地文又纂削記釋第四位云。應知第十地覺生相只一刹那覺生無生便是佛位。義說前後也。若准瓔珞經說等覺照寂妙覺寂照。今見性常住卽是照寂。名究竟覺卽是寂照。此卽一位之中約寂照二義而分二覺無二體也文又異譯論第四位有二位故約果滿位邊云爾歟。何爲相違乎　私尋云。見本論說相如菩薩地盡文是偏因滿位相也。依之下六染文中云。根本業不相應染依菩薩地盡得入如來地能離等文又云。無明熏習所起識者乃至菩薩究竟地不能盡知唯佛窮了等文此等說皆菩薩地盡句名因位見今何此中含攝果滿位釋乎　答。末師等義盡字中存已正兩義歟。但愚案云。因分之談未正述妙覺別位之意有之歟。一段論旣約四相明五位云云　第五位實義及根本無明斷盡廣可有重重分別故。今果滿位合說因分甚可有深意歟。彼花嚴經說。我但說一分十地論明果分

又只約十地述就實之義未說妙覺。今論深存此義故表趣向行者於此中明二種圓滿詳可思之　問。若爾者染淨本覺當妙覺別位歟　答。義說可然。但尙隨緣覺故只遍在五十位非別位。乃至淸淨本始覺及三自一心法亦五法隨來共會和合故共同因分非純佛果唯眞如一心在不共果位是修生金剛位故如不二大乘者還遍通因果窮始終故如斯等義趣如別抄也❷

文。因圓滿者學地盡故等　記三云。因果俱極並稱圓滿。然十地中有入住出。理應出心得名圓滿。以其入住相隣近故同一地故不復別說亦卽攝入因圓滿中文

文。後入對治獨力業等　疏三云准下論指亦斷二一分障果細惑俱合動相文

私云。下論者第五卷釋佛果所斷云俱合動相之一分獨力業相之全分文也　問。此中大無明念者一切無明悉斷盡之歟

答。約一往之義可爾也。以始覺情有之邊都盡一切無明故。若據重重斷證之義者猶是不出無明邊❸域五重問答之釋可見之矣。以下佛果無念等釋皆可有此分別也

文。獨力隨相非斷法故等　疏三云獨力隨相本覺業用非自性染無能斷道　問。旣屬六染五有爲數云何不斷　答。無明旣斷本覺不生約義亦說不生名斷。若望前來已發起者獨力隨相與業俱亡非自性斷文

私云。記釋亦同疏意也。於斷自性斷緣縛斷有之。獨力隨相雖非自性斷可緣縛斷歟

文。顯示二種因滿等

私云。二種圓滿者因果二也非次二金剛也

文。滿足方便等　疏三云。因滿位入有二種定。一者方便金剛。當加行道。卽論上句。二者正體金剛。當無間道卽論下句。亦可。方便一念相應爲加行道滿足一念相應爲無間道。學所起道顯能起人亦可。於此兩句含後二事方便定爲修行因相正體定爲行因果相。旣許對治俱合動相已屬熏離仍有細惑大無明熏又是熏俱不違前論因各具四文　抄二云。上句則是方便金剛。當加行道。下句則是正體金剛。當無間道。次覺心下當解旣道。昔人云。一念者靈知之自性也。意言。始覺與彼本覺靈知之性冥然不二故云一念相應文　記三云。謂由覺智性堅用利能摧惑障。喩若金剛於中方便屬當本論滿足方便正體屬當一念相應。或可。方便如字而配正體屬滿足字句。二種金剛俱行俱轉應配一念相應字句。由是餘教復置惠名。卽於此位二種金剛唯斯一念。親冥果海故曰相應。以前諸位雖經劫海隸障嚴因行德未圓無由剋果。是故不說相應之義。或此一念通收前後無涯劫海融通無礙故曰相應非如情謂之一念故文

私云。上文第四位中可有四事云云而第

❶〔入〕―？　❷原本裏書曰私云曉疏無垢地指等覺見下文也　❸域＝城㊥

一趣向行者論判分明也。後三事微隱也。而此二種金剛中可含之。如疏釋也。抄及記亦釋此義大同疏意故略之也。此中雖闕第四離俱義可有之。上流至十地即此義也。又以本文配二金剛。末師各異解易知之。凡諸教開立五十二位之時十地外立等覺名金剛喩定而此論本末中不立等覺建立此金剛喩定也。即佛果能起定也。因德既滿足一念契當果德。即加行無間二種位也❶

文。無垢行者等　記三云因滿障盡說名無垢。即以❷堅固定爲自體。舉道標人良在玆矣文

私云。等覺金剛喩定亦名離垢定故云爾也。舉道標人者无位建立正標人德故云爾也。即舉終顯初也。本覺始覺等專約人判之。當論本意也。離念相者釋者即人故即此義也❸

文。覺心初起等　疏三云。果圓行相有四。一具明三相舉道取人即能圓滿者。智起惑亡即對治行相。令解脫道究竟始覺鏡智現前周遍通達無有與等。業相無明不復得有等空絕相何有念哉。以遠離下滿究竟相。了知四相本來清淨實是功德文　記三云。今第五位唯有三事。一能圓滿者。二對治行相。此中二句如次可配。下文遠離微細念等屬當第三滿究竟相。釋師於此通相牒屬但云顯示果圓滿者文

私云。疏意覺心初起等二句唯爲第二對治行相。仍能圓滿者義無說文故云舉道取人也　記意覺心等二句如次爲初二事覺心者始覺滿智也。是即能圓滿者也。次釋大圓鏡智等是也。心無初相者對治行相也。次釋獨力業相等是也。二義之中記義叶文歟

文大圓鏡智等　記三云。二大圓下釋成二。初釋上句能圓滿者。大圓鏡智謂即覺心。分明現前釋其初起。無初之初不起而起說言初起。無不遍窮顯示該通橫竪分量圓鏡智體即是法界。理智無二說名一體。智用遍窮故無與等　又遍窮等約境成觀。假觀緣俗無不遍故。空觀緣眞無不窮故。中道觀緣第一義諦無有與等。即斯一覺而具三觀。即一而三即三而一。常一常三。非三非一。名言莫狀思慮亘窮。究竟果圓乃能軌範文

私云。佛果功德無數也。其中特舉大圓鏡智果德圓滿之義此智獨勝故也。仍唯識云妙觀平等初地分得。大圓成事唯佛果起云云護法義。妙平二智從初地分得。大成二智局佛果云云安惠等意。成事智亦雖通因位大圓一智唯局果。仍即身義中明顯得之相云圓鏡力故實覺智。即此義也

文。獨力業相根本無明等　記三云。二獨下釋❹下句。對治行相。謂由初相有其二種。一謂所治業及無明諸染根本故說名初。二謂能治覺心創轉故說爲初。今斯果滿覺智究竟不見所治諸初染相。而亦不見能治初覺。了法平等無二相故。猶如虛空無諸相故。斯則顯示同異歸同同歸空空空歸絕成眞無念文

文。以遠離微細念故等　記三云。別釋第三相。然則離念應屬第二對治行相。今欲顯示見性名覺心由離念。是故連帶於此而說以始覺智合本覺故始本不二。無去無來到無生覺說名究竟文　疏三云。由離細念得見心性。所以得到無生覺故文

私云。得見心性心則常住者即是本覺心也。是即了知四相妄心即是本性一心故云離微細念也。而末師呼上離念爲承來釋。今謂不爾歸同本覺知惑體清淨云微細念除也。是故佛果唯有熏離而無熏俱也　是故修多羅等者未指何經文。學者亦不考之❺

文。極解脫道一時相翻等　記三云。言解脫者即業背義。道即智也。二種妄念與解脫道極相違故名曰相翻。道生念滅故曰不俱文

花嚴復古記中卷云。謂智先起有自成無漏過（不因惑滅故）不能惑滅過（智起惑猶在故）惑有自滅過（前念智起而惑猶在故。後滅時是自滅也）不障聖道過（令智并起故）智後同時皆具此四。還於智上惑上各說二過。過各同前義則順於智後及同時所說。以意可知。相兼十二過也。若爾云斷耶。❻唯識云〇猶明與闇定不俱生如稱兩頭低昂時等諸相違法理必應然。是故二性無俱成失

❶原本裏書曰仁王經疏下良賁云此心若滅即無明滅者如菩薩地盡等覺位中金剛喩定現在前時滿足方便即方便道一念相應即無間道覺心初相即業相心因本無明業相動念業相心滅即無明滅文 ❷原本甲本傍註曰金剛喩定 ❸原本裏書曰筆削記第三云覺（始覺）心（性淨）初起（生相）心（冥合）無初相（斷除）以遠離微細念（上所斷者）故得見心性即常住（上住合者）名究竟覺（能所合已別立此名）文 ❹原本甲本傍註曰心無初相 ❺原本裏書曰遠疏上云是故修多羅說者是楞伽經也能觀無念者七識緣智名爲念也無七識念爲向佛智也文
❻原本甲本傍註曰第九

文
私云。若存惑智二相互爲前後。又雖同時具如上過。如明暗不俱一相不並起故離諸過失。是云一時相翻義也。若能得此意或云智起惑亡。或云惑滅智生。共以無失也

文。一者出離功德等　記三云。十中前五自利。次四利他。後一不著二利之相。又一二五離染成功智德顯故卽屬報身。三四二種凝然一味斷德圓故卽屬法身。次四利生。恩德著故卽屬化身。後一融拂三身之相。隨相離相同一味故文

私云。此師釋中又配花❶嚴十身有之。依繁略之。凡此十德始覺初念還同本覺之故具足之也

文。又心起者等　記三云。又心下釋除疑二。初牒屬二謂有下釋成三。初陳疑。二初有無雙開難。謂卽始覺同本覺時微細無明初生業相了知是有而斷彼耶。了知是無而斷彼耶。二若知下有無各別徵。謂若知所斷無明及業體性是有理應能治復作有解則解脫道不名無念。有初生起能所念故。若其所知能知無有如何建立解脫道體。謂無所棄之染復無能棄之覺。對待何法立解脫道文

私云。微細初生者依記釋者微細與初生也。卽無明業相也。疏於細生相爲知是有爲知是無等文知有初念有初念故者上初念無明妄念也。下初念始覺正念也。意云。既知。有無明等初際念而斷之者必有能知初起覺故可存本無今有初覺也爲言次徵意易知。既所斷初細惑等無之者待何存能治覺智乎

文。今自通言等　記三云。今通云所知生相及與無明緣生無性自體皆空。若定實有隨於常邊云何能斷。能知覺智性自凝然法界無生本無有起。能斷所斷不可得故文

私云。所知之妄念自體無相只從虛妄起故更無立其相性。能知之念又從本覺體薰發故實無初起相。譬如夢中折杌鬼未醒之間親有能折所折始起。既至醒悟杌鬼之相本來無生。能折之心亦無始起相。只由心性虛託夢中假生折心。既至悟眠力無作。折心卽亡無存始起之相。法准思之。依之而言無明眠中更論始覺也。是故覺相未離染熏也

文。無所有覺都非空無等　抄二云。無所有覺者四義。一云始覺。以是佛果無能所之遍智故。二云本覺。以上云法性之理故。一云始本無二之覺。以是究竟覺故。一云卽所入如來藏靈明性覺。以至佛位門盡歸法故。以上四義並且假說。故云今且。初一爲正。以此正說解脫道中無念智故文　記三云。雖無所知能知之相然能通達無二之覺不可言空文　疏三云。但拂微細有二之相。何礙通達無二之覺文

私云雖亡夢境能所何不存悟心乎。記上今自通言等科存無遺有答初難。今而有言說以下科會無不空答後難也　又抄四義共存一文不可取捨也

文。是故一切衆生等　記三云。是故下❷結無念衆生及佛由念有無。有念名生無念名佛。然諸染法皆名爲念。但說業相及無明者就佛所治最後邊❸故文

私云。此文意熏離俱相至第十地之義其意明矣。又本說無始無明。末云獨力業相大無明念仍以獨力爲屬❹能成之證也

文。謂大覺者已到彼岸等　記三云。謂諸如來至無念時正遍知覺一切衆生由多一心有爲自在本覺無爲通達作用轉成生住異滅相故文　疏三云。佛果始覺遍知❺趣❻生但依一心轉成四相文

私云此釋甚深。末師更不得其意歟。皆謂佛既至究竟廣遍知衆生事。又由無念之理生佛等同故。但知佛性一義爲言論深意不爾。佛果實體絕相待故非但越十地而居佛位。還遍至一切處。是故一切衆生所作妄心卽自心所具一心之作故。一切衆生所具覺智亦心佛智德平等體故能所一味法界無二釋也。仍一心作四相與無念得等義並圓備之。何只論覺體同義乎

文。以何義故如是知耶等　疏三云。佛無四相何義知耶。以佛證得自無念時與諸衆生平等得故。由是能知無量趣生心作四相文記三云。謂由佛及衆生無念理等故知

❶嚴＋(經)㊙　❷結＝成㊙　❸故＋(也)㊙　❹原本甲本傍註曰無明謂隨俱今以業屬能成無明也　❺原本甲本傍註曰三界六趣　❻原本甲本傍註曰四生

衆生一心流轉。如花嚴云。如來成正覺時普見一切衆生成正覺。乃至普見一切衆生入涅槃等文
私云。此轉釋中偏論淨德作四相之義佛智周遍故非所疑殆。衆生卽一心之義更難解故作委釋也。不爾者下自❶決望別等釋但論淨法失染德乎
文。以何義故唯一行者等　記三云。以何下因通餘妨二。初自他相例問答〇二淸淨下斷證相例問答文
私云。淸淨覺者者染淨始覺滿位也。非淸淨本始也。此難中有二。初違文。次若諸衆生下違理也
文。決斷此難則有二門等　疏三云。此論所說宗。尙衆生同一本覺相續無差故。得佛斷生斷。佛得生得文又云。果滿始覺非唯依佛自本覺起。遍依衆生本覺而起。良以覺體性無二故文又云。若但依前自宗本覺同體義答。仍未通釋金剛已還心猶有念。故須望別異體義決。蓋以生佛迷悟心異致有因果染淨見殊文　記三云。謂此論中生滅門內有其二義。所謂同體及異體故。其所宗尙會異歸同說諸衆生同一相續。言相續者謂卽體義〇此論通宗不二。別宗一體。今由生佛觀待而言是故且就生滅門說。旣其衆生與佛同體。說一斷時一切皆斷。說一得時一切皆得。何得輒爾妄生彈詰無念等義唯有言說文　又云。望別決斷生佛對望。相續別故說名望別。文中有二。初因果互攝。謂由諸法緣起相由。舉圓滿者爲主有力以爲能攝。望衆生界爲伴無力以爲所攝。主旣淸淨伴亦隨淨。舉諸衆生爲主有力以爲能攝。望無上尊爲伴無力以爲所攝。其諸衆生入無明藏佛卽隨入。俱名不覺。稱性緣起法應爾故〇又由諸法染淨隨心。若以佛心緣衆生境悉皆淸淨。以衆生心緣佛境界俱爲雜染。因果相攝理不相違。二皆悉下文理無違〇初約佛主生伴皆悉淸淨則前違理之難可通。次約生主佛伴皆名不覺則前違文之難可通。心境相從例之可了文　又云。自宗決斷理事無礙。望別決斷事事無礙。又初門自宗但明同體。答違理難。後門望別答違文難文　抄二云。舉圓滿者望衆生界等者此約迷悟說也。諸佛大悟普了淸淨。如不迷人唯見是東〇衆生大迷普見雜染。如正迷人見東是西〇又約熏習交徹義說。如生滅與不生不滅和合而成上轉卽是舉圓滿者等。不生不滅與生滅和合而成下轉卽是舉諸衆生等。斯則唯據染淨始覺上下二轉交徹而說〇初據此段生佛同體正是無念等義故云自宗決斷。揀非同他前後文故〇今就迷悟熏習交徹上下別文兼會無念等義故云望別決斷。亦兼圓教事事無礙文
私云。斷字裁斷義也。惑斷除義也。記云。決擇斷除等文　凡此二義者三師意自宗決斷義大同也。望別決斷有異解。鈔有三義。一約生佛二見。二約熏習交轍。三約事事無礙也。記有二義。一云。互爲主伴義。二心境相從義也。疏一義謂。約生見佛見也。凡當段論文異常途談。而末師未知不共之義故只任文作釋。仍不叶論本旨也。從上已到彼岸已來約迷悟不二始本一體義述還同本覺之深旨。眞妄待對建立聊雖似餘敎之談迷悟二法全收法界之義等特超過常途。如別抄之也
文。融諸始覺令同本覺等　記三云。五十分覺無轉勝之異一種滿覺無究竟之極。次所以下出其所由等文　抄二云。問。旣云融諸始覺令同本覺。不唯佛果云何科在滿究竟相耶　答。若就因位妄未盡故虛假見異。今據果位始覺智圓。稱實了見無有異相〇亦可。唯約窮終處說故在此科。然對惑假說可云不同。今據實理皆無自立。是故諸覺元同本也文
私云。染淨始覺位位還同本覺。古來未決也。抄出兩義。彼釋廣述其意。疏記等又同抄第二義歟。可考之。今謂旣云融諸始覺令同本覺。又云四相俱時等。可知。還同之義可互位位也。唯後惑熏未盡故還同之意不極。然而位位一分了此義歟。餘敎曾不談位位還同。眞言最初還同以爲宗旨。此論立因位分分還同。是居權實中間故歟　一味平等者直示覺體也。本覺一味遍因果中。始覺待妄存分滿異故。若亡四相之異覺體本一爲言是一往義也。而實始本二覺各有五十一位別。下本因果熏始因果熏卽其證也。若

❶決＝宗(甲)

爾者覺用待四相漸昇且名始覺。覺體一味住本位即名本覺大師釋云。若約因緣修行即是行者向上入證之徑路。若約體性本覺即有萬德法身之別文 仍今一味平等者皆悉量等義非一法也 大總持等者引證釋始覺四相 ❶俱時假立等義也。猶如月光對日遠近建立十六分。若無日光唯一月體也。但此中實義體用共備十六分全非待日遠近假立也。然而體絕待爲本故一味義顯也。用相待爲義差別之德爲面。仍云爾也 問。上來廣說始覺本文中通說清染二覺乎。將局染淨始覺乎 答。局染淨始覺也 問。何不說清淨始覺乎 答。下廣說清❷淨本覺文即說淨始覺也。 上本覺義者對始覺說。釋可思之

本云文保元年十二月八日於高野山金光院抄之畢　　金剛佛子賴寶

曆應二年己卯十月三十日於東寺西院僧坊書寫校合畢　權律師杲寶❸

釋論第三勘注卷第三

文。次說廣說本覺等　藏疏中云。釋本覺中有二。先明隨染本覺。後四鏡下明性淨本覺。又亦可。上來總明覺體。此文辨覺相。下四鏡文雙明體相也文　記三云。本覺通用以爲能隨。無明染法以爲所隨。是染之隨。❹我來依❺他故隨染之覺。揀非清淨故文

私云。廣說本覺句中含染淨清淨二門。其中先明染淨本覺。❻後明清淨本覺 仍總云本覺不云染淨也。又義云。當唱本文。既局染本可知。先表染本也。但文略故不云染淨也 問。見文次第初云心體離念等是說覺體也。次當段本覺隨染生二種相文 是說覺相也。後文云復次覺體相者等文是並說體相也。依之香象疏云。又亦可。上來總明覺體。此文辨覺相。下四鏡文雙明體相也文 今何違本文分科乎 答。略說廣說本文顯矣。但生二種相者本覺體上生二相也。非謂本覺即是相。下覺體相亦爾也。覺體上具四義故也。❼凡雖存始本兩覺義各具隨緣不變二義。未知之。而本文既當段表本覺隨染。下段表覺體相者有四種大義。分別二本覺明也。本覺體有二義。始覺何局一義乎。是故四種覺有之。彼師等未了故只見本文一途假相全忘細往深義。更不足爲疑乎

文。一者本有性智等　抄二云。本智淨相等者智淨相是能斷智。和合相續是所斷惑。法身純智是所成德。 本覺隨染并自性淨心等者斯則不守自性隨緣門也　染淨本覺梨耶識中引之明矣。此就義判不局文次。屢有茲例。學者知之文

私云。 本有性智清淨門者智淨相總名也。此中二門一文通具二義。 非文句別說也。次業用門中二科亦爾也。仍云就義判也。疏記兩師意亦爾也。疏釋不守自性隨緣門義當此處。記二門合釋云云可思之

私云。今四門甚有深義歟。本覺功德皆於本有內證論之故。 不斷即斷除具初二門隨緣即本有具後二門 是故一往之說雖似常途深案論意太違餘宗也

文。如是二種殊勝之相等　記三云。本覺爲體二相是用。 體用法爾不相捨離故。說名爲但行但轉文

私云。智淨相者性用也。不思業相者業用也。例如一火具軟燒二德也

文破滅一切障等　記三云。破一切障故顯現法身。滅一切障故實智清淨。頌文巧略越次顯示〇二長行三。初總釋。謂此本覺雖隨緣轉然其不捨本斷本修功德 智慧飾法成人故文

文。如是二中依法力等　抄二云。下第五論〇淨熏染中說有二種。一本因果熏。二如因果熏 本因果熏次第云何。從無始來以有十種本覺眞智及十種如實法界故能熏十種枝末無明以有一種法界心故能熏根本無明。當此二力文疏三云。法力熏習即當一法界心。就遍增說熏本無明。如實修行即當十種眞如十種本覺熏末無明。初力在果後力屬因。法爾常熏非始起故文　記三云初依法界冥熏之力極殊勝故十地果滿能破無明獨力業相。後依十種眞如實智資熏之力次殊勝故十地因滿滅俱合業九滅能

❶俱＝但㊥　❷〔淨本…者〕十五字一㊥　❸此下甲本奥書更曰本云嘉吉元年辛酉三月二十一日於東寺寶菩提院書寫了寶海　❹原本甲本傍註曰本覺　❺原本甲本傍註曰無明　❻原本甲本傍註曰四種大義　❼凡＋（象師）カ㊥

見八滅現相。七地至二滅分別智。初歡喜地滅相續相。然據本論所治但齊相續相者以是末那意之後邊故。十地所治究竟處故隣次影彙三賢位故。或卽相續通相續識。乃是地前分別事識。雖此所明能治未周所治已足。義准知故文

私云。三師釋大體同也。法力熏習者所入法界力也。如實修行者十眞十覺德也。今謂。只指本覺智上果因二力立此二歟。所謂法力熏者自性法身熏也。如實修行者般若實智熏也　本論破和合識相等者且擧俱合顯無明也。相續心相者相續相也。今且擧十地所斷影示三賢十信也。彼香象元曉等疏中今文爲始覺上轉之相。是則不知本覺下轉斷惑之相故作此釋也。初表本覺隨染豈是始覺乎。又破和合識相滅相續心相云云　逆次斷道其相分明。失本論深意其例多之　一義云。和合識者無明業獨力業相也。最初與法性和合故。相續心相者業轉等五法續生義也　記意。和合識相者無明獨力體用和合也　相續心相者相續相也。擧十地所斷極處以顯中間也

文。破根本無明等　抄二云。今據各別相順障說。謂細惑障細德麁惑障麁德。非據通障相違而說文　記三云。無明乃是後得智障。今破無明顯法身者據通障故。無明及業力用相依能生諸染。說名和合。初故彰名。非後後法無和合義文

私云。抄相順別障云云記通障義云云各據一義歟。抄中通障者本末互障麁細義也。相違者麁惑障細❶德細惑障麁。如立二礙門釋也。疏無釋也　和合釋。記義聊難思。只擧末顯本歟。但據此意獨力業相屬所和合之義必定歟

文。最初對治根本無明等　疏三云。本覺治惑實在同時。望惑細麁分前後故。及對始覺顯逆順故文　抄二云。謂此本覺從本以來不分先後同時斷訖。若約義說或逆或順二義俱通。今簡始覺順次而治。是故且說逆次而斷文　記三云。若爾本覺入無明藏云何說能斷諸惑。然由隨染不失自性。如水成波。豈無濕性　自性明淨能治諸染。勢雖未禁終不放捨。故下轉去亦得說斷。當待始覺相資轉故文

私云。三師意大同也。本覺智體自性明淨遍因果中。同時雖治諸惑。約始覺上轉而說本覺下轉。譬如雲馳月運舟行岸移也　今謂。本覺治惑者於惑見德。不厭染汚故不守自性隨緣義。卽爲對治一切業障之德。是故實簡異始覺。下下轉斷義有之。始覺斷除爲斷。　故上上去去爲次第。本覺不捨爲斷故下下來來爲次第。而實始覺斷無過法。故上轉還增迷執。是故有下轉義。受染法熏增長無明也。本覺又達惑暗性故下轉還開智見。是故有上轉義。離無明熏發明覺悟也。上下二轉何時具足。諸師雖存異義皆失論意歟。詳思之

文。何故始覺背凡等　疏三云。本覺治則自內之外從本至末。始覺治則自外之內從末至本。以法爾故文　抄二云。向凡向聖水濕火熱云云。旣稱法爾不可致詰文

私云。疏記釋同之也。今謂。體堅實爲性故作沈沒之德還爲出生之源。用假名爲業故作輕昇之功還與沈沒之力。譬如樹根堅住地底能出生莖葉。枝條榮敷空中能扶根莖互爲能所。昇沈不同同時與力而不相違也

文。決定一時則無前後等　疏三云。剋性則別無體相。論時乃寧有後先。蓋不離於一心故難分於二際文　記三云。謂由惑覺上下麁細緣顯雖殊不離一心故無前後。猶如白氈數尋彩畫成像像雖前後氈乃同時文

私云兩師義大同也。抄無釋。於上第二論文廣出多義可考之。今謂約互具論同時也。始覺斷染卽成染故出離是成流轉也。本覺成染卽斷染故流轉卽成出離。依之而言。上轉一念是下轉最初也。下轉一念亦上轉最初。其體一味暫時無離。且約增相論衆生上轉諸佛下轉之義也。其意如上也

文。作十萬決疑等　疏三云。菩薩一徵如來十答。問有十千答還十萬文

文。仁者一事不問等　記三云言一事者卽本始覺。諸佛如來唯爲一大事因緣故出現於世。所謂開示悟入佛之知見故。其知見性卽是本覺。知見相者卽是始覺文

❶「德細」—[illegible]

文。發究竟智斷滅相品等　抄二云。問　云何斷染即成染乎　答。斷則就惑理無之義。成則就惑情有之義。故不相違。別記問云。若本覺能滅惑者何用始覺爲。答。以或有二義故。一理無義。二情有義。由對初義智名本覺。由對後義智爲始覺。故佛性論云。煩惱有二種滅。一自性滅。二對治滅。對此二義故有二覺文　疏三云　問。❶此既斷染復何成染　答。以此本覺有多功用。且說二用。一斷惑用。即智淨相恒斷染故。二成惑用。通用一分常成染故。本覺雖一二用無違。是故常斷不礙常成故文　又云。問。何故斷滅相言發究竟智　答。如師子王上擒香寫下撮狐狸盡自力能不輕爲故法合可知。又本覺智下轉治惑至滅相位發究竟智。從所斷染究竟盡處名究竟智文

私云。末師釋等一往雖似消論文更不叶深意歟。惑品有違理順理二義。始本對此立之歟　次究竟智者本覺衆生爲體故以信位爲究竟智。以邪地爲所入理何求穿鑿乎

文。覺知諸法一相一體等　記三云。謂即遮表顯彰一事。一相一體即拂異相歸於同相。亦無一相亦無一體則遣同相成一味空。亦空無言復拂於前能詮之迹。空言亦空更復以空遣前詮空。以空遣空至於無遣。深玄妙理於焉而顯。此皆遮詮一事之義。而諸法性亦是實相翻前無相顯眞樂德。亦是常住翻前無體即眞德。亦是決定翻前無言即眞淨德。謂不同雜染移轉不定故。亦是實有翻前亦空即眞我德。此即表詮一事之義文

文此義云何等　疏三云。總問意云。前說諸相有何過失而須❷二力對治破滅。總答意云。以諸心識無明發起對境念著覆法身故隱智淨故。由彼全是不覺氣分故。須二力破滅二礙文　抄二云。即是總問者意云。無明染法可以破滅。自餘善等豈亦是斷。云何一切皆說斷耶。答意易知文

文。所謂種種諸戲論識等　疏三云。所謂以下總明八識。或法執念。或著以下別明二執。❸或人執著文　抄二云。惑著等者上是八識下是二執。亦可。上即法執斯即人執文　記三云。諸戲論識謂即三細。攀緣慮知即分別智著境不捨即相續相文

私云。疏抄義同也。記釋異也。今謂所謂種種戲論識總句也。發起種種〇無量境界法執也。或著已下人執歟

文。此何所疑等　疏三云。反詰之云。斷與不斷二種俱通有何疑慮文

私云徵問之辭也。必非反詰歟

文。若可斷者等　記三云。若可立難二。初難可斷〇二若不下難不可斷〇二如是下依論答釋文

私云。問答科揀文相分明也

文。如是無明亦可斷除等　疏三云。同體非斷。異體可斷。眠悟一身義非均等不可舉彼以難於此文　抄二云。謂前問人二定同體故互相從。二俱可斷。俱不可斷。發起二難。今此答者雙開二門據同相門二俱不斷據異相門染斷淨存故無所違文　記三云。初同義中皆是理者謂由諸法全攬理成相即性故云皆是理。既皆是理故不可斷。若爾前文自宗決斷由同體故說言一斷即一切斷。此中同體何云不斷。然由事同理同有異故斷不斷彼此無違。次異義中德患別者謂由染淨體非一故說言差別。既其差別故亦可斷文

私云。今本覺無明同異者違順二義也。謂無明之體本來不生全同本覺眞如體故云同體義也。本覺眞實契諦理無明虛假❹違法性故云異體義也。是故斷與不斷二義存之也。上同一相續義此中同體及第四卷同相門第五卷同一相續等皆是一致也。正指不二法體兼通眞如門。乃至生滅門中覺一味理體同一等無量無邊義勢皆不二眞如一分也。仍望文處重重同異義雖有之論法體終歸不二。一部論宗深思之　問。若當卷前後同義是一者記中所難斷不斷義如何通乎　答。上同體故一斷即一切斷者實非捨無明。只覺了惑智不二名爲斷惑。至此位更無熏俱。即此義也。仍今亦云不斷。實是本覺治惑也。是故兩所釋全無違也。生佛二界既同體故遍知德通凡聖者眞妄豈不存同體之義乎。而記中分別事同理同。蓋未了之謂也。皆是理者迷悟共本不生理體故。猶如微塵同相也。眞如門理理自理故

❶原本甲本傍註曰本覺　❷原本甲本傍註曰次上一者法力熏習滿足方便力二者如實修業滿足方便力　❸原本甲本傍註曰或著一切已下
❹〔違〕—（甲）

亦此義也。今文若就顯相於當分而論
之者生滅門理也。若約內證屬法體更
歸眞如也。仍四卷同相門判當異如門。
又微塵同相喩眞如門也
文。貪欲是涅槃等　疏三云。❶兩頌同相。諸染
是道。體妄卽眞名出世智。又後二句指前
六句。三毒等中知無佛道故名世智文　抄
二云　謂形待彼眞如門中出世間智故云世
智文　記三云。謂由諸法相不異性故說
三毒卽是涅槃。見及非見著與不著本來一
相悉無差別。由此一相無諸相故貪欲恚癡
涅槃佛道皆無所有。故經說言無佛無法。若
有衆生能了知此於世間中名智慧者文
私云。已上證同體義也。此無佛等二句疏
反顯簡淺智也爲言記遣著執云云　今謂。
見非見等一相而無相云無佛等也。必非
破執歟。世智義記意爲善也
文。根本無明闇等　疏三云。後證可斷。漸約
❷用說。頓據❸體論。❹就因就果分漸分頓
文　抄二云。准餘教說智爲正道福爲助
道。今以德寶莊嚴惠劒是助道義也文
私云。此證異體義也
文。無明之相不離覺性等　藏疏上云。此無
明之相與彼本覺非一非異。非異故非可
壞。非一故非不可壞。若依非異非可壞義
說無明卽明。涅槃經云。明與無明其性不
二。不空性卽是實性。若就非一非不可壞義
說無明滅覺性不壞文
文。自此已下顯示喩說等　記三云。此中製

耶卽大攝主文
私云。於本論文有法譬合三段。上來釋
法說文畢。自下釋譬說也。所謂如大海水
已下論文釋也　問。今譬合二段並存眞
妄同異二義乎　答。或義云。正明異體可
斷義。密意存同體不可斷義。仍文相異體
義也。故元曉疏云。今此文中依非一門文
今喩合說段未必同體異體壞不壞義。只
約別途意明妄滅眞存旨也。今謂雙存
同異二義歟。所謂水相風相不相捨離句
及心與無明俱無形相釋明不一義。而水
非動性等及而心非動等明不異義也
問。若爾者何不明風波不壞義。終云風
滅水存乎　答。動滅濕存者猶是始覺可
斷門義也。本覺之性不然。動相之位卽是
水性德相也。豈止動存靜乎。六塵緣起之
體卽云六如來。可思之。凡動相雖滅濕
性不壞者且約增相異相門說也。若依
下風水互具喩意者濕中有風風中有濕
互相涉入俱行俱轉。是名水相風相不相
捨離實義。豈俱存濕性終滅風相乎。依
之而言之者異相門斷惑者猶是形始覺
之義。非關本覺之體也。俱體中相故且
名本覺治惑也
文。自此已下顯示合說等　疏三云。大海喩
藏識者大海具水風故藏識攝覺迷文記三
云。龍喩一心卽多一一心。尾末以喩有爲
自在頭頂則喩無爲自在文
私云。今此合說者指本論如是衆生已下

文也
文。何故海水爲風等　抄二云。此下分二。初
總問答。後此義下重徵釋。於中復二。初總
徵。後彼水下別答。此中又二。初釋同類。後
復次下釋法爾等文
文。一者有同類大種等　記三云。同類大種
有其二義。一謂同處不相離故。更互涉入
無有障礙。二謂和雜不相離故。猶如衆藥
和合成丸相隣共住而不涉入。今有同類
卽同處也文　疏三云。別答二事。先釋同類
唯取和合互有不取淨水外風後解法爾文　抄二云。彼水大中
亦有風大等者但說和合緣起中有非是說
彼靜水外風風外靜水二互相有。法准思之。
故淸涼云。眞妄交徹卽凡心而見佛心。斯
之謂也。其風當不能令水動及水當不能隨
風轉。此二風言是外風也文
私云。同處不相離如一眼根者能造所造
極微涉入一味合成一處也。和雜不相離
者如眼根能所造極微身根能所造極微
等雖合成一體而各別非混同也。然而
不同胡麻綠豆等聚相雜不相離也　次
水風互具義。末師等意且取和合緣起之
位。非謂風水別住之位云云是全不叶論
意歟。今謂風水動靜之性雖極相違各
別住位互相具足故必有和合緣起之道
理也爲言若別住之位無互具之義者由何
所以有和合之相乎。是卽不達迷悟交
徹之實際故。只約緣起之位作此釋也
由法爾故者二法交徹只依法爾道理更

❶〔爾〕一㊇　❷原本甲本傍註曰無明　❸原本甲本傍註曰無明　❹〔就〕一㊇

離所由也爲言今謂法爾者，學風水互具之體。謂二大同本來不生同一實際故有互具之義也。仍和合緣起之相全是法爾道理也爲言豈云法爾無所因乎

文。增相減相而不同故等　記三云。隨一等者謂。隨❶嵐唯風・劫燒唯火以隨一增則成餘滅。如是四大理應俱有故說俱生俱轉不離文　又云。云何大種而能造色。謂地堅住持。水濕滋潤。火煖熟變。風動成長。四用互資於所造色○如是諸色無地無所依。無水飄散難聚。無火敗爛不恒。無風不能動長。是故此四決定恒俱文

光記第一末云。如❷大地❸大山地增盛。❹大江❺大海水增盛。炎爐猛炎火增盛。黑風團風風增盛也文

私云。而隨一大巳下互具義上通妨釋也

文。大龍王者喩一心法等　記三云。龍喩一心。卽多一一心。尾末以喩有爲自在。頭頂卽喩無爲自在。爲表眞妄勝劣不同文

文。此論本意異相爲初等　疏三云。以前本論說非可壞據同相門非不可壞據異相門。若準顯文先同後異。如推本意先異後同。宗欲顯性會異歸同故令學者於此應觀文　抄二云。異相爲初同相爲後者卽上不生滅與生滅非一非異二義也。幷眞生二門。先明異相後從生入眞方是同相。若爾云何正辨同異門中。微塵同相居初瓦器異相在後耶。故知。初後文無定屬。❻今但擧其論意不取論文。例同此中先說風水各異後說風中有水等。如實義者唯此段中初卽異相。後水相風相不捨離等卽是同相。謂馬鳴師無其分明同異之言。故龍樹云。此論本意隨釋應觀。不爾云何此中欵判前後及勸觀耶。謂今此文唯詮本覺非是通論上下之意。更以本釋二相相照。文甚分明細詳文　記三云。眞妄異相是此正意。故說爲初同相是兼。故說爲後。此中亦卽潛通外妨。恐有問云。前說無明不離覺性非可破壞。何故此云若風止滅動相則滅。若無明滅相續卽滅智性不壞耶。今通云。眞妄異相是論正意。由智淨❼相破和合識相滅相續心相顯現法身智淳淨故。若其同相則無明等不可壞故。本覺二相離以顯示故說同相爲後兼說文

私云。疏抄兩師異相爲初傍同相爲正也。初後者兩師共約論本意不依文前後歟。但抄如實義釋亦據當段文前後也。記意異相爲正同相爲兼也。但此違論意歟。論第四擧同異二門云。此二門中所存初門文爾者記義爲謬歟

文。煩惱大海中等　抄二云。煩惱大海中有圓滿如來至之波者卽眞妄交徹之意也。由眞徹妄故得初對。圓滿如來在煩惱海。由妄徹眞故得後對。無明衆生在本覺性全同向來風水互通文

私云。准抄意今此經文唯證同體義歟。又義云。雙證同異二義也。法說不離覺性句通壞不壞也。今謂。當段彼水大中亦有風大者等已下偏明眞妄互具同體一味之旨。異相爲初等釋亦爲成此義也。仍引此證。何云通同異乎　凡迷心具悟心之義性宗已❽下雖談之。覺位有迷妄云事唯此論不共也。天台雖談性惑猶理具非事具。今以生佛互具喩水風互具。詳思之

文。次說業用自在等　藏疏上云。第二不思議業相中初標後釋。釋中二。初依體總標。謂與衆生作六根境界故。寶性論云。諸佛如來身如虛空無相。爲諸勝智者作六根境界。示現微妙色出於妙音聲令臭佛戒香與佛妙法味使覺三昧觸令知深妙法。故名妙境界也文

私云。已上釋智淨相畢。自下釋不思議業相也。上自證之德。下化他之相也。又上不變。不變之極❾還隨緣相。故斷染卽成染也。下隨緣。隨緣之極又不變故六塵成如來也

文。起應化用等　記三云。謂卽本覺智用自在隨緣現起六種境界饒益行者。如實性論第二偈云。諸佛如來身如虛空無相。爲諸勝智者作六根境界。示現微妙色出於妙音聲令臭佛戒香與佛妙法味使覺三昧觸令知深妙法。意亦同此文　抄二云。爲一切修行者等者斯皆本具非待新有。但無所著皆成佛事○金剛經云。凡所有相皆是虛妄。若見諸相非相則見如來。故次文說爲六如來文　疏三云。隨順機根契當

❶原本傍註曰梵語也　❷原本傍註曰瀾　❸原本傍註曰淸　❹原本傍註曰淸　❺原本傍註曰瀾　❻原本甲本傍註曰已下答也　❼〔相〕－甲　❽下＝上甲　❾〔還〕－甲

門。性智常現六根境界如次能爲六種如來文

私云。抄意約本具❶釋之。謂於一切六塵境界了解無相眞如之體是名應化之用也　疏及記意爲新起歟。今謂新起義忽違本覺作業。抄義爲正也。但約境事相順法性之義有之。是名如來。非必相卽無相也

文。如其次第光明日月等　記三云。如其下隨德立嘉名。謂由六種勝妙境界皆是本覺隨緣用故以用從體說名如來。如佛名經亦依六境以立佛名。謂色陀羅尼自在佛等。或此明是應化身佛。隨於一境化物增勝。卽於此境❷而立嘉名。而與世間六塵有異。或隨所見勝劣不同文　抄二云。淸涼抄云。然十二入〇約其覺性圓明並得稱佛。故佛名經云眼陀羅尼自在佛乃至意陀羅尼自在佛色陀羅尼自在佛乃至法陀羅尼自在佛等釋曰。由妄徹眞故凡根境本來是佛文

私云。六塵名如來記三義。一以用從體故。二應化所現故。三隨所見勝劣故。佛所見無所得。是故名佛也。抄義同記第三意歟。今謂。一切衆生皆未成就之如來。一切六塵豈非佛身乎。是本覺法身之佛也。何求始覺正覺之所由而成義乎

文。不動一念等　疏三云。不動本性常寂門。卽本論中自然已下當常寂門文　抄二云。❸又以不動一念不分一身釋本自然。卽前科名不動本性常寂門。本論餘文並是隨順機根契當門文　記三云。一念遍三世卽念劫圓融。一身滿十方卽一多無礙。則顯隨時應根等義文

文。次說廣說性淨本覺門等　記三云。然此本覺離過顯德咸依淸淨始覺義說。是故論中不別開示淸淨始覺四種大義以本覺中已具顯故文

私云。性淨本覺者淸淨本覺異名也

文。復次覺體相者等　香象疏中云。自下第二釋本覺中有二。先明隨染本覺。後四鏡文雙明性淨本覺亦可。是體相合明文　抄二云。本覺體相等者相卽義也。則是❹四❺二之義相也。者卽人也。則是眞我之人者焉。如上釋離念相者亦目本覺眞我之人。謂體性唯一義相乃多。如是體相皆是眞人故云覺體相者文

疏三云。者字目人卽本覺人是眞我故。者字若牒將欲解釋先牒定故文

私云。於者字疏存二義。抄唯同初一義也　覺體相者體卽性淨之智體也。相是四種等義相也　香象疏云。自下第二明性淨本覺亦可。是體相合明文　此師未分淸淨二本覺故只體相合明云云　論意不爾。上略說分直明其智體故云心體離念相等。今此廣說分廣釋出四義及❻二德。仍云覺體相也是偏取體之上義相歟。故異譯論云。復次覺相有四種❼釋義文無體字也

文。此四種大義中各有二義等　疏三云。謂覺體相上具四種大義。一者等空。二者同鏡。自下偏立鏡名。擧一影取空義文

私云。本與虛空等猶如淨鏡者二俱擧喩也。故異譯云。淸淨如虛空明鏡文　問等❽空同鏡二義如何別乎　答。空鏡如次遮表二德也。鏡明淨顯現萬德。空無相遠離障礙也

文。云何名爲如實空鏡等　記三云。頌中初一句明覺體。次四句釋鏡名。後一句示影❾顯亦如亦實。如實卽空。如實空如鏡皆持業釋文

私云。本論遠離空義一切心如義境界實義無法可現鏡義也。疏無❿法可現爲空義。不叶論意歟

文。鏡摩奢跌⓫婆等　記三云摩奢跌婆此云種⓬受。種謂種類。此珠受現同類物故以之爲喩。取此揀餘油摩銅鐵等種種鏡文　抄二云。然四鏡梵語⓭記中翻云第一名種愛珠第二名明耀珠第三名離珠第四名應珠文　疏三云。摩奢跌娑此云種愛

〇問。旣諸衆生唯一本覺。何容更現同類覺耶　答。實唯一覺隨身說異。非許覺體有多性故文

私云。記云種受。抄疏云種愛。但擧法記又同抄等。爾者受本傳寫誤歟。簡去餘物唯現同類法合易知。唯此覺非必有取捨由本來不見妄境界云不現餘物等也　油摩等者如銅鐵等鏡以灰油等

❶〔釋之〕—(甲)　❷而＝尙(甲)　❸〔又〕—(甲)　❹原本傍註曰四種大義　❺原本傍註曰等空同鏡　❻〔二德…義〕十五字—(甲)　❼釋＝大(甲)　❽〔空〕—(甲)　❾顯＝略(甲)　❿〔法〕—(甲)　⓫婆＝娑(甲)　⓬受＝愛（像*）　⓭原本甲本傍註曰聖法

藥物摩瑩光淨故云爾也。非謂油以爲鏡也

文。云何名爲等空義耶等　記三云。本名中空卽性虛空。此言等空約喩表示文

私云。今此空畢竟淨義也。名中空者如實空鏡空字也。是法性難解空義也。喩空者與虛空等空也。是云等空義也。卽是世間易解空也

文。四障所不能覆等　記三云。謂此覺體自性淸淨生住異滅所不能覆。猶如虛空淸淨無染煙雲塵霧所不能覆。又由虛空廣大無邊非有爲故過現未來所不能攝文　疏三云。喩中空性煙雲塵霧四障不覆。去來現在三世不攝。法中覺體生住異滅四相不覆。已當今現三世不收文

文。非覺照義故者等疏三云。石等鄙穢無光潤故珠鏡不現。染法闇鈍無照達故心鏡不現文　記三云。石等鄙穢珠鏡不現。妄法暗鈍非覺照故文　香象起信疏云。非覺照者有二義。一以妄念望於眞智無覺照之功。以情執違理故。如鏡非卽外物。以彼外物無照用義故。卽顯鏡中無外物體。二以本覺望於妄法亦無覺照功能。以妄本無故。如以淨眼望空花無照矚之功。亦如鏡望兎角文

私云。香象二義中第一義叶論釋也　照達者抄所覽本照遠也。仍改達字也

文。云何名爲因熏習鏡等　記三云。嚴法身者以用嚴體以法成人。所嚴名果能嚴名因。非斯淨覺有分轉故文　又云。因卽熏習。能嚴果故因熏習。如鏡能鑒物故皆持業釋文　抄二云。問。第一第三遠離彼三云何第二熏爲一覺。第四化成淨耶　答。有二義。一情有義。第一第三離也。二理無義。第二第四淨也。然不相應得名爲離。非是斷除而爲離故文　香象疏中云。以空及鏡皆有四義故取之爲喩。一空鏡。謂離一切外物之體。二不空鏡。謂鏡體不無能現萬像。三淨鏡。謂磨治離垢。四受用鏡。置之高臺須者受用。四中前二自性淨。後二離垢淨。又初二就因隱時說。後二就果顯時說。前中約空不空爲二。後中約體用爲二。又初二體後二相故云覺體相也。又初一及第三有空義。第二第四有鏡義。故擧二喩文

私云。因熏習者有二義。一云。本覺爲內因令熏三世間而成一覺。❶因卽熏習持業釋也。二云。因名三世間熏習名本覺熏差別。❷因成平等果也。因之熏習依主釋也。凡四鏡大旨者抄意第一第三約惑品情有義遠離之也。第二第四約惑品理無義熏爲淨也云云今謂不爾。於諸煩惱等染法有順違二義。第一第三約違義說遠離。第二第四約順義熏彼爲德。惑隨順彼也。其中初二據因德。是故第一對迷而不見迷。第二熏迷而成覺德也。後二依果位。是故第三直出過迷法。第四還示同迷法也。例如密敎發淨菩提心修大悲萬行證無上菩提入無住處涅槃也。深思之　問。染淨本覺內熏力如何異乎　答。彼正對惑品而施熏用。此雖不現對遙作熏習。猶如下乎。造意遠近不同也

文。莊嚴一大法身等　論第十云。盧遮那佛三種世間爲其身心文

私云。此中法身者自性身智體也。但是盧遮那身所具非究竟法身歟。大師引此文證華嚴敎。此論中此佛上又立圓圓海佛。可見下文也

文。一者衆生世間等　記三云。此三世間攝諸依正凡聖皆盡。佛雖出世相待立故無不統攝。聲聞緣覺通於二種。由互相待義不定故而不具出文　疏三云。其智正覺名世間者有三義解。一云。世者可破壞義。從所統化器界生得世間名。二云。世者卽隱覆義。此中有二。一❸者正覺自體隱在有爲。二者正覺自性能覆有爲。此上二義皆智正覺卽世間故。三云。世者卽生滅義。以智正覺居生滅門具有顯生隱滅義故。亦智正覺卽世間故文　抄二云。智正覺世間者此具二義。一從他得名。謂從所統世界所化衆生得世間名。世者則當破壞義故。是世間之智正覺依主釋也。二自體立名。此復有二。一云世者隱覆義。謂漏無漏爲無爲互相覆故。是智正覺卽世間持業釋也。一云生滅名世間門。今說佛在生滅門中故名世間。亦持業釋也。此上三義。前一淸凉後一龍樹。是故云爾文

❶原本甲本傍註曰本覺　❷原本甲本傍註曰三種世間　❸〔者〕一（甲）

私云。三世間配立隨宗不同也。天台釋異今論故。止觀第五云。十種陰界名五陰世間。十界衆生名衆生世間。十種所居通稱國土世間。略抄 花嚴之說同此論。故探玄記第十七云。約染淨有三種。一器世間。二衆生世間。三智正覺世間。初是所依。次是所化。後是能化文 今不擧二乘者記出二義。但論意猶攝智正覺歟。衆生釋異生性界是凡夫故。二乘云已得出離三乘聖人故。 又大師卽身義中佛菩薩二乘者表智正覺世間文 此釋分明也 問。智正覺名世間其義❶如何 答。末師出三義之中第三義爲正歟。此論眞如門名出世間故。又第十卷三種世間爲其身心佛外立四圓海佛故。眞言敎中六大一實體上所生之差別相名四種曼荼羅。又云三種世間。世間者隱覆可破壞義。四曼等又雖常住望六大一體緣起故互覆隱等義有之也。諸敎不知此理。皆以三種世間中智正覺佛爲究竟至極。 末證果佛之義殆似自稱矣

文輪多梨花鏡等 疏三云。輪多梨華者此云明耀珠。若對此鏡周置諸物由薰力故悉皆明淨。其猶烏蒭寶山俱同一色文 記三云。由此珠鏡❷義現物像不分同異。 物由薰力悉皆明淨。 亦猶衆流涉於大海味總成鹹。萬像爍（テラサレテ）於須彌色皆同碧文 又云。如上界惑應是不善由定力伏法爾已來恒成有覆。今此亦爾。法爾本薰法爾本淨文

私云。此花者自體明淨而具薰氣薰習諸法令成淨故云花鏡也。如云寶樹寶花等也 問。今花字梵語歟。漢語歟 答。有二義。一云梵語也。既翻云明耀珠。故珠類非花也。若漢可云明耀花故。依之諸師牒梵名之時第一梵名除珠字牒之。第二梵名加華字牒之故。一云漢語也。如第一摩奢跌娑珠珠字也。 又論云。由此花薰可知取花之薰香也 私云。二義中後義爲善歟。此花自體明淨而有薰香故。又兼珠寶德歟

文二者容受義等 疏三云。一云。空容諸色無礙。猶覺薰彼諸法故。二云空遍諸色同一。況薰同爲一覺故文 記三云。攝他在自名爲容受。舒自入他說言遍一文 又云。色同空者無有色法不具容義。由空遍滿故色同空文 抄二云。太虛空者謂。若遙觀唯見太虛不見餘物故云太空復名遍一文

私云。本論如實不空者對第一如實空立名也。謂諸惑染法違背法性故。第一遮之。無明妄想隨順性德故第二表之。仍名空不空也

文遠離四種過等 記三云。二云何下釋成中初釋遠離四過。 一謂。覺性包含無外故非不遍。若有世間出居❸覺外則不遍彼。二若諸法從外來入則有內外相雜之失。令本不入故非雜亂。三謂。所現卽同能現一味清淨。故非過失。四謂。所現皆是常住不可滅壞故非無常。次遠離下釋常住一心文 疏三云。離出入失壞四種過患具遍純淨常四種功德。由遠四過恒止一心文 抄二云。遠離邊過等者卽總結。上四是邊非中。不爾應離五過文 藏疏上云。不出者明心待薰故變現諸法非不薰而自出也。不入者離心無能薰故不從外入也。不失者雖復不從內出外入然緣起之法顯現不無故云不失也。 不壞者諸法緣集起無所從不異眞如故不可壞。 如鏡中影非刀能傷以同鏡故不可壞也文 遠疏上云。一切世間悉於中現者。一切諸法心之爲本故本中現。 然卽現故體中生耶。 故言不出亦可。言❹理無邊故理外不出。體中現故雜亂一相故言不入。 以不入故妄法敗亡故言不失不壞文

私云。遠離不遍者諸法本來是智體故。遠離雜亂者皆是一味不帶異相故云不雜也。 遠離過患者取功德邊不取過患之義故。 不失者德失相對名失非失墜也。遠離無常者萬德皆常住故

文。自此已下顯示因緣等 記三云。自此下重釋因緣。謂由諸法體性本來眞實豈可因非飾詐而稱覺耶文

文。自此已下作緣決疑等 記三云。且正覺及器理則可通。其衆生世間雜染流轉。若此亦現本覺之中豈得說言覺淨離過。 二以此下疏決。一切染法所不能染者智性本淨。

❶如＝云[illegible] ❷義＝所[illegible] ❸[覺外]一[illegible] ❹理＝現？＊

染法本空。雖現諸染覺心不動。非唯自體不動抑亦能薰衆生令同覺淨得離諸過文

文。云何名爲法出離鏡等　記三云。法即出離。法出離如鏡二皆持業〇出離三過圓滿三德。名中但云法出離者以從簡略而標立故文

私云。法者純淨明等通稱也。是即本覺智德出離染汚也

頌如實不空者呼上因薰習不空法也。例如下緣薰習云依法出離故等也。若依此義者今取[4]法之上出離之德。法之出離依主釋歟

文。一者無明染品等　記三云。然諸染法二礙攝盡。今別開者所障三德有差別故。無明所成麁細染品皆煩惱礙。能障眞如根本智故。根本無明具通[2]麁[3]細皆爲智礙。能障世間後[1]得智故。俱合能障法身淳德。是故別說文　疏三云。無明染品即見愛煩惱。俱合動相即業等諸識。理實二礙是染皆收。爲明三德別說俱合文　抄二云。無明染品名煩惱礙者即[5]是見愛煩惱也。俱合動相名識論識者即諸心王等也。故下本云此識依見愛煩惱增長義故亦可。即是大攝主梨耶名俱合動相。故上文云不生滅與生滅合故文

私云。記意無明染品總通九法。根本無明唯是根本也。俱合轉相者業相別開也。疏意無明染品人執上見（分別起惑也。名見一處故）愛（俱生惑品也。欲愛等故）煩惱也。俱合者業轉現智相相續法執也。無明如文。抄意無明染品業相等闇鈍義也。俱合者業識等神解性也。無明如文。亦可釋易知之　私云。記義爲正歟。惑品開合對比功德無盡故。何必一准乎又藏疏云。出煩惱等者麁細染心名煩惱礙。所依無明名智礙。離和合等者淨心出障[6]破業識等和合也文肇削記云淨心出障者出前二礙。礙即障也。二障既出業識等亡心。無所合故云離也文　抄師初義依此釋意歟

文。一者淳成就功德等　記三云。法身一味平等無差故名爲淳。即成斷德。報身離垢纖塵蕩盡故名爲淨。即成智德。應身攝物遠離迷暗故說爲明。即成具德文

文。此中鏡者謂頗梨珠等　記三云。此頗梨珠具多功德。謂濟貧攝毒療病除暗等種種勝用。今對所離三過且明三義。謂即出泥驅濁辟穢。泥如煩惱陷沒有情難淨出離故。濁同智礙覆水中事令無所見故。穢香猶如俱合動相熏淨好物帶鄙雜氣故文　又云。勝一丈量者遠離煩惱高出十地故。唯止清水者由除智礙居常樂宮空寂舍故。脇多伽者即臭木也。出現香氣礙彼穢者謂戒定等五分法身能離俱合之穢氣故文　抄二云脇多伽者此云[7]隋木即是臭林文　疏三云脇多伽者義當臭林文

私云。此頗梨珠翻云離珠也

文。住思應觀等　記三云。此中喩意但取本覺本淨離過非由始起修習離故文　疏三云。由自性淨能離多非不假瑩[8]治方顯具德文

私云。此中有深義歟。本淨義前已成畢。今何必簡始起乎。是染淨二法不混亂。而功德過患對立之義有深意歟　又義云。德相之趣雖似對妄成異之義意取自體本淨故云住思等也

文。遠離大種等　疏三云。淨空遠離大種色故淨覺遠離二礙識故文

私云。大種者地水火風四大種也

文。云何名爲緣薰習鏡等　疏三云。緣目衆生感動之緣。緣之熏習作依主釋。緣曰應化與生作緣。緣即熏習。緣熏習如鏡。俱持業釋文　記三云。緣熏習者緣有二義。一謂所應衆生感動之緣。緣之熏習。依主受稱。二謂。即此覺用對於異體說名爲緣。緣即熏習。緣熏習如鏡。皆持業釋文　抄二云。緣熏習等者據此文意非但諸佛。從凡位時本性能於諸衆生前出多化身恒常說法化誘無窮然。今現在所化衆生亦從昔來本受佛化。修因剋果皆已究竟。但爲虛妄而不覺知。猶如焰水非待滅水方是陽焰。從水有時本有乾焰故文

私云。緣者指衆生云事論文分明也。又應化之用名緣義尤可有之。下論分明故。疏記兩師各二義大體同也。凡此緣熏習者本覺法身利益衆生義也。一切衆生互作應化業於十方世界說法利生。即此義也。上來四德。初二約本因德明熏習

[1]原本傍註曰三種世間法　[2]原本甲本傍註曰無明通用四相品與力　[3]原本甲本傍註曰無明自體　[4]〔得智故俱〕一㊥　[5]〔是〕一㊥
[6]〔破〕一㊥　[7]隋＝樗㊥　[8]治＝治㊥

義。第一第二卽體用二德也。後二約本果德。明熏習。亦用體用二義也。四德同雖遍凡聖因細實有親近義。云因熏習。果爲假有疎遠義故。云緣熏習。親因疎緣義可思之

文。兩輪華等　記三云。兩輪華者功德智慧能摧運故名之爲輪。能感果故說之爲華文

文。鏡碧中頗梨等　疏三云。碧中頗梨此云應珠文　疏三云。珠鏡瑩淨隨所映物種種色現。本覺淨鏡隨所化根勝劣有異現。應化身大小不等文

私云。大疏中衆色摩尼者卽此珠也

文。又譬如虛空等　記三云。謂如虛空無礙自在一切情器生住成得種種事等皆依於空而能建立○本覺亦爾。一切凡聖信解行證種種功德皆由本覺而得成立文

文。如是四種本覺大義等　記三云。四種大義以爲能遍。凡聖四界是其所遍。住照通至應如次配。又此四種本覺大義亦可屬當諸教四智。如實空鏡卽大圓鏡智。是等虛空唯現同分身土智影不現異類諸雜染故。因熏習鏡卽平等性智。熏三世間同爲一覺平等性故。法出離鏡卽妙觀察智。能觀諸法自相共相揀取三德擇去三失觀察勝故。緣熏習鏡卽成所作智。起三業化熏諸衆生不空事業悉成就故。謂由始覺卽同本覺故以四義而對四智文　疏三云。住照通至如次配前四種鏡義。或屬當段四界之

文。或復總顯廣大圓滿文

私云。以此本覺通於凡聖。例知四覺亦該因果也　問。法出離與緣熏習似上染淨本覺智淨相不思議業。如何分別之乎　答。抄釋云。此後二鏡望前二相而分異者。彼是隨緣。此不變故文　彼對惑直成德患二義。此不現對而遙論熏習。仍二義無濫矣

本云❶文保元年十二月十七日於高野山金光院抄之畢　金剛資賴寶

曆應二年己卯十一月十日於東寺西院僧坊書寫校合畢　權律師杲寶

釋論第四勘注第一

文。已說廣說性淨等

私云。標子段以對大科。恐繁文故。若大科對之者如疏記釋矣。或又爲顯大小相望端多也

文。則此文中自有二門等

私云。此中異說相應契當有二義。一云以六經所說六無明義門相應契當今段闇無明也。或取一心或取大攝主下文云。隨義立異名。剋體無差別文　二云。以六種異說契當一部本文也。下文云。如是六種根本無明於論文中明了說故。安立配屬且略而已文　今謂。兩義終歸一致歟。其故六種異說皆於當段所說根本無明隨義立異名。據體無別也。然其六種義門偏在一部中。種種法門不出無明一法。故二義同相應契當上總別之意而已。例如第二卷該攝安立門種種異說同就大攝主阿梨耶識所建立十種義門以該攝一部之意也

文。剋體無差別等　疏三云。此說六種根本無明究竟唯以大攝主識而爲體故文　記四云。如是六種不離一心故。論說言據體無別文　抄三云。謂唯一種根本無明約義差別假說爲六。故下文云如是六種根本無明文　又云。而前四種卽是四句。第一單明唯約佛見故。第二單闇唯約生見故。第三亦明亦闇佛生同見故。第四非明非闇。謂五蘇雙亡二義齊離故。說名言道斷尋思路絕離四句絕百非故。後二易知文

私云。四句及空有以爲六義。一切義門不出此六種故也。五教章迴心義擧六種說中四句如常。第五或合具前四。第六或俱絕前五文　問。剋體者三義何爲正乎　答。抄意叶深義歟。一切諸法皆具萬德無明一法亦可然故。三毒煩惱中具無量佛法。卽此義矣　又學者義云。剋體者卽是無住體性也。維摩經云。從無住本立一切法文　天台釋中云。法性無體全依無明。無明無體全依法性文　又當論第五云。染非實染淨非實淨。皆是幻化非實自性文　一切隨緣諸法皆相待俱成無實體性。終歸不二性果法體。故云剋體。體卽

❶此前行甲本奧書有永享九年八月二十一日於東寺觀智院書寫畢良神

不二也
文。究竟無餘無等　記四云。准下引經、無明二字皆具五義。今此頌文各去餘三略存二義文
私云。下所舉無明二字各具五義之中。各舉二義以彰餘也
文。言總意別等　記四云。言雖總舉無明之名、而意別屬惠明之義文
私云。此意無明之言總通六種。故云言總。今但取惠明一義。故云意別也。今謂不爾歟。言總意別者。無明之言總統一切無所不攝之所由釋也。常途無明者但詮黑暗眷屬。是卽取意別。今論意無所不明故名無明。卽是言總之義也。不爾者何次云是故當知等乎
文。圓滿般若之日等　疏三云。通對清淨二覺。❶幷取隨染圓滿始覺究竟無餘通達顯了無境有迷無法不明。又此亦攝隨染本覺。照惑本空無不明故文　又云。此初一種約能知智文　記四云。圓滿般若之日謂卽明無明體。始本無二滿淨覺智體絕迷暗圓照諸法無所不明。故曰無明文　抄三云。所謂圓滿般若等者。唯此圓滿及無所不明唯局果位。例下究竟等五義亦爾。唯同赤眼所見明故文
私云。定此明無明體末師意不同也。疏記以能照智爲體也。但疏通取清淨本始二覺及染淨本覺幷始覺滿位以爲體也。記取始本無二智爲體也。抄以所照迷暗爲體也。仍今無一一法者。依疏記意者示明無明勝能也。依抄意示明法體也。一一法者卽無明等法也。准下俱是無明抄義爲勝也　問。若依抄意今圓滿般若之日者非明之無明歟　答。擧能照之智取所照之明也　問。若爾下經云。盡一切般若智明文非云明無明卽智相乎　答。般若智之明依主釋也。或又擧能照顯所照歟　私云。無明卽智明故。縱挫暗無明約佛智雖名明。既受明名何不稱智明乎。若爾。今段圓滿般若之日者卽是明無明體也。無一一法等者。諸法皆歸此智明也爲言　尋云。明無明之時如何可訓之乎　答。若依頌文無也明也可訓之。又依長行無明可訓歟。卽是無法不明義也。例如無相釋也。二點實一致也。可思之
文。光明實智契經等　抄三云。實知契經者。前百本中八十七光明實智經。諸書本中亦並智字。今勸寫誤文
文。所謂究竟義故等　記四云。各五義中前四是別。後一爲總。貫通上四。謂究竟無餘故乃至平等無餘故。通達無礙故乃至現前無礙故文　又云。如涅槃經第十五云。佛告迦葉。善男子如來世尊有大方便。無常說常常說無常。說樂爲苦說苦爲樂。乃至無明說明明說無明等。如來以是無量方便爲調衆生。豈虛妄耶。彼經亦說。名言於法無局定相。故諸名字能攝一切無邊義海文
私云。五義無簡別。並是無義也。謂一切法究竟必有盡義。是名無也。又有分限必帶形相。周遍無方圓相。是云無也。又未滿猶有相也。既圓滿無相不具。故亦是無義也。平等離高下差別。是名無。諸塵皆盡無餘相亦名無也。明之五義准而易知之
文。一切般若明等　疏三云。闇無明偏說障智立以闇名。實亦障理及一心故文　又云。此一唯目能迷之心文
文。具足三❷智　記四云。三智謂卽聞思修惠。是其所覆總❸持惠明。或卽加行根本後得生法俱空隨應❹皆得。唯聞思修義最親當文
私云。疏抄釋無之。香象起信疏中釋花嚴經一切智自然智無礙智云始覺本覺及始本無二智云云今亦同之歟
文。俱是無明等　疏三云。此一唯取所觀之境。境體是一隨見成差文
文。如迦羅鳩奢那等　抄三云。迦羅鳩奢那者翻云利烏。又火烏又眼赤烏也文　疏三云迦羅鳩奢那此云眼赤烏文　記四云。迦羅鳩奢那者。此云眼赤烏。謂卽❺獼猴木鵄之類。此等有情別業所感。於諸暗色而見明耀文
文。能作幻質等　記四云。而言質者謂卽主義。或是體義文　疏第一總了簡云。通收生滅一門之內一切諸法具二事故。於幻人中

❶幷二並(甲)　❷智十(等)(甲)　❸〔持惠…隨〕十六字一(甲)　❹皆二昔(甲)　❺獮猴二獼猴(甲)

能作幻質。於德人中能作德質文　抄三云第三亦明亦闇佛生同見文
私云。俱是無明體者。疏意生滅門中一切諸法約生佛二見立明闇之名也。抄意於五有爲隨二大無明約迷悟二見立俱是名也　問。俱是無明者字訓如何　答。如先明暗二種兩畔讀之也　或義云。無也明也可訓之　無者黑闇義。明者潔白義也　問。疏意俱是義如何　答。五有爲四無爲等諸法互相從論之皆明皆闇也。眞妄各具二義明闇俱具之故云俱是也。第一四無爲爲體第二五有爲爲體。今此第三有爲無爲互相從明闇義各收。諸法故云爾也
文。言俱非者無言依故等　疏三云。染淨性空心言路絕文　記四云。俱非名通乎三義。一謂雙離心言。二離有無是非。三謂翻前俱是。雖就顯文唯彰前二。據其義意應兼後一文　抄三云。第四非明非闇。謂互奪雙亡二義齊融故。說名言道斷尋伺路絕文
私云。疏意染淨性空故離言心兩種。故立俱非名也。記意出三義。其中第三義約常途四句意也。抄意明闇二義四句雙亡故立俱非名。非謂言語心是二種也。而今文無言依故等擧其所因也　頌遠離遠離者。雙遠離上兩種遠離也
文。無明有耶等　疏三云。四句別問一字總非。勿以此非是無明。答亦非也。❶何以然耶。謂此性空無可明故文　記四云。引經中有六重問答。於中前四謂非是彼有無俱非四句法故。第五問者意云。無明非彼四句即用彼非。便是無明　答云。非非。上言非謂即不也。不用彼非而作無明。第六問答釋成上文雙非之意。由其無有可明之事故名無明文
私云。是故說言無始無明者。若有無是非等事有可明之者必可有始終。今既離衆義。是故無始也。依此義無可明　可訓之
文。空無明❷者等　疏三云。正顯妄宰。體用俱空名之爲無。虛義道理爛然而現。名之爲明。即是遍計所執性故文　記四云。遍計所執性者。謂由無明本性空無妄情謂有。雖無自性然力能爲諸妄根本文　抄三云。遍計所執者如淸涼判性相兩宗十重異云三性空有即離別。❸此一餘五依計相即。故說體一非如彼宗依他唯有遍計唯空空有離耳文
私云。疏意三性諸法通名無明。故今空無明者遍計所執以爲其體也。又義云。此師又指根本無明也。次下念無自相文合空無明❹也。仍約三性相即義指無明名所執也。記及抄意亦約三性體一於無明染法立所執之名也。終敎三性體一事五敎章中見　問。此無明訓如何　答。無明可訓之歟
五敎章中卷云。由眞不及依他無性所執理無。由此三義故三性一際同無異也。此即不壞末而常本也。經云。衆生即涅槃不更滅也。又約眞如隨緣依他似有所執情有。由此三義亦無異也。此即不動本而常末也。經云。法身流轉五道名衆生故也。由此三義與前三義是不一門也文　又云。且如圓成雖復隨緣成於染淨。而恒不失自性淸淨。亦由不失自性淸淨故能隨緣成染淨也。猶如明鏡現於染淨。雖復染淨而恒不失鏡之明淨。亦由不失鏡明淨故方能現於染淨之相。以現染淨知鏡明淨。以鏡明淨知現染淨。是故二義唯是一性文　又云。依他中雖復因緣似有顯現。然此似有必無自性。以諸緣生皆無性故。若非無性即不藉緣。不藉緣故即非似有。似有若成必從衆緣。從衆緣故必無自性。是故由無自性得成似有。由成似有是故無性文　又云。所執性中者雖復當情稱執現有。然於道理畢竟是無。以於無處橫計有故。○今既橫計。明知理無。由理無故得成。橫計成橫計故方知理無。是故無二唯一性也文
私云。已上香象所立終敎中三性一體之義也。抄師等依此意釋今文也。俱依大日經疏有因有果。遍計所執文者根本無明直名遍計所執歟。眞言所斷無始間隔虛妄緣起性相體用都無法也。依之而言非但無明法性亦爾也。一切都盡自性空無。自性所生障本覺性智獨理有情無法也

❶〔何以然耶〕一㊥　❷者＋〔等〕㊥　❸原本傍註曰六無明中一　❹〔也〕一㊥

文。具足無明等　疏三云。具足無明起染易知。偏證起淨。如大攝主爲無明種。出覺生淨至解脫域。不覺生染入繫縛地。能攝能生淨法染法。是故建立具足名焉。文　記三云。謂此無明體唯是染能爲一切染淨之因立名具足。故不同前俱是無明。彼說即體俱通德幻故名俱是。文　抄三云。出覺知樹等者。如上論云依不覺故而有始覺是也文

私云。疏意大攝主[1]阿梨耶識以爲其體。記及抄意闇無明以爲體也　問。與前俱是如何異乎　答。俱是據即體論之。具足約德判之也　問。訓釋如何　答。同前俱是訓釋歟。兩畔讀之可作其訓也

文。從無明種出覺知樹等　記四云。謂由無明於其生涅妄生欣厭。因是發起大菩提心。此心爲質漸圓萬行而至果海。推其因本並是無明。故云具足文

私云。生涅者生死與涅槃也。於此二法生欣厭即是不覺之心。故云爾也。若依守護經說者。或解脫能爲煩惱而作因緣。生於著故。或煩惱能爲解脫而作因緣觀實體故文

疏三云。於上六種應作四句。一淨而非染。謂明無明。二染非淨。謂闇無明。三亦淨亦染。謂俱是無明具足無明。四非淨非染。謂俱非無明及空無明文

私云。此釋以四句攝六無明也。今謂不爾。前四種無明即是四句也。後二種如次空有二德也

文。於論文中明了說故等　抄三云。今具引論屬配六種。且第一明者。論云頓斷無明成一切種智是也。第二闇者。論云以不達一法界故心不相應忽然念起名爲無明。更兼此唱是也。第三俱者。論云覺心初起心無初相乃至（即是淨也）是故一切衆生不名爲覺乃至故說無始無明（即是染也）是也。第四非者。論云心（義合始覺）與無明俱無形相（由互雙泯亡眞妄交徹故也）是也。第五空者。論云三界虛僞唯心所作是也。第六具者。論云無明熏眞如成諸染相出染眞如熏無明成諸淨用（出淨是也）。釋曰。上所屬文有通本末。今但取本不取末耳文

私云。頓斷無明等文者。第七卷所釋證發心文也。以不達一法界等者。當卷因緣殊勝文也。覺心初起等者。第三卷始覺第五位文也。心與無明等者。第三卷染淨本覺廣說段文也。三界虛僞等。當卷唯心迴轉諸法門文也。無明熏眞如等者。第五卷通釋熏習門文也。疏釋意第一明無明疏謂。心體離念相乃至平等法身文（第三卷滿淨本覺略說段）第二闇無明謂不如實知乃至不覺心起文。第三俱是所謂不生不滅○阿梨耶識文（第二卷阿梨耶識門文）第四俱非當知染法淨法○非有[2]非文（第六卷顯示俱非絕離門文）第五空無明念無自相○則無不覺文（當卷所釋文）第六具足此識有二種○生一切法文（第二卷總讃攝生圓滿門文）學者義云。六無明悉當[3]唱明之。謂實知眞如法一之文明無明也。不覺心起而有其念文闇無明也。若通而取之爲俱是無明也。念無自相不離本覺之文空無明也。若離覺性則無不覺之文幷若離不覺之心則無眞覺自相可說之文俱非無明也。依覺故迷之文及以有不覺○爲說眞覺之文具足無明也。已上賴瑜義

文。且闇無明名字等　疏三云。未及具示故[4]且顯闇文

私云。前六種約義用無邊。廣且染淨諸法釋無明二字。今還約闇體一種又迷十義是則總別無窮義門多端爲示之也

又義云。前六種名同體別今十種體同名別云云　又義云。前約無明名明契經異說。今約住地稱亦示異說也

文。見一處住地者等　疏三云。見屬滿覺一處即是一心法界。能見滿覺從所見境一心法界以立其名。一處之見。住地即是根本無明。今所斷惑從能斷道以立其名。作依主釋。亦可。見之一處見一處之住地。從所障理以立其名。亦依主釋文　記四云。然楞伽中一切三界分別煩惱入見道時一時頓斷（云云）名見一處。彼說三乘最初斷者。此依如來不共對治最後斷說文

私云。疏初義從能治智立名。後義從所障理立名。兩義中後義爲勝歟。勝鬘經五住地之中迷理之惑立見一處名。准彼思之。約所障理立其名歟。記意亦存此二義歟。可見之。今謂見一處者。見一處必由無明斷義有之歟。深義更問　問。勝

[1]原本裏書曰論第二此識有二種能攝一切法生一切法文　[2]非＝十（無）㊥　[3]唱＝章？　[4]且＝具㊥

覺所說五住地中見一處住地者。諸師皆
人執見惑也云云今何異彼說乎　答。經
論意異也。不須和會也　又義云。彼見
一處與今釋同也。於五住地有卽離之
別。分離而言之。人法二執等雖各別卽
體論之。無明體上立餘四住之名。例如
金剛頂經云。自我所生障本有倶生障無
始無初際本有倶本輪文　安然釋之配見
修無明三惑。今釋卽此義也
文。報恩無盡住地者等　記四云。恩卽住地
無爲因故。報卽無盡答無窮故。或報無盡之
恩住地屬主釋故。或無盡卽住地恩無邊故文
疏三云。報卽無盡。答荷無窮故。恩卽住地成
佛之因故。是報無盡之恩住地。前二持業後
一依主文
私云。記釋或報無盡之恩等者。約初釋意
作訓釋也。或無盡卽住地述別義也。疏
意同初義歟。前二者報無盡恩住地二對
也。後一者報無盡之恩住地一對也
文。以無明作無爲因等　唯識論云。十四障
礙依處。謂於生住成得事中能障礙法卽依
此處立相違因。謂彼能爲生等事故文
私云。今無爲因者或義相違因云云顯瑜義　但
實敎深宗意。無明卽法性故妄中❶心無眞
因。如守護經。無明法性互爲因緣。必非
相違因歟。何況祕密敎意以無明煩惱還
爲法性直因深義在別
文。我由無明以之爲質等　抄三云。我由無
明以之爲質等者。卽上爲德質也文　又云。

問。無明在時未有能報之佛。若成佛時又
無所報之惑。其義云何　答。唯據無明在
時說故。從❷當得名。如❸華菓樹。○亦可。
無明已變爲德。不須他報據佛自行仍反
報也。○或可報於已轉成德。而言闇者從
因假呼。如❹草糠火文　疏三云。問佛圓滿
覺斷盡無明。無明已滅若爲報恩。答。約佛
自行酬昔爲緣。故窮未來不忘報義。非
有無明爲所報。故又實義者。法界衆生唯
一無明。隨相續各異說斷不斷別。佛斷無
明餘生猶有。如一室燈破一室闇非不照
室亦無闇。故今就一體餘生猶有報義
得成。又或所報無明染法卽衆生也。由佛在
昔利物興悲。因此爲緣造於果道。由是
衆生於佛有恩。生界無窮報亦無盡。是知。
報無明者卽報衆生恩也文
私云。疏抄各擧三義。其意互異。皆約佛
果無惑之義作釋。故不契論深意歟。實
始覺滿智明爲外。惑闇爲內云云　佛若不
斷無明者何爲難乎
文。無始有終住地者等　論五云。一切妄法
非道理故無始有終。一切淨法契道理故
有始無終文　記四云。然由始覺依緣顯故
說名有始。會同本覺故言無終。妄無妄源
名爲無始。佛果無念。故曰有終無始。有終
卽住地故持業釋也文　疏三云。無始有終住
地遂推過去不見本際故曰無始。順觀未
來智可斷除故曰有終。無始有終卽住地
故作持業釋文

私云。眞妄相對無明之末與始覺之初互
有增損。約此道理判有始終也。妄源眞
終還離待對。據此義門亦云無始終也
若約實義者眞妄體不二。眞外無妄。妄
不見其始眞終不存。眞又無有終。眞
必歸妄妄卽是眞。妄又起眞眞卽是妄。
眞妄交徹二分濟等故。迷悟二法互離始
終。今據相待時分說有始終也　又依
論第五釋者。妄不違法性道理之源故
無始。始是法性理致故。終又歸滅無終。
是卽妄法無道理。橫從空起故。無始而有
終。眞心翻之易知之。仍云有始無終
也
文。無等等生住地等　記四云。無等言其體
勝。等生顯其用均。以能均等出生諸染故
無等卽等生體持用故。又無等卽是所生諸
惑。數過恆沙無與等故一時出現。故曰等
生。無等之等生屬主義故。又亦無等亦等生
二用倶故文　疏三云。諸染法中獨超勝故名
爲無等。卽是體也。能令諸惑同時起名爲
等生。卽是用也。無等卽等生體持用故。亦
無等亦等生二用倶故。無等等生卽住地故
並持業釋文
私云。記初義無等指無明體也。無與等
故。等生明無明之用同時出生故。後義無
等名所生諸惑。數過恆沙無與等故。等
生如前。疏意同初義也　學者義云。無
等者所生諸惑異類繁多無等同。故等生
同時出生義也。意異類諸惑同時而生也

❶心＝非㊥　❷原本傍註曰未來　❸原本傍註曰未來華菓可有之云意　❹原本傍註曰隨昔云也

抄三云。無等等生者。此二等字俱訓齊也。謂此無明功力殊勝餘無與等。故云無等。又能齊時而生四相。故云等生。今所引經俱之一言勝鬘經中則是具字。具謂資具。卽幷上五共有六事。勝於他化自在天衆而根本六義勝餘枝末。一一配合如演奧抄文

私云。此釋釋衆具具字也。現本具字也。幷上五者。色力壽命眷屬也。衆具加此云六事也

文。過恒上煩惱等　抄三云。本上之諸無明住地者。卽是本末二無明也。以末而名根本上故文　記云。謂此煩惱迷勝德生功德之上所起煩惱文

私云。上煩惱者枝末義也。對根本云上也抄義也又義云。煩惱相勝德最上故云上煩惱也記義記

文。譬如天魔波旬等　記四云。謂於欲界第六天中別有殊勝宮殿園苑。天魔波旬所受報處。對於天衆最勝無匹。無明於惑獨勝亦爾。故以爲喩文

私云。色力壽命眷屬衆具無等之喩也。自在殊勝等生之喩也

文。生得住地者等　記四云。隨業俱相名三種生。謂由此三最初生故。得成立義。無明於彼善成立故。生之得故名爲生得文　又云。無明力勝獨得其名。取其初生隣近立故說言生得文　疏三云。生得住地所生三相業隨俱合。三相不一名爲子子。無明於彼能成立故生之得故。若將生得望其住地作持業釋。若據引證生得二字屬所起立。望於住地作依主釋文　抄三云。生唯局所得通能所。若所望所卽是持業。若能望所便成依主。而所引經似唯持業文　又云。一建立義等者。故俱舍云。得謂獲成就。彼論釋云。初獲後成。今此二義同彼釋之文　光記云。創至生相爾時名獲。若流至現方名成就文

私云。生得者能成立三相義也。本能得末故立生得之名也。且約初生擧三相。若盡支末者廣可亘❶九法。可立生得名也　問。爾者與上無等等生義如何異乎　答。彼麁細諸惑同時出生之德也。此三相末惑令成就之德也　生者出現義也。得者獲成就之意也。今建立者卽是獲義也　子子轉等者。記云。三相不一故云子子文

文。觀滿住地者等　記四云。觀字平呼。謂卽待義。伺待始覺圓滿位中而永斷故。所觀卽滿。故名觀滿文　疏三云。所斷無明從能斷智以立其名。所謂觀滿之住地故文

私云。觀者觀待義。待比果滿斷比惑故　問。見一處其義如何異乎　答。見一處者。約所見一法界立名。是根本無明與一心法界相對故也。觀滿者。示佛果頓斷義。而簡因位漸斷也

文。智礙住地者等　記四云。此雖通障一切聖智。然於後得相違重故文　疏三云。漠冥智礙正障後得一切種智。是智之礙所謂智礙卽住地故文

私云。二礙及二智相望有通障別障二義。今據別障義立其名也

文。不覺住地等　抄三云。不能覺不覺者。此頌應云以不能覺了故名爲不覺。以唯一頌文窄故爾文　疏三云。衆生本具三身四德。無明纏覆都不覺知。所謂不覺卽住地故文　又云。般若無知者。以無慮知分別之識。猶如明鏡無心現像。故契經云。聖智無知而無所不知。諸戲論識卽是知無者。由虛妄心無彼離念眞實之知。故曰知無。故肇論云。夫聖心虛靜無知可無。可曰無知非謂知無。惑智有知可無。可謂知無非曰無知。無知卽般若之無也。知無卽眞諦之無也。乃至廣說文

私云。肇論無知知無論全與此論同也。具如抄引也。無知知無有多義。抄意。無知者。般若智體無分別妄想知解故。知無者。妄想知解擧體無法故。疏意般若無妄知故云無知也。煩惱無實知故云知無也　學者義云。般若體性實智而無妄用知解云無知。煩惱擧體卽無故云知無。無字上下卽如次無體與用二之詞也。　私義云。般若置上無用置下無體也。擧體無相而知解也。煩惱知解自空無法。仍上無知訓之。下知無訓之也

三身菩提者。常法報應也　四德者常樂我淨也　不覺覺者不覺覺可訓也

❶原本傍註曰三細六麁

文。覺了住地等　疏三云。唯佛能了餘不盡知。所覺無明從果立名。所謂覺了之住地故文　記四云。謂此體性微細甚深而能遍緣一切因果作其境界。此遍緣用唯佛窮了餘皆不知。從彼能緣以彰自號文

私云。觀滿與覺了異者。觀滿約能治智品立名。覺了約能緣智爲名也

文。子藏住地等　記四云。子謂所持一切果種。卽上煩惱。待於能生并對所生立以子稱　謂卽果子種子別故。今此無明能攝持故說名爲藏。子之藏故屬主爲名。譬如諸種持隱顯子。其隱顯者猶生熟也。世間之種所持果子有卽時便能生果者。有經久方能生於果者。無明亦爾。所持之子被潤已熟近能生果。未潤猶生去果尚遠。又所持之染具於種現。如其次第名隱顯子文　又云。如天網者。諸天所有幢蓋宮殿咸以網覆令無損失。持種不失義亦如是。又所持子子種種差別猶如網孔數無量故文　疏三云。子藏住地。藏謂攝持。猶諸種子芽未發生名持隱子。芽已出生名持顯子。其隱顯子況能細相。亦如天網包羅無餘。是子之藏所謂子藏卽住地故文　抄三云。譬如諸種等者。種能生子。故名種子。芽在種位名爲隱子。若出生時謂之顯子。法准思之文　又云。譬如天網者。謂網攝持諸物類故。無明攝持諸煩惱故。以無不攝故。持言天故。老氏云。天網恢恢疎而不漏文

私云。子藏者攝持諸支末煩惱。猶如種子攝持芽莖等也

文。於有愛數四住地中等　抄三云。謂有愛言具通別名。且別名者。故勝鬘云。四住地者。謂見一處住地。欲愛住地。色愛住地。有愛住地。初一三界分別煩惱見道位中一處斷故。後三三界俱生煩惱如次欲色無色之惑。愛力偏勝故從得名。斯則有愛唯局無色。故云別也。言通名者。有通三有愛通一切分別俱生皆名愛故。愛力偏勝總立愛名。今云有愛是通非別文　疏三云。五住地中無明最大。餘四住地偏舉通名。通名有愛者。有謂三有。愛謂俱生。四別名者。謂見一處住地。欲愛住地。色愛住地。有愛住地。初一卽是三界九地分別煩惱。見道位中一處斷故。後三三界俱生煩惱。如次卽是欲色無色之煩惱故。第四有愛卽無色界。雖標總稱卽❶受別名。復云數者謂四住惑皆在有愛法數中故。文

私云。有愛數四住地者。抄意通見修二惑。貪愛三有果報故立有愛名也。疏意但於俱生惑立有愛名。俱生煩惱愛力偏勝故云爾也　唯識疏云。然初唯見後唯說愛。既見所斷見力偏增分別之首故。修所斷者愛力偏增潤生惑故文（二略中抄爲勝也）問。勝鬘經五住地與當論五有爲相攝如何　答。有二義。一云。以四住配四相以無明配根本也。但彼經四住地煩惱障也。此❷經四相通二執也。一云。勝鬘經云。煩惱有二種。何等爲二。謂住地煩惱。起煩惱。〇起者剎那心。心相應而說起煩惱文　又云。世尊心不相應無始無明住地文　淨影大師述彼經意云。惑體有四。一無明住地。二無明起。三四住地。四四住地起文　無明住地根本無明也。業轉現智相相續無明起惑也。四住地執取計名也。四住起人執等流惑也

文。本廣末略等　疏三云。多文廣明根本不覺。一句略解枝末無明文

私云。而有其念一句但釋枝末無明。其餘前後諸文解根本無明也。記同之也。抄意念無自相以下皆通本末也。然而根本爲宗故猶屬本也

文。因不如故得起而有等　抄三云。不如是何。是無明用。謂本覺性隨能迷用成彼不覺體性得起故。復禮問云。眞法性本淨。妄念何由起故。清涼答曰。迷眞妄念生。（迷眞卽用妄生卽體）而全同此。迷眞是用。得起是體。問。體用俱時因果何分。答。以義假說用因體果。如境因識果。雖二俱時亦須義說境用爲能起之因。識體是所起之果。又如第八現行種子亦是體用因果之法。此二相望決定同時。爲能所持爲能所起。今此亦爾。細詳易見文

私云。不如者無明作用也。體用俱時雖無前後以約義故互說起因也。此抄所出復禮問者。那蘭檀寺落書也。宗鏡錄第五云。復禮法師問天下學士眞妄偈云。眞法性本淨。妄念何由起。從眞有妄生。此

❶受＝愛㊥　❷經＝論カ㊢

妄要可止。無初即無末。有終應有始。無始而無終。長懷懵茲理。顯爲開❶其妙折之出生死。澄觀和尚答云。迷眞妄念生悟眞妄則止。能迷非所迷。安得令相似。從來未曾悟。故說妄無始。❷知本自眞。方是恒常理。分別心未亡。何由出生死文 凡眞妄二法俱無始無終也。若許妄始有眞先妄後之失。又五種人見中衆生有始之見也。故知。今由不如起無明者。體用因果之義相從而說也。 淨影起信疏云。隨妄義邊終日成妄而不妨眞。全眞義邊終日合眞而不妨妄文 又當論第五云。一切妄法非道理故。無始有終。一切淨法契道理故有始無終文

又云。問。今論明說無明有因。謂彼不如。餘教所說無明無因橫從空起。有無相違云何會同 答。餘處但說無別因起。故圭峯云不同餘法展轉相因。彼云餘法者。即是報業煩惱三障展轉爲因而生。非遮無明自因而起。故無相違文 宗密禪師釋云。迷本無因橫從空起。不同餘法展轉相因文 守護經云。此中煩惱生因緣者。謂不正思惟以此爲其因。無明爲緣。無明爲因行爲行文

私云。華嚴經三十七十地品云。不正思惟起於妄行文 同疏澄觀云。不正思惟是行俱無明涅槃說此爲無明因。亦無明攝文 隨疏演義鈔同作云。今正起行時迷行過即行俱無明。非前發業無明支攝。瑜伽亦云。問。若說無明以不如理作意爲因何因緣故緣起教中不先說乎 答。彼唯是不斷因非離染因故文 又守護經不正思惟爲無明因云云如斯之說並是與此論不如體同名別也 已上抄等師所立意也。更有他義如別抄矣 私案云。妄起因緣總有二。一約妄論之二約眞論之。付約妄亦有二。一約妄體二約妄用。約眞亦有二。一約眞體二約眞用也。妄體用者迷本無因。橫從空起者。就妄體忽然而有義云之。妄用者作用。於眞有違逆之義鎭違眞起妄也。約眞體者。 眞言教無始間隔德失兼備之惑體。據間隔偏增義必起諸妄。 諸教或云行俱無明或云不正思惟者即是也。約眞用者。眞妄絕待無住本源是祕密教不二門作用也。從此處必起妄也。天台釋云。無明無體全依法性。法性無體全依無明者。即是也。又中又有二。一就理德而論妄起。眞如無分別即是妄起所因也。大乘義章云。謂彼眞如無分別故能起無明。若彼眞如同於佛智無明闇惑無得生起文 二就智性而論妄起。以有解性分別識智必起能見所見之想。猶如眼精分明故與膜共而見空花。 盲目之者不見空花也

問。天台由性惡而起修惡者何門意乎

答。就眞體論妄起義也。性惡即融通寂滅眞外無妄故

文。一者實知一法等 疏三云。實知一法即是四覺。眞如一法即收四理。一心一法即是理智所依無盡一法界體文 記四云。實知眞如即能入門。由斯理智入本法故一心法者即所入法。是彼理智通所依故文

私云。今此三法共生滅一門法門也。若依高祖解釋者。實知實相互三門。若爾者無明又可通。❸五重無明。三十三建立可盡之中也

文。自此已下眷屬略示等 記四云。而有其念者。謂即無明所生染法。 由本不覺迷三法故。 枝末妄念因此得生文 疏三云。無明既立眷屬隨生。此中之念即是九相文

私云。此中眷屬者。即枝末無明九法所攝也 問。次下說三相等九法。今何此中說枝末無明乎 答。今爲成本德而說末惑。非謂別說枝末。下文正說枝末。是故無失 又義云。今眷屬者非九法即是根本無明上相應無明也。 謂根本總體不共無明也。與九法別轉而獨立故也。分離無明與諸惑相應共同惑也。是故於根本無明住地門中開此二門也

文。一者歸德成幻等 疏三云。依本覺德眞爲有力成無明幻妄爲無力。此中念當根本無明。不離本覺即當法說。喻明合本並可見文 抄三云。力無力門者。能成能顯即是有力。所成所顯即是無力。而歸攀言並訓依也。今此二門眞妄相形。眞本有體但依他顯。妄❹元無性故依他成。依他成故本覺隨緣文

私云。能成淨法有力也。所成染法無力也。由淨有力成染無力。是即初門也。能顯

❶其＝玄イ㊥ ❷知＋(妄)イ㊥ ❸原本傍註曰五重問答 ❹元＝無㊥

妄法有力也。所顯實智無力也。由妄有力成智無力是後門也　問。上文上下二轉由淨有力染無力成上轉門。今何反之乎　答。上二轉約能引彼法而合自體故云爾也。今此二轉約相待顯德意述之故。二義盤立異也。所謂上文依淨熏染法義成上轉。由染法熏淨義成下轉。今文由淨成染及染顯淨之意成二轉也。相望義別。例如能熏所熏與能隨所隨其義別而已

文。一切無明若剋其本等　抄三云。前言而有其念。念字是末。今云念無自相。念通本末。故云一切無明。其二念言有此通局自下本末不覺望於本覺二互相依顯也文

私云。依疏記意者。而有其念名枝末無明。念無自相念字但名根本。抄下念字通本末云云意根本無明念有其所念還其能念無自相云也。例如上覺於念異念無異相二念字。上目妄念下號正念也

問。若依疏記意念無自相名根本一惑何云一切無明乎　答。體用非一故云一切也。又無明雖一能有衆生多故云一切等也　私義云。本論不覺心起句舉不共無明而有其念句示相應無明。念無自相已下指相應無明成其幻相也。本文但舉其相應無明念無末論廣盡本末故云一切無明等也

文。依止本覺等　記四云。若准前說不如三法。今此成幻但本覺者。眞如本覺同名示故。

能入不離所入法故文

文。法身般❶若　抄三云。法身明本般若即智。並依法身德義說故。如上論云依此法身說名本覺文又云。能知名義者。即本覺名義也文

文。一者總標略示門等

私云。本文復次〇不離第一門也。云何已下第二門也。一者無明業相標也。以依等釋也。餘二相准之　問。三細不相應法也。今何云相應不離乎　答。三細與無明不離名相應。非王所相望也。故元曉疏云。本末相依故曰相應。非如王數相應之義。此爲不相應之染心故文

文。末相承❷賴　疏第四云。末因本立。本受末熏。下養上資枝榮根固文　記四云。不覺三相說名本末　〇不覺本體對三相末作能生因。是故末而得成立三細末相。對不覺本爲枝養因。是故本體而得止住文

私云。本論依不覺等二句末因本立義也。與彼等二句本受末熏義也

文。若如是說八地已上等　疏四云。問。既本末相承而立如父子互依而住。八九十地斷現轉生。無明隨斷應同妙覺。答。雖此三地各治一細。然於業中有三生相。未斷盡故不名妙覺。微細三細佛位斷故文　記四云。斷麁相者。謂由轉現形彼生相極麁現。故微細三相謂隨業俱。麁相雖除細相猶在故與不覺相應不離。何得妄詰同果位耶文

抄三云。雖斷麁相等者。意言。三中麁者先斷細者仍存。如現相麁八地雖盡而餘二相細故猶在。無明與彼相依得住。後二准知。不同果位生相全盡無所依故無明亦滅

〇又准論云不知轉識現等及以依轉識說爲境界等。似八地已上有細三相詳之文

私云。疏意斷麁相者。八九十所斷現轉業三相也。望俱合細分通名麁相也。微細三相者業隨俱三相也。即是二獨力及俱合細分果位所斷故云爾也。記意又同疏也。但三細中大相望轉現云麁。然而俱合中又可有麁細也。十地所斷猶俱合麁分故。細分三相云微細三相也。抄出二義初義意三細遞相望判麁細。三中隨一若存無明又可存之也。仍微細三相者帶數釋也。或言總歟。後義意十地菩薩依轉識而見報身佛故。九地十地猶見之可知轉現又有之云事。是故八地已上能見所見具足三細惑存之也爲言

法藏疏云。以依轉識等者。境界即是現識。必依轉相起故。然本智正證之時實無能所。豈可得說以爲境界。今但約後得智中業識未盡故轉現猶存。假就此識正證中定有眞如爲所證境也文　起信論別記元曉云。就實論云。八地以上亦有微細現相現起。但此地中已得淨土自在麁色永不現起故說離耳。又八九以上亦有微細能見。但得心自在見相轉細故說離也。所以得知。故下文云。依於業識乃至菩薩究竟地心所見者。名爲報身。若離業識則無見相。知業

❶若＋（等）(甲)　❷賴＋（等）(甲)

識末盡之時能見之相亦不相離也文
私云。抄後義同此釋也。此義叶論深意歟
文。第一業相等　藏疏云。此雖動念而極微細緣起一相能所不分。卽當梨耶自體分也文
疏四云。第一業相能所無差。王所不分。由無明熏令淨心隱。本覺隨緣動流成業。亦可。精細本覺從此熏動。卽獨力隨相也。隱鈍無明自斯流注卽獨力業相也。此二和合成俱合動名爲業相文　又云。籍無明爲因起業相苦果。依此卽立變易生死文
又第五云。此分段苦遠因業識文　記四云。初生業相極微細故無有心境能所差別。亦不可分王數主伴。獨以精細動作微隱還流義用說名爲業。如是業相依不覺起故曰動流。祇由不覺反顯覺心。本無有動。業相雖細然是分段變易生死根本故。由是說言動則有苦。業相初果不離無明初因。是故說言果不離因文
私云若覺不動者。本覺之心不起業之義也。動則有苦者。二種生死苦果之相也。所以者何等者。抄出二義。一云通徵業相依彼無明起之因由。二別徵次上動則有苦由何因由纔動卽苦。答云。不覺爲因故是苦患。故遠公云。一毫涉動境成此險山勢是也文
文。第二轉相等　藏疏云。如是轉相雖有能緣境界微細故猶未辨之文　疏四云。次轉相以依業相變作能見。全攬動業流成轉相文　抄三云。依此動作彼轉者。應云轉作彼。卽是迴文未盡故也。故上文云轉作能緣文
私云。此轉相之中又雖有微細所見。簡麁顯云則無所見也。故記第二云。實則已具。細故言無文　抄釋迴文未盡必非肝要歟
文。第三現相等　疏四云。由依能見妄境現前如依鏡故衆像皆現文
私云。現相者心變似境猶如相分也學者義云。今論業轉現同相宗自體見相三分也。藏疏釋業相云。卽當梨耶自體分也文　轉相見分也。現相相分也。仍三分義分明也。唯識❶論第二云。然心心所一一生時以理❷推徵各有三分。所量能量量果別故。相見必有所依體故文　此中量果者自體分也。若無此體分者心境離分可成別體。故能所一味之位名量果。卽是二分不二自體分也　又義云。業相猶攝見分也。初義同陳那菩薩三分義也。後義同難陀二分義也。慈恩釋云。然安惠立一分。難陀立二分。陳那立三分。護法立四分文　譬如依明鏡等者。以明鏡或喩上轉相或喩現相。當段文是也。此相違如何　答能現鏡體喩轉相。所現影像喩現相。仍於一喩中有此兩義也又義云。慈恩釋云。法相求故心依境因方得生故〇意趣求故其境必是識所變故文　此中法相求者。法相生起次第也。依境生識也。意趣求者唯識轉變次第也。依心變境也。今論文唯識轉變義也。下本文法相生起意也。依字有無得意可知之
文。同示本識等
私云。三細同示根本阿梨耶識第二論云。所依本一識能依持藏識文　前決擇中者。第二卷十阿梨耶中三細同立梨耶名指此文也　諦云。上文云。如是等義至自決擇中自當備演文今又讓上。前後文互讓。還似無詮表乎　答。上文三細行相讓此。此文本識義讓彼故兩說無違
文。根本無明復有何別等　疏第四云。此難動業與無明同。業識無明皆無能所俱不明故。若許爾者本末無異。若彼救云。心體未動已有無明。無明位未名爲動。此則無明不濫業識。若是無明熏起發動當於此位立業識名。是則無明不名爲動。故知。起動唯在業識。何濫無明。云何前難本末無異耶。如是說者復何乖理。若此救者前義則違三相分文以依不覺介心體動說名爲業。唯此明文說心體動何故前言心體不動名無明耶。後義則違校量分文。忽然念起名爲無明。若唯此文顯說無明得名動起何故前救動起之義唯屬業識故知動起通業無明。當知此二復有何別。還如前難本末不分文
私云。此師就無動本作釋。意心體無動名無明。動起名業識云云今就之。搆重

❶甲本第二作傍註　❷推徵＝推微㊥

難故云若言心體等也。初難意違三相分、此意依不覺故心動者根本無明也。無明心體動起故能生業云文意故。無明無動義違此文也為言後難意違按量分。意若言無明無動業識非無明者。此文明說無明亦起動。如何動不動以為業識無明差別乎。依此義可訓若言無動業識分位非無明者也。或又無動業識分位非無明者可訓之也　問。三相分及按量分者其義如何　答。三相說段故名三相分也。按量分者。當卷下因緣殊勝段。三人相對明共治障按量故云爾也

記四云。初心動非無明。二初❶假立。謂即心體最初動時說名元動名為無明。今牒定云若如是者。二此事下奪破。今總非云此事不然。以違論文三相分中說言心動即名為業。則知元動非無明也。二若言下念起非業識。二初假立謂即元動非無明❷也。二若言下念起非業識。二初假立謂即元動既非無明。理應正屬業識分位。今牒定云若如是者。二此事下奪破云此亦不爾。以按量分說言念起名為無明。念起心動義一名異。念起既是無明。心動何屬業識。則前所立義定不然文

私云。此師就元動本作釋也。唐本又元字也。此元動本叶論首尾也。抄無別釋也

文、動起二文皆就業識等　疏四云。所動所起唯在業識。能動能起唯屬無明。前說動起名業識者。不約能起皆就所動。是故業識望於無明能所隔別本末無濫文

私云。記釋亦同之。疏記意。能動起根本無明也。鈔意。獨力業相也。所動起疏記意。業隨俱三相也。鈔意。局俱合動相也

文若爾根本無明等　抄三云。能起諸念者。問准此問詞本文應云忽然起念。即無違矣。何言念起耶　答。文雖在下義應在上。故無所違。此上皆問。意言。前說能動能起。皆是獨力之業相。非關無明之自體。故今再問無明之體。此處等者。自下方答。體唯佛了。餘莫能斷。變顯業用因亦分了。以漸斷故。故用可說體不可論文

私云。記意。已上問無明業識差別。自下問答動起因由。其中當段釋無明。下段釋業相也。抄意上能動起獨力業相也。今再問無明自體也　次決擇者。當卷下直示得有門等指之也

文。業相細念等　記四云。既此業相能緣行相所緣境界俱不可分。云何說言動名為業。則應動義亦不可分。何故說言隨動隨起是業識耶文　抄三云。不可分折等者。直釋名分折棟異名隔別。即是分疎辨折離隔別異。亦可。同上王所心境說也。精細起動微隱流注文　又云。言鍵摩者此翻為識。於前業識阿梨耶中已對辨訖文

私云。若有衆生等者。業相細識非緣慮分濟。只由聖教量判其義理。以六識妄情不可宣說矣

本云 曆應二年己卯十二月二十三日於東寺西院僧坊書寫畢　權律師杲寶

貞治六年正月十五日此本於寶菩提院令燒失之間以他本書續訖

應安元年十二月二十五日加校合畢。先師筆跡本不慮炎上之間重補添了　權少僧都賢寶生三十六❸

釋論第四勘注第二

文。本曰以有境界緣故等　鈔三云。本一者智相等者。此下六相各具三節。一標名二舉因。三顯相文

私云。一者智相標名也。依於境界舉因也。心起等顯相也

法藏疏云。自下境界為緣生六種麁相。即分別事識也。初言智相者。謂於前現識所現相上不了自心現。故❹始惠數分別染淨執有定性。二相續者謂依前分別愛境起樂覺❺愛不愛境起苦受。數數起念相續現前此自相續也。又能起惑潤業引持生死。即令他相續。三執取相者。於前苦樂等境不了虛無深起取者。四計名字相者。依前顛倒所執相上更立名言分別。五起業者。謂著相計名。依此麁惑發動身口造種種業。即苦因也。六業繫苦者。業因已成招果必然。循環諸道生死長縛略抄　元曉疏云。初言智相者。是第七識麁中之始。始有惠數分

❶假＝縱㊥　❷〔也二…明〕二十二字－㊥　❸此下甲本奥書曰更日嘉吉元年辛酉卯月二十三日於東寺寶菩提院書寫畢寶海生三十　❹始十(起)㊥　❺愛＝受㊥

別我塵。故名智相。若在善道時分別可愛法計我我所。在惡道時分別不愛法計我我所。第二相續相者。是❶生起識是能分別遍計諸法得長相續。又所依智相內緣而住不計外塵。故是似眠。此相續識遍計內外。覺觀分別如似覺悟。故言覺心起念。卽法執分別取意　惠遠疏云。此之六中前二七識後四六識也文

私云。已上三師意異也。藏師意六相皆分別事識同緣外塵也。前二法執也。執取等人執也。起業等業果也二執俱與事識相應也。曉師智相第七識也。相續等分別事識也。遠師初二第七識。執取已下第六識也。此中執取法執也。計名人執也。藏師及曉師執取當屬人執。唯初二爲法執也

當論意初二法執第七識相應也。次四人執第六識已下相應也　但又有別義至下可悉之矣

文。如是六相皆意識地等　疏四云。通指六相唯意識地。意地總收前七轉識。從多從顯作此指陳。苦果總報應依現識。或現識海轉作意識故。此意識卽是現識。依不異義說有總報。非餘識法揀轉業故文

私云。從多從顯等者。六相中前五意識相應故云從多。第六苦果總報雖非意識相應。從多分云意識地起也。從顯者或云隱七顯六故云。從顯露第六。隱密第七亦云意識地也。仍疏第三云。又於事識顯六隱七文　又義云。約業現行及苦果別報云從顯也。是顯現法故。故疏第一總了簡云。論從多分及業有力繫縛處說皆意識地文苦果總報在第八。別報在六識故云爾也。苦果總報應❷作現識等者。智覺禪師宗鏡錄七十五云。夫總別二報障於八識中定屬何識。答。古釋云。總報唯屬第八識者。以第八識最初生起。其前七色心等皆依他第八方生。卽第八能通與前七色心等爲所依得名總報。別報唯在前六識。受報各別不同名爲別報。若總報定不通今世順現受。唯是順生來世受。若別報卽不定。通今世來世皆受不遮。又問。第七識何不辨報障。答。非是業❸招故無報障文又云。問。總別二報之業如何分別。答如持五戒招得人身是總報業。由於因中有瞋忍等於人總報而有姸媸名別報業。唯識亦名爲引滿業。能招第八引異熟果故名引業。能招第六滿異熟果名爲滿業文　又通法疏第五云。然正依附現識上立有詩分限名分段苦文依此等釋。六相中第六果報之中總報非意識相應也。或現識海等者。約現識與前七識非異義。總報亦屬意識地也爲言　依此義者。非餘識法者指業轉等也　私義云。是等皆約常途作釋。約論意者第六果報中總報亦屬第六識之義有之歟。如上第二論釋也。業繫❹業相之中最初羯羅藍位遝起業識微細心故。六八不二始終一際也

文。譬如巨海浪等　四卷楞伽經第一云。爾時世尊欲重宣此義而說偈言○六行半全同論所引但華嚴字果字也❺譬如海波浪是則無差別。諸識心如是。異亦不可得。心名採集業。意名廣集業。諸識識所識現等境說五文　七卷經第二云。爾時世尊重說頌曰○初二行全同論所引

青赤等諸色　鹽貝乳石蜜
花果日月光　非異非不異
意等七種識　應知亦如是
如海共波浪　心俱和合生
譬如海水動　種種波浪轉
藏識亦如是　種種諸識生
心意及意識　爲諸相故說
八識無別相　無能相所相
譬如海波浪　是卽無差別
諸識心如是　異亦不可得
心能積集業　意能廣積集
了別故名識　對現境說五文

十卷經第二云。爾時世尊而說偈言

譬如巨海浪　斯由猛風起
洪波鼓溟壑　無有斷絕時
梨耶識亦爾　境界風吹種
騰躍而轉生　青赤鹽珂乳
味及於石蜜　衆花與果實
如日月光明　非異非不異
海水起波浪　七識亦如是
心俱和合生　譬如海水動
種種波浪轉　梨耶識亦爾
種種諸識生　心意及意識

❶原本甲本傍註曰第六識也　❷作＝依㊚　❸招＝報イ㊚　❹業＝苦㊚　❺〔譬如海〕－㊚

爲諸相故說　諸識無別相
非見所見相　譬如海水波
是則無差別　諸識心如是
異亦不可得　心能集諸業
意能觀集境　識能了所識
五識現分別文

私云。現行分流經有三本。一者四卷本名楞伽阿跋陀多羅寶經（宋求那跋陀譯）　二者十卷本名入楞伽經（魏菩提流支譯）　三者七卷本名大乘入楞伽經（唐實叉難陀譯）　今論所引全同四卷本也。唯識述記云。楞伽是師子國山名也。言入佛人於彼爲彼王神說法故言入云云　楞伽此云難往也。即是鬼神所在也　問。何故標大本經中而引分流經乎　答。據抄意。大本唯說意識。分流兼具末那。仍就唯意識先標大本說也。然盡諸義故廣引分流經也。或義云。大本又非必唯意識歟。其故下引大本云麁細意識以現鏡識而爲其因文若爾者本論正意雖據大本今廣勘數本委釋之也

文。依此經文作解釋等　曉疏云。以有已下次明麁相○初之一相是第七識。初言智相者是第七識。麁中之始。始有惠數分別我塵。故名智相文　鈔三云。依此經文等者。問。既釋支流亦說第七。本論六麁應具七識。何偏大本唯意識耶　答。謂彼支流兼說微細劣弱義邊亦說第七。然其本部但據增強顯勝義邊故唯意識。今此本論全同二經。若依具本唯明意識。若依支流亦兼第七。然約非異通在六麁。非同海東別屬智相文

私云。此意大本唯說第六云云而下所引大本兼說麁細意識。聊有相違歟　問。識相是神解與闇鈍義門遙別。何依七識說起六相文乎　答。疏云。然隨增勝以立其名。齊時因緣俱名相識文　又云　心王任色念必同緣文俱舍云　心與心所必定俱生。隨闕一時餘則不起文　此等釋意相識皆互具之相應不離也。約此義故依七識起六相也。神解闇鈍差別約大都云之矣　問。當論意以末那識通收六麁乎　答。有二義。一云通收六麁。今既以六相皆屬意識而判。意細分即末那故。可知。通六麁取微細分位爲末那見加之下末那轉中約六七同體義。智相相續爲末那。乃至麁分之相皆屬末那見是即通收六麁取麁細二義如次配六七也。一云豎別屬之也。此中又有二義。一云。通屬智相及相續。二別屬智相也（此二義至下可悉之）　此意次釋云。末那位中始有惠數分別於塵名智相識文　又擧兩顯三等二門意同豎別屬之。見私曰。已上二義並不相違。只是一法上豎橫二義也。次相續屬當之義以屬第七爲正歟。至下亦可悉之

文。現識之海性自常住等　疏四云。現識海爲因境界風爲緣。起七識浪成六麁細文　記四云。現識具兼能緣所緣。其能緣體轉成六相。親故名因猶如海水親變彼故其所緣相爲緣。牽生六麁動識疎故名緣如風激水始成波故文　又記云。言溟壑者鵬溟鯤壑。海之異名。此表海是大身魚鳥翔宅之所。今取溟壑爲風所激最湧洪波相續無間文

私云。現識中具心境二德。望七種識心爲親因境爲疎緣。故猶如波動水爲親因風爲疎緣也。若相識對辨互成因緣之義有之。至下可悉之　問。論第三釋本文如大海水因風波動文云。水者喩本覺心風者喩根本無明。波動者喩諸戲論識略抄此文以海水喩本覺心。風者喩根本無明波動者喩諸識。即是三細已下九相也。今何以現識類海水而云性自常住乎　答。相望不定故。上明三細生起此說六相緣起。是故彼本覺爲水無明爲風。此現識喩水六塵類風。此現識位雖間七轉麁動故云常住也。故記云。作用現境界了。❶□心現故。行相所緣微細不無替說名常住文　惠遠疏中釋彼如大海水等文時引今楞伽說釋云。此明大海雖爲風飄水性不改性不改故名爲常住。性雖常住而彼水相隨風波轉喩彼眞識雖爲妄想境界風動眞性不變。性雖不變而彼眞相隨於無始妄想動發虛僞境界起七識如海波浪文此釋叶經文。如何藏海常住之喩三細位乎　答。法門廢立相對重重。本覺對無明雖

❶□＝唯㊥

有動不動義。三細分立微細甚深常恒流注。猶與本覺甚近心境非麁動。是故或云三不相應或云性自常住。仍以此三細對六麁之時喩之海水。是則經文境界風所動云云尤以外塵喩風動。豈指無明名境界風乎。依之法藏疏釋當段云。自下境界爲緣生六種麁相分別事識也。如楞伽經云境界風所動種種諸識浪等此之謂也文 但淨影釋不合論文。彼師以眞妄和合識爲阿賴耶。以其中解性義爲如來藏。望今論只是三細中神解邊全非本覺識也。教之權實見於是矣。又境風動本覺依憑安在乎。可知。今經文但起六相非本覺無明相應義也　或云。淨影大師釋又非無所據本論下文云。所謂依心意意識轉故。○以依阿梨耶識說有無明不覺而起。○故說爲意乃至　復次言意識者。卽此相續識等文　此文表心意識卽是八七六云事諸教大同定判也　楞伽經云。藏識說名心思量性名意。能了諸境相是說名意識文　此釋旣❶以本覺心名阿梨耶。有無明不覺而起能見等云云上如大海水釋與今經文其意同。爾者淨影釋何違論乎。❷加之境風動本覺者。彼師大乘義章會云。彼楞伽中境界爲風。起信論中無明爲風。何故如是。此等皆有鼓動義故。若復通論無明妄心及妄境皆得爲風。故起信論宜說無明妄心境皆爲熏習。熏習動眞心卽是風義。但彼論中就其根本說無明風。楞伽據末說境界風。皆得無傷。有人一向說海水喩第七識不喩眞識。此言大偏。○經自說言藏識如巨海業相猶波浪。云何乃言水喩七識文　此等釋意順本論釋論。何違之無明唯動本覺而不動藏識乎　答。動靜相望重重故。此論指第九識本覺淨心喩海水。業相已下喩波動已上第三卷心。或三細梨耶內相續第八識喩海水。六相已下喩波動也當段之意也　而淨影師意不知重重深義。於此論三細梨耶位建立眞妄神解義爲解性梨耶。闇鈍義爲果報梨耶歟。仍無明與境風爲一義也。次至本論文者。今此釋論深知此意開十阿梨耶十一末那。甚異常建立。若爾者根本無明上所建立阿梨耶識者。十阿梨中大攝主識等也。何以之例三細梨耶乎。依之本文以依阿梨耶❸故說有無明不覺而起能見能現能取境界文　又此意復有五種等文　此中廣說十一末那。可知。上阿梨耶非限三細梨耶也。卽是染淨本覺阿梨耶識也。或又指大攝主識歟。至文處可詳之矣

洪　　溟

窖

文。其風形狀等　記四云。翻譯回文有所未盡故於六麁有少不次文　又云。木羅應是石蜜之類西方多以香油石蜜和合成香用塗身等。花果卽是意識所緣法塵之境。花喩於因能生果故。理實法境具通諸法。今言因果令諸有情生欣厭故。亦可。擧此影示餘故文　疏四云。示境牽心其第六塵偏擧現因及與來果。欲勸衆生起修斷故。理實三世因果等法皆爲法塵。今不具者種種收故文　鈔三云。木羅石蜜等者。開泰本云。木羅石蜜甘淡等味隨其所應出種種味能起舌識。諸大觸著和合種種善美樂具能起身識。此卽案頌六塵次第起彼六識頌文衆字屬於觸塵文

私云。泮珂等者。玉屑等類歟　檀乳者栴檀所出乳汁等歟。木羅石蜜者嘉祥法花疏第四云。木蜜者形似白檀微有香氣長安親見之文本草云。木蜜香葉似欄桂葉而味辛香不及桂也文

現在花等者。擧因果法塵顯三世之法境也疏記意爲令起欣厭特擧之云云　今謂不爾。見花而知其菓。見菓還知其花。皆非現量境。此知。其類互起識故猶意緣義顯了也

文。今此文中擧塵取識等　記四云。今此正顯所生諸識。文中但擧六塵境界影取諸識無所遺故。兼令了知風相狀。故釋師勸審其在于茲文

私云。指經文云今此文中也。意此處專要七識。而經文偏說境界相。故擧塵取識云也

文。彼末那識等　疏四云。第七末那意識細分通緣六塵。卽是意識無別體故。故不別說文　鈔三云。無別體耳者。意以六七二識體同但言其一已具二矣文　記四云。六

❶〔以〕－㊥　❷加＝如㊥　❸〔識〕＋故㊥

種麁相具該七識。今說六塵將非缺略。然由意識有其麁細。細卽末那。既無別體。是故意識其攝末那文

私云。此文通妨。意云。妨云。六塵各起一識故。六識生起義可爾。第七亦起更緣何塵乎　答。六七二識麁細雖別其體是一故通緣六塵。微細分位名爲第七識也

問。六七緣境義如何別乎　答。六種識如次緣六塵故。第六識只緣法塵。是獨頭意識也。若與前五識共雖互六塵異第七識遍緣六種不限于法塵也

文。如是七識等　鈔三云。心俱和合生者。而有二意。一准今偈和合之言不離之義。第八心體如日月水。而前七識如光明波。波與水俱不相捨離。而波得起故非一異。今此亦爾。二准上文俱合動相曲有二義。一云。第八心水與境風俱和合起七故不一異。一云。上二字標下三字釋。由風與水和合起波故波水俱不一不異。法准思之文

私云。初義第八體與七識用。體用不離故云心俱等也。第二義眞心與境風和合而生七識。眞第八識也。妄第七已下也。意云。第八心體妄識七轉和合不離義也。第三義心第八識也。俱字與七轉俱標之也。和合生者風與水和合生波義也。意云。波相與水俱風與水和合生故也 爲言 三義俱雖順釋文第二義專叶論意歟

密嚴經下云。　佛說如來藏以爲阿賴耶。惡慧不能知藏卽賴耶識。　如來淸淨藏世間阿賴耶如金與指環展轉無差別文

此論八識皆識相和合。　其中當段建立第八識爲面七轉相爲面。故識相相望明和合生義也。鈔三義中。第一義於緣起七八二識體用和合不離義也。　第二義眞妄相望論和合義也。　第三義心俱之言同第一義體用不離也。和合生言同第二義眞妄不離也

文。　如是七識從何處來等　疏四云。明此七識非別有體不從內外中間而來。全轉藏識變作七識。如鼓海水變成波浪文

抄三云。不從內來等者。謂前七識先來無體在彼第八。內外兩間故無從來。不同於人先已有身或在彼房內外中來文　記四云。如是七識依於現識衆緣和合而得顯現。不可說言諸識生時而於內根及與外境根境中間三處而起。唯現鏡識隨緣轉變而成七種。如水作波而非內外及與中間之所起。故文　又云。頌文八句。初六句正明藏識變成七識非同非異。後二句亦明一識具多種用文

私云。如是七識等徵問也。如是七轉識已下答說也。內者識體也。外者境界也。中者識境和合中間也　問。何故云七種轉識乎　答。於轉識名有多義。一義云。藏識轉變成七種故記云。唯現鏡識隨緣轉變而成七種文又義云。遠疏云。卽此六識隨六塵轉故名轉文 彼師不許第七識外緣故云六識也 又義云。依相宗有三義。一三受改轉故 苦樂捨也 二三性改轉故 善❶染無記 三緣境易轉故 根塵識三法也

文。如是現識及七轉識等　疏四云。會相歸性融通拂跡文　記四云。八種心識無動無還不可破壞。是常住相。次而如下遣前八種常住相故云無二相。唯一相下復拂前說一相之義。乃至最後重重遣拂云亦無相至於無遣方成絕迹文　又云。又此經意眞俗對說。若在俗諦不壞其相有八差別。融歸眞諦則無如是差別之相。　故彼又云眞故相無別俗故相有別文

私云。如是八識已下釋經上句也。而如是等下釋下句也。一切功德者八識相大功德故。　卽眞實不變也。此云同法界也。無二相者本識轉識名二相也。總意云。八種識同一心法界故無本轉二識差別。無二識別故唯心一相。❷純一相故無定執一相。無定一相亦是無相也

文。一本分流楞伽等　記四云。謂一下引經釋❸成。〇三初略三廣八。此中經文而與宋譯文言少異義旨全同。二又一下略二廣八。此與元魏菩提流支大唐喜學二本皆同。三又一下略四廣七。　此於略中增其業轉略去異識。然對宋魏及與唐譯皆無此語。應是經本未流于此文

私云。宋譯者求那跋陀譯四卷經是也。元魏菩提流支本者十卷經是也。　大唐喜學本者七卷經是也。　唐實叉難陀翻喜學歟

四卷楞伽第一云。諸識有三種相。謂轉相業

❶染＝惡(甲)　❷純＝絕(甲)　❸成＋（二初敍異說二初述廣略）(甲)

相眞相。本惠略說有三識。廣說有八相。何等爲三。謂眞識現識及分別事識。大惠譬如明鏡持諸色像。現識所現亦復如是。文 十卷楞伽第二云。大惠識有三種。何等三種。一者轉相識。二者業相識。三者智相識。大惠有八種識。略說有二種。何等爲二。一者了別識二者分別事識。大惠如明鏡中見諸色像。大惠了別識亦復如是見種種鏡像。文 七卷本第一云。諸識有三相。謂轉相業相眞相。大惠識廣說有八。略說則唯二。謂現識及分別事識。大惠如明鏡中現諸色像。識現亦爾文

私云。論文所擧初經與四卷本同也。中經與十卷幷七卷本同也。略二廣八故。但此兩本經中略三說非。今所引。如下文率上達下矣。後經現行三本未勘略四廣七說也

文。今當依彼十萬六千等 記四云。謂由此經總有三本。於中廣本或在龍宮及于闐等。次本有三萬六千頌現傳西土。略本四千頌遍在諸華文 又云。所引三經對于此論則前二經缺共業轉及與末那。第三一經亦缺末那。馬鳴大士依經作論。經既無文。何得於中增共法數。由此疑故下廣會釋。今且總指謂前三經分流別行。其中義門不出大本故。此總會令無違背文

疏四云。下依大本但會三正文

私云。 記釋意下擧兩顯三等問答之意卽依大本經釋分流也爲言 疏意七種楞伽中四種僞說也三種正說。故欲顯三經正說引大本也爲言私云。上表如是六相皆意識地等專依大本經意見而引分流三經擧後引大本文云。 麁細意識以現鏡識而爲其因云云 是則本末二論共說末那意識非異之義故。此義專依大本經說。仍始中終依大本成義。 而分流三經中說末那識是猶依大本見。之只以意識細分名末那識。更無別體也爲言

文。初契經中第一眞識等 四卷經第一云。若覆彼眞識。種種不實諸虛妄滅則一切根識滅文 記四云。第一眞識卽❶唵摩羅本覺爲體。第二現識謂藏識海隨彼風緣起諸識浪。第三事識唯是意識麁分所攝。以其細分屬末那故文

私云。今第一眞識者本覺識也 問。此眞識指第九識乎 答。此有二義。一云。第八識所攝也。 於梨耶中有重重分別。正論麁顯分位雖在三細位。廣云眞妄和合可通十梨耶（大攝主。染淨本始。清淨本始。性眞如。根本無明。及業轉現）於此中。若約染淨別開門亦說第九名。本覺識也。慈恩釋云。楞伽經中兼說識性。或以第八染淨別開故言九識非是依他識體有九亦非體類別有九識文又宗鏡錄第五十七云。夫楞伽經所明三種識謂眞識現識分別事識。此中三識於八識中如何分別 答。眞謂本覺現謂第八。餘七俱名分別事識。雖第七識不緣外塵緣第八故名分別事。眞謂本覺者卽八識之性經中有明九識於八識外立九識名。卽是眞識。若約性經亦不離八識以性遍一切處故文 此等釋意眞識尙於第八內分別之故非別第九也 加之楞伽二經中廣說唯說八識略說豈說第九識乎。第二卷增數十識中八識說引道智經。 九識說引金剛三昧經此中不引楞伽經。仍楞伽唯說八識也 又義云。指第九識也。增數十識之時第九立※唵摩羅識今眞識亦記名唵摩羅可知第九識也。宗鏡錄五十六云。論釋云一切情識則是八識※唵摩羅者是等九識文 又廣說雖說八識略說說九識何爲奇乎 加之十卷楞伽云。八九種種識如水中諸波文 嘉祥中論疏第七云舊地論以七識爲虛妄八識爲眞實。攝大乘師以八識爲虛妄九識爲眞實○楞伽經亦有二文。一云梨耶是如來藏。二云如來藏非阿賴耶。此一品正是破地論人義文私云。上來兩義强非相違。凡識之配立眞妄和合之位立八識對妄之眞名第九識 絕待之眞名第十識也。仍眞如門法爲第十之時生滅所入爲第九識門分齊總攝八識。亦於生滅門立十識之時。所入一心名第十。本覺眞如等攝第九識業轉等九法攝八識也。 若不二等三門中總立十識者。 不二爲等十眞如爲第九生滅門法爲八識之義可有之者也。依之論第二云。擧所入及四無爲畢五法隨來共會和合文 所入又有妄和合義故可屬八識也

❶唵＝菴㊂*

文。意識細分末那陀等　抄三云。末那陀識者即是第七末那之名。應是梵語有廣略耳。次言三細則是通名。下業識等則是別號。今此亦爾。上標意識但是通名。下言末那陀即是別號。文

私云。問。今此末那識可攝相續相乎　答。有二義。一云。可攝相續相也。抄云。相續已上總名法執文　第七第六識如次與人法二執相應。可知相續可攝第七也

文。舉兩顯三等　疏四云。舉兩❶攝三者。一舉三細中麁現識攝細業轉故。二舉七識中強意識攝劣第七故。言雖三識義周八識文

私云。兩門旨趣周備八識義以爲宗也。經上文者。四卷經第一云。略說有三種相。謂轉相業相眞相。大惠略說有三種識○眞識現識及分別事識文　依此文作率上達下門矣。率者取義也。達者及義也。意云。取上文及于下文周備其數也　五識身者。身即體義也。五識體體各別故特云身也。一意識中分七種者。八識者第八識業轉現攝之也及第七也。是即第六意識中有七種差別。所謂麁細意識等也。麁即六識細即末那。故此釋意會八種識。成六七體一義也。雖云八種實體是七也爲言

問。今此兩門之意相續相屬第六識分明也。其故既舉末那闕失之問引智相說文成答說。可知相續相屬分別事識也。若爾者屬第七識之義如何會之❷乎

答。相續相縱雖屬第七今問答末那識有無仍以智相識說文證末那許也。於相續相者非今所論。何必屬第六可云乎

文。中契經中第一了別識等　疏四云。初了別識即當現識。分別事識當前六識。亦無第七及業轉識。如前兩門會釋無殊。故論指云義如前說文　唯識論第二云。了謂了別。即是行相識以了別爲行相故。文同疏云。識自體分以了別爲行相故。行相見分也文　了義燈云。了有二義。一緣境名了通心及所。二行相了別非所但王文

私云。唯識意了別識者。唯名心王非通心所。即是心王體上見分功能也。但今論意通識心王相心所立了別名歟。即當燈釋緣境了別義也。經下文云。大惠如明鏡中見諸色像。大惠了別識亦如是文　又義云當論意亦同唯識。心所共雖有取境之義。心王取境之總相故了別以爲自行相也。故下論文云了別轉識之見分文　問。了別義可通三細。何唯云現相阿梨耶乎　答。是亦准前舉兩顯三等門可悉之。若爾者三細同可攝了別識也。又義云。了別識雖限現識舉一示一之義同前二門。上所引疏釋爾見又記云義如前說者。謂應如前亦開二門會其所缺業轉末那由義同前故但例指文　分別事識者。疏云。如是六識文　抄二云。故闕第七但通前五文　記二云。分別事識即前七識文　准上舉兩顯三等釋。分別事識名限第六歟。抄云。前五識無分別依之俱舍云。說五無分別文　何抄云但通前五乎　答。分別有三。一自性分別。二隨念分別。三計度分別。前五識無隨念計度分別故云無分別而有自性分別故云分別事識也。依之光記云。三分別中五識有一無二。從多分說名無分別○自性分別五識必有。雖有惠念而非分別文　又了義燈中引無相論於第八識立分別事識名。如斯異說不遑毛舉矣

文。同說末那等　鈔三云。同說末那等者。依前二中率上達下備數門也。應此中經亦同初本上節說云轉識業識智相識。前二名同故更不會。後一名異故別會釋文　記四云。謂會末那二經名異。由末那識與惠數俱而能決斷分別境界故名智相。由執所緣爲眞實相故名眞相。名雖有別體無異故文

私云。十卷經第二云。識有三種○一者轉相識。二者業相識。三者智相識。等文如上引此中約率上達下意作釋。業轉二名兩經無違故不須別釋。至末那識初經名眞相中經名智相。故明此體一名別之義也❸

問。何不言舉兩顯三乎　答。理在絕言矣。末那位中始有惠數等者。自下明智相眞相體一義殊之旨也。三細之中雖有能所緣具足。但是任運無分別心而無惠。

❶攝二顯㊥　❷[乎]一㊥　❸原本異書曰元曉疏亦有此文

心所相應而第七末那位始惠數分別行之、
元曉起信論別記云。言智者是此第七識
麁中之始。始與惠相應分別我我所、故
名智相文　相宗等意第七識與四煩惱
我癡我見我愛我慢此中見者惠數所攝也　問。八識
與何心所相應乎　答。依相宗意如或
頌云。因八五數。七十八。六皆。五識三十
四。果位諸識二十一云云因八者因位第八識與五數心所相應。所
謂遍行五也。作意觸受想思心所也。七十八者因位第七識。與十八心所相應。十八者遍行五別境中惠心
所及本惑四即我癡我見我愛我慢也。并八大隨惑是也。六皆者第六識五十一心所皆悉相應也。五識三十
四者。前五識三十四心所相應也。所謂遍行五別境五善十一本惑三即貪瞋癡。八大隨惑中隨二惑也。掉擧
等八名隨惑。無慚無愧名中隨也　問。諸教皆第七識唯緣內
心不緣外塵。依之釋本論諸師皆以爾
也。大乘義章三云。次就眞妄開分為二。
前六及七同名妄識。第八名眞。妄中前六
迷於因緣虛假之法妄取定性故名為
妄。第七妄識心外無法妄取有相故。名
為妄。第八眞識體如一味妙出情妄故說
為眞文　宗鏡錄云。現謂第八餘七俱名
分別事識。雖第七識不緣外塵緣第八
故名分別事文　論主依何起盡。第七末那
云緣六塵境乎　答。思本論意三細位
已心境具足內緣之義已周備。第七何再
緣心內乎。依之釋智相云。依於境界
心起分別愛與不愛故文　豈非外緣義
乎。加之楞伽偈中八識海依境風起七轉
之波云云彼境風者指六塵境。七轉同緣
外境其意顯也。又大本楞伽文其義明矣。

抄三云。如風激水波須依起境現梨耶
七識須生。蓋不自由故須緣外文
文。後契經中四種識法等　疏四云。業轉現
三分別事識文相明者。以第七識同事識
或擧强六攝劣七故文　又云。第八前六
名為七識。麁細意識總為一故文　記四云。
此經三細文義自備唯事識中應該麁細。故
亦引會令無違變文
私云。此經中明說六七同種義前之二經
同種別種之義至下可悉之
文。法界法輪契經中等　疏四云。次六七異
體難。法輪經中說第七識與第六識為所
依根。既分能所依異何言麁細體一○後
同異種別解○彼法輪經據別種說。此楞伽
經據同種說故無違失文
私云。兩經之說各據一義俱會云。經經異
說不須和會文　問二經義水火相違。兩
義若成立者寧非相違決定乎　答。如法
相等八識種子各別性相終異。同種別種
之義誠有相違決定失。但性宗以上不爾。
一心緣起成差別多門。八識九識皆非一
非異同別二種開合並叶正旨。是故兩經
敢無異矣
文。謂分流楞伽中等　七卷經第一云。略說
則唯二。謂現識及分別事識○大惠現識與
分別事識。此二識無異相互為因文　十
卷經第二云。略說有二○一者了別識。二者
分別事識○大惠了別識分別事識。彼二種
識無差別相。遞共為因文　四卷經第一云。

略說有三種○謂眞識現識及分別事識○
大惠現識及分別事識。此二壞不壞相展轉
為因文
私云。當段二文初文與十本同也。後文
與四本同也　七卷本通二意矣　此二經
中第六識直依止第八不由末那見故
知六七同種非別體也
文。此二壞不壞相等　鈔三云。壞即非異、不
壞非一。亦可。壞謂滅也。即無常義。不壞理
也。即常住義。如上偈云不壞相有八文　疏
四云。現識事識展轉為因互相資立此有故
彼有。此無故彼無。安危共同依持平等。不
說第七為六依故文　記四云。次經二識
壞不壞者。謂若此一根境壞亂不現前時彼
一亦爾。又若彼一根境不壞得現前時此一
亦爾。由壞不壞安危等故展轉為因而得
生起文
文。復次大本楞伽契經中等　疏四云。後通
證有二。初六七依八轉○論以此義故○
後七緣六塵轉文　又云。故知。末那通緣六
塵。性相分岐文理各據。以經明六塵風所
動七識波浪轉故文　記四云。此對天親護
法等師說第七識一向內緣第八見分不
緣餘法。今佛親宣六塵為緣。則知。末那通
緣諸境。由經中說境風識浪。其境界風即
六塵也。是故第七遍緣內外為其境界　理
固無惑文　又云。問。上引三本分流楞伽所
說識數開合不同。還依自經率上逹下會釋
無違　何故說依十萬六千大本經耶　答。

雖取自經之文、依憑大本之意以分流別部不出大本故文

私云。疏意引大本有二意。一證六七同依第八。二證第七緣六塵境也。今謂引大本聊有深意歟。至下可悉之　問。今此大本意六七同種義歟　答。依疏意別種也。故疏四云。第七細識第六麁識現識爲因境界爲緣方得起。故六不依七文甚明矣文　問。若六七別種者。六可依第七。何六七同依第八乎　答。同別合有三。一有六七同種而依第八(上後契經意)　二六七別種而成能所(法輪經意)　三六七別種俱依第八也(今大本經意)　依之縱雖別種何必俱依第八之義遮之乎。又鈔意同種爲大本意也。鈔三云。今言七緣外塵起。正是與六同體同種故得緣外。兼次所引伽陀所說即前釋云意識微細分位無別體耳。謂從會後本乃至此文血脈相承都一意耳。若約異種同護法義不緣外矣。今此論主同異雙存。護法論師唯據異義。良以教有權實理有淺深。故爾文　問。若同種不可開第七識。而經既擧麁細二種意識。又論云。第七末那緣六塵境文如何　答。縱雖同種以義開之何爲奇乎。例如法相八九兩識雖同種染淨別開。故言九識也　問。上三經中後本同種義明也。初中兩經同別義如何　答。亦是疏鈔兩義也。疏意別種也。既開立八識故。若是同種如後本唯可立七識也　疑云。若爾者上所引六行半偈頌初中二經俱有之而釋彼頌云。彼末那識即是意識微細分位無別體耳文　又今答說中所引分流兩文如次中經初經文也。以之爲同種證。何云別種乎　答。上六行半文及初中兩經皆廣說有八種云云　六七別種義分明也。但至難者即是意識微細分位等釋。簡相宗八識體別種現各異意。雖作此釋。非遮一心緣起上別體義歟。次答說兩文唯引略說文故。闕末那唯擧意也。如上以擧兩顯三等二門備其闕減可知。此二文中不說❶末識也。若同種擧事識之文即可含末那。如何以兩門周備之乎

次鈔義同種也。當段既指後本經云今此經中立同種故云云重爲成此同種義引分流兩文。可知亦是同種云事。或云。鈔師未必初中二經同種義歟。彼釋云從會後本乃至此文血脈相承都一意耳云云既云從會後本。可知初中二經非同種云歟。是故疏抄二師共初中兩經別種義爲正也。既開八識豈是同種乎。亦擧兩顯三率上達下等兩門。若據同種義者甚以無用者也　私云。三經同種義爲正歟。一段大旨六七同體義以爲宗故。諸本楞伽其義一致也。但八識文論自會之。一意識中分七種故文可思之。以此義故等者總結上意也。上牒本文。如是六相皆意識地非餘識法釋。此義指在大本中。次引分流經偈。八識之海由六塵之風起七轉波之義釋之畢。今此末那是意識細分無別體之義爲論正宗。仍三本楞伽七識八識建立雖不同總據大本經意言之麁細意識共同緣六塵境。是即由六塵而轉故。六識體外無末那識之義已以成立。上所引偈中云。境風動七識云云愛知。本論六相唯意識上建立云事。又香象起信別記云。前三細是八識。後六麁是六識文　問。若爾何當論以智相別爲末那乎　答。總而言之六相皆意識也。皆末那也。別而論之智相相續且屬末那(但於相續相者有二義)執取已下爲意識也。即是竪橫兩趣互不可違也。故抄述論意云。非同海東別屬智相云云可思之

文。復次若有衆生等　記四云。復次下因遮外人謬解恐執法輪別種之義强會楞伽所說現識即是末那共言無准。謂由楞伽大經雙顯麁細二識現鏡爲因。若以末那爲現識者豈共細識異末那耶文

文。彼一意識六種麁相等　記四云。謂本論說一意識中六種麁相皆依現鏡因緣和合而得相續具足方轉文

私云。一意識者麁(意識也)細(末那也)雖別唯一體故。若爾何故等者准下三對六重因緣。現識爲親因現識中境界爲疎緣生六麁相也。下約眞妄而作因緣。爾約心境而作因緣。建立雖別旨趣是同也　現識中六塵境界者。　即是現識所變心相分無明闇鈍之相故

❶末+(那)㊥

文。若爾現識則應末那等　疏四云。此擧例難。或爲比量云現識是有法。應爲末那故宗。因云。爲彼意識親所依故。同喩如意根。意根爲彼意識親所依故。意根是末那。現識爲彼意識親所依故。現識應末那文

鈔三云。若爾現識等者卽前叙破異師之義。謂上但以散言眞立故。前論文散言直非故。今再立❶此量成云現識前陳。應卽末那後說。爲彼意識親所依故因。猶如意根喩文

記四云。由前所說現識爲依意識得轉濫同末那。故設立敵以盡玄理。謂現識是前陳有法。卽應末那後陳宗法。前陳後說互相差別合以爲宗。彼由末解次陳因喩。得成宗果。因云。爲彼意識親所依故。同喩猶如意根。謂爲意識親所依者皆是末那。猶如意根故文

私云。立量作法如別論也。總有宗因喩。今文現識卽應末那宗也。意識親所依故因也。猶如意根喩也。俱舍等以無間滅意爲根。故以之爲喩也。宗有二。一宗依卽名有法（亦名前陳。亦名所別。亦名自性也）　二宗體卽名宗法（亦名後說。亦名能別。亦名差別文）　所謂前陳後說互相差別不相離性。一許一不許隨自樂爲所成立性也。宗依卽立敵共許至極成立然成。宗體所依若不成能依難立故宗體非共許。本所諍故今現識有法也。宗依也。卽應末那宗法也。宗體也。正所論義卽應末那句在之故也。因有三相。一遍是宗法性。謂能立之因遍於所立宗也。二同品定有性。謂此因同喩上轉也。三異品遍無性。謂此因於異喩不轉也。具此三相方名正因也　喩者譬也況也。謂前雖擧因由宗義未明了故。重擧同類喩況以示其義也。此亦有二。一同喩。謂與前所立宗相似法也。二異喩。謂與前所立翻對喩況也

文。卽有二意等　疏四云。答有二義。一者遮意。遮彼梨耶不爲末那。以其第七望八六識有別種故。能與第六而爲所依名末那故。前量因中犯隨一過。以不許因有法轉故。或望前引楞伽中說意識唯依現相識轉不依末那同喩無因準式。又犯能立不成。二者許意。許彼梨耶爲末那故。前量宗中犯相符過。密顯六七是同種。故立量不成例難隨遣文

私云。答說中約遮意勘過。有隨一不成失。又喩中犯能立不成失也。約許意勘過亦有相符極成失也。隨一不成者。因有十四過。中四不成其一也。❷竪者依法輪經意存第七別種義。故以其第七爲第六所依名末那故。卽第七爲意識所依。非第八現識。仍意識親所依故。因但轉末那義不轉現識。有法❸敵者存六七同種義。親所依故因雖轉有法。今約竪者邊成隨一失也　尋云。疏釋了簡如何　答。遮彼梨耶等二句直述立者義也。以其第七〇犯隨一過。擧敵者意以成過也。以不許等二句結過體也。總意云。今竪者所立義以梨耶爲意識。付之敵者立量之意梨耶末那幷意皆別種體各別。而末那爲意識所依故。前因爲意識親所依故。義雖遍末那不遍梨耶。犯隨一不成過也。是違敵者自所立義故爲過也　問。因明論意隨一失者指敵者意。所謂勝論師對聲顯論者立因云。聲無常。所作性故云云　聲顯師不許聲所作性故。此因隨一不成也。是卽雖叶竪者意敵者不許之故云隨一不成也　何以違竪者意云隨一不成乎　答。隨一不成凡自他不共許之義也。而因明論意他隨一自隨一等不同有之。今所難他隨一義。此所述自隨一也。依之因明論判自隨一云　如聲顯論師對佛弟子立因云聲無常所作性故顯者云。聲常作故不許所作性故。因因不轉有法故云云（取意）　今論疏釋全同此義也　次能立不成者。喩有十種過其一也。如聲論師對勝論師立因云聲常無質礙故如極微云云　立敵共不許極微無質礙故。此喩不成因今亦爾也　楞伽經心彼意識唯依現識轉不依末那云云　而今猶如意根喩不轉意識親所依故因上。何以故經意識依現識非末那爲親所依故。若依竪者意。雖轉因上依敵者所引經文因喩不齊故。一分犯能立不成過也　次許意之時相符義易知之　問。今遮意許意者心何　答。竪者現識卽末那云。直爲同種故。敵者不許此

❶此＝比㊥　❷竪＝敵㊥*　❸敵＝竪㊥

義立別種義以遮之也。仍云遮別種故
也。許意阿梨耶亦有末那義。故大末那轉
中立梨耶名末那。若依此門者堅者義
亦許之强非相違也
記四云。解釋下顯過答。此於前量出二種
過。一者遮意出違教過。謂有聖教遮彼現
識及與末那不令同種。今此比量違自所
宗。何所承稟非眞能立。二者許意顯相符
過。聖教已許現識末那同一種。故立量本欲
違他。今此既無所競。枉費其功。故非能
立文
私云。此意擧上來七八別種經文以爲違
教過。卽宗有九過之中自教相違過也。仍
云遮別種故。以別種義直遮其難故也。
次相符過者。如疏師意也
抄三云。卽有二意等者。且宗有二過。同種相
符。別種違教文
私云。此師義大同記意也。又例難云。七
識望八六有別種義。旣現識非末那。仍
猶如意根之例難不成也。又六七同種故。
能依意識中有末那故。以所依梨耶許
末那。是又約別種義成。例難全以非也。
如是等義門下生滅因緣中廣大末那決
擇門詳可悉之爲言
文。自此已下釋第二門等　疏四云。後標釋
俱成門有三。初二執因果智及相續俱屬法
執。執取名字並屬人執。初各俱生後皆分
別。造業屬因受果屬報。論復次至十信所
離。釋曰　次三斷前後初地斷盡相續一相。

從二至七同斷智相覺斷執取名字。信離
造業受果。論復次至應審思惟。釋曰後五重
麁細約義更含初三細相後三麁相。初四細
相後二麁相。凡對分麁細者必遣拂麁細
故文　鈔三云。應審思惟者。今審思云。後五
復次分之爲二。前四約事則有麁細。後一
卽押則無麁細。於前四中亦分成三。初一
唯就人法分之。次二唯約相待分之謂初
一唯細後一唯麁。中間四相亦麁亦細。望前
則麁對後則細。後之一次望他三細故六唯
麁文
文。次說示無明有決疑門等　記四云。一切
枝末不覺名上煩惱。謂此煩惱迷勝德生功
德之上所起煩惱。故勝鬘說。上煩惱者觀上
煩惱禪上煩惱正受上煩惱方便上煩惱智
上煩惱果上煩惱。乃至如是過恒沙等上煩
惱皆依無明住地之所建立文
私云。上來釋三細六麁上煩惱畢。還釋
有能生無明也。是卽攝末歸本之意也。
本論四句文初二句得有門也。後二句決
疑門也。文相易知之
文。從上已來本上無明等　疏四云。論從上
至眞實本意釋曰後總蘊諸法同異門文　記
四云。三從上下覺與不覺同異門文
私云。上第三卷廣釋後重能依相一門疏
分爲二。初別說功德過患門。二總蘊諸法
同異門（初門上已釋之。後門自下明之）記分爲三。初覺開本
始彰德門（覺義文段也）次不覺本上顯過門（不覺義文段也）
後覺與不覺同異門（當段文是也）。淨影起信疏。自

下第三料簡同異。亦可釋上非一非異文
是同記意歟
文。更作同異之二種門等　疏四云。其同相
者欲明諸法唯是一如成眞如門。其異相
者欲明一如造作萬法成生滅門文
私云。同異二門如次當眞生二門。或義
云。猶是生滅門中平等差別二義也。絕待
眞如門下門自入門破異門中述之故云云
論既云當眞如門。可知非直眞如門歟。
但二義前義爲勝。當眞如門者以今二門
直配當眞生二門也。非擬屬歟
文。本曰復次覺與不覺等　記四云。然此一
唱釋師但以同異二門判說大略。今於本
文復加委釋。初總標二言同下別釋二。初同
相中三。初喩明○二如是下法說。無漏卽是
四種無爲無明卽目五種有爲。如是染淨種
種業用相待顯示皆非實有故名業幻皆悉
同以絕待眞如爲其性相三是故下引證中
二。初證前義○二亦無下通餘妨○二異
相中依生滅門眞妄對立。無漏本眞由隨染
緣故成差別。無明本妄自性是染而成差
別文　抄三云。本無漏者始本二覺也。無明
者本末二不覺也。此二皆有業用顯現而非
實有故名業幻。言非可修相者。望彼涅槃
非是了因修顯故。言非可作相者。望彼菩
提非是生因所作故。畢竟無得者。此之二
果卽性淨本有。故無得也。自下釋伏疑文
元曉疏云。言本來常住入涅槃菩提法者○
當知。此中約於性淨菩提本來清淨涅槃故

諸衆生本來入也文　藏疏云。依於此義乃至涅槃者〇如上本末不覺本來眞如。故一切衆生❶自性涅槃。不更滅度〇言菩提之法乃至無染者。❷上始本一覺卽是眞如故。諸佛菩薩非修得也

私云。修多羅者。指文殊師利答第一經也

文。亦無色相可見等　抄三云。自下釋伏疑。疑云。若衆生已入涅槃更無新滅卽已同諸佛。何故不能現報化等色身耶。釋云。法性自體本無色相可見。如何使現色等耶。故云亦無色相可見。又疑云。若法性非是色相可見法故不現色者。諸佛何故現報化等種種色耶。釋云。彼見諸佛種種色等者。並是隨衆生染幻心中變異顯現屬後異相門。非此同相門中本覺智內有此色等不空之性文　記四云。亦無下通餘妨。謂有疑云。菩提之法非可修作畢竟無得何故諸佛現不思議微妙相身。令其根熟應可見者而得見之。如是色相豈非修作而感得耶。故此釋云。菩提之法亦無本有色相可見。而有衆生見佛色相。唯是隨自雜染業用幻化所作。非菩提智本有色相名不空性。所以者何以其智相無可見故文

私云。抄爲二重問答。記爲一重問答。科釋雖異義趣卽同之也。非是智等者。可訓非是智色不空之性也。又非是智色不空之性可訓之。初點意智中別存色等。色等云非不空性也。後點意非智

卽色。不空性也。今謂同相門眞如門。眞如門理者理自理故無存智體。仍如生滅門智體不空性無之故云爾歟　隨染幻差別者。淨法隨緣幻化也。性染幻差別者。無明性實差別也

文。卽此文中故有二門等　記四云。初同相門卽約體絕相義。次異相門卽隨緣起滅義文

私云。上來多云卽有。或云自有。而今云故有者。特立此兩門爲專旨云爾歟。或云故者本義也。本論本附此二門故云爾也。或必不爾。次因緣殊勝段故有五門云云非本論有五門。故知。只取專要義也。故可訓之也

文。佛問文殊等　記四云。佛對文殊三番問答。問異答同。如是展轉至百番數文

私云。輪家者。或學者云。陶師子家云輪家歟。可考之

文。不見微塵等　記四云。大智度論四十七說。諸凡夫人見諸微塵和合成地謂爲實地。餘天眼者分散此地但見微塵。慧眼分別破散此地都不可得等。其天眼見塵卽屬前段。慧眼無得義當此文文

文。能覺一相等　抄三云。能覺一相者。歎前百重會異歸同也。〇卽眞如門遠離三相圓滿三德〇能覺一相卽無相法者。歎後一重拂迹入玄也〇眞如門云言眞如者亦無有相是也文　記四云。其一相者謂卽無相文

又云。汝一等者恐失迴文。非字當在上句之前。應云非唯汝一仁者等文　疏四云。經云汝一仁者非如是覺應云非汝一仁者能如是覺等文

文。尋義之迹等　抄三云。尋義之迹等者。謂前同相全案經文故。云依此經文立同相門。今異相門但取經意不依其文故。云尋義之迹立異相門文

文。所存初門等　疏四云。出論本意正尙同相文　記四云。然經所說破異歸同。本論引憑二門峙立。釋師表示論主本意。宗於初門無違經旨。以此正宗一體法故文

私云。今此起信論解釋分後重一心爲宗。形於三大義眞如平等名爲一心。仍一味平等以爲論宗也。若約立義分。十論同宗不二。亦是歸同之意矣。本分中等者。本論立義分爲餘三分根本故云本分歟

文。直釋因緣等　抄三云。直釋因緣者此有二義。若望前文更不釋彼是心生滅。若對後段未釋因緣殊勝不可思議。故云直釋。前正後兼文　疏四云。更不別解心生滅言名爲直釋文　記四云。此下正釋立義分中因緣二文

文。本曰復次生滅因緣者等

私云。今心者本覺如來藏體也。意者大末那識卽十末那　意識者意識轉也。謂上文云。依本覺故而有不覺文　今此本覺染淨本覺也。下頌云隨緣本覺云云　次依阿梨耶識者。亦是本覺也。卽染淨本覺阿梨耶也。或又大攝主梨耶也。本覺無明皆從此

❶自性＝性自㊥　❷〔上〕—㊥

而生故。意云。今欲明末那轉舉二所依。一本覺二大攝主。以此義故同舉二所依以明其義也 問。今文心意識生起次第也。爾者次阿梨耶者第八識卽上心是也。是卽三細梨耶爲末那及意識。作所❶作之義也。何以心名本覺。亦阿梨耶爲大攝主乎 答。此中意者有十一云事論文分明也。文云。此意復有五種名文 心旣爲十一所*作。非本覺何法乎

文。隨其五塵等 法藏疏云。言五塵者且舉麁顯以合色像。而實通現一切境界。故上法說中云一切也。若依瑜伽論現五根種子器世間等。此論中偏就五塵者。以此約牽引分別事識義故作此說也。任運而起者。非如六七識有時斷滅故簡異彼也。常在前者。爲諸法本故。明此義在諸法之先。以是諸法所依故此簡末那識也文

私云。第七識間斷義者。安惠師意也 彼師意。末那唯染故滅盡定止息之也。若依護法意者。通無漏故滅定猶存之也。依當論相續已❷下總名法執。法執分別恒流注故 第七識無間斷歟。但緣外塵故易轉之義在之。 第八識緣心內境故。不斷常恒仍云任運而起也 問。當論意第八識唯緣五塵不緣根識等乎 答。旣現鏡識中有六塵境界云云第六法塵心心所法。又第一色塵中豈無五根乎 疑云。若爾者。今何但云隨其五塵乎加之。香象起信別記云。依此論說。根及識等亦非此識所現境界文爾者不通餘法見如何 答。淨影疏救此難云。又復法塵更無別塵。遂緣五塵推求境體更無異路故。故不定也文 此意法塵亦雖可舉之。五塵外無別體。且略之歟至香象釋者。且就一往現文云之歟。 仍彼師疏云。且舉麁現以合色像。而實通現一切境界文或云。法相意第八識不緣六七識等故。光師百法論疏云。第八賴耶識緣於種子五根五塵 問。何故不緣六七等識。解云阿賴耶識緣任運境。六七等識非任運境。是故不緣 問曰。何故第六識得緣諸識。解云。第六識分別用強是故得緣第八識無此分別。是故不緣。此則第一約因位菩薩也。第二果位菩薩者。若至果位眼等 私云。相宗種子各別故恒時識雖不緣間斷心法。性宗已上一心緣起故。第八識又遍緣諸識何爲奇乎

文。論曰卽此文中等 鈔三云。卽此文中自有二門者。上釋生滅初唱論曰。此中有二門 問。兩處此言皆日近之詞。云何彼科唯局當門。今於此科亦通後文 答。亦與前同非該後文。何者謂釋此唱竟。而便結云已說隨文散說決疑門。故知非也。 又問。論云次廣說門此中二品等。分明該後。云何上文不同此耶 答 彼是大科已同此訖。此是子段不可轉例。況次廣說門其文散漫不言此中故通後文。 上此中言其文定屬唯局當段不通後也。故前後異不可一准文

私云。上生滅大科與此因緣科釋相對判不同也。釋意易知之。所詮大科建立兩處雖同之至子段有通局也爲言

文。攝義顯宗生解門等 抄三云。謂收攝諸多因緣之義顯示此論因緣之宗。或通諸教之所宗也故古人云。儒宗五常道宗自然釋宗因緣斯之謂也文

文。此中因緣有其二重等 疏四云。六種因緣有二。一初二重○三不相應染相無明爲因本覺爲緣。三不相應染識本覺爲因無明爲緣。故知。覺礙各具因緣○三相應染識現識爲因境界爲緣。若望三相應染相現識爲緣。故論指云現識體中又有緣義。意在於斯。若將現相望三識相亦有因緣。細思可解。次二重六麁中識本覺爲因無明爲緣。六麁中相無明爲因本覺爲緣。此名本遍三相應相以業轉相爲因。三相應識以業轉相爲緣。其業轉識望三相應相之與識。准義亦有因緣二義。此名末遍。現相現識此不說者。初二重中❸復已明故○後二重無明爲始爲上。果報爲終爲下。節節不越下下與力。皆有因緣名爲上下。果報爲始爲下無明爲終爲上 節節不越上上與力亦有因緣名爲下上。由逆順不同致始終各異文

私云。總有三對六重因緣。一不相應相應因緣。二本遍末遍因緣。三上下下上因緣也。初因緣者本覺無明及現識爲體。卽是

❶作＝依カ㊥*　❷下＝上㊥　❸復＝後㊥

約所生依主立名。故記云。卽不相應生滅之因緣屬聲立稱○相應生滅之因緣亦屬主釋文　次因緣本覺無明及三細爲體。是當體立名。前後立名影略互顯

問。何初重闕業轉二相。次重闕現相乎

答。今三對建立據麁細之次第。而三不相應以無明本覺爲因緣。三相應以現識爲因緣。其義顯了。是故特擧現識不云業轉是爲初重之義也。次一重微細立之。仍本覺無明又爲六麁因緣。及業轉二相又爲六麁因緣也。後因緣上下下上互望之其意易知之。能所合立名也。

相應不相應義至下可悉之

文。彼根本無明等　記四云。各各因緣二義具足者。由所生法相識異故無明能作相因識緣。本覺能作識因相緣。故說二法各具因緣文

私云。識相如次神解闇鈍故。本覺與無明互爲親因疎緣也　作意觀察者。唯識云。作意謂能警心爲性。於所緣境引心爲業文觀察者。惠心所❶云。唯識云。於所觀境簡擇爲性。斷疑爲業文　問。何故先擧無明次表本覺乎　答。今此三對六重因緣專示下轉緣起之相。故無明爲先也

文。現鏡識自體等　記四云。識體爲因塵境爲緣。能生三種相應染法文

私云。現識與六塵境以望三相應。識爲因境爲緣也。如上楞伽境界風所動七識波浪轉也　問。約上因緣意者。現識中相識可爲因緣。何不示相擧境乎　答。義門隨宜或約相識判因緣。或約心境判因緣。是則爲顯義門多端也　尋云。境界爲因之義有之乎　答。抄釋云若屬所緣但作疎緣。以非情法闕彼心識了背之義故論不指但具因緣。或文影略。若望六相亦具因義。非情亦是不覺氣故文　私云。現識中境義者。卽是無明氣力故。相與境其體隣近如波體中濕與動者。動亦雖似有濕性。而實只是風相無了知之性。無明亦爾也。雖似具❷照分別而但是闇鈍之性與非情性同也。是故擧境顯相尤有深意者也　問。頌文六塵境界相文　爾者所云六塵爲心外七轉識所緣。將爲心內現識中境界相。　答。心內現識位境界也當卷上文云。現識之體以爲內因。六塵境界以爲外緣文此釋分明故。若依此義。次下現識體中又有緣義者。此處示有現識位六塵以之又爲內緣也。又義云。頌六塵指現識心內之境界也。上文云　彼一意識六種麁相現鏡識中六塵境界以爲起緣。現鏡識體以爲依因云云此釋分明也。何可異求乎。上句云現鏡識自體自體之言專示當分所具境相歟。若依此義下又有緣義者如末師釋❸也

曆應二年十二月二十八日於東寺西院僧坊以先師法印自筆本書寫校合畢

權律師杲寶

執筆春玉丸十❹三生年

釋論第四勘注第二

文。現識體中又有緣義等　抄二云。體具二義。一理。二事。若據理體前望彼識故是因義。神了順故。今望彼相可有緣義。神背異故。若據事體前識望識故是因義。解了同故。今識望相可有緣義。了背異故以識例相亦具因緣文

記四云。又有緣者此明現識不但爲因亦能爲緣。謂三相應麁動染法遍緣諸法。❺現識體亦與彼心作所緣境。據牽引用復得名緣。又所生三法智幷不斷通於相識。能生現體具含眞妄。如是眞妄對於相識交絡相望爲共因緣。是故說言又有緣義。此以所生例於能生作如是說。若依此解論復應云六塵境中又有因義。擧一兼一故論不說文

私云。記二義中初所緣名緣。後約相識也。抄同後義也。疏亦同之

文。擧業轉相等　疏四云。現相現識此不說者。初二重中復已明故文

私云。本覺無明復上已雖明之。彼望三不相此望三相是故異也。現識不爾。上已望三相今亦全同彼。仍略之也

文。二者上下等　記四云。上下謂無明至果本末十種隣次爲因非隔越故○下上此但翻前更無別體文　又云。問。前能引後可得說有上下因緣。後不生前。何故說有

❶云＝也(甲)　❷惡＝惠(甲)　❸此下甲本有尾題釋論第四勘注第二終九字　❹此下甲本奧書曰嘉吉元年辛酉五月六日於東寺寶菩提院南軒書寫校合畢賓海生三十　❺現十(續)(甲)

下上因緣　答。然此十種說雖前後理實同時。麁細相資方得顯現○亦可。前望於後生起因緣。後望於前枝養因緣。父子相依方成住故文

文。果報爲始等　抄三云。問。果報云何與業爲因耶　答。由若報上復造其業同餘數故。次由業重故起惑也。故上文說滅相通用於自至上皆與力故亦可。但約對果方得名業等。此則自宗相待俱成互相待對互爲因果。又此卽是緣起之法從無始來十法同時非有前後故文

私云。同餘數者。如唯識云種子熏現行現行熏種子等也。十法者無明及九法也

問。果報等直與無明爲因緣乎　答。亦可爾也。例如十二因緣三世輪轉無始終也

文。復次一切有爲等　抄三云。復次一切有爲等者。有三復次。初無常門遣。次無我門遣。後相待門遣。斯據中論多立此門文　疏四云。初依無常門遣。卽成假觀。次依無我門遣。卽成空觀。後依相待門遣。卽成中觀。三觀一心於理可見文

私云。以下三箇復次皆捨因緣取無生。是卽爲令不執因緣之義也。凡因緣之義雖佛家大宗。若是因緣還違不生理。依之中論或說八不因緣善滅諸戲論。或立破因緣品廣制諸因緣。慈恩釋云。了者於四句皆是佛法。不了者四句皆是魔法文因緣亦爾可思之矣

文。已說攝義顯宗生解門等

私云。已上先本文述其大綱了。自下正消釋文言也

文。云何所依謂本覺心等　記四云。所言依者卽因緣義。謂本覺心能與三細六麁作因緣故說名爲依文　疏四云。心卽所依正取本覺。意等能依乃是衆生文

問。本論意根本無明屬能依末那。爾者無明猶可屬所生法。何上舉能起因緣法乎

答。無明若望本覺雖屬所生。然望枝末亦屬能起因緣也

文。言衆生者等　元曉別記云。諸生滅法衆集而生故名衆生。而無別體唯依心體。故言依心。卽是梨耶自相心也。能依衆生只是意意識。以何故言意意識轉文　藏疏云。意意識轉者起也文　疏四云。聚十一意幷及意識名爲衆生。妄無自性唯依心立。不同立義分中四聖名衆四凡名生文

文。次說廣釋門等

私云。今此廣釋門可至下意識轉文而結文在末那識終約正說結之歟。至下可悉之

文。如本以依阿梨耶識等　遠疏云。以依阿梨耶識者猶上依心○有無明者○是根本無明也○不覺而起者是業相也。言能見者是轉相也。言能現者猶現相也。能取境界者是智相也。起念相續者是相續識也文

記四云。所依梨耶謂卽本覺文

私云。阿梨耶識者。染淨本覺阿梨耶識歟。

又義云。指大攝主識如前也

❶文。論者具舉十一種之別名等　記四云。三如本下合。本所依梨耶謂卽本覺。能依意中辨其次者。先說無明染法本故。次說五相由近無明闇鈍增故。我來依他妄力勝故後說五識妄資眞力方得轉故。明闇相須不捨離故文

私云。本論以依阿梨耶識○境界說無明及五相。此意復有以下說五識也。仍別名先列相後列識也

文。大末那識具十二轉等

私云。說十二末那者。本覺又具能生依止之義故也　問。顯了經十一末那可攝所依本覺乎　答。不可攝也　疑云。無所不作是舉末那一法廣攝能依所依之諸法。依之論第二以一識攝諸法之四種。楔經中舉此顯了經何不攝本覺乎

答。當段本文依心意意識轉云云心所依本覺也。此外能依意中開十一。何攝所依更非。❷不覺。但至難者。一種經雖有四乎。加之衆生名意體。是衆染合集法也。經次第略所依之法於能依分齊云一切法也　第一經多一心第二經總阿梨耶不可攝之。故以下例之可知之也

文。大末那識具十二轉等　記四云。彼經具說十二轉者。謂舉能依必有所依。眞妄通明。故成十二文

私云。上開十一之中業相已下各開識相於無明不分別者。枝末之惑眞妄和

---

❶校者曰此一段可置于前段如本以依阿頼耶識之前乎　❷不＝本㊥

合起之故。無明獨立故無開相識。仍今
立本覺以對無明成十二轉也
文。一切諸眷屬染法等　記四云。一切眷屬
染法皆依本覺無明二法力起。識依本覺氣
分性自明了。故是神解義相依無明氣分性
自漠冥。故是暗鈍義文
私云。神闇二義猶如波中濕動二相各差
別。故然此二名約義立之。互亦通之。或
指妄心即名妄識。或分覺又名闇心等
也。故記云此則就彼顯相而言。非識無
暗。非相無明。然由眞妄互爲緣故文
文。一切衆生皆有心識等　記四云。心識即
是覺照用故○謂有心者定當作佛。衆生心
識即佛性故文　疏四云。生有心識知有
佛性。生具本覺故具識耳○在於有情名
爲佛性。在於非情名爲法性。即揀非情不
成覺故文
教時義安然云。迷悟覺性名爲佛性。覺與不
覺名爲法性。乃是總別之異名也文
文。得有了別識等
私云了別識有二義。一云。第八識是衆生
内相續心佛性親所依故。上所引楞伽經
云。了別識分別事識云云　論判爲第八第
六故　又義云。非第八識只是衆生慮知
分別識云了別也。解了分別義也
文。以何義故名爲意耶等　藏疏上云。依此
五義次第轉成依止。依止此義而生意識
等故說爲意故攝論云。意以能生依止爲
義也文　疏四云。神闇皆意通明十一具根
身義文　記四云。神暗皆意謂十一法皆名
意者。以有能生依止義故文
私云。常途分別心意識之時。倶舍論云。集
起名心。思量名意。了別名識文而今能
生依止者。以意根義爲本歟。或云。思是
者心力强盛恒時思察之義。是則能緣體
性故以義云能生依止歟。一切心法能緣
之作用皆以思察爲體故
文。以何義故根本無明等
私云。已下還問答上來餘義。故今先釋三
不相應因緣義也。六重因緣中界初顯後
也。親因疎緣之義文相易知之
文。何故上言分別智相等　疏四云。問。上文
既說智相等六皆意識地。即知智相及相續
相倶在第六意識細分。何故今文皆於第七
末那識攝　答。欲顯六七無二體故文
記四云。前生滅中說六麁相皆意識地非餘
識法。彼末那識即是意識微細分位。何故此
文智及相續別建立爲末那攝耶。然爲建
立末那意識一體無別故文
私云。上文者指六相說段也　等云彼文
必不云意識何云爾乎。何況論既云末
那❶位始有慧種分別於塵名智相識文又
云意識細分即末那故文爾者。上文盛云
智相末那。今何爲相違乎　答。本論說
六相云。以有境界緣故復生六種相文
是則依六塵境界緣生六相　見依六塵
境是六識云事其意分明也。但至末那位
中等釋者。釋論得本論意作釋也。於本
文者意識中立六相事分明故。總科本
文云如是六相皆意識地非餘識法文故
知。上唯說意識攝。今云末那攝也
文。若爾何故略去麁分等　記四云。何故略
去後四麁分不名末那。但攝智相及相續
耶。然其約實六相皆意。雖但舉二其理已
盡○又若末那麁細攝盡。何故論者意外別
開意識轉耶。然❷顯示能依所依法門別故。
麁細二識咸以本覺爲所依故。❸末那外別
示意識爲能依法。亦可。通順法輪經中別
種義故如是安立文　疏四云。然此依中有
唯所依所謂本覺。有唯能依所謂意識有
通能所謂十一意。有非能所謂除前相
文
私云。記初義所依者指本覺也。謂所依雖
一能依多種　爲顯示之末那轉外說意
轉也。後義麁細二識如次配能依所依
也。後義爲勝歟。疏同後義也。凡當論意
於末那意識存同種別種二義。所謂六
相皆依六塵建立之。即是意識收攝諸
法義也。末那具十一。亦是末那攝盡一
切之意也。是皆同種義也。而今末那轉外
建立意識轉。是末那意識別種爲能依所
依之義也。故抄釋云今此論主同異雙存。
護法論師唯據異義文依此釋者法輪經
之說亦當論一義也。疏釋亦同此後義
也。私云。當論意始終不許六七別種之
義。但雖同種於此中約麁細義分別能
依所依。豈遮之乎。下意識轉段建立名字

❶位＋(中)㊥　❷(爲)＋顯㊥　❸(故)＋末㊥

門釋云。此識依彼微細末那以爲止根而得安立文是卽末那意卽識也。第六意之識持業依主二釋可思之。約實皆意者疏云。梵語末那此云意也文法相約依主持業爲六七二識名也。第七意卽意也。第六意之識也。當論約意識麁細以立二名也

文。擧此決擇等　記四云。謂有問言。末那既攝三種細相。何故別立三相黎耶。故例指云、意識爲顯能所依義而別建立。此亦應爾。三細通依本覺心故。前能起後轉爲依故。麁細意識依現鏡故。是故三相雖末那攝爲顯依義故別建立。故說擧此意識決擇通達別立黎耶之義文　疏四云。三相末那勢通離合。離則三相異末那三相目三細卽是所依。末那目六七卽是能依。合則三相卽末那。遞互相望爲能所依。廣通例同於斯見矣文

私云。記意麁分意識雖同末那。爲顯能依所依建立意識轉。今亦例之。三細雖末那亦爲顯所依義別可建立黎耶轉也爲言疏義同之歟。今謂不爾歟。末那本雖名智相相續。此中麁分執取計名等同有能生依止義故。以攝末那三細黎耶亦爲末那攝例之可知之也爲言

文。復次爲欲顯示等　疏四云。通以七門融拂三法。三法卽是藏意意識。言七門者。一無定門曲含四種。一總非三定。二本末互通。三互得三名。四三名皆拂。二無常門如是無定故皆是無常。三非實門。四幻化門。五作空門。六寂滅門。七絶跡門。如文可見。或以七門攝爲三諦。前之四門卽爲俗諦　第五六門卽爲眞諦。後之一門第一義諦文　抄三云。復次爲欲❶至寂滅者大分爲二。初破權局名。後以無下立實通號。於中分三。卽是三諦。初至皆是幻化則是俗諦。次之二句則是眞諦。後之四句卽第一義諦。上言寂滅卽非有義。下云亦寂滅卽非空義。由如空空故屬眞諦文

私云。三諦配屬兩師義異也。但疏義爲勝歟　今此段總有二義。一義云就本文十一末那建立作此釋也。謂攝梨耶及意識同爲末那。故三識全收不同而同。不異而一也。仍云爾也。上第二卷十梨耶等亦此意也。一義云。十阿梨耶及十一末那等雖盡攝諸法猶存分界。是故十梨耶業轉現以上開之。十一末那❷續相已上立之。今此復次爲欲等釋重拂遣彼建立爲言

文。七五不生等　疏四云。七五不生八六寂滅者。謂八寂滅而七不生也。六寂滅而五不生。故八識遣拂八相空無文　又云　有空無有無空無有者。意云。在是有空。或是無空。皆不可著。俱言無有。欲使不滯故重遣耳文　又云。下引經指心境俱空。境中復具法空人空。如文可見。身是所依尙自是無。見是能依云何得有。或復總結心境俱空文　抄三云。七五不生等者。此五句中前三眞諦後二中諦。第七前五第八第六三細六麁如是八識九相皆❸空眞❹諦。有空無有卽非有也。無空無有卽非空也。斯則中諦也文　又云。一切萬有等者。此下有三。初卽名空。次一切下相空。此中復二。初卽法空。後一切衆生下卽人空。後身尙不有下卽妄想空。斯則相名妄想如如正智五中前三則是不覺。今卽前三不覺❺空此卽眞諦文　記四云。❻七五八六幷業轉等九相無體故曰空無。有空無有無空無有。重重遣拂令無所著。如是諸法心言罔及。故上歎言不可思議文　又云。一切法相皆是所見。一切衆生卽所依身。其相及身尙空無有。能依之見豈得有耶文

私云。疏意七八所依也。五六能依也。七五不生由八六寂滅也爲言　九相者業等九法歟。三師皆同也　或義云。指第九識歟　次抄意以眞諦及中道拂遣之也。俗諦卽所遣之中在之。故記釋云。經文顯證諸法眞寂。於所遣中具含俗諦文　抄師卽同此意歟。此師意不生與寂滅並拂遣之義也　次名相妄想如如正智五者。四□楞伽第四云。名相虛妄想自性二種相正智及如如是則爲成相文依此文云爾歟　記釋亦同抄意歟　今謂。七五者南北一對也。八六者東西一對。不生者理名也　寂滅者智德也。重重深義別抄之矣　有空等者。抄意文點云。有空無有無空無有云云　雙拂有與空也。疏意文點云　有空。無有無空。無有云云有無下兩空雙已之至絶待空也

❶至＋(亦)㊥　❷續相＝相續㊥　❸空＋(斯則)㊥　❹諦＋(也)㊥　❺空＋(也)㊥　❻(總聚)＋七㊥

文。次說相續業用等　記四云。此但曲結隨文散說能依末那行相一門。相續業用唯心迴轉事識轉相三門散說次第當明。學者應悉文

私云。廣說門中先說末那轉。後說意識轉云云若約此文者。已下三門亦可攝此中。而用法門且約正釋末那義結之。於餘義者別述之也。今此門中有兼正義勢爲顯示之也。次下相續及唯心兩門猶末那轉所攝也。次下結文其義明矣　或云。約此文者。相續相意識所攝非末那攝歟。所以者何。正釋末那中除之故也。又義云。末那轉中亦存。已下兩門。若爾者豈非末那攝乎

文。本曰住持過去無量世等等　記四云。然業果種持通三世。今此所說業持過去。果成現未。互相顯故。文

文一者攝前不失義等　疏四云。攝前不失義相續識者。若約自體不斷如前法執相續即識。若約令他不斷謂惑業苦相續之識。今取後義。此中屬當。此識爲能發煩惱爲所發。諸業爲所潤果報爲所取。爲此業種從熏發後念念常與取果作用。取彼當果令成就故。良由此識發俱生惑潤無量世善惡業等令無息故文　記四云。初攝前不失義。此顯相續住持作用。其能發潤即愛取等。猶如水數數溉灌。過去無明所起業種令其生果。由此業種熏發之後念念常與取業作用。取彼當果令成熟故。今得愛水溉潤攝持轉前取用。成與果用與彼果力令生起故所以論言而能令作成果力用故文　抄云。而能令作等者。賢首云。此則引生令熟。次則引熟令得果。故二不同。故餘教云發業一發潤業數潤。今此同爾。此相續識具二種義。一自體得名相續即識。如前唱論識與法執相應不斷故。二從他得名。相續之識。如此唱論能令惑業苦不斷故文

私云。相續相有自體相續令他相續二義。自體相續者。法執令別恒流注故前釋也。令他相續者。今此業果相續義也。生死果報連續不斷即此識功能也。此識能發俱生煩惱潤過去分別起煩惱所發業令與取果之用令感當果也　問。發業潤生是第六識不共之德。而此識第六第七異義有之。若第七識者此義如何通之乎

答。第六識發潤之義法相一宗所判也。當宗不然。第七識亦緣外塵故發潤之義有之歟。私云。發業潤生皆是人執作業。而此相續識法執相應之識也。若爾者令他相續之中雖具發潤之德。非自體即直起發潤之功歟。至下可悉之。記❶第四云。問。此相續識體是末那法執所攝。何獨說其起惑潤業　答。然十一末那皆有此用。由彼相續居末那之後接事識之初。力用增强故文　而能令作成果之力用者。令業種相續之義也。非直生果報也。故抄三云。而能令作等者。賢首云。此則引生令熟。次則引熟令得果。故二不同。故餘教云。發業一發潤業數潤。今此同爾文

文中義云何等　疏四云。次感果成就義。此識又能發起俱生愛取等惑。潤已辨業與果力用。令現未世苦樂姸媸長短壽限形影無差故文　記四云。前說潤業此明潤果。由其所潤有支之內具業果故文

私云。上起發業煩惱令故業相續。此起潤生煩惱令果報生起也　問。發業潤生煩惱者。見修分別如何　答。疏第一云。分別發業俱生潤生文　大乘義章第六云。發業之中宗別不同。依如毘曇。修道煩惱親能發起身口二業。緣事起故。見道煩惱不能發起身口二業。迷理成故。○若依成實見諦煩惱具能發起善惡二業。修道煩惱一向不能起善。○次辨十使潤生差別。若依毘曇於三界中一切十使皆能潤生。若依成實唯愛能潤文　唯識論第八云。有義無明唯見所斷。要迷諦理能發行故。聖必不造後有業故。愛取二支唯修所斷。貪求當有而潤生故文　又云。雖諸煩惱皆能發潤而發業位無明力增○於潤業位愛力偏增文　此等釋中分別發業俱生潤生義分❷明也。俱舍唯識聊雖有異說。總而言之。其義無違。凡其煩惱障有發業潤生之用。其正發❸發業惑即分別煩惱。助發業惑亦通俱生也。其正潤生惑即俱生煩惱。助潤生惑亦通分別煩惱也　今論意。無明發業者非根本無明。異相品中執取計名煩惱也。此中亦有十煩惱礙爲

❶（第）一⊕　❷明＝別⊕　❸［發］一⊕

主故。總名無明也。其中計名爲發業煩
惱執取爲潤生煩惱也　問。今論潤業煩
惱者何惑乎　答。俱生煩惱也。潤業潤生
共是俱生惑也。此相續識雖通能起執取
計名今且約六染門但與俱生。仍云潤
業不言發業也
文。後義云❶何　疏四云。後妄慮遍緣義此
識不唯住持故業成就苦報。亦能發起新
新過失。謂於已經過去境界發忻樂心不忻
樂心。復能攀緣現在境界起貪愛心不貪愛
心。又能計度未來境界生❷進求心不進求
心。遍於三世妄增分別文　記四云。問。此
相續識體是末那法執所攝。等文如上引
私云。樂不樂之心者。疏釋意平聲讀之文
但依以上苦樂等報文。　入聲可讀之歟。
異釋論云已曾經事忽念憶念文　曾受之
苦樂之義順之歟　妄慮攀緣義者。據
末師等意指人執分別也。今謂上論云法
執分別恒流注故文　是則內心體性其如
此。妄慮攀緣義故能令執取計名等人執
相續不斷。仍非自體即人執。人執必依法
執而起。例如次下釋意識轉即此相續
識依諸凡夫取著轉深計❸名我我所也
文。如是此識連續生死等　疏四云。正顯此
識連持生死。此異熟既盡復生餘異熟皆此
識能名相續識文　唯識論第八云。云何有
情生死相續。頌曰。由諸業習氣二取習氣俱
前異熟既盡復生餘異熟文
私云。習氣者善惡業種子也。異熟者總別

果報也。此宗意如此業種皆依第八識也。
此論意相續識持之。但約實根本無明乃
至智相皆有連續生死之義。今且就顯相
云之也
文。唯心依轉等　疏四云。三界虛僞究本唯
眞心所作。六塵幻化推源亦眞心能現。就末
境從心起。不離於心故。分別境界即分
別自心。謂無有少法能取少法。唯由心動
虛妄迴轉。心若不生諸妄頓息文　記四云。
謂欲色無色總言一切。如是諸法悉皆虛僞
顯前末那無實體性。唯由本心隨無明熏
迴轉顯現。若離本心則無所現餘六塵境
故文　抄三云。此明總意。良以因緣和合道
理成辨諸法。無性義顯。不住義彰。故結和
合屬於心也。○由諸教云緣生故無性無
性故緣生。又因緣所生法我說即是空等。故
得同也文
私云。上文衆生依心意意識轉云云　是則
依本覺如來藏識故十一末那轉起見　仍
歸唯心之義意顯矣　問。本末二文配屬
何　答抄存二義。一義云釋論爲欲顯示
○心法亦不可得故。文總釋一段本文。若
爾。以下通餘妨也。其中初釋是故三界
虛僞等文。所以下釋以心生等文也。已上
就顯文作釋　云諸法唯心等四句就本
論密意述心亦不可得義也。　一義云。諸
文通釋本文。初釋是故三界等文。次所
以下釋本此義云何等文。次諸法唯心等
釋本心不見心等文。次若爾等釋本當知

已下文也。疏義云。論曰至無餘法故解
本初之四句。所以至不可得解本。此義
云何至法滅故。若爾至爲心量故徵釋
心無有。此一問答及三復次總顯論意
智者應思。取意今謂。三義中抄初義爲
勝歟　記意本釋必不配屬初總釋所以
下別釋。二初釋唯心義後復釋下明迴轉
義云云　三界虛僞者。惑欲色無色云三
界也。或云。已界佛界衆生界云四界也。
虛僞者。抄云。此心隨熏現似云虛。隱其
虛體作現實狀曰僞文
文。心不見心等　抄三云。又如夢中一切分
別即分別自心。由是唯心無外塵境。中邊
論偈曰。由依唯識故境無體義成。斯則以
心遣彼境也。次諸法唯心下釋心不見心
等。既塵無有識不自緣。是故無塵識不生
也。❹論偈下半曰。以塵無有故本識即不生
斯則以境遣彼心也文　又云。無相可得
者。或唯約心　或通心境皆空無相也文
藏疏云。身塵無相識不自緣。是故無塵識
不生也文
私云。當段大旨境必由心。心外無法能緣
所緣皆是心性。若心不見心之時。一切境
相隨而空也。以境空故心性亦無也。心境
俱空即是幻心作業也爲言　問。心自緣
心是大乘不共之義。故集量論唯識論等
盛明此義。而今論識不自緣者。恐似同小
乘刀不自割心不自緣義如何　答。元
曉起信別記救此難云。亦不可說即此見

❶何＝(等)細註(甲)　❷進＝追(甲)　❸[名]一(甲)　❹原本甲本傍註曰中邊論

分反見見分。非二用故。外向起故。故以刀指爲同法喩。集量論意。雖其見分不能自見。而有自證分用能證見分之體以用有異故向內起故。故以燈炎爲同法喩。由是義故不相違背。又復此經論中。爲顯實相故就非有義說無自見。集量論主爲立假名故依非無義說有自證。然假名不動實相。實相不壞假名。不壞不動有何相違文兩義共叶理致。而後義爲勝歟

文。當知世間一切境界等　抄三云。無明者根本也。妄心者業識也。以一切境界由此而成。卽現識等也。若無明未盡已還此識住持境界不息文

文。以心生則種種法生等　記四云。心若有時有差別法。心若無時無差別法。此則將後心生法生心滅法滅釋成此中唯心之義文

抄三云。此意由前以無明力不覺心動乃至能現一切境等。故言心生種種法生。斯則心境熏動故云生也。若無明滅諸識皆滅。故言心滅種種法滅。斯則心源淨故云滅也。文

私云。上來釋本文

文。若爾唯是心義等　疏四云。問。若說唯心不可得者。心既不有唯心寧立　答。緣生無性雖不可得。無性緣生豈成斷滅文　記四云。若爾下徵釋無亦名心。謂若心法不可得爾。唯心之義安得成耶。故此釋云此亦心故。不唯有得方曰唯心。此無有義眞唯心故。唯識法相尙應說言若時於所緣智都無所得。爾時住唯識離二取相故。況法性宗豈有得耶文

私云。若性實有無是有無俱非心。假名有無有無還心也。心性差別假名唯心幻化故非實有。假名無心也。卽是無心心量與心量無心二義濟時旨趣一致也

文。分流楞伽契經等　記四云。此同宋朝求那三藏所譯經本。上半頌云觀諸有爲法離攀緣故緣言無心者。心不見心無相可得故。之心量者。卽此無心是心分量故文　疏四云。無心之心爲心定量。此證無心亦唯心故文

私云。求那跋陀羅譯者。四卷本也

文。復次由心不可得等　疏四云。後三復次說深玄。第一復次論說心不可得。意說緣生無性故成大空。經說無心之心。意說無性緣生故成幻有文　記四云。復次下明迴轉相〇❶初由心迴轉成空幻。此中二句初論後經。由經與論相符契故。言大空者。大品經說。何等爲大空。東方東方相空。非常非滅故。何以故。性自爾。南西北方四維上下南西北方四維上下相空。非常非滅故。何以故。性自爾是名大空文

私云。心不可得句者。指本文心不見心無相可得句也。經無心之心量爲宗。是卽幻有義也。論心量之無心爲宗。是亦大空義也

文。復次由大空之義等　疏四云。第二復次由大空義諸法得成。法鼓經云。以有空義故一切法得成。由幻有故空理得顯文　記四云。二復次下。由心迴轉顯法理。初則依眞成妄〇次則依妄顯眞文

私云。初復次意幻有幻空分爲兩義。第二復次意二義歸一意全體不二也。仍初釋約並存二義。後釋歸理成一義也

文。復次由相觀故等　疏四云。第三復次相待無定。二既無二一亦無一。不成亦不成難思亦難❷思文　記四云。相字平呼。觀謂觀待文

私云。幻有幻無二義。由相待故實無有二義。二既無實。一亦不成。不成之相何處立之。拂迹入玄其意甚深矣

文。已說廣大末那等

私云。相續業用門及唯心迴轉何末那識所攝。至此處結此門也

文。本曰復次言意識者等

私云。相續識六七配屬古來異義也。疏記等意當段屬第六意識歟。抄約六七非異。今屬第六也（全下可悉之）　又義云。上末那轉中既說相續識。可知屬第七也。但今擧意識所依云卽此相續等歟。異譯論云。言意識者。謂一切凡夫依相續識取著轉深等文　疑云。若爾者下種種妄執論釋法執。豈非云相續卽意識轉乎　答。還以所依屬能依意識歟。前義爲勝也。今謂。第二卷立一種識總攝諸識之中立一意識。論自判摩訶衍論一分意識攝。仍此意識轉中可攝一切諸識也。爲

❶(二)十初㊥　❷思＝識㊥

顯此義先學相續識爲意識攝歟。智相
已上亦可攝此中也
文種種妄執隨事攀緣等　抄三云。本種種
妄執等者。問。准釋論解即唯法執。應在前
意。何屬意識人執品耶　答。前意後識二非
一異。今據非異故無違也。故上本云即相
續識文
私云。今隨事攀緣准下論釋唯是法執也。
應屬前意（第七末那）而今以此屬後意（第六意識）故
作此問也　答。意云六七非異故今屬意
識細分。即末那故云爾也
文三種凡夫等　抄三云。初人造諸業。次人
起我執後人起法執。是三差別也文
私云分別事識人執相應識故　三賢等凡
夫所行也
文。無根信聲等　疏四云。邪定凡夫無信善
根如盲聾故文　記四云。以彼未能生長
行法故曰無根。缺於大乘聞熏法眼故曰
盲聾文
文毛頭難角等　疏四云。不定凡夫信心輕
少喩若輕毛又如毛在地隨風飄轉又修
如毛頭成如麟角　又角猶競也。善惡心敵
黑白爲鬪。故談十信爲難角故文　記四
云。雖修十心進退無定　如毛在道隨風
飄故名曰毛頭。角猶立也　由其不定未立
位故說名難角　又角者競也與桷義同。創
發大心驚動魔衆與魔戰競極難進故文
抄三云毛頭難角者切韻云。角競也等。意言。
此位與彼威衆角其力能甚大難也。若准

鈔引是此覺字。即離覺察惑業故也文
文金剛不變等　疏四云。正定凡夫即三賢
位成就人空從喩彰名金剛不變文　記四
云。由三賢位生空自在分見法身德類金剛
堅固不壞無退變故文
文生起麁重門等
私云。本論取者轉深句。雖指次下計我我
所義轉深之意相續不斷義有之。故別爲
邪定也。一一配屬似有義門釋矣
文。緣諸境界及身分等　藏疏上云。惑體中
非直心外計境爲麁。亦復於身計我於
麁計所。或執即蘊或執離蘊等　種種妄此
顯計我之相。所依緣者。謂但攀倒境之事不
了正理故云隨事等也文　又云。初中言
即此相續等者明此生起識麁細雖殊同是
一識更無別體故。即指前第五識也。但前
就細分法執分別相應依止義門則說爲意。
此中約其能起見愛麁惑相應從前起門說
名意識　謂意之識故名意識也文　又云。
依諸凡❶夫。簡非聖人意識也。以前智識及
相續識通在二乘及地前等菩薩所起故。今
約凡顯其麁也。取著轉深以無對治故進
著妄境轉極麁現文
私云。緣自身身分等而計我體。緣一切
境界而計我所。我所者具云我所有。是
即我器我瓔珞我僮僕以爲其體也
文。眞法空智猶未現前等　記四云。此位菩
薩雖已修練法空方便。根本眞智猶未現
前故。起法執攀緣思慮文

私云。若據疏一義者。三賢初住已斷人
執。故偏起法執分別也。若據抄釋意者。
❷未雖末斷人執　且約寄惑顯位之意。
覺異相夢等也
文。一者所依微細名字等　記四云。此從所
依微細根意以立其名。意之識故名爲意
識文
私云。六七雖同名意。依主持業異也。第
七名意。意即識也。持業釋也。第六名意。
意之識依主釋也。是即法相家定判也。今
文同彼義也。若據麁細意識者。六七同
持業之義有之歟
文。此識依彼眼等等　記四云。此從所依麁
著色根以彰其號。謂依眼之識了別色故。
乃至依身之識了別觸故。本唯一識分離功
用各別。依根各別取境。分離即識。體持用
故分離之識。根境別故文
私云。意識雖體是一。隨根境別名分離
識也　問。意識與前五識其體別也。而
依五根前五識也。何以此釋分離名乎
答。八識體別之義相宗所立也。此論識實
體一也。仍一意識上分別六種功能也
論第二引經云。唯是一識能作七事文是
故約五根體別成分離義也　問。第六
意識與前五識體別乎　答。小乘體一也。
如六窓獼猴喩也。法相別體也。八識種子
各別生現行。故當論意體一義殊也。又一
乘止觀云。問曰。妄執五塵爲實者。爲是
五意識爲是第六意識也。答曰。大乘中不

❶夫＋（者）？　❷（末）—㊥

明五識與第六別也。但分別者悉名意識文又云。意識總能分別妄執六塵。五識但能得五塵不生分別妄執也文光記第十云。如眼識但能了青不了青名。意識了青亦了青名文 第六與前五作用不同。以此可知之也 問。若約用異。如何第六通依五根乎 答。獨頭唯依意根。五俱通依五根也

文。此識全緣事之境界等 記四云。此但隨境以立其名。此猶龜動未能眞證。但於事相而起分別文

私云。此識唯分別心外六塵。未緣內心之理體。故云爾也。大日疏云。但是三緣和合不能決定了知諸法文 問。攝論云。意識緣三世及非世文此中非世者無爲法也。若爾者。何云未以如理等乎 答。於眞理雖爲推知之境非證知之識歟。是卽此知非正知也 又義云。今約下轉妄緣起云爾也。若依上轉修得門亦可緣眞理也 問。第六意識唯緣法塵乎 答。有通別二境。一別緣第六法塵。本論云。種種法塵能起意識文是獨頭意識所緣也。二通緣六塵。法輪經云。第六意識分別六塵文是五俱意識所緣也。義忠云。六識通能了一切法。或能了別法文一乘止觀下云。問。以識妄分別時爲是意識總能分別六塵爲六識。各各自分別一塵也。五識見塵各與意識俱時。而起眼識見似色時。卽有一意識俱時分別

妄執也。餘識亦如是。是故意識總能分別妄執六塵。五識但能得五塵不生分別妄執也文 問。一相應中六識俱起乎 答。依宗不同也。小乘意不可俱起故。光記二云 夫以一相續中無二心轉故 問。何故六所依所緣而一相續中無六識俱轉 答。等無間緣唯有一故文依法相可許俱起也。唯識論第七云。是故八識一切有情心與末那二恒俱轉。若起第六卽三俱轉。餘隨緣合起。一至五卽四俱轉乃至八俱文又第八云。一身八識既容俱起如何。異類爲開導依爲許爲依應不俱起便同異部心不並生文 若依當論者。亦可許俱起也。論第二引經云。如是七識或一時轉。或前後轉文

文。見修二惑熏於本識等 疏四云 見卽分別。修謂俱生。由此二惑熏第八識。遂令麁分意識增長相續住故文 記四云。見卽分別。修卽俱生。俱生煩惱無❶始來虛妄熏習。內因力故恒與身俱不待邪教及邪分別任運而轉。故名俱生。分別煩惱內因力必具。亦由現在外緣力故非與身俱。要待邪敎及邪分別然後方起故名分別。由此二惑熏於本識。遂令變生分別事識。卽心所法助心王力❷增盛故文

私云。俱生當論執取相也。分別當論計名字相也。本識者第八識也。是則麁細意識俱以梨耶爲所依之義也 問。熏本識者。其義如何 答。此二妄執於本識令增分別氣力。還令意識與力增長也 又義云。今所依者指見愛煩惱也。今此意識以煩惱爲所依而轉故云爾也。擧本識者爲顯示煩惱所熏增其氣力也

文。顯示因緣殊勝等 疏四云。解立義分之一字。有因緣相有殊勝相。亦前法體具義相故文 抄三云。殊勝不可思議者。謂三人中對前二說也。故上銘此爲按量分。卽對三人按量勝劣故文

私云。此一段依抄及記者。上因緣子段也。因緣體上有殊勝義相故。疏存二義。一義大科也。解前立義分之中相一字也。一義同抄記也 問。殊勝者其義如何 答。抄出二義。彼釋云。依彼無明熏習本覺而作因緣起彼識故。而此因緣深細難明。故前二人莫可言思亦可。推尋所起識之因緣難窮了也文 初義意約能起本覺與無明釋不可思議也。後義約所起八識等釋不思識也。總而言之。因緣二法絞絡眞妄之體性不二冥契故云殊勝相也。大日經云。由本自性常空故緣起甚深難可見文 卽此義也。至下可悉之

文。從初正信等 抄三云。從初正信者。卽十信位。可以證下斷本無明亦通十信也❸下文略故但說三賢已上。賢能復略但說登地已去故知。且就增勝說也。次句三賢比觀觀察故。次下十聖現量親得故文記四云。從初正信卽十信位。發心觀察卽三賢位。若證法身得少分知卽是初地。乃至菩薩究竟

❶始十(時)㊥　❷(令)十增㊥　❸原本傍註曰次下文也

地卽餘諸地。此上諸位雖修因分未得果滿。尙有餘障故。於無明所起之識不能知盡文

私云。依無明熏習所起識者等者。無明爲能熏習諸戲論識俱合動相已下也爲所起。今此能起及所起三對六重因緣眞妄交徹深義非凡夫十信以前邪定二乘聲聞緣覺所知也爲言 又義云。所起識者可訓之。唯取能起無明非云所起識也 前義爲勝。唯取根本者何云因緣殊勝乎 問。二乘分斷異相品。何云非境界乎。又十信未斷惑。何云少分知乎 答。二乘遍斷人執不知法執。故人執亦不實斷。還攝邪定聚。十信雖未斷惑遙觀法性緣起除無知之執。是卽斷無明之義也。香象起信疏云。以彼二乘但覺四住不了無明故。此無明所起之識非其境也〇十信之初創發心時。卽觀本識自性緣起因果之體得成正信文 問。抄賢龍但說登地者。其意如何 答。指賢首約位。滅惑文及當論頓斷四住地之說。但諸師未許此義矣

文。執相應染等 抄三云。執相應染者。准下釋意。王所相應點汚淨行名相應染。總通一聚。執唯人我。但局身見。相應卽染持業釋也。執之相應染。卽是總從別法得名。亦可。以別揀通依主釋也。亦可。執是相應染。揀後不相應故〇下二准此。三不相應亦例此知。疏更一義。心境相應文 記四云。其初第一執相應染。剋性卽當二種異相。眷屬亦通業及果報。不稱業果應非所斷〇二不斷相應染。卽相續相〇三分別智相應染。卽是智相〇四現色不相應染。此後三種卽是三細文

私云。六染門者。除業果唯約煩惱體立此六種也 問。若爾者。九法中除末後起業果報可立七染。何限六染乎 答。相應不相應中各開上中下三相。爲顯此義故。合執取計名爲一種也 疏云。第一執相應染者。並呼執取計名歟。將局執取歟 答。有二義。一云。藏疏云。初執相應染者。是六麁中執取相及計名字相文 又記云。卽當二種異相文是通二種立名也。一義云。唯限執取。惠遠疏上云。執相應染者是執取相也云云大乘義章云。一法著我。謂取性心於根塵識妄立定性。此之性我。起信論中名執取相。又亦名爲執相應染文若依此義者。擧一示一歟

文。二者不斷相應染等 記四云。不斷相應染卽相續相。三賢折伏初地能斷文 大乘義章云。住此地時於眞如中澄心淸淨名淨心地文

文。三者分別智相應染等 藏疏云。七地已還有出入觀異。故於境界有微分別。然地地分除故漸離。八地已去無出入外緣境故。於七地盡此惑也文 記四云。三分別智相應染。卽是智相二地至十地得究竟離。七地菩薩於無相觀仍有加行方便功用。由無相觀時有出入。對後八地淳無相位故稱方便文

私云。第二地戒波羅蜜成就故云具戒地也。藏疏云。以二地三聚戒具故云具戒地文

文。四者現色不相應染等 記四云。八地菩薩色相國土隨心轉變得自在故。由斯自在所以現相不能爲礙文

文。五者能見心不相應染等 記四云。九地菩薩居法師位善知衆生心行稠林智見無礙。心自在能離轉相文

文。六者根本業不相應染等 記四云。等覺菩薩金剛心中離於麁惑。無垢地中一切全離。由見心性到無念故文

私云。菩薩地盡者。第十地因圓滿位也。藏疏云。十地終心金剛喩定文 得入如來地者。第十一地果圓滿位也。業相通因滿及果位所斷故也

文。不了一法界義者等 記四云。大力無明麁細體用俱是能成。微細之體唯佛頓斷。麁著之用因位漸除。三賢比觀。察無明諸染根本。摧伏其勢。令漸微劣。名爲學斷。八地已去分分漸離。至妙覺果一切頓盡 問。無明極細。云何能伏 答。智度論九十七說。破無明者不唯一種。有遮❶不起名破。有得諸法實相名破。又此無明種數甚多。有菩薩所破分。有佛所破分。有小菩薩所破分。有大菩薩所破❷分。由此應知。大力無明通諸麁細及與伏斷文 元曉疏云。不了已下第四明無明治斷。然無明住地有二種義。若

❶(令)十不㊥ ❷原本傍註曰已上智論文

論作得住地門者。初地已上能得漸斷。若就生得住地法門者。唯佛菩提智所能斷。今此論中不分生作。合說此二通名無明故。言入淨心地隨分得離乃至如來地能究竟離也文

私云。本文一段論釋不委細故消之畢

文。卽此文中故有五門等

私云。故字起盡今此五門非義科。文相分明故云爾也。餘門必不爾。如勝義顯宗生解門等者。以義立之。仍不云故有等也

文。一者分滿俱絕人等　記四云。初分滿俱絕人凡夫二乘因分果分未修證。故說名俱絕。凡夫癡深二乘慧劣故○二有分無滿人五十因位名之爲分。未證果故說無滿○三有滿無分人證窮極果。故名有滿。對前有分此名無分文

文。常無常門等　抄三云。言常無常門等者。決定常住對次文時。體性不變對次文處。如本論云從本已來是時自性清淨是處言無常常門等者。常恒無常對次文時。恒常變異對次文處。如本論云常恒是時不變是處　又常恒言亦通處也文　五教章中云。聖說眞如爲凝然者。此是隨緣成染淨時。恒作染淨而不失自體。是卽不異無常之常名不思議常。非謂不作諸法如情所謂之凝然也○是故經中不染而染者。明常作無常也染而不染者。明作無常時不失常也　問○何以故不就不異常之無常故。說眞如爲無常耶　答。敎中亦說此義。故○論云。自性淨心因無明風動成染心等。以此敎理故知。眞如不異常之無常故。隨緣隱體❶非有也文此眞如上不變隨緣二義也　又云。諸緣起無常之法。無自性方成緣起。是故不異常性而得無常。故經云。不生不滅是無常義。此卽不異於常成無常也。又以❷緣起卽是無性。非滅緣起方說無性。是卽不異無常之常也。故經云。色卽是空非色滅空。故文此緣起上二義也又云。此中二義與眞中二義相配可知。此卽眞俗❸相融二而無二文

私云。常段正釋殊勝之義。謂常者本覺之心也。無常者無明妄想也。然二法相應俱轉。不二冥契非一非異。上本論自性清淨心。因無明風動心與無明俱無形相文

更有甚深義趣留心可思之

文。自此已下更以二句等　記四云。自此下重釋上義。此卽義句不以文局。從後向前而爲次第。所謂心性常無念故名爲不變。此句釋上無常常句。以不達一法界故。心不相應忽然念起名爲無明。此句釋上常無常句文　抄三云。文相可見者。以所謂下一句釋上無常常門一句本中常恒不變。又以不達下一句釋上常無常門一句本中而有無明。此並義句非文句也文

私云。本文不達一法界者。指多一心也

問。常無常文云是心從本等者。既釋自相本覺爾者次下一法界亦可指彼心。何直舉所入乎　答。無明所迷之法總有三種。實知眞如法一也。爾者上下之文互示之歟　問。根本無明云心不相應之意如何　答。藏疏云。此顯根本無明最極微細未有能所王數差別卽心之惑故文

問。若爾與業識如何異乎　答。上文云。能動能起根本無明。隨動隨起卽是業識文意云。無明唯妄一念未有王數之別故。業識不爾。雖有心數等。其體最細難分別故。十一末那之中業識業相分之。其意易知之　問。若爾何三細同名不相應乎　答。微細相應之義雖有之。望三相應麁顯且名不相應。敎文無盡不可局執。勝鬘經云。世尊心不相應無始無明住地文　吉藏寶窟釋之云。則指妄想心體以爲無明。不別心外別有數法。共心相應故說爲不相應文　此等釋中皆以根本無明名不相應。本論之意亦同之也

文。發心爲初妙覺爲後等　記四云。發心爲初。卽信成就。十信唯伏故。此不預○信相應地。卽是三賢十種信心已成就故。地論十解已去總名信行菩薩。無著論中亦同。此說文　疏四云。始從十住初發心住至迴向終。離彼第一執相應染文　抄三云。賢首云。若二乘人至無學位見修煩惱究竟離也。信相應者十解已去。信根成就無有退失名信相應。故地論中地前總名信行地菩薩。無著論中亦同此說也。此菩薩得人空。見修煩惱不得現行。故云遠離。非約隨眠。以留惑故文

❶(是)＋非㊥　❷(諸)＋緣㊥　❸相＝雙㊥

文極喜地中根本隨相等　抄三云。斯則二智緣二諦境，斷二諦惑各別而談。餘文亦有相即而論。如破和合識相滅相續心相即根本智雙斷也。又如隨諸衆生所應得解皆能開示種種法義。即根本智亦緣俗也。理智既爾。量智應然。故清涼說性相二宗十重別中。第八能所斷證即離別中即二。二智各有二能。一能斷惑。二能證理耳文

私云。障智相配如下舉障示治門也。二智二障通別之義易知之　凡此段意根本無明賢學斷。十地分分斷之義成立之。故若爾。初地一位斷無明與斷相續相二斷之義如何。別徵之也　答意云。以二智斷本末二惑等也爲言如云初地二地已上同之。故云一切地亦復如是也

文。心品所謂本覺等　疏四云。心品即是本覺氣分義當心王。念法則屬不覺氣分義當心所。心念與力王所和合同念攀緣故曰相應。染淨性異覺闇殊。故云異耳文　抄三云所謂本覺隨染之心者。本覺通用望所成法非一非異。今據非異故。即所成之心王也。非取能成之眞心。故亦可。本覺隨染所成之妄心也文　記四云。體異故相應○如是二種各有別體。○互相與力故曰相應。二念法下相同故相應○❶能緣行相所緣境相二二同故名曰相應文

私云。本各別故者。指本覺及無明也。謂今相應不相應者。就支末六染立之。故指本覺無明云本也　問。今論意心王心所分別如何。答。心王者本覺通用。遍三六心了別識體也。自性清淨雖非染非淨而隨染熏能成三六心也。心所者無明一念所起種種妄想等也。即三六心位心相也。心動及能見能現妄取境界等細麁分別也。若依此義根本無明亦是心所所攝也。其自性癡心所也。其功能念心所等也

文。知相緣相合契同故等　記四云。初❷知相同心念不離和合會轉者。即是王所行相契同。謂心王所善不善等定相隨順。如是二法行相相似故名爲同。次緣相同所緣境界王所定同。謂心王緣色等時心所決定同緣色等故文

私云。俱舍等約所依所緣行相時事五義。平等名心王心所相應之義也。今二義之中知相同者當行相平等。緣相同者。當所緣平等也。擧此二義顯餘三義也

文。三種相同異故成同等　記四云。三種相同者。謂即三種相應染法知相緣相二皆同故。異故成同者。謂由王所體性各異。乃能成就知緣相同。若體無異對何說同。若同不同者反明上義。又可。此句別釋三種不相應染。○若依此說。則上云三種乃雙顯二三。即三相應三不相應也文

文。逆上順下等　疏四云。然無明本覺在王所上。逆推所依染淨不同名相違轉。知相緣相在王所下。順觀其境知緣共同名隨順轉文　抄三云。若爾何故等者。意云。若如是同知緣。爾何故彼經說相違轉耶。言逆上順下者。應即是彼上下二轉。今相應染違其上轉順其下轉故。云爾也文　記四云。何故彼經說相違轉。然彼爲顯三種麁染違於上轉功德妙位非是知緣二相相違文

私云。彼經所說上下二轉云相違隨順也。今不爾也爲言　疏義。尋根元云逆上。順支末云順下。抄義。彼經說二轉相應染違上轉順下轉也爲言　文點云。逆上順下❸文疏意也。逆上順下文抄義意也

文。不相應義相應相違等　抄三云。相應相違者。相違即是不同之義。謂此三句如次對前三句不同。如即心不覺翻前心念法異。常無別異翻前依染淨差別。下句准知。故云相違文　疏四云。問。三細之識依本覺發應爲心王。三細中相依無明起應名念法。既有王所必同知緣。以此義故合名相應。答。三細識相雖依染淨。以極微細王所不分相應難立○其相應者境風鼓水現海隱波○三細反此名不相應文　遠疏上云。若細尋者但無明地。是不相應業識以後是相應義皆是恒沙末故文

私云。業識已下相識和合尙有相應之義。然而行相微細心所難分故。三細之位總名不相應。於三細之中又相望重重。釋第一業相云心王念法不可分折。❹判第三現相云後能與所具足圓滿。如斯相對相應不應之義又重重可有之也。問。本論不同知相緣相故者。如何可訓之乎

答。不同知相緣相故云云意云。本覺即

❶(由)十能㊥　❷知=智㊥*　❸〔文〕—㊥　❹〔判〕—㊥

心之體成妄法。心王覺體與心所念體無別異故無同知緣也

文。立二礙別障用門等　記四云。六種染心名煩惱礙。照寂妙慧如理之智名根本智。麁細染心性多散動正能障彼寂靜性故。說名爲礙。○本末無明名爲智礙。通達俗諦如量之智能觀諸法自相共相。應根運用常寂❶故。是故說名自然業智。一切無明漠冥性故。正能障彼聰明性故。說名爲礙。今此但依本末相依而分二礙。謂所起染心不分麁細。一切皆屬煩惱礙攝。能起無明不分枝本。一切皆是智礙所攝。不同諸教依人法執引生二障而爲名故文　疏四云。問。根本無明唯上論說。通障三法理智一心。兼障二道本後二智。云何此說唯障後得世間業智。○又煩惱礙亦障法身。如上論說。智淨相破大無明獨力業相顯法身故。何以此說唯障根本無分別智。答。此中二礙說障二智。從偏增說實理互通文

文。此義云何下顯示共因緣等　記四云。此義下總示因緣。此則顯示能依染心所依無明。各對所障立礙名故文　遠疏下云。此義云何者。設問發起。以依染心者。是業識也。末中本故名之爲依。言能見能現妄取境界者。轉現智識。略無續識亦可。此是六識體故。所以不論。違平等性者。以染心者是分別心。眞心寂靜故正相返所以違者下顯違由。以一切法常靜無起相。此擧理相略無惑相。然此自解無明不覺妄者。是釋智障與法違故者。無明闇惑種智眞明故相返也。下釋共由不能得*知一切世間種種境界故者是擧所障。諸界根原故。故說二障也文　藏疏下云。重釋中先問云。既此無明動靜心體成於染心。則無明是細應障理智。染心是麁應障量智。答中先釋煩惱礙。言以依染心能見能現者。後三細染也。妄取境界者。通攝前三染心。以同依境起故。違平等性者。釋成礙義。○下釋智礙中。言以一切法常靜無❷無有起相者。擧無明所迷法性。無明不覺妄與法違者。正顯無明違前法性。○不能得乃至種種知者。以內迷眞理識外見塵故。於如量之境不能隨順種種知也文

私云。本文以依染心者業相也。九法中最初故爲所依也。能見者轉識也。能現者現識也。妄取境界者。總擧三相應染心也。同依境而起故藏疏意也　又義云。但擧智相也遠曉疏意也　違平等性故者。上妄心所迷如理智也。以一切法等者。此二句釋成次上平等性義也遠疏意也　又義云。自下標次下無明所迷一切境界也藏曉疏意也　無明不覺等者。釋智礙違如量智之所由也。妄與法違者。法者次下一切境界也。不能得等者。已下述無明違如量智也。抄意釋智礙所由也爲言　約三節判之。一以一切下明直示明暗相違。二無明不覺下示無明迷相也。三不能下明迷如幻相也

文。二障二礙復有何別等　疏四云。揀相教之權示性宗之實。所云二障卽是二執。智及相續當法執障。執取名字當人執障。性相兩宗共許斷除。若說二礙性相兩宗有斷不斷。性宗二礙歷位俱治。若法相宗根本無明智礙一種染煩惱礙三不相應說尙不及。道豈能斷。是故論云立二礙門據斷不斷文

記四云。有疑云。障礙二名以何爲異。故今釋云。立二障者一向依彼能治聖道斷除義說。由是立障皆就位說。謂信相應地離。淨心地離。乃至如來地離。立二礙者通于二義。謂斷不斷○良以諸教具含二義。謂生法次第對治次第。二障唯局後一。二礙亦通前義。由是障礙無相濫失。又法相宗說二障者。唯是妄法決定可斷。今法性宗建立二礙。妄卽眞故非定可斷故。障與礙各別建立文　抄三云。二障二礙等者。一云。二障一向因中所斷無至果故。今此二礙煩惱通因故云據斷。智礙唯果故云不斷。以因位中不斷體故。此約因中一是可斷一不斷故。兼就無明自體而說。若就共用亦通因斷故○一云。共煩惱礙一向說斷。共智惠礙一向不斷。何者上論頌曰。如是六無明剋體無差別。○下文云。然此中斷不捨無明以爲共斷等文

私云。當段釋文甚難解。故三師異義區也。疏意。二障門就末惑立之。二礙門本末合立之。斷非斷者據性相二宗淺深也爲言此師意。當段性相兩宗教相淺深所判云之歟。記意出二義。初義據障與礙字訓

❶〔故〕－㊥　❷〔無〕－㊥

成義也。二障二礙法數齊等也。後義性相二宗立教不同也。但異疏義也　抄師又存二義。初義一向就因位斷惑分濟云之。二障唯末惑也。二礙通本末也。後義末惑一向斷之。本惑一向不斷也爲言　若爾。何云斷不斷乎　答。據斷不斷可訓之歟。今謂。記二義中初義爲勝歟。元曉疏云。顯了門中名爲二障隱蜜門內名爲二礙文此意。淺略成義用障字。深奧立義用礙字也。謂俱舍論云。礙有二種。一障礙礙。二物礙礙。〇或復礙者是和合義文光記云。和合義、此和會還是物礙名。礙文障狹礙寬。仍名二障之時一向斷除其妄法。稱二礙之時或有斷義障礙故。或有不斷義物礙故。物礙之法但開之非斷之故也　問。二礙門爾也。二障門者指何論文乎　答。或義云。第二卷云。煩惱破障所知壞障文指此文也。或義云。當論雖無說處指瑜伽等說相。對今本論判相違也兩義共難思。豈指未論自釋對于本論乎　又指他論者。何直云二障二礙復有何別乎。今謂。指當段本文也。本論表煩惱礙智礙云。釋云能障眞如能障世間等結故。障與礙二名並擧之也。是故科名云擧障示治配當門文豈求他文乎　又新譯本論云。染心者是煩惱障。能障眞如根本智故。無明者是所知障。能障世間自然業智故文　私案義云。二障門智相已下建立之故一向斷也。二礙本末諸惑盡之故據斷不斷。謂枝末斷之根本不斷之。至佛果還同本覺不斷無明故。約始覺因位之情有立斷名。是容有假說也。約實證已至果位必同本覺而不可斷之故。二礙門中有斷枝末不斷根本二義云也❶

❷本云文保二年八月十三日申刻於高野山金光院抄之畢

嘉曆三年二月十四日東寺談義此卷讀了。於當寺談之已及兩度畢。愚身今年五十一重厄也再談雖期者也

❸曆應三年庚辰正月二十四日午克於東寺西院僧坊以先師自筆本書寫畢

執筆靜賢生四十八

❹權律師杲寶

❺康應元年己巳二月東寺傳法會內談之次披覽畢

賢寶生五十七❻

❶此下甲本有尾題釋論第四勘注第三八字　❷〔本云…也〕六十六字一⊕　❸（本云）+曆⊕　❹〔權律師杲寶〕五字一⊕　❺（本云）+康⊕　❻此下甲本奥書更曰嘉吉元年辛酉五月二十五日戌刻於東寺寶菩提院南軒書寫畢寶海生三十

❶釋論第五勸注第一

自此已下顯示生滅之相等　疏第四云。釋立義分是心生滅因緣相中相之一字。前辨因緣殊勝相者。意顯無明所熏諸識唯佛能了。示殊勝相。今云相者卽是遷流動轉生滅義相。卽當共相。與事本識作能相故。論言生滅之相差別。意在此焉文　鈔第三云。本生滅相者。據論本意入此門來但釋立義分生滅因緣相。其生滅二字正是門名。其因緣相但是顯彼生滅法上差別之義。故但得云生滅之因緣生滅之相。故但長分三段釋彼三種。前二已竟。今當第三文　又云。本云。相者卽義相也。大同百法四相是彼不相應行假法所收。八識是心實法攝耳

記第五云。此釋標立文云是心生滅因緣相中相字。生滅一門所依總體謂心生滅。能依別相謂因緣相。因緣詮示生滅所待。由此因緣方成生滅。其相卽表麁細差別。不同眞如一味絕待無相之相。今生滅法由觀待故而有差別。謂卽理智染淨因果等名爲相。然此本論於諸法中。但依六染顯其相者。謂舉中間影兼初後。本覺無明幷其業果初後本末定相隨故文

私云。自下文解立義分相字。三師意一致也。然定其相法體有異義。疏鈔名四相。記只名差別相也。疏鈔亦有異義。疏爲能相四相云云　是同毘曇有爲諸法之外別立能相四相也。鈔爲假法。是同大乘四相爲假法卽諸法而論其體也。記意不云四相只是生滅門心境等上種種差別立爲相也。直簡眞如無相故也。今且約六染辨其相。雖然可通五有爲四無爲等差別之相也。疏鈔意又約六染判之者。且約事本識相應不相應判四相品麁細也　問。今論意。違諸教所說生住異滅直名九法煩惱心。何此段順常途四相配立乎　答。建立多端不可一准。於四相煩惱心亦長時短時功德過患等無量四相有之。何必遮常途共相生滅四相乎。俱舍論釋四相云。法若有此應是有爲。與此相違是無爲法文　生滅一門法豈不存此四相共轉乎　問。大小乘四相廢立如何　答。小乘於四相有三種。一能相四相亦名四本相　諸法之外有別實體。令一切法生滅也。二所相四相。一切法上自相生滅是也。三隨相四相。謂四本相作用。還能令彼四本相生滅也。俱舍論云。諸行有爲由四本相本相有爲由四隨相文　光記云。於八於一功能別故文　意云。本相生相於自位住異滅三及隨相四幷一切有爲法八種施能生之功。如云生相住異滅亦爾也。故云於八也。隨相生相但於本相生一相施能生之功。隨相住相於本相住一相施能住之功。異滅亦爾也。故云於一也。所相法只被生滅于能相之法更無能起生滅之功也。俱舍論釋能相四相云。能起名生。能安名住。能衰名異。能壞名滅文　是諸法之外有別體也爲言　大乘意諸法卽體生滅是名四相。是色心法上分位差別無有別體。仍爲假法也。唯識論云。生表有法前非有住表有法暫有用異表有法非疑然滅表有法後是無文　今此本末二論意兼存大小兩義歟。於業轉等煩惱直立四相之稱似唯識之意。今又於六染之心別立生滅之相似俱舍能相四相也　尋云。三師義勝劣如何　答。疏義爲勝歟。鈔義稍善。記意違論歟。下引楞伽皆約❷四相判義。豈只云差別之相乎

❸疏四云因論生滅通該上下。麁有六種細分十異。今但顯麁內含❹其細。就義別明。勿疑相濫。一自相生滅。此有四種。一微細過患。二❺麁重過患。三無常功德。四常住功德。以斯四種各有生等四相法體。❻患德雖殊攝屬生滅功德自相得生滅名。生滅既爾住異亦然。二共❼相生滅此有二種。一麁重生滅。謂在事識三種相應染法之上。與相❽應故。二微細生滅。謂在本識三不相應染法之上。不相應故。三起盡❾滅。凡諸染法卽五有爲皆具生起及滅盡故。四隱顯生滅。凡諸❿淨卽四無爲皆具顯生及隱滅故。五始終生滅。以諸染法依因依緣從無始生。又諸染法因滅緣滅。須有終盡。雖同染法亦名生滅。但據始終義與前別。六本末生滅根本一心隱在生滅。爲善惡因受

❶原本首闕今依甲本補載之　❷已上原本斷闕　❸疏四乃至通八字原本虫損今依甲本補之　❹其細乃至勿七字原本虫損今依甲本補之　❺麁重過患三五字原本虫損今依甲本補之　❻患德雖殊四字原本虫損今依甲本補之　❼相生滅此四字原本虫損今依甲本補之　❽應故二字虫損今依甲本補之　❾（生）＋滅(甲)　❿淨＋（法）(甲)

苦樂。俱若生若滅如伎兒故。枝末九法謂
有爲無爲變生隱顯正是生滅義。善成故今
取共相明共相故文
私云。一部義門雖多攝在此六義。細分十
異者。自相及共相中各開子段故。此中自
相生滅所相法也。共相生滅能相體也。起
盡生滅五有爲法念念起滅也　問。彼自
相中微細生滅如何異乎　答。彼一念具
四相此存生滅前後相歟。隱顯者指四
無爲作用也。始終者約始終生滅義　問。
上麁重四相如何異乎　答。彼四相連續
相今只據初無後無義。本末者眞妄和合
生滅也
文。標釋俱成不相門等
私云。今此標釋有多義。一云。准次上因
緣釋。總標廣釋段云何已下釋。以上標也。
二准上眷屬無明標釋俱成門。一者已下
有標釋。謂一者麁一者細標也。與心已下
釋也。二義中先義爲善也
❶麁重生滅等　疏四云。麁重生滅雖是共
相然極麁顯與彼事識而共相應如大波濤
與水合故。共相顯故。微細生滅雖亦共相
然甚細隱與彼本識而不相應。如平流水
波相隱故。不相應故文　記五云。麁重等者
三相應染。心念各異執見增强故微細等者
三不相應心念未分過失猶隱故文
私云。疏意能相生滅與本末二識對望
論相應不應也。上第四卷所釋相應不相
應者。於所相法中本覺與無明王所相望

判之。今能所相望判之也。鈔意大同之。
但假實四相爲異也。記義麁細六染妄心
與本覺心王相對論應不應也。全同上
相應不相應義也。問。共相四相不相應行
法所攝。何於此中論應不應乎。答。法門
廢立區也。彼大小乘四相等名心不相應
行。行蘊中攝心所及不相應法。而心所與
心王相應。四相等與心王不相應故。名
不相應行法也。今謂不然。共相生滅與
色心法相應故云爾也。於共中微細能
所難分。且名不相應。而實相應之義有
之也。如上相應不相應釋也
謂末末故等　疏四云。分別事識對彼本識
名爲末末。三位本識對彼事識但名爲末
文　記五云。三相應染末中末故說名末末。而
與分別事識相應。智及不斷亦末耶俱。事識
體同隨界即得。二云何下微細。謂此即是根
本之末。故單言末與三位識而不相應文
私云。三細六麁皆末惑故。就末中分本
末也。疏意直就所相應識體分本末。記
釋能相應染心分本末也
一本分流楞伽契經等
私云。第一經四卷楞伽第一卷文也。第二
經十卷楞伽第二卷文也　問。三本楞伽
幷同本異譯歟。何於梵本有異乎　答。
准論所引者梵本是異歟
有二種生住滅等　疏四云。初經明二。流注
生等即細生滅。相生住滅即麁生滅。不言異
者經文略也〇中經明二相滅生住亦麁生

滅。相續滅等即細生滅文　記五云。相續流注
其義無別。但與初經前却不次文
私云。引此經文證相字是四相也。爾者
疏鈔義契論意歟。記意今稱麁細生住
滅而指三六妄心也（恐言）但違文意歟
問。四相三相開合如何　答。廢立隨宜
不定也。惠暉頌疏云。或說一相即無常
相。或說二相即生滅相。或說三相四相
可知文　今經約初中後說生住滅也
第一有細識等　記五云。三品細識如其次
第即業轉現。是前流注細生滅也。偏分別識
即三相應麁染法也。各別依根各別取境
如鏡對面即現其像。今三麁染亦復如是。
故論說爲分離面鏡。如是等法常恒流注及
與相俱。故皆說爲非離生滅文
私云。第一有者業識故最初有之故云爾
也。或又准次縛者煩惱名也。有著相故
中傳縛者。轉相居中位故轉業至此位
故云傳。自體即繫縛故云縛也。遠傳縛
者現識望業疎遠故云遠也。傳縛之義如
前也。非離生滅者。記意通麁細二品也。
如此妄想非離生滅故。但准下所引經
分離染因不離染因者。三品細相云非離
生滅歟。意簡次離面鏡也。謂麁品行相
麁顯生滅相與心分離故。細品微隱生滅
相與心難分離故。云非離生滅也
於契經中唯出名字等　法藏疏云。經中出
名不別顯相故。今論主約相應不相應義
顯其二種麁細之心生滅之相文　元曉別記

❶麁重乃至唯以九十九行原本闕今依甲本補載之

云。經中直出二名不別顯相故。今論主
顯其相也文
私云。此兩師同引分流二經釋今本論
也
分契不契等　記五云。契謂相應卽麁生滅。
不契謂卽不相應義。卽細生滅文
此中假人卽有三種等　記五云。不退凡夫
謂三賢內凡。以相似覺能正了知執相應
染異相夢境爲所斷故〇分清淨者謂卽十
地。初淨心地能正對治不斷相應。二地乃
至七地漸治智相❶麁染。八地現色九地能
見十地對治根本業中俱合麁分。滿清淨者
俱合動相通因果斷。等覺斷麁攝入十地。
妙覺斷細屬今果位。獨力唯細故全屬果
文　疏四云。今據六染如是指陳。若依二礙
復應說彼大無明念妙覺位中爲所治境文
私云。因果之人通名假釋者。爲簡外道實
我也。俱舍云。五蘊假者目之爲我文　諸
教皆云假人實法。卽此義也。又義云。假
人實法者常敎所談也。當論猶許人之本
有依之或云三身本有理故顯了。或云
者卽人故等。故但今云假人者。以對眞
如門實理且立假名也。論第一卷云。假
生滅假有顯眞如實無文　麁中之麁等者。
以六染大分爲二。業轉現三爲細智相
相續執取三爲麁。於此麁細中又各分
麁細。第六執取爲麁中之麁。第五第四爲
麁中細。第三第二及第一中俱合一分爲
細中之麁。第一之中俱合一分獨力全分

爲細中之細也。又或義云。後二相應初二
不相應。俱屬麁中之細。唯以業之一分
屬細中之麁也。本末二論及字起盡見爾
故云云　但前義爲善也　問。何故除十信
人乎　答。今對六染能治立之。十信非
斷惑位故除之也　若爾。何不擧二乘
人乎　答。可攝第一假人也。筆削記云。
其實亦是二乘境界。今取文便略而不言
文　又義云。二乘雖云斷人執只是伏滅
非實斷。仍此論一往云之。雖判位在三
賢而實攝邪定聚。是卽不知無明熏習
之義故今除之也。第四卷分滿俱絕人中
攝邪定及二乘卽此意也
文。獨力業相之全分等　鈔三云。獨力業相
之全分者。既言最細唯是佛境應云獨力
業相之一分。其麁一分已與所成麁和合相
十地斷故〇以是根本無明用故。然橫對
他但是其細。故唯第四。若自豎望前前者麁。
後後者細。故通諸位漸斷故也〇亦可。今
據據處說耳文
私云。獨力業相屬能所成抄疏兩義也。然
今此文約六染判治道之時。既出獨力
業相。是似屬所成。又云全分不云一
分此等釋文違鈔師義。故作種種通❷訪
釋也。但疏義爲勝歟。如上成矣　問。鈔會
通意何　答。出二義。初義意今此獨力無
明通用故。雖通因位所斷橫對四相品
等他總屬細中之細。仍云全分也。次釋
意全猶盡也。今約盡處故云全分也爲言

文。顯示麁細所依門等　記五云。通者同也。
謂前麁細二種生滅同以無明爲所依故。
由此無明能作不相應及本遍因故別謂各
別。二種生滅各具因緣故。謂三不相應染
卽不思議熏爲因。不思議變爲緣。三相應
染卽妄想熏習爲因種種境界爲緣。二二因
緣各不同故。此依次下所引經文作如是
說。若❸據本論顯相而言。不相應染但說依
因。相應染法唯說依緣。故名爲別文　又
云。本文中初顯前二種通所依義。次所謂下
顯其二種別所依義。謂由不覺爲因生不
相應染。境界爲緣生相應染。論從簡略各
明一法。次引楞伽皆具二種文
私云。本論與經文各據一義。然其旨趣
終是一致也　問。此中三六之心通依根
本無明者。麁細直依無明歟。將又三細
直依無明。六麁展轉依無明歟　答。上
記釋據初義學者義據後意。筆削記云。
如是雖卽次第而生。然推其根無明爲
本文　私云。二對六重因緣不同故兩義共
可有之。但推下無明熏習義有二種等
本文記義爲善歟
妄作境界義等
私云。是指現識中六塵境界也
不思議熏及不思議變等　疏四云。不思議
熏卽無明熏不思議變卽本覺變。或復反此。
又此熏變顯在無明隱通本覺。具熏
變故。現識因者與麁現識影細轉業文　又
云。種種塵者卽六塵境。妄想熏者卽現識熏。

❶麁＝應？　❷訪＝妨㊥　❸據本乃至依不三十行原本闕今依甲本補徵之

事識因者緣名因故文　記五云。其不思議熏之與變實通業轉擧麁兼細故。但說言是現識因。次種種塵及妄想熏具足能生三相應故。是事識因文

私云。疏釋熏變出三義之中第一義爲勝順。次論釋故也。後二義違論故。今此經文四卷楞伽第一卷文也。通別二依中但證別依不引證通依。通依其義易知故。例如具足無明起染易知遍證起淨也。問。今熏變因緣二義具之。何但云因乎。答。擧因顯緣也。種種塵者現識中六塵境也。是無明氣分故。望六識爲緣望六相爲因也。無始妄想熏者指現識。次下妄想現鏡識者是也。即爲六識作因爲六相作緣也

文。不離染因者等　疏四云。不離染因者。三不相應。可思議熏變唯佛能知。不思議熏變因位不了故。分離染因者。三種相應猛風爲緣現識爲因文　記五云。不離染因謂即三細不相應染。可思議等次下自釋。分離染因即三相應種種猛風即六塵境。能作疎緣。妄想謂即現[1]鏡識體。從無始來妄熏習故能爲親因。又六塵境能作親因起於事識。妄想即是見愛熏習。能爲疎緣增長事識文

私云。不離及分離者。不相應與相應義也。微細能所難分故云不離也。分離義反之。可思議不可思議者。次下釋云。就金剛還上之人故文　疏釋之云。金剛還者。因中凡聖皆叵思議。金剛上者果中大覺故可思議文　記五云。[2]等覺已前名金剛還。大覺果位名金剛上文　此意云。約因人云不可思議。約果人云可思議也。如熏變亦爾者。如熏名不思議。變亦可名[3]不思議也爲言

文。本覺對治次第門　鈔三云。如其次第漸對治故者。約義次第非據時分。若爾何不從麁向細斷耶。答曰。然上論云爲棟始覺悟次第故。今且說自細之麁。據實本來同時斷竟文　記五云。本覺治惑法爾力用從細至麁爲次第轉文　疏四云。先斷無明後斷滅相。本覺對治法如是故文

私云。本覺文相從細至麁明惑滅盡義故。約本覺對治判之也　問。何故當段必示本覺對治乎　答。三六生起必由無明而起故。若無明滅因緣隨滅故。還滅之法法爾如是。自然叶本覺治道故。約本覺示義也

文。不捨無明以爲其斷等　疏四云。此中斷義應善觀察。染淨本覺有智淨相。釋分二門。今正同彼。一不守自性隨緣門。二對治一切業障門。謂此本覺不守自性隨緣成染。不捨所成本末無明從細至麁。常照體空以爲其斷。不同上轉染淨始覺猶明除闇若火焚薪故。此指云非以斷除而爲斷故文

又云。若爾已下躡前徵斷。謂斷已下正出所以。斷煩惱心心即體也。良由覺照本末無明妄染心體。了本空無。如此名爲斷除不起。亦不違前不捨無明以爲其斷。但照體空相猶存故文　鈔三云。不捨等者。此中有二。一不捨名斷。二斷除名斷。礙亦二義。一體空理無。二體有理無。初即煩惱染本空故。多教說故。後即智礙。體本有故。此論說故○由此體有理無之義故說不捨名斷。由彼體空理無之義故說斷除爲斷。是故立二斷義異也。謂斷煩惱心者正釋。斷除不起故者遣疑。謂人疑云。勿同無明不捨名斷。故今遣云斷除不起故。大同相宗自性斷義。無明亦似緣縛斷義。廣見上文文　記五云。本始二覺治惑各異。本覺但爲內熏之因未遇助緣。勢力微力於諸煩惱雖未斷除然不放捨。後得始覺外緣相資遂能斷除○故今論說本覺斷惑不捨無明以爲其斷。二若爾下[4]轉釋。初問。本覺不捨無明云何成斷。次答。謂由隨染本覺亦待始覺明其斷義。令其染心不能[5]不起。然由本始互相資待。是故本覺斷義得成文

私云。疏意。本覺隨緣成本末無明云不捨無明也○而照體空故云以爲其斷也。若爾簡始覺斷道故云非以斷除等也。已下釋成斷義。煩惱心者。指上本末無明。照煩惱體空云斷除不起也。鈔意。照根本無明體有理無斷故。云非以斷除等也。若爾已下釋煩惱礙斷道也。意云。不斷智礙故斷義難成。而斷煩惱故斷義成也。仍謂斷煩惱心云也。斷除不起故者。通妨也。或疑云。煩惱礙何勿同無明不捨斷耶。今遣此疑云斷除不起也。意

[1] 鏡＝境㊥　[2] (辨)＋等㊥　[3] 不＋(可)㊥　[4] 轉釋乃至先已三十四行原本闕今依甲本補載之　[5] 不＝生？

云。根本無明體有理無故云不捨等也。記意本覺內熏之因熏無明故。云不捨無明以爲其斷也。未遇始覺解緣故云非以斷除而爲斷故也。若爾已下釋成本覺斷惑之義。謂本覺亦待始覺故。互資助不起惑。是故成斷義也爲言　今謂。三師義皆不叶論文歟。本覺了惑體淸淨故云不捨無明以爲其斷也。謂斷煩惱心等者。斷惑之心斷除不起也爲言　更有深義如別鈔矣

文。一者兩難閉開門等　疏四云。兩難閉開門又二。初惑互覺滅難。復二。初覺同惑滅難。○後覺應斷滅難。○後覺在惑存難文　記五云。兩難閉開門二。初妄斷眞何續二。初❶劍理。○二三六下申難二。初眞應隨妄滅。○二然若下許滅違相續。○二若言下眞續妄豈斷文　鈔三云。然若等者。科文已判。今復釋云。已上總彰難意。自下方正消文。次云本覺同滅無所有也。此通二意。若據科文但屬印前。先已難故。若依此解唯當後難。今正序故此二含在若心滅者矣。然則然前起後之意。然前說竟然後若等文

私云❷今本覺明智乃至即是初開文但述初難也。若依抄意者。然若已上總述兩難大意。已下釋成前意兼述後難也。二義之中疏記爲勝也。此中科文者。高麗國義天錄釋論有志福法悟守臻三師。各又有三卷科文見　今指鈔自造科文歟。疏鈔二師雖來此國守臻釋未渡此矣

文。自此已下作釋決疑等　記五云。本論答釋於中有三。一法說。二喻說。三合說。初中答曰。所言滅者唯心相滅非心體滅。則雙答前兩重疑難。前言滅者但是麁細染心相滅。非彼淸淨覺心體滅。猶如風止波澄。豈令水性亦滅。何得難言云何相續。又心自體雖則不滅。其諸染相眞智力故永滅不起。如水雖但風緣息故波永不起。何得難言非究竟滅。次如風下喻說。後無明下合說文

文。染淨相熏相生等　鈔三云。染淨相熏等者。此門意兼總別二義。總則通明上三章也。謂是心生滅因緣相其間各有熏生之義。皆以此文總顯示故。不爾寧在三章後哉。別則唯明生一切法也。謂生滅門初明論云。心生滅者依如來藏。乃至此識有二種義。能攝一切法生一切法。云何爲二。一者覺義。二者不覺義。此即總明。自所言覺義者至性染幻差別故。別釋攝一切法。謂舉覺不覺無法不攝故。自此已下別釋生一切法。謂四種熏習無法不生故　問。云何越彼因緣相耶　答。❸三章相續正明上立。餘殘未盡後復別明。❹後二已盡更不論矣。故第二論云。攝生熏習差別之相至彼別相決擇分中分明顯示斯之謂也文　記五云。此總釋上生滅因緣差別之相由熏習故得有如是總別法義相續不斷文　遠疏下云。自下第三明其眞妄熏習之義。此中有三。一者標熏法體。二者熏習義者以下略釋熏義。三者云何熏習起染以下廣顯熏相文

私云。記義同鈔總釋意也。鈔別義意釋上生一切法❺句釋總別者。生滅云總因緣相云別也。彼上釋云。所依總體謂心王滅能依別相謂因緣相文　是與鈔釋總別異也

文。一者總標綱要門等　法藏疏云。唯眞不生但妄不成。眞妄和合方有緣起文　大乘義章云。染淨諸法眞妄共起。單眞不生唯妄不成文　嘉祥釋云。眞妄和合方起染淨文

私案云。當段並釋上攝生一切法義歟。論第二云。攝生熏習差別之相至彼別相決擇分中分明顯示文　此意指當段云別相決擇分歟。攝生即熏習上二義也。和合相熏之位非一即生義也。非異即攝義故

文。第一門中自有六意等　鈔三云。自有六意等者。初一妙有。次二眞空。第二名空。第三相空。第四空有無礙。第五揀外道。第六揀權小。如護法說能所各具四種義故方立熏習。餘法皆非。今此亦爾。能所各具六種義方立熏習。餘亦皆非。唯次結中具無並義非但六耳文

私云。六義配屬一往可然歟。護法能所四義者。唯識論於能熏所熏各出四義。所熏四義者。一堅住性。二無記性。三可熏性。四與能熏共和合性也。能熏四義者。一有生滅。二有勝用。三有增減。四與所熏和合而轉也。彼第八識爲所熏。七轉識幷心所等爲能熏能所體別故。四義隨異也。此論不爾。五有爲四無爲等一切互爲能所。

❶劍＝叙？　❷原本甲本傍註曰若疏記意　❸原本傍註曰生滅因緣相三段也　❹原本甲本傍註曰因緣相段　❺句＋（也記）㊥

能所義不定故。六義互具不增減也。相待相成等者。疏云。似有者假有之義文記云。一切諸法爲果則相待。在因則相成文本無性等者。疏云。染淨之法本無言詮接誘衆生權宜施設文記云。諸法❶本滅本絕詮緣。所有名字皆非實故文　相待相成顯空等者。疏云。染淨相待無自體性文記云。相待卽寂以爲其空文　由相觀者。觀觀待也。自然處空等者。疏云。染淨諸法自然非有故無礙矣。文點云。非有非有○非礙非礙云云　記釋意。一切諸法非有非有故自然作空非礙。非礙故常作無障礙義故可訓之歟。但疏義爲勝。非作非造等者。疏云。染淨諸法有佛無佛相熏相生。自然不斷法性爾故文　記云。謂一切法法爾熏生非假緣力施設方有。卽表法性不由造作自然熏生。不同外道說有神我空性微塵爲因造作一切法。故文　不守自性等者。疏云。染淨諸法不守自性。緣起無住。總持義故。記云。謂一法界具二自在。與一切法作大緣起。總持不失故云無住文　私云。已上六義總爲三義。一有義卽初二也。是明有而非有義也。二空義卽第三四也。是明空而非空義也　三中義卽第五六也。是明法爾而隨緣義也　三諦各有二義故開爲六意也。記釋意。初三假觀。其中初緣集但有義。次隨宜施設義。後相觀無體義也。第四卽空觀。第五六卽中道觀。其中第五雙遮中道。第六雙照中道也

文。立名略示門等　疏四云。一眞卽是淨法。眞如本覺藏智理性無差唯舉一眞通收四種無爲法故。　三妄卽是染因無明。妄心業識妄境六塵。　性染多差故指三妄雖陳三種收五有爲文　記五云。本覺藏智。則與眞如同名表示。本始相待非定異故。○雖舉一名具攝一切無漏法故。離脫體相者。謂根本無明及恒沙上枝末無明與法界相離皆可解脫文

私云。淨法表一味以一眞盡之一切也。染法差別性故立三妄也

文。今此文中舉一後有等　疏四云。舉一後有幷兼中有者。謂三妄中後二妄染於三細中舉初及後兼有轉相。以諸染法無不皆具熏習事故文　記五云。舉一後有幷兼中有者。會釋本論列名釋略。論言業識舉第一有細識。其境界者舉最後有。卽遠轉縛。但舉初後影中縛故云兼中有。又於此中但明根本幷具細染影取六麁。論不說者義可知故文　鈔三云。後有幷兼中有者。謂下四法各開二種。唯除境界仍舊不兼。但就一體義分二熏。餘之三種各兼其二。業識中兼事識無明中兼枝末。眞如中兼妄心此則正體有四而義有八。　謂隨一中分二義故。而所兼中體義合四。謂餘二各一妄心開二。以意識熏及意熏習故成四也。一切染法者。而眞如中所兼妄心亦名染故文

私云。疏意舉一後有幷兼中有一可訓之歟。今一眞三妄中後二妄三細也。一

而舉初後業現以兼中間轉相也爲言　依記意可讀舉一後有幷兼中有也。通名有煩惱亦名有故。總意同疏義也。鈔意。舉一後有幷兼中有可訓之。今此文中者指此略說分也。後者指下廣說分。下文又舉一眞三妄之中各開所屬之法。所謂眞如中開妄心熏習妄心熏習者染淨始覺。此中有意意識二種熏習。無明熏習中亦開支末業識事識　業識中亦開事識仍能兼體有四。所兼體亦有四。故成八種。今但各舉初一。後文有兼中有眷屬也爲言　鈔唯除境界等者。下文境界亦雖出二義體一義殊非別體。故除之不云幷兼也爲言　餘二者。除境界餘無明業識各一所兼有之。眞如所兼妄心中有意意識兩種故。幷前二成四種所兼也。是故能兼所兼合論有八種也　問。若依此義能熏關轉識乎　答。眞如所熏妄心中有十一末那故亦含轉識也　又問下境界分如實與如有二用。何云不兼乎　答雖分二德而非別體故不云兼也　又問。下眞如中有法身應化二熏。何不開之乎　答。委細分別之亦可云開之。但眞如一味故不云之而已。私云。下文釋無明熏習云唯舉初後中間不顯文　彼初者業識也。後者事識也。今亦准彼業現云一後歟。爾者疏記釋叶文也

文。通釋熏習門等

私云。通釋者有二義。一云以一文通釋

❶本＝寂

染淨二熏故。二云通者總通義。對下散說門是總釋故　問。此門中何不立法說門乎　答。法說之意上總標及立名二門有之故。今重不云之也

文。班多伽耶等　聖法記云。班多伽耶娑叉提郞反云鬼集林。愈末那提反云怖香。梵檀只多那林反云聖●君山林。陀摩鍵多反仙香　記五云。梵云班多伽耶沙叉提郞。此云鬼集。愈末那提（❶字普惠）此云怖香。薄福鬼神所集林藪。多諸❷鄙怖畏❸之香。梵檀枳多那此云仙居。陀摩鍵多此云仙香。諸仙梵志棲隱林藪。常有上妙芬馥可意好香文　又云。世間衣服本無香氣。如有❹人至仙居林。衣染好香。如有一人至鬼集林。❺疏惹惡香。或但一人至二林中。則帶美惡異類氣分文

私云。檀僊只者疏祇字也。記枳字也。枳字有幾志二音。只但有志音。爾者疏祇字謬歟

文。勝義道理亦復如是等　記五云。眞如自性清淨明白本無漠冥垢黑之相。亦無增愛染汚之相。由彼無明而熏習故則有垢黑染汚之相。斯則體性實淨。假說染相。如入鬼林衣成穢氣。本上無明自性黑暗本無覺智聰明之用。亦無悲願清白之用。由彼本覺而熏習故則有聰明清白之用。斯則體性實染假說淨用。如入仙林衣有芬香文　鈔三云。實無於染者。即不變也。則有染相者即隨緣也。實無淨業者。即違他順自也。則有淨用者。即違自順他也。況具上六義故。又云。皆是幻化故不同權教定相之法不可。更變染淨互成。今無定性假名染淨。隨緣轉變更無礙耳文

私云。喩一向無記云云　法一向明白一向闇黑云云　是則法唯善唯惡也。喩非善非惡。忽似法喩不齊。會之有二義。一云。喩取少分非一切同也。是即別人各至林中。疏本無香氣由緣有香氣。本香氣之位各各守自性不變之法也。由緣有香氣之位各各隨緣不守自性之法也。記出二義。其初義意也。疏鈔義亦同之也。一云。一向無記即一心法也。而有香氣即染淨二法也。一人至二林隨緣帶香氣之意也。即疏記各後義也。又筆削記云。若望法合則有二說。一者以衣喩一心香喩染淨。二者以衣本無香而熏之有香。通喩染淨熏習之義。後意爲正略鈔　此中二義。初義同記後義。次義同記初義及以疏鈔義也。此二義中鈔義爲正歟。唐本上喩文云。亦無芬香亦無鄙香。一向無氣云云　此義順鈔義歟　問。譬說中一向與法說中兩倚一向同異如何　答。或義云異也。譬說一向無記義雙簡好惡二香也。此中一向唯善唯惡也。私云。三箇一向是同也　一向者總相義也。譬中一向其意易知之。法中一向者。非明白之明白故云一向。非黑闇之黑闇故云一向。明闇共離相待邊局故云一向也。例如權教二諦邊局故。故二諦外有中道。實教三諦不思議故。二諦即中道也。今亦爾也。譬近情故善惡外有無記。法離情故善惡外無無記也　問。眞如是唯是唯常法。何云受熏乎。攝大乘論云。要具四義方得受熏。故言常法不能受熏文　又慈恩釋云。且如善性非直唯違不善亦自違善。定而無記性不違善惡文　此等釋意常法不受熏其理必然。今論何云受熏乎。撲揚釋破當論云。馬鳴菩薩亦言眞如受熏持種恐譯誤文　如何。答。眞如凝然隨緣權實二教差別。元曉起信疏云。❻彼論且約可思議熏故。說常法不受熏也。此論明其不思議熏故。說無明熏眞如眞如熏無明。所顯不同。故不相違。鈔釋云。不同權教定相之法等文　但智周釋者。淸涼破此義云。此唯識實性亦即是眞如定言不變過歸後說文　攝論四義等。皆是符一宗之義。非通途之說也。❼

文。則有染相等　藏疏云。言熏故有染相者。顯眞無相隨熏現相。又顯妄法無體但云相。又當相自無返流之用故。云相不云用也。有淨用者。○由此本覺內熏不覺令成厭求。返流順眞故云用也文　同筆削記云。然此染淨二法各不無相用。且迷眞起惑造業豈非染用。知淨相法出離鏡大智慧光明義等豈非淨相。今此文中意在影略。故各擧一義。疏文釋且一往耳文

文。分剖散說門

私云。於此一門有二義。一云。唯對第一

❶若＝居？　❷鄙＋(穢)㊥　❸之＝惡㊥　❹(一)＋人㊥　❺疏＝衣㊥　❻原本甲本傍註曰唯識云　❼原本裏書曰唯識論第九云。四勝義勝義。謂一眞法界。此中勝義依最後說。是最勝道所行義故。爲過〔過＝簡？〕前三故作是說。此諸法勝義。亦即是眞如文　道理勝義諦事章釋名段云。道理勝義者。知斷證修因果差別名爲道理無漏智境過前二俗名爲勝義文

總標門。一云。通對前三門。三門皆總釋。或云。第二已下三門並釋總標門。所謂略示門釋有四種法句。通釋門釋熏習義句。分剖門釋染法淨法已下諸句。仍第二已下門皆釋總標門也。或❶學者作四句云。唯標非散謂第一門。唯散非標謂第四門。亦標亦散謂第二三。非標非散謂第五門云云　香象疏以今本文科四段。謂合第三四云廣釋染淨熏習義。於此中分總別子段矣。元曉疏同今論分五門。一舉數總標。二依數別名。三總名熏習義。四別顯熏習。五明盡不盡義云云

文。三者發起問答決疑門等　鈔三云。問。此後二門皆屬第二淨品相熏。何得兩爲大文科耶。答。前之❷二則是正釋。後之二門則是通難。染品無妨唯會淨難。若爾應大分二。初正釋後通妨。答曰。爲避文繁但長分耳文

私云。依此釋意者。先分正釋通妨二段。二段中各開二門。今爲遮文繁且略之也爲言　學者義云。此問答決疑門唯自品門所屬。次舉緣門亦決疑門所屬故。疏釋云此就因緣復決前疑文　今謂。此等義皆似忘釋論科分。凡論意黑白相熏二段畢。總又問答眞妄熏生之義。兼述佛家因緣實義。並是大文非必子段歟

文。因緣各示等　鈔三云。因緣各示者。問下論但說差平二緣並不言因故。彼科云緣相散示生解門。云何此中而言因耶。答。夫因緣者而有通別。別則因親緣疎。通則不分親疎。今則是通。下則是別。故無所違。各者❸別。即別開說差平二故文

私云。今因者屬緣之詞。如四緣之中立因緣緣也。又❹學者義云。下文立門中。總標門因緣法體俱顯之。散示門亦顯可因緣俱有義。題因緣各示也。既云。因緣必可親因疎緣。但今論文不說之舉緣示因而已

文。相熏相生等　記五云。此問染法熏生行相。作能熏時名爲相熏。能熏所熏同起於果名爲相生文

文。從淨妙藏等　記五云。淨妙藏者。即是眞如本覺自性。乃至麁熏謂即業果。由此染法熏習力故離覺合塵背本向末。生死過患展轉深重難出離故文

文。至部實主等　鈔三云。至部實主者。此通法喩。至者極也。部者類也。實者眞也。主者依也。猶如虛空至極眞實作彼部類萬物之主。法準易知。又千山木部是都字。都者總也。此文更直眞如虛空總中之總故文　記五云。謂此眞如能爲諸法至極總部眞實主宰。由此能於障礙染❺法淨法爲通所依。如虛空界無有隔礙。即歸總眞德成立幻❻法文

私云。虛空界至極眞實爲部類萬物之主義也。若依都字虛空界與諸法爲至極總統之主義也。此一句唯舉喩德也。❼或義通法喩云云　障礙無障礙者。如次染淨二法也

文。以依眞如法故等　記五云。欲辨無明熏生行相先明所依。由依眞如方得建立。妄攬眞成無別妄故文

私云。眞如法故者。此文有三意。若依今釋者。眞如即法也。若准下妄心熏習文及上根本無明住地門釋者。眞如與法也。法者一心法故。若准下本因果釋者。如次眞智如實一法界三種故　問。何但舉眞如乎　答。舉眞如一法攝三法歟　問。此中無明通下境界妄心等歟。將唯舉根本無明熏義乎　答。有二義。一云。今文通三熏總說也。仍無明可通本末也。例如淨熏之中眞如爲能熏。本末諸惑爲所熏也。一云。下三重熏習中先付無明作釋。是即舉勝爲論也。二義中先義順當論。後義叶藏曉二師義矣

文則有妄心等　記五云。無明即是能熏之因。眞如即是所熏之處。二法和合生起妄心。謂即業識及與事識爲所辨果。於境不明名不了相。令智轉昏名暗鈍用。○喩中愛父則日無明。男女以喩種種妄心文　疏四云而此無明依眞立已。展自力勢還熏眞如。增加暗用流成業識。如父生子。法可詳之文

私云。記意妄心之言通事識。見疏義但限業識。二義之中後義爲善歟

文。平等如理等

私云。是釋本眞如法三字。以爲眞如及一心也

❶原本甲本傍註曰祖璣　❷二十(門)(甲)　❸別十(也)(甲)　❹原本甲本傍註曰祖璣　❺法十(無礙)(甲)　❻法十(故)(甲)　❼或=惑(甲)*

文。生死之海更深等　鈔三云。生死之海更深者。此則變易。賢首云、三細梨耶是變易體。具受一切苦報者。此卽分段。賢首云。分別事識爲分段體文　疏四云。迷本一心轉識*或生。現相境起生死海深圓寂岸遠。上第一重已明變易生死過患。下第二重正顯分段生死過患文

私云。依抄意。生死之海者變易生死也。如是境界已下分段生死也。記意亦同之。疏意、第一重者指上變易。第二重者示下分段。義勢分齊同鈔意也。此識樂著等者。或義云。指現識云此識也。境界熏本識令起七轉也。今謂、此識者指第七末那。末那緣六塵造業感果也

文。四毒之賊等　疏四云。四毒之賊者。卽生老病死。或地水火風。或生住異滅。或貪嗔癡慢。言念著者。念卽❶法初二麁也。著卽人執中二麁也。後二如名六麁具矣文　鈔三云。四毒等者。涅槃經說。四毒蛇同一篋如四大同一身。釋本身言則以上句釋本心字。又云貪欲嗔恚愚癡憍慢亦名四毒。釋本心也却以上句釋本身也文　記五云。念卽法執初二麁❷細。著卽人執中二麁相。如賊浪也。後二如名如輪環也。文雖似說四麁展轉造業受報義實通貫文

私云。四毒有❸多義。疏鈔如文。記六麁之中初四麁云也。正理論云。老病死等。災橫差別隱積之伏故名爲蘊。此說有爲有*多過違隱伏。其中過緣便起如賊隱山

文　依此釋四句云四毒歟

文已說總問總答等

私云。今此結前生後二門如次略說廣說也。依之藏疏云。染中亦二。前略後廣文　曉疏云。答中有略明廣顯文　又義云。必非一法廣略歟。上門明三妄展轉相生之義。下門示三妄熏習差別。仍兩門意別也。故遠疏云。一就前四明其熏習相生次第。二者別明熏習所起不同文　但二義中初義爲善也。記釋亦同初義。次下引之

文初以爲後等　記五云。次第從後向前逆次而釋。卽表諸法本來同時。是故麁細無定前後文　疏四云。以初無明爲後。翻後境界爲初。仍隨一中各開二故文　香象起信疏下云。自下廣釋卽明前三種。從向前次第說也文

私云。是望彼顯宗門作此釋也。前門無明妄心境界次第列之。今門境界妄心無明次第釋之。逆次作釋故初以爲後。後以爲初云也

文。如實熏習之力等　疏四云。以此妄境熏習力故。增法執念多執實故不達虛幻。又此妄境熏習力故長人執著。計我有故不知過患。因境牽心恒沙障起。增長互通。念取別因。取猶著也文　記五云。境風爲能熏之因。藏海爲所熏之處。人法二執是所辨果。今此但明所辨之果。其所熏處前已說故文　鈔三云。如實熏習力等者。如者似也。實者眞也。意以第八虛境如似眞實。第六不了妄計爲法。焰水虛乾如似實❹濕。如有者。意言。八境無有主宰似有主宰。第六不了妄計爲人。焰水本無濟舟之用似有彼用。準此二熏唯於現識所現境上義分細麁說有二也。六八識境麁細亦爾。八如目明親空明淨。六如目闇見空昏闇。然明闇異空體非二。雖細麁殊境體是一。非同始教質影雙存。今此卽是唯影無質之句也。前後准悉文　又云。增長取熏習故者。問。云何不起後之二耶　答。別記云。後二是業果非所論也。若爾何故上文境界緣故生六相耶。釋云。前據通論此約別剋　以此後二是妄心之作用。非親從境生也文

私云。今境界者現識中所緣境界。智識已下人法二執此境爲因而起故云爾也。鈔釋二執同六識相應見依香象疏意歟。又依當論意者。智相相續第七識相應惑品義有之。若爾者今如實熏習力者。第七識相應惑歟。過於恒沙上煩惱者。智相相續執取計名也。若熏力兼上下者。業轉現及起業果報亦可攝之也

文。中重云何等　鈔三云。中重云何等者。根本不覺名上。見愛枝末名下。能熏雖一業識爲體而具二種力用義故。如前文示通作用云。於其上下皆與力故。科當妄心熏無明故。又初卽下上因緣。後卽末遍因緣文　又云。變易細苦者。別記引❺經云。無明住地緣。無漏業因。得變易報。此之謂也　問。論云業識經說無漏。文如水火義同云何

❶法＋（執）(甲)　❷細＝相(甲)　❸多＝麁(甲)*　❹濕＝涅(甲)　❺原本甲本傍註曰勝鬘經也

答。但是一體而具二義。一就所依染分謂之業識。如淨熏染始覺淨智依彼末那名爲意熏是也（經云作因惑又名虛妄行）二就能帶淨分謂之無漏。如證發心根後之智帶彼業識名爲覺心是也。良以。無始至登十地眞妄和合染淨交徹。如金雜鑛隨應立名耳。又賢首云。以此業識能資熏住地無明迷於無相能起轉相現相等相續。令彼三乘人雖出三界離事識分段麁苦猶受梨耶變易行苦。然此細苦無始來有。但爲簡細異麁故。約已離麁苦時相顯處說（上釋上節下釋下節）以事識能資熏起時。無明起見愛麁惑發動身口造種種業受凡夫分段苦故。釋曰。但以事識正熏無明與釋小異。餘全同矣文

疏四云。業識妄心有二熏習。一有上熏力。以彼無明在業識上。而此業識還熏無明如子養父。轉熏本覺增長勢力。於中含具因緣二惑。一生緣惑無明有。❶發業用二生因惑本覺有。❷虛妄行。由此因緣俱合細分立定壽限成變易果。從無始際至究竟位變易行苦微細隨滅。此中卽具有有無有。然此變易無始本具。今從顯說三乘聖人而能受細變易苦故。二有下熏力。以彼轉現分別事識在業識下。令此偏說業識熏習分別事識起惑造業能令未得出離凡夫招分段苦無休息故。此分段苦遠因業識近因事識。然正依附現識上立有壽分限名分段苦文 記五云。今此業識上下二熏俱望無明爲所熏處。由此熏習因緣力故。上熏成轉現細苦所依。下熏成事識麁苦所依。如植種於地處雖是一作用別故果報有異。所謂下向生根上向結子。業識二熏義亦如是。此就顯相分共二苦所依各別。其實二苦通依本末一切染法。若不爾者。分段豈無識等五支變易豈不通法執耶文 又云。然此細苦法爾本具。分段未滅苦相增盛映奪❸細而不覺故。今但說已離分段三乘聖人能受細苦非於凡位不受此苦但極微細不能覺了文

私云。上下二熏義末師意不同。鈔義無明爲上熏。智識已下爲下熏。轉現二相屬下熏歟。業❹識安中間而論上下故。疏意亦唯無明爲上轉識已下爲下也記意三細爲上六麁爲下。皆是能熏也。無明爲所熏不攝上下也 問。智相相續法執惑也。法執微細無發業潤生之用。唯識論云。然所知障無能發業潤生之用文 而今下熏力中攝法執以爲分段所依如何

答。相續相有❺令他相續功能故屬分段。非直發其用也。 若約當體可屬變易也。智相❻又准之。筆削記云。此則智識熏枝末現行無明令起相續識。執取計名造業受報共成事識。便六道衆生受分段麁苦文 又義云。二障通爲二種生死所依。法執亦爲分段依。仍記云。若不爾者分段豈無識等五支文 是卽大乘之意。第八識爲苦果總報故。 分段中胎內五位（卽十二因緣中識等五支也） 第八識業相位也。雖法執細惑兼爲分段依也。又彼變易豈不通法執乎者。未得其意可云人執歟。藏疏意。境界雙標內外境。妄心雙具業識事識無明含根本枝末也。上略說各舉一示一見今論不爾。上下皆只一箇二法也。但下一法作二用也

一三賢菩薩二種生死攝屬事

勝鬘經云。不思議變易死者。謂阿羅漢辟支佛大力菩薩意生身文 又云。又如取緣有漏業因而生三有。如是無明住地緣無漏業因生阿羅漢辟支佛大力菩薩三種意生身此三地彼三種意生身及無漏業生文 勝鬘義記（淨影）云。此三地者。謂此地前羅漢辟支大力菩薩三乘地也。彼三種者。謂地上三種生也文 又云。問曰。地前大力菩薩涅槃經中說爲凡夫具煩惱性。勝鬘何故說變易。釋言。涅槃對初地❼上出世聖人名爲凡夫。未斷地上二障之惑名具煩惱。若對聲聞辟支佛等此是大聖二障淸淨。何故不得說爲變易文 鈔二云。義分齊云。梁攝論中。十信名凡夫菩薩十解名聖人菩薩文 筆削記云。若直往菩薩。約終教說在地前時卽受變易文

私云。以上文意。三賢菩薩受變易。❽此論釋三賢位云。而微細苦相應亦非業繫苦故。而今釋分段云。能受凡夫業繫苦故文 仍今一切凡夫者。指十信人也。三乘聖人卽三賢位故。論第三釋二乘云位在三賢故。二乘及大力菩薩卽三賢位人

❶原本甲本傍註曰獨力業相也 ❷原本甲本傍註曰獨力隨相也 ❸細＋（苦有）〈甲〉 ❹〔識〕－〈甲〉 ❺令＝今〈甲〉 ❻又＝也〈甲〉 ❼（已）＋上〈甲〉 ❽原本傍註曰解行發心

也

仁王經疏吉藏云。地前有分段。初地已上但有變易文 法華玄略述云。若下三果迴心向大。同於直往菩薩。從初地受變易身也文

佛性論第二云。出三界外有三種聖人。謂聲聞獨覺大力菩薩文又云。三種聖人是意所生身文 寶性論第三云。謂無明住地緣依無漏業因生三種意生身也文 法鼓經下云。意生身阿羅漢辟支佛得自在力九住十住菩薩文 寶窟中云。初言此三地者。此世間中三乘地。阿羅漢辟支佛大力菩薩是三乘地故。寶性論云。此三乘地已上論文 彼三種者。彼三乘變易三種果文 又云。今謂。楞伽三種約十地分之。乃是明菩薩有此三種生。今文乃明羅漢辟支大力菩薩三乘人意生身。不應以楞伽爲釋。後見林公疏同吾此釋文 又云。大意門者。諸法實相言亡慮絕。未曾生死未嘗涅槃。但虛妄有重輕。虛妄重者說爲分段。虛妄輕者爲變易。蓋是聖人善巧方便隨虛妄顚倒故。立二死之名。〇此是與皇師大意也文五教章下云。若依終教地前留惑受分段身。於初地中永斷一切煩惱使種。亦不分彼分別俱生於所知障中亦斷一分麁品正使。是故地上受變易身至金剛位文

私云。以上文意三賢菩薩受分段身。但香象意依留種義受分段云云 香象意。 勝鬘三種意生身者。異實變易。例如增壽變易也。當論意。異滅二相以爲分段起因。故三賢之人受分段之義爲勝也。依此義者。三乘聖人者地上之人也。一切凡夫者三賢以下三種凡夫也文

文。一者業識根本等 記五云。謂此業識有上熏之力。能熏習根本無明生起轉現。與微細苦爲所依故。又此業識九相之首名爲根本。根本卽熏習體持用故文 又云。然此細苦法爾本具分段未滅。苦相增盛映奪細苦。有而不覺故。今但說已離分段三乘聖人能受細苦。非於凡位不受此苦。但極微細不能覺了文

文。後重云何等 鈔三云。自體本故者。自體屬業識。本屬無明。是自體之本。從他得名。依主釋也。故上文云業識妄心因無明故自體生已。故云自體文 疏四云。自體卽本。體日無明。當體建名。自體之本。自體目業。從他受名文

私云。鈔義同疏後釋也。上文如是無明得自所已文 此釋雖名自所。不云自體。爾者鈔義爲勝也

文。能熏初末等 疏四云。無明有二。一自體本故能熏初末。初末卽是業識妄心。令成❶熟故。二通達遍故。本遍因緣能熏事識。事識復藉所起見愛令成就故文 記五云。其所熏處唯是眞如。其所熏生初後一識文 鈔三云。通達遍故者。名義同彼本遍因緣通達卽遍。持業釋也。如上文云各有二依謂通達依及支分依。故云通達文

私云。記意無明以眞如爲所熏。以末惑爲所生見 而今論文無明直熏末惑令增長之云云 爾者聊違論意歟

文。何故唯學初後等 記五云初微意云。無明熏眞眞妄相資無法不作。何以唯成初後云說中間轉現及意豈非所成耶文 疏四云。問。初謂業識後謂事識。不論轉現第七末那。其故何耶。答有二意。於文可見文

私云。問意云。上學無明所熏。枝末之中初末者業識也。事識者第六識也卽見愛煩惱是執取計名也 中間轉現二相及第七末那智相相續 不顯示之乎爲言 答意云。於業相以下九法有容有二義。依有義邊直無明所成就。依容義邊俱非得成就。容無之法離因緣故。今學初後邊有而顯中間有義。又示中間容體以顯初後容義影略互顯表空有二義也爲言

文後義云何等 記五云後義下證成後義言後義者謂容成就。又問。二染其後無明唯邊成就義相云何。引經釋中轉現末那非無明成根本無明唯邊成故。由中二法不說所成表性本空中間空故初後亦空空。性等故文

❷私云。二義中後容成就義。本論文不分明故重作微釋引經證也。經論影略二義成立也

文。所起見❸愛 記五云。根本卽熏習。見愛之熏習業屬二聲如次可解文 鈔三云。賢首云。但從本生故云所起文

私云。記釋意。根本言名無明歟。但准上

❶熟二就(甲) ❷原本裏書曰賢寶私云，後義者指前所標後重，是根本二明上二義也，非指空成就意也，所引熏習經文准邊成就非中成就云云邊成就者指業識事識兩邊爲所熏故也，此文若證熏成就後者，何說云非中成就乎，又何必二成就中別證空成就乎，記釋無謂歟鈔釋難見，能可尋得也 ❸愛十(等)㊥

一者業識根本熏習文。今根本者亦可名
業識。以望事識業爲根本故。若爾者二
俱可依主釋歟
文。已說黑品相熏等
私云。卽是總問等者。上文云。第二門中具
此二門文　仍此門中總問總答。顯宗門歸
總作別散說門具之。此文卽初門也。次下
結前生後分明也
文。自有二熏等　鈔三云。淮此因果並通本
新。三大三身亦通新始覺本本覺如金在鑛
謂之本有。後若出鑛謂之新有。雖說本
新而金體一。三大三身因果功德皆通二矣
本新同爾。故下論云因此義故三身本有理
故顯了。及問答中說彼三身本有熏習並名
本覺。淮知出纏皆爲始覺。既報化出纏爲
新有熏習得名始覺。而法身出纏亦新有熏
習。得名始覺文　記五云。由無始熏立本
因果。謂無始來內因力故。具足因位及與果
德。由始有熏立始因果。謂依修行外緣力
故。則能顯其本有因果文
私云當段科文疏記意異也　疏意自有二。
熏下通分無始熏者下別示二。初分解兩
熏。後本因果者。次第辨明二熏。初中又
二。初先分二覺。後本因下後解二覺也。
記意初自有下標列。後無始熏者下釋成。
又二。初總示。後本因果者次第下別釋云云
疏義中間二段屬別示歟。對上總標故。
記意別釋中又分總別歟。賴瑜義云。三重
中第一爲總示。後二爲別釋。釋中初釋行
相。後辨次第歟。本始因果且約義勢言
之。如次本始二覺功德也。若據實爲論。
互通二覺。四種覺體俱是衆生本有功德。
是故始覺圓滿還同本覺。本覺成就還生
始覺體用二覺。豈有闕失。如別抄之。有
無始十地者。第三論云。今始起德本來有
故文　是則本始不二二義齊時故云爾也。
凡此文有深義。如別鈔矣
文。有十種本覺等　疏四云。初無始熏且就
聖說。從無始來十本覺智十如實理熏障
十地枝末無明。此中正順如實熏習滿足方
便力故。又以所入一法界心無始熏習根本
無明。此亦符合法力熏習滿足方便力故。
據增勝明作如是說文　記五云。三賢位中
雖具本熏無明稍劣。然是比觀未能正治
微細障染。是故不說文　又云。一法界心者。
卽前十種如及眞智寂照不分。中實靈明故
說名爲一法界心。又所入法多一一心無始
熏習斷根本無明。亦則說名一法界心。若爾
前說一法界心具二。自在但爲所熏。何故
今說亦作能熏。然此本法於覺與力成諸
無爲。熏彼有爲令其息滅。於惑與力成諸
有爲。熏彼無爲令其隱覆。體爲用依。何非
能熏文
私云。此中二熏。則前第三論所明染淨本
覺如實修行與法力熏習二力也。十種眞
智等者。開本論眞如法三字以爲理智及
所入三法也。　是則本文雖指一法義必
具三義故開爲三法。上黑品相熏門。本
文云。以依眞如法文。末論只爲眞如一
法上下影略表法門開合無窮也　問。眞
如無相何分十種乎　答。十法體有二。
一智二理也。攝大乘論云。以智惠功德
爲十地自性文　又或釋云。卽眞如等亦名
爲地能攝故。卽是實法爲假者所依等故
實法名地文　又唯識論云。雖眞如性實
無差別而隨證得假立十種文　是故理
智冥合以成地之體。凡地位差別有三重
所由。一無明煩惱厚薄。二智品勝劣。三理
體明昧。從麁至細皆是生滅門差別性
法門建立也　問。何故釋行相之時。本因
果盡五十二位。如因果唯限十地。釋次
第之時本因果限十地。始因果釋五十二
位乎　答。一義云。影略互顯故二義各
可有之也。又義云。釋次第之時正消本
文。故本因果限十地。十地證眞如位故。
付地上判之。始因果從用至體故。具
盡五十二位也。而釋行相先乎本文而
判義。故本論微隱義相專釋出之。故相反
云之也。又義云。判行相之時。本有功德
因果歷然故悉舉之。修生之時地上始有
還同本覺義。故專云限十地也。判次第
之時本因果本覺次第故。於平等地上判
之。始因果始覺差別次第。廣通地前地
上判之歟　問。何今不說三賢位乎
答。十地證眞如位故本有義顯。仍且云之
約實三賢亦可建立之也
文。雖未得十信之位等　鈔三云。謂雖未得

十信之位等者。此則信前散亂。聞法❶況爾發心起厭求行。以此爲因漸行十信。此是根鈍懈墮之流。若是利根勤勇之者。聞法發心卽登信位。故瓔珞云。從具縛凡未識三寶好惡因果。値佛菩薩教法中起一念信便發菩提心。是人卽名信想假名字菩薩。略行十心。所謂信心進心念心慧心定心戒心迴向心護法心捨心願心云云文　疏四云。從邪定聚雖未入信。以本熏力使自心中厭苦求樂。以此無始內熏因力能令妄心還熏眞性。遂令自身從劣向勝發心修行入十信位次第漸歷三賢十地。乃至佛位頓斷無明成就法身應化業用文

私云。則自心中者。在纏迷位卽本覺自心故。　始覺厭求又於本覺心中而起此用也。論第二云。於無過法立諸過患。於無德法立諸功德文　卽此義也　問。本論以熏習因緣力○樂求涅槃文。　香象等尙屬本熏故。彼疏釋此文云。先明眞如內熏無明令成淨業。後卽此淨用返熏眞如令增勢力。前則本熏後則新熏文　遠疏云。以有眞如法故以下樂求涅槃以還。攝上眞如熏習也文曉疏同之而今以此文屬新熏。而判十信以前行相有何意乎

答。一段大意本熏以爲因。而成新熏故。本論以熏習因緣等文。明結前生後辭。爾者屬下段何爲奇乎。加之厭生死欣涅槃義皆屬始覺之旨以下文分明。何局常段屬本覺乎。若爾者。香象等釋不符文意矣。又云。今論意又以此妄心○卽熏習眞如文。雖屬本熏舉之。以爲始熏由來歟。未入十信以前凡夫地故。猶屬本覺冥熏密益歟

文。卽熏習眞❷如　記五云。然依本位。眞如爲能熏妄爲所熏。今此反說熏眞如者。就所依處。謂本覺熏妄依如理故。亦可。論文雙依二力。一妄心厭求力。二眞如熏習力。卽表亦依能作熏習之眞如故。又此位中從其增勝眞爲能熏。不妨通具所熏義故文

私云。初義本覺智熏妄之時眞如爲所依而作熏習。次義眞如直作熏習。依此義熏習眞如性可❸訓之歟。　後眞如爲所熏三義之中初義爲勝歟

文。知心虛❹妄　記第五云。知心妄動卽十住位。　創見法身凝然寂滅。覺知動念皆虛妄故。無前境界卽十行位。修諸勝行對治異相。法空方便了境空故。　修遠離法卽十向位。隨修勝業迴向三處。則能遠離倒求異求種種作意故。　以如實知不取不念則入初地乃至久遠熏習力者。謂從二地至于十地。無明則滅卽妙覺位。以無明滅故心無有起。謂由根本無明盡故。　業識妄心永不復起。以無起故境界隨滅。則六塵風相隨因皆滅。以因緣俱滅心相皆盡。則麁細染相盡滅無餘廓然清淨。故云名得涅槃等文

私云。十住十行如次知心境虛妄所得之位。故云爾也　問。迷亂之時先起妄心後現境界。若爾斷道之時。先空境後拂心。依之相宗五重唯識等次第先遣境。後遣識。　今何淺位知心虛妄。深位知境界空乎　答。一義云。先爲知境空以唯心妄起爲因歟。依之異譯論云。知一切境唯心妄動畢竟無有文二位互雖觀心境空依心起境故。今亦觀之也。一義云。淺教執唯識之義故。先遣境後遣心。深教心境並泯故。　前後次第不定　或知境空還解心妄或觀心亂亦知境空。而實心境一際二法非異。爲表此意云爾也。

出向法者。十迴向位以所修行業迴向無上菩提。　出凡夫位始入聖地。故以如實等者。十地位眞如法界以爲自身。般若實智以爲自心。　故今舉能證所證理智以爲初地行相也。無量方便等者。香象疏種種下判修道若依此釋者。　本文以如實知等二句釋初地見道。種種方便已下文釋二地已上修道也。釋論以如實已下二句亦屬初地見道。無量方便等屬修道入極喜地乃至金剛等。　再以上文勢配地位也。今謂。以如實已下至入極喜地初地行相也。其中初二句眞見道位也。無量以下文說相見道歟。本論又准之。初二句眞見道也。種種等三句相見道也。乃至言含二地已上及十地。久遠熏習等佛地功德也。　根本盡故等者。古來有三義。一云。佛果之位四相分悉盡故。云爾也。故抄二云。八地已上似有細三相文　一云。根

❶況＝沈(甲)　❷如＋(等)(乙)　❸訓＝說(甲)　❹妄＋(等)(甲)

本無明具一切妄心故無明滅位盡餘惑也。記云。謂由根本無明盡故。業識妄心亦復不起文 一云。佛智可斷一切惑之功能具之。倶舍論云。金剛喩定一切隨眠皆能破故。先已破故。不破一切。實有能破一切功能文 更解云。本文以無明滅已下文。從本垂迹義歟。是則本覺對治次第門中逆次斷惑之意也。始覺圓滿還同本覺符應一切衆生成應化業。是名無住涅槃。智淨相不思議業相下四門此中可廣❶說矣

文二者妄染熏習門等

私云。今此二門逆次廣說上顯宗門中本始二熏也。例如黑品相熏門中總別二門也　問。顯宗門中本熏眞如熏無明。是則順妄染門中本覺熏無明。又淨法門中雖明三身熏不云熏無明。依之遠疏中以本始二熏文屬妄心熏中總說。何云逆次釋之乎　答。本論文既標妄心熏習義及眞如熏習義。是則逆次牒上本熏段以有眞如法故及以此妄心等文作釋見 但至難者。妄心中本覺熏無明者。雖表本覺意取始覺也。次三身熏者。且明能熏之體。豈無所熏乎。彼惠遠疏釋者失文意歟。香象元曉二師❷同今論釋。藏疏云。略中先明眞如熏習。次明妄心熏習云云

文以意識中本覺智分等　鈔三云。本覺智分等者。由此本熏令彼妄心厭苦❸忻樂。如上本云所謂有眞如法故熏習無明等是也。又別記云。此二熏習皆是眞如內熏妄心有此厭求還熏眞如成勝行也　疏四云。意識熏習四十心位。及諸二乘但能伏斷異滅二相。故用意識本覺智分。還熏意識無明癡分發起始覺。依附意識厭苦*忻樂漸向佛故文 記五云。四十心者十信三賢。此言意識卽末那外麁分意識。屬當執取計名字相文

私云。據此文者。明知。智相相續末那相應惑。已以第六第七配地前地上能熏故三賢斷異滅。初地已上斷生住。是論定判故。相續已上住相所攝。豈非末那所熏乎　問。厭苦欣樂之義通末那識乎　答。不爾。厭求之心偏第六意識。分別善惡作業故局意識也。本論二種法執中怖畏生死妄取涅槃云云 又唯識論判厭求心爲下乘。般涅槃性是則厭求之心。法執所攝末那熏。初地已上斷法執一分故不可起欣厭分別。依之上文釋初地云不取涅槃不念生死文 故知。唯意識中可生欣厭之心矣　問。當段妄心熏習與上黑品門中妄心熏習同異如何　答。彼業識事以爲體。此通本末諸惑。又上違他順自德表之。黑品所攝故。今違自順他之德表之。白品所攝故。仍兩段妄心其義門異也

文以清淨分等　疏四云。以十地中斷住生相唯以意中清淨智分。還熏意中染汚癡分。速能證入大菩提故。以十地人❹眞契法空斷無明故文 記五云。以眞熏妄行相❺同麁細勝劣遂成別異。若爾既脫眞爲能熏應非妄染。對後淨法復有何別。然眞性一味本無染淨。由隨作用遂成差別。謂隨染緣成諸染法。和合倶轉非一非異。是故以覺從妄倶名妄染。如木❻之中火倶名木。故復有勝用持諸功德。所謂六度等行三身等果。一切淨德咸依眞覺。以覺從德倶名眞淨。如空界之火非唯在木。故如是等用總別❼文隔不應致惑文

私云。今妄熏之中意識智分。又施淨德故云清淨分等也

文以菩薩等斷無明等　抄三云。以菩薩等斷無明故者。此出登地意熏所由。謂同前說無始熏中於十地內斷無明故。此則唯從相續已上總名法執故並屬意。是十地斷。前說信賢意識熏者。謂執取已下屬煩惱障總名意識。故是彼斷文

私云。依此釋等斷者。十地齊等斷無明也。今謂。十地菩薩等*同佛果斷無明也爲言　總意云。末那斷法執。法執無明親用故特約能生云斷無明也。上第四論於十地中立根本枝末二種對治即此義也。若唯斷本無明亦通十信之義。意識熏人執斷亦可云斷無明。通局隨宜立教不同也。上云熏意識無明癡分即此義也

文速趣涅槃等　抄三云。問此意言速前識

❶說＝記(甲)　❷同＝因(甲)*　❸忻＝欣(甲)*　❹眞＝親(甲)　❺同十(前)(甲)　❻之中＝中之(甲)　❼文＝天(甲)

稱漸其故何耶。答。別記云。意識熏中望意熏習而有四劣。一能熏之識自淺薄故。二望所熏眞如猶懸遠故。三不覺知有末那賴耶故。四不覺知有法報相。是故不能疾得菩提也。意熏四能翻前劣故。謂❶能熏深厚徹五意故。餘三可見。是故望大菩提速疾得也。釋曰。彼判意識唯局十信不通三賢。故具明四。今據十信亦通此四。若約三賢唯用前二文

私云。此釋唯用前二者。三賢伏法執故。知末那賴耶。又見報法身也

文。次說淨法熏習門等

私云。以下釋顯宗門中無始熏也。是故法身應化二門皆自然常恒爲義也。當段有脫落本。印本同唐本矣。脫本就此門中自有二門。云何爲二。一者法身自然等文仍云何爲二。一者總標門等三門。餘脫之也

文。自自作自等　抄三云。自自作自等者。自然作體名自。自然作相名自。故云自自作自。非由他梵王等所作。故云。❷他力故。第一論云。爲欲顯示一法界體平等平等無有其私無量性德自然本有。非得他力故文　疏四云。法身自體本覺自相作自內熏。不假師教及梵王等他力作。故文　記五云。謂三自中體相之二熏習之義。　卽隨染中智淨相及淸淨中因熏習鏡。由此性智本來無漏熏衆生故文

私云。體相二大云自自。無他梵王等作。故云無他力也。今謂。法身自體自然法爾作此自性。非他因緣造作之義也。仍三箇自言如次理智人三點也。配之體相熏三德也

文。應化熏習門等　抄三云。如是本覺發過恒沙等者。此段能化化所化生並屬本覺本因果熏後若新起並屬始覺始因果熏。准於此義。若已修成十方諸佛三身果德並屬衆生本有三身。若望於佛並屬始覺。此則但是體一義異。謂隨染幻有差別故文　疏四云。復依本覺發過恒沙不思議業。在根心中隨應教化斷惡修善。具百行之因滿萬德之果。或唯淸淨本覺大義緣熏習鏡。或通隨染本覺二種相中不思議業文　記五云。謂三自中自用熏義。卽隨染中不思議業相。及淸淨中緣熏習鏡。由此覺用或現身雲或作鏡界令諸行者瞻相緣塵。種種施爲皆成佛事。窮未來際運用無替故文

私云。三乘六道無量應身攝此中也。始從三乘教法終至世間衆務。皆是眞如法身應用。衆生本覺作業。緣合❸忽應。緣離速隱運轉無量作用廣大。乃至於自分當益暫時無息。同類作業自然得益等也。是云應化常恒熏習義也。如是本覺者。依抄意應化直名本覺故。彼師下釋云。三身本有並是本覺文若依疏記意者。呼上法身名本覺也

文。如本用熏習者等　抄三云。如本用熏習者等者。疏釋論中脫此一句。致無三身本有等義。及下差別不等二緣亦與龍樹所釋不同。因辨二本上下差別雖有多處。而脫津要彼論三處。一眞如門今論云若離說念名爲得入。彼脫說字。二覺義中。今論云所言覺義者謂心體離念相。彼脫相字。三淨薰染中。卽此文是。言二全同者是未曉也文　藏疏上云。三相於中有二。先別釋。後合明。前中亦先體相後用大。前中亦二。初正顯後除疑。前中先辨熏言。從無始乃至不思業者。不空本覺名無漏法。此法冥熏衆生非物能了。故云不思業也。此中業者是冥熏作用也文

私云。疏釋論者。香象疏所釋本。眞諦三藏所譯一卷起信論也。今所釋者。筏提摩多三藏所譯當論所唱本文是也。彼眞諦譯缺用熏習者四字。仍只有自體相熏習無用熏義也。是故唯有法身報身本有義。無應化常恒義也。下差平二緣又龍樹意牒當段用熏習。故與彼師義異也。如斯要處兩三箇所與當論所判異故。彼師釋似失論本宗矣爲言　異譯二卷論用常無間斷熏衆生心文　此釋分明也。加之。今本文上表一者自體相二者用等。次下結依此二義。當段若非用熏習義者。指何法云二義乎。故知藏疏背論意矣

文。作境界之性等　抄三云。作境界者。如上文云作彼六根所緣六塵。卽六如來。日月光明如來香積芬流如來等是也文　藏疏云。作境界性者。明非直熏彼妄心令其厭求成

❶能＝智㊂　❷(無)十他㊂　❸忽＝怱宮

能觀智。亦乃與其觀智作所觀境界也文
私云。性者不改義也。一切見聞觸知之境尋其體性即是如來普現色身之功德也。
是云境界之性也
文。如是二門等　記五云。如是二門。則指體相及用熏習。以相即故不相捨離或可。二門通指妄心眞如熏習。理亦無違文　識疏上云。以此二法等者。下題熏功能。謂此心境二法亦可此體相二法。冥熏衆生有力故。❶令起厭求等行文
私云。香象所覽本闕用熏習者句故。指體相二法。此論所釋有此句故擧體相與用云二義也
文。起信生解等　抄三云。謂起信信生解住建立修行行　造作不轉向到正後二地達眞俗境地文
私云。本文十向十地缺之。義具之歟
文。三身本有等　抄三云。三身本有並是本覺。後出纏時悉爲始覺。非同常義法身本有報化始起故也文
文。次說發起問答等　疏四云。有覺無覺義理難解。惑一覺一文教俱隱無定通人。豈能明了。故重作釋開曉行人文
私云。於有覺門者。雖爲佛法通相至無覺門者超純教相也。就中本覺義諸教之中雖有其說。於一無明者亦の當不共。凡此一科佛法大宗留心可思之
文。一切衆生皆有本覺等　抄三云。一切衆生至無本覺故者。良以。本覺具妙有眞空二義故也。又別記云。由染本性離無染可離。德本性現無德可見故。其眞覺無覺義也。是故遠離覺若提所覺涅槃無覺而不彰故名佛也文　疏四云。初明生界皆有本覺。後明生界皆無本覺。然皆有理俱佛說故。○然知聖說理趣者何。謂生滅門有本覺故。若眞如門無本覺故。又此本覺具妙有義故說有也。具眞空義故云無也。以此義理佛說有無。良有以焉文　記五云。一切衆生對望本覺皆通有無二種之義。有則皆有。無則皆無。如是有無皆有深理。非如標教定有定無各各別異。○謂若門法別明則有人有覺。若廢門入法會用歸體唯有一味摩訶衍法。更不說有生覺差別。又依生滅門皆有本覺。依眞如門皆無本覺文
私云。今此有覺無覺有多義。依抄意由妙有眞空云有覺無覺。是生滅門中論此二義也。疏存二義。一云。約生滅眞如二門云有覺無覺。皆有理故者。述上二義所由也。一同抄義也。記存三義。一云。妙有眞空義。二云。有覺約能入門。無覺據所入法也。三云。約眞生二門同疏初義也。
❸或學者義云。有覺因分法門。無覺不二果海云云　又義云。有覺門者生滅門。無覺門者眞如門也。皆有理故者。述無覺所以也。眞如門理理自理故。非覺照之理云爾也。下文就有覺門中致五重問答。此中有不二至下可悉之更有深義。如別抄矣
文。若依初門等　疏四云。初徵釋同異。且依初義。若諸衆生皆有本覺共所有覺爲同。爲異。同則一覺共遍生界體無異故。異則多覺各遍生界體不同故。答意易知。如文可見文　又云。論若爾至衆生多故。釋曰。後連環問答有四。一徵釋生覺一多文
私云。初門者。指有覺門也。一切衆生等者。致同異二問。初五句擧同致問。一一衆生以下二句擧異致問也。一切衆生已下三句答說也。若爾等下作徵問。此事等作答說也。差別性故者。抄三云。差別性故者。意以煩惱爲衆生性。如本論云無明厚薄不同是也。非❹局假身爲衆生性。不爾云何次引無明體一作相違難哉文　私云。此意衆生者。直以煩惱名衆生。上論文云。衆染合集而生故名衆生文
又義云。衆生者能具假人也。無明與本覺所具恩德也。今呼能具人意取所具煩惱云云　凡當段本覺與無明衆生三種相望作重重同異釋。至下可悉之
文。若爾此文云何等　疏四云。二徵釋無明同異有六。一異種違教難。○論有二義故至無相違過。釋曰。二二義順理答。○論若爾至斷絕過失故。釋曰。三體同餘斷難。○論此事至各各不同。釋曰。四身別不斷答○論若一至無有差別。釋曰。五性殊何一難。○論而無明藏至等無差別。釋曰。六理一答文　抄三云。若爾此文等者。意因上說不可同種。種者

❶合=今㊥　❷當十(論)㊥　❸原本甲本傍註曰顯瑜　❹局=隔㊥

性也性者體也。若是不能同一體爾違下偈云唯一體無二。故云若爾。若准下答自宗決定。衆生惑相亦並同體而似本覺。但是衆生身各異也文

私云。當段所引大宗地論文。專難無明多差別義也

文。譬如虛空中等　記五云。總有四頌。別明二義。前二頌明本覺。後二頌明無明。皆初喩後法。本覺是一正符前義。承便而引。非所相違。但彼無明對今有異。正當引會。由前所說一切衆生差別性故不能同種。豈不違彼玄文所說無明是一同種義耶文　又云。片雲覆月千器同昏。一惑熏心萬靈悉暗雲況無明。體是一故。器喩衆生類差別故。月如本覺。凝所覆故文　抄三云。種種心相中者此上二偈明其身❶器。次後二頌明其惑一。今難惑一不難身異。然上二頌相須引耳文

私云。前二頌記爲明本覺一義。抄爲明依身多差云云。但記釋符文歟

文。二者自宗決❷定　疏四云。玄文偏就自宗決定根本無明同一體故。起信欲顯引攝決定根本無明差別性故。意以煩惱爲衆生性非取根身是有❸情體。故本論云無明厚薄無量差別即其義也文　記五云。初自宗中顯宗同一相續義者。一切衆生同一體故本覺理性平等唯一。其諸事相全攬理成。是故有情命盡十方生習三有。皆唯是一。後引攝中顯示差別相續義者。一切衆生體各別故。由聞事體染淨差別方於修斷勵力而進。誘引攝受意❹墮衆生故。說無明各有別體文　抄三云。爲顯後義者。此會本論無明厚薄不同等文。即上差別性故是也文

私云自宗者惣指佛家大宗。當論亦存此義。上第三論釋自宗決斷即此論正宗。但今文立教異故。以當論屬引接義也。同一相續者。疏抄意直名煩惱體。如上衆生即名無明也。記釋名能具依身也。今此二義共違論文。若如疏抄意者。違次下無明雖一相續別故文。又違第三論自宗決斷同一相續文。彼等皆指衆生依身名相續。此文豈直呼煩惱乎。次記意又違當段判惑體同別。又違次引經文。以蓮葉云差別相續義也。今謂。記義順文。但彼師意依身與煩惱終以爲別。而實不爾。無明緣起末惑中業果二品有之。然其果報衆生根身也。又業識梵名云羯羅羅鍵靡。名異熟報識。於此位成人體。豈煩惱心外論能具依身。而身與惑相望又可有即離。別如對無明論身。亦對本覺論身。如是依身即明暗不二總體。仍就身判同異。即是無明一多義也。凡本覺無明同別總有四句。一本覺同無明別。二無明同本覺別。三無明本覺俱是同別。四無明本覺俱非同體。此等義如別抄❺矣

❻曆應三年庚辰二月三日於東寺西院僧坊以先師自筆本書寫畢

執筆靜賢生六八

釋論第五勘注第二

權律師杲寶

文。譬如以蓮葉等　記五云。初論證差別有其二。二頌初喩後法。蓮葉以喩無明各別。一器則喩衆生體別。其所覆❼月如在纒本覺。餘器喩佛。不隱月輪如出纒本覺。今起信論正同彼文。顯示差別相續義故文　疏四云。初論證異義文

私云。今引此文證當論建立也

文。復次文殊等　記四云。❽後經明引證○謂聞衆生同一無明已有多人修心鍊行足可除斷。而我今者何用劬勞文　疏四云。後經證同義文　鈔三云。前證差別相續。此證引攝決定故。但順證自論也文

私云。記及鈔證差別相續義。疏證同一義。見是依次下一無明義而得成立文歟。但記義爲善也

文。一無明義而得成立等　記五云。以此下密意彰同。經中顯文雖說無量原佛本意但一無明。是故玄文義得成立文

私云。此釋會上證差別義歟

文。若爾一衆生煩惱盡等　記五云。文有三意。初謂。無明體一。一人斷時一切皆斷。次謂。若言餘人未修故不能斷。則不得言無明是一。後謂。若許一斷一切皆斷。則衆生界便成斷絕。由無明故住持生界永不滅

❶器＝異㊥　❷定＋(等)㊥　❸情＝性㊥　❹墮＝惰？　❺此下甲本有尾題釋論第五勘註第一八字　❻此奧書甲本無之　❼月＋(輪)㊥
❽後＝復文下㊥

失。今既同盡生界便斷。則成大過文

文。此事不爾無明雖一等　記五云。所有無明雖則是一。能有衆生相續別故。然諸有情各各承攬九相爲體。緣助相貌彼此各異。斯則同中而有別義文　疏四云。故知無明唯一無二。但以假身有多差別。斷與不斷各有理趣文　鈔三云。相續別故者。相續身義。卽此所用。若更轉訓。身者體義。卽上所用。故前後文同名相續。而所目法各有異也。彼屬無明同一體故。此屬外身人各異故文

私云。相續之言上下不同。雖構會釋非理歟。會上[1]下文相續者。指第八識苦果總報。是內相續心依持衆生色身故。凡一種滿月喩本覺。一段雲喩無明。十室喩衆生相續身。燈明喩始覺修顯智惠。然則業識九法成差別相卽是衆生。總[2]意迷悟體性各一味平等。是名本覺及無明。眞妄支流無量差別。是云始覺及枝末煩惱。迷悟諸法皆體一義殊。是從不二本[3]原生起故。一無明心分離生諸惑之意在斯者也

文。若一衆生煩惱盡時等　疏四云。五性殊何一難。若一衆生斷煩惱時。本覺佛性應名出離。餘不斷者無明所覆應[4]名。許爾者。此二佛性天殊地隔。何言佛性同一不分等文　記五云。若一下生覺同別〇離障出纏。爲障在纏。二位差別。何故說言一體無二遍衆生耶文　鈔三云。天殊地別者。記云。天玄也。地大也。意云。[5]玄大別。或如常云天懸地隔也。殊者懸也。別者隔也文

私云。難意易知之。此中煩惱已盡衆生者。呼佛似云衆生。華嚴演義鈔云。大乘中衆生差別者。謂佛菩提差別故文　天台宗十界之人名衆生世間也。又義云。此論云。金剛以還一切衆生文　唯識云。佛非有情攝文　今呼佛爲衆生者。從本立名也[6]

文。本覺佛性等虛空界等

私云。今此本覺佛性已下九句。疏屬問詞。是則結理成難也。記屬答詞。先立理後反詰也。記義爲勝歟

文。無所不遍等　記五云。本覺下一味一相無差等本覺佛性具四大義與虛空等。於衆生界無所不遍。於二乘界無所不至。於菩薩界無所不通。於如來界無所不當。又此文中遍至通當。雖互變其文。然實唯二義。謂廣容普遍通容攝受故。他法在己周遍普至故。自法入他。當卽契當。具收二義文

文。法界之外等　疏四云。已斷無明衆生佛性。離染覆障出過在纏。法界外故文　記五云。而無下遣妄難。無明中性卽是在纏。法界外性卽是出纏。若作是見。但是妄心所緣境界。而非離邊眞實心故文　鈔三云。法界之外等者。意言果位佛性非意識所緣。故云法界之外文

私云。疏記意法界名雖通在纏出纏。今指在纏云法界也。鈔意十八界中六境第六云法界也

文。現量境界等　記五云。月生天際圓朗澄空。影現器中。晦明在水。衆生覺性亦復如是。豈以晦明不同遂令本月成異文　鈔三云。現量境界者。現今分別量度之心所緣境界。非彼三量中現量心也文

私云。月影明暗偏依水之清濁。所現光明非有損減。仍在纏出纏二種佛性。唯一體性無有差別。而已玄文論引證此義也

文。一切衆生從無始來等　記五云。一切下歸本問答文　疏四云。論一切至[7]別無上道。釋曰。三徵釋覺一生異有四。一等有應齊難〇二性障不同答(本覺性下)　三二俱有過難(若言下)　四一理無豫答(如是下云云)　鈔三云。自若依初門乃至到無上道。屬本問詞。從本覺佛性强劣別故乃至差別。屬本答詞文

私云。疏有覺門有四。一徵釋生覺一多(若爾衆生下)　二徵釋無明同異(若爾此文下)　三與釋覺一生異(一切衆生從無始下)　四徵釋明與無明(若如是若下)　記分三。一生覺一多(上來文是也)　二歸本問答(當段已下文。正付本論文作釋故)　三蹹前[8]前遣疑(下五重問答是也)　鈔意又同記意歟。以自下文正屬本文也

文。本覺佛性强劣別故等

私云。末師意今本覺佛性已下屬答詞也。若言如初已下致重難也。學者義云。此文亦屬難詞。如是種種等屬答也　難詞之中今文難者假設救作釋也。若言已下正

[1] (下)一㊥　[2] 意二言㊥　[3] 原=源㊥　[4] 名+(被障若)㊥　[5] 玄+(殊)㊥　[6] 原本裏書曰，四卷楞伽第四云、大惠五法者，相名妄想，如如正智大惠相者，若處所形相色像等現，是名爲相，若彼有如是相名爲瓶等，卽此非餘，是說爲名，施設衆名顯示諸相瓶等，心心法是名妄想，彼名彼相畢竟不可得，始終無覺於諸法，無展轉離不實妄想，是名如如眞實決定究竟自性不可得彼是如相，我及諸佛隨順入處普爲衆生如實演說，施設顯示於彼隨入正覺不斷不常妄想不起，隨順自覺聖趣一切外道聲聞緣覺所不得相，是名正智文，實叉難陀楞伽第二云，善知三自性相，何者爲三，所謂妄計自性緣起自性，圓成自性文　[7] 別=到㊥　[8] (前)一㊥

述難意也
文。無明煩惱等　鈔三云。准此幷本。上言無明體通本末。或是擧本而影末也文　遠疏云。無始無明等同一品無有麁細。智識以後染著不同心麁異故。續識以後起成淺深。故果報優劣上下不等。利鈍差別文　藏疏云。謂卽根本無明住地本來自性差別。隨人厚薄。厚者不信。薄者有信。前後亦爾文　晃譯論云。然無始來無明厚薄自性差別過恒沙數。我見愛見纏縛煩惱亦復如是文　筆削記云。旣是生滅妄法。法爾不得平等文
私云。根本無明厚薄諸師異解也。今論據上自宗決定義者。唯一無明故不可有厚薄不同。是卽指無明本體也。據引攝決定義者。無量衆生所具無明厚薄不同。是卽約無明作用。猶屬枝末功能。然而根本無明亦在末惑位。無量差別。例如眞如之理不變一味隨緣差別而已
文。一地斷義等　疏四云。若言無明厚薄別故則違無明唯佛一地頓斷除故。無明薄者因應盡故文　記五云。若言無明厚薄別者。義亦不爾。以其學❶說根本無明見一處斷。今有厚薄應有多少。謂厚者過失多。則通諸位斷。薄者過失少。則唯一地斷。旣爾一地頓斷之義不能成立文
私云。末師等一地者。指佛果一位見。今謂。一地者。通指五十一位一一之地歟。佛佛道同故三世諸佛皆於五十一地證本末諸惑。是則一切衆生無明煩惱等同一品故也。若言有厚薄。地位相亂。斷道不成立爲言
文。如是種種無量差別等　鈔三云。如是則爲指法之詞。卽指先問何故先成佛後成佛等。並由無明非是本覺不平等故。又亦近指本覺佛性强劣別故等之二義。皆由無明等也文
私云。至理者。本覺眞如至極理體也　問。若爾者。上一地斷之難如何會之哉　答。記釋云。復經遠時方漸調順。因行圓滿現見一中法界之心。根本無明始可頓斷。非由厚故斷通多位。何得妄難一地不成文　疏云。亦依無明說諸衆生有凡聖別。故知無明一地斷義亦成立故文　兩師釋其意何也。謂根本無明最細法體。但障佛果。雖一地斷。然其功力令造作利鈍等無量差別。金剛以還衆生無明未斷故。在差別中始至佛果。已斷無明了平等法故。亦一地斷義得成立而已爲言　今謂。於無明體性自他所有一味一體故。一地斷義不壞之然其作用遍枝末之中成種種差別更非相違也。約實言之。本末諸惑等同一品。仍初住已上必經賢聖位。定經三祇時分。時分旣同妄執何異乎
文。若如是者一切行者等　疏四云。四徵釋明與無明有五。一問答究竟始覺○二問答淸淨本覺○三問答後重所入多一心體○四問答前重所入三自一心○五問答不二大乘意取文　又云。因斷無明方圓極智屬無明位非明分位文　又云。此論方隅擧一影一。復應問云。如有一人依眞如門先隨順修後得入證。如是覺者爲明無明。如是覺者是明分位非無明域。以眞如門無斷無縛由無所治無明累品故。判明分位攝。又問。體如離三假相滿三實德○又問後重一法界心一一心體○又前重所入一體一心摩訶衍法等文　又云。兩重俗門並所入是無明域　兩重眞門並所入是明分位○不二離言果分非明分位。非無明域不可說分文
記五云。若如下躡前遣疑○初徵釋滿淨行人○若說無明體雖是一相續別故有斷不斷者。如諸行人斷惡修善因圓果滿。如是行者爲明無明。若定言明。餘室中暗❷室猶未滅故。若言無明。一室中暗滅無餘故文　又云。二如是下唯就無明釋一身煩惱雖已斷除衆生無明猶故相續。如車輪狐朗不照鐵圍。驪珠獨耀但光海內。是故雖言證了。猶在無明分位。又斯行德施設權❸實。宜未能究竟眞成。故說非明分位文　記第一云。由此八法逗機施設。其明因果然猶在於無明邊域。故論並屬修行因海。究竟分歸不二果故文　鈔三云。明卽本覺。下皆准知。因上差別皆由無明不由本覺轉起下文文
私云。五重問答明暗分別有多義。疏意生滅門眞妄相待分位。猶屬無明邊域。待對假立非眞實。故眞如門法屬明分位不二

❶說＝記㊥　❷〔室〕－㊥　❸〔實〕－㊥

境界非明非暗。記意三十二並屬無明。自
他相望雖斷一迷。餘迷未盡故。鈔意三
十三差別並依無明。平等俱約本覺。是則
無明多差爲義。法性一味爲德故也　問。
此五重問答意依一無明義歟。將依多無
明歟　答。記意依一無明義。於一闇中
一室雖生明。餘室闇猶存故云無明邊域
等也。學者義云。多無明意也。一行者隨
次位淺深有重重無明故。所謂多無明
有横竪二義。若約横多衆生相望成多
多義。若約竪者。於一衆生心中隨位高
下成多多義。卽今五重問答是也　問。第
一行者指何法乎　答。染淨始覺也。但
六重本覺之中。第一染淨本覺云云　是則
始覺爲面。而合本覺也。凡此第一第二
故。畔隨緣不變爲異。而隨緣始覺爲本。
不變本覺爲本。仍互顯一覺義。具二覺
體用。不離兩覺。不異故無相違也
文。清淨本覺等　疏四云。問。答清淨本覺。若
以佛果究竟始覺。屬無明位。非明位。爾淸
淨本覺不假修力德智圓具。逈超四句孤
越五邊○如是本智爲明無明　答。如斯
本智依生滅門。對染淨本立淸淨本。因對
不覺立此覺。故○非明分位文　記五云。淸
淨本覺雖唯滿轉。亦對分故。雖唯德熏亦
對幻故。與彼不覺相待建立故。說名爲無
明邊域文
私云。此中無明邊域義疏記意同也
文。亦出四句亦不離五邊等　記五云。出有
空等四句言說。離增減等五邊誹謗文　疏四
云。五邊一增益。二損減。三相違。四愚癡。五戲論文　鈔三云。亦離五
邊者。此有二義。一云。卽五有爲也。故上文
釋離念相。云離大無明名爲離念。離四
相故名爲離相。一云卽五句也。第一執有。
是增益誹謗。第二執無。是損減謗。三執亦有
亦無。是相違謗。四執非有非無。是愚癡謗
此上卽前亦出四句五執非非有非非無。是戲論謗文
私云。鈔出二義。一云。五有爲也。二云。增
益等五句也。疏記同後義也。或義云。三
論家所明五句也。方言義私記云。且其五
句者何。答。一生。二不生。三亦生亦不生。
四非生非不生。五非非生非非不生也文
淨名玄云。四句絕緣。第五離觀文
文。一法界心等　疏四云。問答後重所入多
一心體○如斯一心爲生滅依。屬無明域
非明分位文　記五云。微釋一法界心二。初
微。謂卽所入八本法中一體一心名一法界。
或前本覺所證一心。由極微妙難可發明。
故約遮表方便顯示○雖此一心因種至極
方於不二猶未圓明故。說名爲非明分位
文
私云。疏後重生滅所入云云　記前重眞如
所入云云　或義云。後重眞如所入也云云　今
謂。疏義爲善也。大師釋金剛頂開題云。三自門
中有染淨清淨一法界三自四重本覺云云
此釋分明第三問答生滅門中所入一心見
若指前重眞如所入者。五重次第可雜
亂者也
文。背天背天　鈔三云。背天非天者。書本非
字亦是背字。然上中天二字卽是中道第一
義天。以此卽是摩訶衍法。當三諦中第一義
諦。恐人滯之故須遣也。故云非中非中背
天背天文　記五云。雖名中實其性實非中
與非中。雖名第一義天本來常離天與非
天文
文。演水之談等　鈔三云。演水之談等者。說
文云。演水流貌也。足斷手亡並是喩也。上句
名言道斷由足斷故不可遊路下卽尋思路絕由手亡故不可指路
亦卽口欲辨而詞喪。心將緣而慮亡文
記五云。演水等者。演卽流義。言談迅疾如懸
河故。足依喩立。談爲義足。則如言路教跡
之類。審慮等者。謂卽審諦思慮之量。手依喩
立。心能取境如手拾物。則如信手教手之
類。口談詞喪故足斷而止。心緣慮息故手亡
而❶住文
文。三自一心等　疏四云。問答前重所入。謂
以前重所入三自一心。摩訶衍法一心之名
不在本法。皆從能入以建其名。三自之稱
影彰而說。下各兩句釋此二名文　又云。玄
玄又玄非心所測。遠遠又遠非口所宣文
又云。如斯勝義由對能入三自一心生滅
門。說屬無明域非明分位文　記五云。能入
所入觀待而立。是故亦屬無明邊域文
私云。三自之稱後重尙假能入。仍只付一
心之名作此釋也。一不能一等者。釋一
心之名依門立之也。實非我名等者。釋
三自名也。我與自共淨法名字故。自體

❶住＝位㊥

也。我用也。論二云。他來依我者○我謂卽是眞如本覺如來藏佛故文　論一云。自謂一切淸淨品法文　仍分自我二義。以釋自義也。已上私義也。鈔意所覽本不同也。一本云。實非我名而一因我云云　是且❶因。一心而立也。或本云而一自我。是一心與三自二名各省略名我。泰本云而同於我云云　是又一心三自二名同我名之也　問。上來四重名行者。本處一心勝處有何意乎　答。隨應立名。更無別義也。或義云。法相大乘初門故云行者。三論三乘教至極故云本處。天台一心三觀爲宗。故云一心。華嚴❷顯前諸乘。故云勝處也

文。不二摩訶衍法等　疏四云。唯此一種有問無答。意顯不二離言果分。非明分位非無明域不可說分斯良證也文　記五云。爲欲顯示此法甚深極玄獨尊最勝。離機❸根離教說故雖有問詞而無答語。又由不二摩訶衍體亦明無明非明無明四句六句無不融攝。問及答詞文義不異。表直不二無差別故文

私云。記二義初約遮情。後約表德也。疏同初義也。今謂。記第二義聊順祕密之意。　准上來文唯是不二等二句嘆其德歟。性德本滿如常❹相。卽事而眞故直爾作釋。是則嘆德至極也。今此法體明暗並存。迷悟❺離同具故無答。是答說至極也更有深義。如別鈔也　有云。大日經中金剛薩埵默然而住。如來嘆甚深發問。二教論中今此無答大師則甚有深意。詳可思之

文。次說無覺❻門　疏四云。此有二解。一云。如前論辨熏習之義。於綱要中自有六意。第三相待相成顯空意。本覺既空衆生亦空。衆生既無本覺亦無　從相待空說無覺門。一云。六意第二本無性空非有意。法性本無名字非有。衆生是染。染本性離無染可離故無衆生。本覺是德。德本性現無德可現故無本覺。名體非有立無覺門。就眞如門及眞空義解無覺門已見上文文　記五云。無覺門衆生及覺皆依一心差別義用而建立故。今此門中會異歸同。泯用存體。但是平等一味法界。何有能所生覺別耶文　鈔三云無本覺故者。謂由性本空故。非謂自體是有而衆生無也。次下問答空之所以文

私云。有覺無覺義門如上釋也。何故等二句問也。無本覺故句答也。衆生卽本覺故云無覺也。何故無本覺耶句問也。微無共本所由也。無衆生故句答。無所待衆生故無能待本覺也。何故無衆生已下又一重問答也。無能待本覺故無所待衆生也。是則本覺與衆生同體無別故。互奪兩亡共無自體也。　義門多當眞如門也　問。若無覺門是眞如門者。何以不二屬有覺門乎　答。有二義。一云。不二性德圓滿義故。還同生滅門多差別義也。一云。不二通二門故。　若無覺門又有五重問答者。亦第五問答不二也

文。準此二門等　疏四云。如說有覺無覺。例知有惑無惑。諸如比類並可通達文　記五云。謂取有覺無覺二門通達本論問答深旨文

私云。疏意可准知有惑無惑等諸義也爲言記意可准知今問深旨也　記義爲善也

文。答曰眞如本一而有無量等　藏疏云。言而有無量乃至不同者。謂卽根本無明住地本來自性差別。隨人厚薄。厚者不信。薄者有信。前後亦爾。非彼內薰使之然也。過恒沙上煩惱依無明起差別者。是從無明所起迷諸法門事中。無知所知障中麁分攝也。我見愛染煩惱者。是無明所起四住煩惱。煩惱障攝也文　筆削記云。疏無知者。迷俗諦門中事法。以不能正知。不能盡知故。　麁分者。以所知中有二分故。一迷理者爲細。二迷事爲麁。天台號爲塵沙。小乘名爲不❼染無知。今是此分也文

文。擧緣廣說開通門等　疏四云。一代時教不離因緣。此就因緣❽後決前疑。謂諸佛法全賴因緣。以法爾故。因卽本覺內薰性種。緣卽師友權實別用文　記五云。謂諸佛法當待因緣得成立者。　不同外道自然有故文

私云。　此文因前問答。明因緣具足成辨旨也　問。當段猶可屬前　答。說分依之。藏疏云。此文有二。初約染惑對緣起有厚薄。後約淨法賴緣前後差異文　曉疏云。答中有二。初約煩惱厚薄明其不

❶因＝同㊥　❷顯＝勝㊥　❸根＋（故）㊥　❹相＋（卽道）㊥　❺〔離〕－㊥　❻門＋（等）㊥　❼染＋（汚）㊥　❽後＝復㊥

得等。後學❶遇緣參差顯其不等文　遠
疏云。答中二。一明眞妄根原。正答上問。
二明緣修對法。此斯遠答文。此等諸師契
本文意。今釋論何違之爲大科乎　答。
先成後成等差別唯由無明成立之義。
其意周備。至因緣具足義廣可亘上來
黑白相熏等諸義。皆是因緣和合故。有眞
妄緣起總標綱要門六意皆此意也。豈屬
子段乎。仍諸師釋還失論深旨矣　問。
此門中具明因緣。何但云舉緣不云因
乎　答。因緣二義雖具之。以緣爲本故。
且就緣云之。上分科之時因緣各示生
解門。今緣相散示生解門云云　前後互顯
之也
文。又諸佛法有因有緣等　藏疏云。法中但
明因緣具成得。略無不具失。喻中偏明不
具失。略無具緣。合中雙明二義。法喩可知。
合中衆生合前木也。正因合火性。若不遇
諸佛菩薩等合。若無人知等也。能自斷下合
能自燒無有其處文
私云。依此釋者。今此法說只有因緣具
足一門。若爾者。有因有緣句標也。因緣
具足句釋也。共成一義也。又義云。有因
句緣闕單因門也。有緣句因闕單緣門也。
因緣具足句成辨門也
文。所言因者本覺性種等　記五云。因者謂
卽正因。亦名生因。正能出生諸佛法故。權
實別用名爲緣者。六度萬行始覺等用說名
緣因。亦名了因。助其正因令顯了故文　疏

四云。因卽本覺內熏性種。緣卽師友權實別
用。權用所謂諸佛菩薩現雜類身。或復諸佛
現爲菩薩。諸菩薩等現諸佛身。實用所謂
佛現諸佛。三賢十聖諸菩薩等各自位身。或
可諸佛一切菩薩所現種種同異類身總名
權用。因果聖賢能現之心大智悲願總名實
用文　鈔三云。權實別用者。卽下差別平等二
緣也。　謂平等緣現佛菩薩名爲實用。體淨
用淨二相應故。而差別緣現雜類身名爲權
用。體淨用染不相應故。　又本是佛菩薩故。
謂之實用。示現雜類身故。謂之權用。依下
馬論他緣說之。若據龍論亦通自緣。依眞
如門證理名實。依生滅門涉事名權文
私云。記意六度爲權。始覺爲實歟。疏出
二義。一云。諸佛菩薩現雜類身。或佛菩薩
互相示現爲權用。其本身爲實用。二所現
色身爲權用。能現心智爲實用也。鈔出
三義。一云。差別緣雜類爲權用。平等緣佛
菩薩爲實用。二云。本體佛菩薩爲實。所
現雜類爲權疏初義同之歟。三云。眞如門爲實。生
滅門爲權也
文。阿梨羅多掩尸木等　記五云。翻云龍舌。
此方亦有鄙穢之木。以爲毒虫之所棲集文
私云。此木有幹枝利銛香氣。穢觸故喩染
法也
幹玉—河旦切。也。强也。　銛玉—思廉反。銛利也。刺
文。根本無明等　疏四云。甚深等語配第一
義。枝末不覺配第二義。迷惑二字配第三
義。過失二字配第四義。無有量故配第五

義。或一切下通配後四文　鈔三云。根本無
明等者。此合初二。附眞而生故云甚深。同
眞無際故云廣大。一切等者。此應如次合
後❷四文
文。伏火卽有七事等　記五云。此木中火與
木齊生。內燒其木。猶如本覺與惑俱轉內
熏惑故文
私云。伏火者。木中火也。莫測者。火性遍
收木中。無別一住處也。熏習染法等者。
已下如次配於七喩可解之也
文。一者婆羅羅利哆提假人等　鈔三云。此
二梵語。記中所翻第一名有巧方便第二名
無巧方便文　記五云。其第一人所知五事。
一謂。有堪出者。無木非火。有堪化者。無
生非佛。二謂。用其所宜鑽之得火。投敵
應根。依學見性。三謂。能知其木得火遲速。
觀察根宜見性先後。四謂。知木何分火所住
處。了五蘊空性所依故。五謂知火出時成
就次第。先以❸火引勢。後以乾葉續焰。如
❹燈性時。先以本智❺令體。後以方便發
用。其第二人無巧方便終不得火。謂其凡
愚乏巧方便倒求異求終不見性文　鈔三
云。攢轉者。韻云。在❻究反叢也。木叢生也。或
是誤書。應從金是文　疏四云。知善修行心
惑鑽也文
私云。鑽轉者。鑽火也　問。今二種人喩
何行人乎　答。正機結緣二類喩之歟。有
方便人必有所到。無方便人無所到也。
二人同雖修佛道而有得不得異也

❶遇＝過㊥　❷四＋(云)㊥　❸火＋(萁)㊥　❹燈＝證㊥　❺令＝合㊥　❻究＝丸㊥

問。以未教之人可屬何喻乎　答。未遇教衆生可屬第一木喻也。是衆染合集名衆生故。依之合說云。彼木中若無火性〇衆生心中若無本覺文　覺中以木喻衆生也

文。一者捨利作鈍等　記五云。喻況三事。一令棄捨快利銛刺之用。成於鈍物。不能損害諸人物等。謂由治道力故。令其彰染捨離發潤猛利之用。由無作用不能障礙諸修行者。即加行道能伏諸種令無用故。二令捨離枝幹華葉別異鈍相。同成寂滅一味眞理。即無閒道能斷諸種冥眞理故。三令灰燼復歸其本同成於地。由治道力令所證理會歸本心更無別體　即解脫道棄捨習氣令一心故文

私云。記意配之加行無間解脫也。疏抄無釋。今謂。無間解脫昇進三道可配之歟。斷惑證理歸一心次第。尤無間道已後行相故。今此三道位位相望各具之。以前位昇進道爲後位加行道也。或義云。地前❶於加行道十地爲無間道。備果爲解脫道也

文。一者緣闕衆因等　疏四云。無明藏中久含佛性。若不修行無以成佛。修行軌範要憑師友訓授爲緣。方❷閒起行得證佛道文

文不待修行等　鈔三云　問。本論云若不遇諸佛菩薩善知識等以之爲緣。此即他緣非自修行。云何而言自修行功　答。以前喻云若無人知不假方便文。合二意通喻自他之兩緣故。由此合中亦具二緣。馬鳴就顯唯合他緣。龍樹據隱唯明自緣。故清涼云。離之則兩傷。合之則雙美。是也。亦爲本論但置等言。故今釋家偏明所等一自緣也。賴他師友方自修故。又此本釋二文影互各說一緣。故不相違。故雜華云。如鑽燧求火未出而數息火勢隨止滅。懈怠者亦然。此即自緣也。又心地云菩提妙果不難成。眞實善友而難遇此。即他緣也文

私云。鈔出三義。一存表裏共兼自他兩緣二等言示自緣故。本文直說二緣也。又三本釋❸但各但說一緣而互影之也。又異譯二卷論云。若不遇佛諸菩薩等善知識緣。或雖不修勝行不生智慧不斷煩惱能得涅槃無有是處文。據此文者。等字等知識之詞。非謂自緣。然而別亦說自緣句有之。可知鈔第一義叶論深意歟。異譯論上文云。如木中火性是火正因。若無人知或雖有知而不施功。欲令出火焚燒木。火者無有是處文　依此文者。當論若無人知句示外緣不假方便內因也

文因闕衆緣等　鈔三云。若無火性者。本末有力釋。說無體者亦二互顯也。又意言。火性無有力用亦同木耳文　疏四云。正顯此宗何有衆生不具佛性。但以障厚內熏力微。且言因闕非實無耳文　記五云。然本覺內因無生不具。今對闕緣假說無因文

私云。疏記意大同也。但疏力微故云無性。記假說云無性也。鈔後義同疏義也。初義許無性義歟。亦同記義歟。准本論意疏義爲勝也

文。因緣具足等　疏四云。若有衆生本覺內熏。又逢師友示教❹解助修行因成萬德果。三智周圓。四德具足文

私云。本釋二論自緣他緣互擧之。其意如上矣　問。當段本釋文相配如何　答。內中有本覺之火性❺今本自有熏習之力❻之。外中具修行之功能合本。又爲諸佛菩薩〇乃能進趣也。圓自行等。合本向涅槃道也。疑云。既云圓萬行因等。因果功德悉屬因緣之所生見　如何取果道乎　答。因圓果滿二義唯在果地故。第十地歸心必因圓滿位包含因德。融會成體之中衆行相存因圓義也。衆相皆盡果滿義也。此二合爲所生體也　尋云因圓果滿者。因圓之義可通初心。初心是圓之一分故。何因圓義唯在果位可云乎　答。十地以還雖修因行未知因之實義。至菩薩地盡始辨因證果云爾也。因實義已成立畢。然後辨果故。自爾以前皆是因之加行也

文以修善根成就等　鈔三云。賢首判云。前即自分。此勝進也。清涼釋云。示謂顯示法門。教謂教勸令修。利謂覺悟成益。喜謂稱根令悅文　筆削記第四云。自分者。創發其心始修善行。此親❼影前因緣之力故云自分也。勝進者。若推其本亦是前來內外熏

❶於＝爲㊥　❷閒＝自㊥　❸但＝似㊥　❹解＝外㊥　❺今＝合㊥　❻之＝也㊥　❼影＝類㊥

力。今約末而論，並前自分又技一薰故云勝進　示義等者。謂示義令解。教行令行。發大法利故生法喜。斯則自分當信位，勝進當解行。向即十向。道即地上行。涅槃即佛果也文

私云。今此文本論亦說自緣相也

文。次說緣相散示生解門等

私云。總標門具說因緣二法，散說門唯說緣故云緣相散示也　然而舉緣兼示因。因緣二義廣可❶說此中　仍上因緣各示等文

文一者能緣等　疏四云。此中能緣即應化身。屬能熏用義。當本覺不思議業現諸境界引攝根宜無有休息。謂能與生作殊勝緣名爲能緣用。熏習者者。即是人。復云所緣是佛所化一切生界。　本論又云外緣之力。乘文語便於此言之。　彼是能緣本覺用故。此辨所緣衆生界故文　記五云。初能緣。此本論言用熏習者則指能緣應化身佛。即不思議業相緣熏習鏡　起用熏習現諸境界引攝根宜恒無休息〇所緣生界❷通于三聚。前應化佛爲能化主。此衆生界是所化從屬。論中言外緣之力。正屬能緣。以隨文便牒入所緣。對彼本覺體相內熏故。此說言外緣之力文

私云。能緣者。能應緣也。　即應化身事業爲衆生成覺之外緣。故云爾也。　所緣者。所化之衆生也。　是所化外緣之所度故云。所緣也。本文外緣之力四字。雖可屬上能緣體。隨文便牒屬所緣段也　問。論第一卷三寶段。及第二卷梨耶文拾要句牒屬。今何不爾乎　答。配屬多端。何必一准乎

文。成覺之境界等　鈔三云。成本覺之境界故者。准清涼說。境界二義。一分濟義。二所緣義。今亦二義。一云。本覺內因。化身外緣。以緣資因故云成本覺之境界。此分齊義。之者助語詞也。二云。即應化身是生所緣。意欲成就本覺之理。故云成本覺之境界。是此所緣義。　之者隔法詞也。　又本覺境界並屬所化。次云二者所緣之境。又並屬能化。本始無二。　故上文云作境界之性。以此爲緣造作成就。就一切衆生之善心故文

私云。鈔所覽本成本覺之境界云云仍作此重重釋。初義云。應化外緣必資本覺內因。故以緣示因也。第二云。成本覺者。衆生所具本有智也。今此應化身欲成就衆生本覺之外緣境界也爲言第三云本覺之境界之言並屬所化衆生。是即應化身所度境界也。第四云。本覺境界俱屬能化。應化身即本覺始覺無緣二體故直指應身云本覺之境界也。已上四義並據成本覺之文。但印板無本字。若爾應身造作衆生令成覺道之境界也爲言　更無別義也

文。用熏習者等　鈔三云。用熏習者者。即人故非是牒詞。用則作業。即緣義也。疏釋論中脫前用熏習者一句。故此者言。則是牒前所標二者用熏習。今論文足。故非牒前。但是直釋作緣人也。亦是牒前二者用熏習若爾何異彼論答曰。彼所牒者即屬始覺此所牒者即屬本覺。故二不同。然在經時名雖二。而本覺始覺緣體常一。由是牒前本覺。爲令始覺義無違矣文　疏四云。用熏習者者即是人文

私云。鈔意牒上又不牒上之二義並存之。若爾何異彼論等者。就牒上之義彼香象所釋論與此論不同問也。答意云。彼藏疏以用熏習爲外緣。是始覺。此論所釋三大俱屬內熏。是用大亦可本覺。仍爲外緣是始覺也。此論所釋三大俱屬內熏是用大亦可本覺仍彼此不同也。然在經已下就今論上下二段問答相違也。上牒用熏習者。釋本覺內熏今牒用熏習者。釋始覺外緣。本始二覺智體無二故互舉一義也

文。一者有簡擇緣等　鈔三云。一者有簡擇緣等者。若通現彼諸雜類身爲差別緣。差別即緣。持業立名。論云或爲眷屬父母等是也。若准現彼佛菩薩身爲平等緣。平等即緣。亦持業釋。論云一切諸佛菩薩等是也文　疏四云。以有揀擇解差別緣以無揀擇解平等緣文　記五云。有揀擇者。即差別義。謂本覺作用應於凡小。現種種形各各不同。差別即緣。體持用故。又地前之衆心行不同名爲差別。差別之緣。從於所化立其名故〇無揀擇者。即平等義。謂本覺作用應諸菩薩。唯現一類諸佛色身。相貌無差

❶說＝設㊥　❷通＝遍㊥

故名平等。平等卽緣。體持用故。又由地上是其所被平等皆修。甚深三昧不等之緣。從其所被以立名故文

私云。記出持業依主二義。鈔唯作持業。持業義爲勝歟

文。能緣人者其分齊云何等　疏四云。顯示能爲緣人。始自發心終至如來。能作此緣引攝根宜。其所緣境卽所化根。謂邪定聚及不定聚。　或復通化正定聚故文　記五云。顯示能緣位次分齊。謂從發心至於得果。始終與物能作緣故。非但至果方作能緣文　又云。次所緣中初徵。次釋邪定不定二聚全收。其正定聚但取三賢。以十聖位平等緣攝文　鈔三云。復次通於正定聚故者。賢位留惑受分段身。多分生在無佛世界並散心位故。但得見諸類眷屬等。若在佛世及在定位。屬後平等緣之根文　故前義說不言三賢文

私云差別緣中有能緣所緣不同。能緣者。自初住至佛果。佛菩薩應所化機根。所現雜類之身也。能現本質雖通佛身所現緣體唯是雜類也。　邪不二聚之人但見異類不見佛身。故凡夫等若生佛在世而見佛者是可平等緣攝　問。差別緣能化唯限雜類不通佛身乎　答。依鈔意爾也。彼師定所化見佛分齊。在世散心及滅後定心皆通見佛相。故屬後平等緣。滅後散心觸爲差別緣所化。　可知此能化不通佛身也。但今乃至如來地舉之者。示雜類之身。能現之本質非直佛身爲外緣也。若依疏記意者。亦可通佛身歟。必不作揀別釋故。今謂。可通佛身歟。　在世散心見佛猶屬差別見。下平等緣唯取定心所見。故筆削記云。約能應明差別。凡小是攝爲彼❶攝。故現形不同也。❷謂以佛菩薩等身得度者。　❸卽其身等隨機萬變不可一准。以彼事從境而起不❹可唯心。隨其分別情量所不同也。此則差別在佛。差別卽緣也。　亦可下約能感明差別。❺三不同〇此則差別在機。　緣卽屬佛。差別之❻卽緣也。然由機之差別遂令應有差別。非謂佛身有異相。❼全如鏡光是一❽緣異由形也文　問。差別緣所化通十地菩薩乎　答。可限地前也。記釋既云。但取三賢故。疑云。通於正定聚之言無所限。就中下增因緣增果緣之行相。十地菩薩佛果以爲得益見　凡彼雪山童子薩埵王子等入地已去蒙雜類化。依之慈恩釋雪童捨身云。然入地已去如聞半偈頌文　又淄州釋薩埵王子捨身云。以初劫中行猶劣故不能行此捨身命故。准此應可滅。後二僧祇文　後二僧祇者十地位也。捨身行尤可十地。若爾者。十地亦蒙雜類化決定者耶。爾者如何　答。不可通地上。　云事下平等緣所化十地故。若此差別緣所化通十地者。　二緣如何分別之乎。但至下增長因等釋者。　記釋之云。但能爲緣資助於彼。非差別緣所被之宜。已入地等入後門故文　是則差別能化所化相應契當之後所得之益。　懸指十地佛果非謂當分得益也。　又至慈恩等釋者。彼相宗權門談。七地以前猶分段身故云爾也。今論意入地已去理智爲身心深三昧境界。豈見卑劣身而蒙利益乎。或經中說雪童捨身云。　時佛往昔在凡夫。入於雪山求佛道。　爲求半偈捨全身。十二劫超生死苦文　既云凡夫。可知非登地之位也。　又義云。可通十地也。異譯論（實叉難陀）云。差別緣者。謂諸衆生從初發心至成佛。蒙佛菩薩等諸善知識隨所應化。而現身❾惑爲父母等文　此釋分明指所化分齊云❿初發心至成佛。豈限三賢乎　問。若爾者與下平等緣如何異乎　答。平等緣定心所見。差別緣散心所見也。十地菩薩又有散心歟

文。此人依於諸佛菩薩等　記五云。本此人等者。顯示發心所托勝緣。從初發意乃至得佛。明其修因所經位次。於中若見若念等下。卽行因時所逢能化差別之緣有多種故。或爲眷屬父母諸親示以慈愛。令其發心。或爲給使示居卑劣翊贊道心。或作知友示爲同類薰蕕行心。或爲怨家現違怖相惱令入道。或起四攝。常令不退。超間餘類故。　云乃至無量行緣令其見聞悉皆得益文

私云。於今本文有多義。一云。此人者。能化外緣之人也。上文云能緣人是也。卽指

❶攝＝機㊥　❷謂＋（應）㊥　❸卽＋（現）㊥　❹可＝了㊥　❺三＋（乘）㊥　❻〔卽〕－㊥　❼全＝猶㊥　❽緣＝像㊥　❾惑＝或㊥　❿（從）＋初㊥

差別緣體云此人也。依者依符義也。意取義也。文點云。此人依於諸佛菩薩等從初發意始求道時乃至得佛。於中若見若念。或爲眷屬父母諸親或爲給使等文 此意擧此能化人分齊。依佛菩薩初發心乃至得佛以爲其體。此人爲行者。若爲所見之緣。若爲所念之緣。或爲眷屬或爲父母。令起四攝等也略言 一云。此人者。所化之人也。故藏疏云。此人者。機欲之人文 依於諸佛菩薩等者。能化之外緣也。藏疏云。佛菩薩者。出外緣體文 從初發意等者。擧所化機緣行道時分幷感見義相也。藏疏云。明能感緣機修行時也文 文點云。此人依於諸佛菩薩等。從初發意始求道時。乃至得佛。於中若見若念或爲眷屬等文 依此意者。初發意乃至得佛示所化分齊。而釋論文。發心以爲其初等爲能化境界見 是則本約所化判地位。釋約能化判之。一云。此人者指能化之人。是標句也。依於諸佛菩薩等者。擧能現之體也。所現之人必依能現之體也。從初發意等者。擧所現影像分齊也。若見若念者。爲衆生若作所見。若作所念。卽爲眷屬。爲給使等也爲言 依之曉疏云。能作緣者。從初發意菩薩乃至諸佛。皆得作緣文 已上三義中。第一義順釋論文。第二義順異譯論。云差別緣者。謂諸衆生從初發心乃至成佛。蒙佛菩薩等諸善知識隨所應化。而爲現

身或爲父母等文

文。若見若念等　藏疏云。謂見其身形念其功德也文 筆削記第五云。父母等者。如釋迦之度羅睺。父之力也。又度諸母子姪等眷屬。諸親力也。又如淨德與淨藏淨眼其化妙莊嚴王。亦眷屬之力也○給使者。卽供給走使。涅槃經云。榮豪自貴我於其人爲作僕使趨走給侍。淨名云。見須供侍者現爲作僮僕。旣悅可其意。乃發以道心。知友者。知聞朋友。如鶖子之化目連○寃家者。如未生寃王殺害父母。令其獲得果證。又如無厭足王以殺事故令衆皆得解脫門。四攝者。一布施。令他附己。二愛語。爲他說法。薰成淨種。三利行。隨彼所行方便利之。令善根成熟。四同事。遇惡同惡而斷彼惡。遇善同善而進彼善。以此四事隨機曲誘攝令入道。然於五中唯第四是逆方便。餘皆順也文 又云。若見者。或見其形。或現神變○令彼見者歡喜生善破惡入理。乃至一二三四益等。故淨名云。或有怖畏或歡喜。或生厭離或斷疑等。若聞者或聞彼教勸令入道。或因聞彼所謂經教尊文生解成聞惠故。或則聞說自他功德而發善心文

私云。一二三四益者。淨名所說怖畏歡喜等也

文。自此已下明善根已成就等　記五云。言得度者。謂度生死至不退轉。非必成佛方名得度文

私云。善根成就有二義。一指本有善根。卽是宿善開不開也。意云。宿善已成熟之人應化外緣卽時而應。速疾令得其益。宿善未熟之人。變之也爲言 二指修生善根也。此中又有二義。一信前云未熟。十信已上云已熟也。一云。十信下品五信以前中品信六云善未熟。上品十信第七信已上及三賢等云善成熟。第一卷八因緣釋云。善根成就衆生者○謂攝上品十信三品十解三品十行三品十向三品十地文 但今除十地十地是平等緣。機根故可除之也。應化之身者。上所擧眷屬父母等諸雜類之身也

文。一者增因緣等　疏四云。遠近二緣遲速有異。俱增萬行因故❶盛長萬德果故文 記五云。但能爲緣資助於彼。非差別緣所被之宜。已又地等入後門故文

私云。上近遠二緣各爲十地萬行因。而作共緣增長之。亦悉爲妙覺果。而作共緣增長之也。今此十地佛果之益。只此位之人作遠緣增長之也。非謂差別所通地也。又義云。依此文差別緣所化攝十地之義有之歟

文。次說無簡擇緣等　疏四云。總說門有三。❷初慈願熏發諸佛菩薩豎窮三際。橫識十方。作境恒熏衆生善根令增長故○❸次實智利樂諸佛菩薩以同體智。卽是始覺照見自他本來無二平等。利樂見聞根故。卽是實者取同體智以爲實故。應化上佛謂法報

❶盛＝成㊥。❷原本甲本傍註曰總說門下　❸原本甲本傍註曰以同體智下

身自在無礙。平等隨順時處宜事。現八相身化諸生故○後三昧觀佛。此說衆生依三昧力平等見佛。從根所覩無別解故文

私云。初慈悲願力者。能化外緣體能熏衆生趣中現爲境界之義也。卽能化內心熏力應所化之德相也。次同體智力等者。已下釋實智行相也。謂內心同體。大悲以爲起因而現外相威儀之佛身也。是卽內德顯外之實狀故云卽是實行也。下云應化上佛八相成道等是也。本自然熏習者。筆削記第五云。有二。一以本悲願常熏本覺不曾捨離。二無緣慈悲常熏衆生攝取不捨不待作意故曰自然文 記五云。諸佛菩薩悲願力。一切時處常恒熏習衆生身中○又佛菩薩悲願無替名常不捨文 後三昧力者。依定感佛。如彼釋也

文。卽是實行等　鈔三云。卽是實等者。准千山本。於實字下有一行字。謂前但內心假興意樂。故云慈願力緣。此則❶外實行其事。故云卽是實行。前則心平等。此則身平等。次則性平等。下二直就佛論。下一對根以說文 私云。慈悲現身三昧爲三段也。前二約能化之功。第三依所化之德也 記五云。以如實智照見自他本來同體。由此智力隨其根器現相作業。皆稱性故說名實行文 疏四云。卽是實者。取同體智以爲實故文

私云。疏鈔所覽本無行字歟。記有行字也。鈔意對內心隱功。外相實狀云實行也。疏冥同體法性云實行也。記現相作業皆順法性故云實行也。鈔次則性平等❷者。指下三昧見佛義也

文。應化上佛等　記五云。法報身佛名應化上。根熟卽應名曰隨時。感處卽現名曰隨處。就根爲說名曰隨宜。隨應而作名曰隨事。令其希欲名曰隨樂。如是自在無礙之用。皆隨行人所樂而轉。無不稱順眞如理故文 又云。八種業者。示現出胎等八種相。遍於生界。故曰無餘文 疏四云。應化上佛謂法報身自在無礙。平等隨順時處宜事。現八相身化諸生。故文 鈔三云。應化上佛等卽是用也文

私云。應化上佛者。疏記意法報二身也。是應身之上佛故云爾也。若依此師意者。應化之上佛。依古釋也。是卽舉能現之二身。次下八相成道佛。所現變化身也。鈔意應化卽上佛也。是第三身卽法報二身之上作用故云爾也。大乘義章云。應化身中有其二種。一者法應。依法身起。二者報應。依報身現文卽此義也。二義之中鈔義爲勝歟

文。觀佛正法等　記五云。由依三昧見佛法身故說名爲觀佛正法文 又云。是故菩薩以三昧力見佛法身平等無別文

私云。自下依三昧感見佛身之相。釋之也。問。今此所見之佛三身中何身乎 答。次下云。觀見諸佛法性之身文 又第六卷隨見麁細門云。發心已上菩薩依唯心觀見報身云云 又次上既云。示現八種等文 依此等釋案。今佛身三身具足之義可有之也。若唯依分別事識見從外來卽是應身也。若依兼伏法執義依末那熏見之。卽是報身也。依三昧深入觀智。今此佛身卽是眞如法性作業故名法身也。仍處處釋文敢非相違也。若約佛體應化身以爲本歟。既云八相成道身故

文。譬如角中毛等　鈔三云。謂衆生如牛毛甚廣多故。諸佛如麟角極希少故。況彼角中所生之毛。取極希少難遭逢故。又一切諸佛不出世者。猶麟身毛而出世者如麟角毛。據一一世實如角毛。然積多劫亦有無邊。故云謂一切諸佛乃至無量無邊文 疏四云。角謂瓢角。卽生成皮。比衆生界。內包多毛。況諸佛身意謂。如來於衆生界累劫現身。其數無量。劫外凡夫不修三昧。終不見佛故。說發心已去菩薩以三昧力。觀佛法身平等無差同一眞如文 記五云。角中毛者。角卽盛毛之器。毛喩其數極多。諸佛出世數雖無邊不修止門何由得見文

私云。疏記意角者指皮也。皮卽生毛之器故。是則譬甚多之義也。鈔初義意身毛數多也。角毛甚少也。以此比生佛多少也。後義以此多少例佛隱佛出也

文。以三昧力觀見諸佛等　藏疏云。劫外凡夫不修三昧。終不見佛故。說發心已去菩薩以三昧力觀佛法身文 筆削記第五云

問。平等一緣如❸疏唯配三賢已上。前信

❶外＋（身）甲　❷〔者〕—甲　❸〔疏〕—甲

位中得有此緣否　答。若據論意亦可通前以下文云。所謂衆生依於三昧乃得平等見諸佛故。如十信位正修眞如三昧於中見者豈非平等緣耶文

私云。平等緣所化有三重不同。一正指十地已上位。卽次下已入正位等是也。二通三賢三賢位中。若依定心而見平等身卽此文是也。香象疏亦依此義也。三通十信。十信菩薩亦入眞如三昧。可屬平等緣所化也。長水師釋卽據此意也

文。異唯見自我自無別等　疏四云。見應化異唯在自根。非法性身眞我自性有差別故文　記五云。若有衆生所見異者。但唯自心妄見爲異。而我自身本無差別文　鈔三云。異唯見自者。由上同一眞如故。而諸異類身但了是自性。我自無別者。由上同一法身故。法身眞我自無差別文

私云。疏意異者。名所見境異也。自者行者自心根性也。我眞我。卽是法性身大我也。自者卽指眞我自性也。文點云。異唯見自我自無別。記釋意亦同之歟。我自身釋未審矣　鈔意異唯見自我自無別可訓之也。異者所見異類也。自者法性自體也。異卽見眞如自性也。我者眞我也。自者辭字也。無別者同一味義也。私義云。行者依三昧力故如此。諸佛異相皆見自心之體。是故能化卽行者。我身自性體無別異歟

文。一者未入正位等　論第一云。十信三賢名不定聚未得正修故文　又云。建立地前地上大道令安正後二僧文　記五云。未入正位中初示義。十信等者。卽是地前四十心位並及二乘。未得等者。謂雖已得生空自在然猶未得法空根本法空後得。未能入證十地位故文　又云　問。今此行者猶在地前與差別緣所被何異。彼亦化地前根故。

答。彼差別緣唯化地前此平等緣通於地上寬狹各別故不相濫　若爾地前之衆位行既同。如何分成二緣所化　答。地前菩薩不同地上同證實理。同獲聖智與本覺體用相應。種種施爲悉皆平等。故聖教說登地上已去名同生衆。今地前菩薩由未證實理根性欲樂各各不同。有樂❶證三昧得見佛者平等根收。有雜修善根遇善友者差別根攝。是故當知。有平等緣根未必有差別緣根。卽十地菩薩。有差別緣根兼具平等緣根。如地前菩薩及二乘人等文　疏❷五云。未入正位四十心位並諸二乘。未得法空本後二智。未證法空如實理故不名正位文　筆削記云。正能會理之智名正體智。體卽會合義　正體卽智。持業得名。若以正體名眞如。卽依主釋文

私云。依鈔師意。地前三賢依留惑義人執猶未斷。故二空正後二智未得之也。若依疏記意者。唯法空正後二智不得之也。地前已得人空正後二智故。凡此未入已入二人並平等緣所化。謂未入位勿屬前差別緣中歟焉

文。此體用熏習等　鈔三云。如本此體用熏習等者。意以上說同體智力爲體。而現作業爲用。又後一爲體。故論文云觀見諸佛法性之身等。卽是體也。前二是用。故論文云慈悲願力應化上佛❸果。卽是用也。故下但云與如來等。不說與自內熏等也。或上總中義具體用。故此義指云此體用。亦可此者目近之詞。屬上總說。次體用下屬後別說。良以總中無別分明體用言故。意云此上總緣。若就體用各說有二等云云。其體用熏習屬平等緣。其末已相應屬所應根。而望能化應未應故。以顯平等爲緣之義。又准此段。非就根上有平等義。以三乘根雜亂說故。故但據主現佛菩薩名平等緣。以但一類純淨人故文　疏四云。凡夫二乘三賢菩薩〇未獲本智不與體相應。未得後智不與用相應故文　記五云。未證法空根本與本覺體相應。未證法空後得與本覺用相應。是故此兼未入正位文

私云。本文體用者。記意指本覺也。疏指正後二智所證眞如。卽是第一義與二空理也　鈔意有三義。一同體智力爲體。作業應化身爲用也。二後三昧所見爲體。前慈悲及實行爲用。三此體用者。指上總標門也。此中體用同記意歟。又此之言指上。體用者。牒上法門。今標體用名也。

問。思本論鈎鎖。今差平二緣尙用熏習說段也。其中差別緣釋及平等緣者〇見諸佛故文　釋用熏習義云。此體用等下還

❶證＝修㊥　❷五＝四㊥　❸果＝等㊥

結成上來體用熏義。分別不相應與相應也。依藏疏之意。眞如熏習分二段。已上體用別釋。自下體用合釋云云（曉疏亦同之）此等釋叶文如何　答。凡彼師與今論所釋本文大有不同。謂彼師所覽上用熏習者。備有不思議業等段。既脫標句故。彼中但釋體相二熏云。無明本覺等同。答亦就體相二大作之也。又諸佛法等一段。屬問答門中答說（此中又二。上依無明染法向令成佛前後等。次又諸佛法（）向繫道文依外緣有無令之也）用熏習者卽是衆生已下始釋用大也。今此用熏習者卽是衆生〇乃得平等見諸佛故文是也。此體用熏習以下合結上三大也。是則最初內熏中脫標句故。應化常恒義失之。亦❶忽違依此二義論文。今此釋論所解則不如是。上問答以前三大內熏常恒本有義釋之乎。問答以前就外緣中建立三大義。仍雖有內因外緣。總云攀緣廣說也。次問答門專依此三大內熏義決之也。次又諸佛法以下廣釋佛法中因緣生義。以述上來染淨熏生義。是全非答說別科。總述佛宗也。此中又一分有法性為內因。卽是體大也。應化為外緣。卽是用大也。合今此體用以成一種緣相。是則三大三身等各通本新故。上三大同內熏之義釋乎。自下三大共屬外緣釋之也。仍總科云。攀緣廣說。然此中亦有內熏因體。是故別科因緣各示等也。今體用者共為外緣攝。平等緣中三身等同。擧出纏始覺佛體以為行者外緣也。仍本論云、一切諸佛等。釋云諸佛法性之身等。皆指外緣佛體也。鈔云。今釋云。但云與如來等。不說與自內熏等也文　是故彼師所釋與當論所判眞僞水火。留意可思之

文。以意意識熏習等　鈔三云。言以意意識熏習者　問。前說三賢唯意識熏入地已去則是意熏。今何意熏局地前乎　答。具二義故。❷言前據地上能斷之智正依當位所斷惑說。今據前位能斷之智須依後位所斷之意。故說意熏在地前也一云前說入空斷人執說故唯意識。今兼法空伏法執說故通意也文　記五云。以意意識熏習者。前說地上菩薩方有末那熏習。此何地前得有意熏。然此末那熏習之義復通麁細。三細末那唯局地上。智相相續亦通地前。雖未正治能折伏故〇又前說末那本覺淨分熏無明染分。已極殊勝故在地上。此說末那始覺緣熏。未極殊勝故屬地前文　疏四云。一云。前據頓相斷人執❸說〇此據兼修❹法執說❺故〇一云。前就地前能斷之智。正緣當位所斷惑說唯意識熏。此就能斷始覺之智不唯依淺麁意識熏。實亦依深細意而熏故無相違文

私云。鈔二義。一云。就人執斷惑智相應於當位起之。故地前唯起意識也。二云。依伏法執地前亦屬意識也。疏二義亦同之也。記初義同鈔初義也。後義約本始二覺。作意識末那釋也　問。今意熏通二乘乎　答。藏疏云。凡小意識熏。菩薩極意熏文　曉疏云。凡夫二乘名意識熏。卽是事識。十解以上名意熏習。卽是業識文　准此等釋意熏但局菩薩不通二乘也　問。三賢若起意熏。亦可通起業識乎　答。本論云。依於業識初發意等云云　又藏疏云。十解以法〇卽是業識文　若又三賢亦可起業識也

文。未得自在業等　藏疏云。以證眞後得智故。未與應化用相應也文　筆削記云。❻次證眞之後所有起行。盡是眞如妙用平等行。一一行皆從眞起皆稱如理。是眞體之業用也。故云自然業。今此位中未得此行故。不得與用相應。此則所起行未與能熏用合也。以能熏用從眞體起。自在業亦從眞起。二用若合同是一體名曰相應。地前闕此故云未得　問。若然者何以前說三賢起用與小乘等為外緣耶　答。前所說者但是依於願力及三昧力能起差別緣。❼未能有自然業用為平等緣耳文　遠疏云　問曰。地前菩薩五生自在何故未得自在業耶　答。隱細從麁文

私云。五生者。二種生死三身五種身歟。彼師義章云。種姓以上有五種身文

文。內得正智等

私云。正智內證眞理。後智外緣事境云爾也。或正智不緣相分而親證故云內。後智反相疎緣故云外也。或約自利利他云內外也

❶忽＝怱㊥　❷（一）＋言㊥　❸說＋（唯意〻悉）㊥　❹（伏）＋法㊥　❺故＋（通意悉）㊥　❻次＝以㊥　❼（實）＋未㊥

文。一分智用與如來等等　記五云。由望果位猶未全故。如是智用與佛相應故說言等文　疏四云。十地菩薩〇依本熏力修行。證如斷無明故文

文。唯本熏力等　記五云。本熏力者。謂卽法力不假功能。自然熏眞滅癡暗故文　鈔三云。唯本熏力等者。意言。既與佛同。卽始同本故唯本熏。亦可待上。依信力故。今依所證本覺力故。故云唯本熏力文

私云。上文說本熏唯在十地。是卽自初地還同本覺之義有之。故此位特云本熏力等也。記法力者。證眞如法故云爾也。藏疏云。證眞如法而修行。非如前位。但信力故。削記云。依所證眞理爲軌則故所行之行皆契眞如。故云法力〇地前未契眞。但能信順緣眞修行故。非法力地上名眞修。地前名緣修。卽斯義也文

文。如本二者已相應等　疏四云。二論互顯體用相資。於義煥然。在文妙耳文　筆削記五云。然此段論。若望前文有所不齊。以前文說未相應則正體後得各擧一能一所。今此一段文於前擧能。於後擧所。文之巧略互現而已文

私云。今此未相應二段。各擧能證正後二智。以示所證體用二大。其中本釋二論互有具闕。謂未相應中本文具足體用及正智後智。文相分明也。釋闕一能後智也一所用大也次已相應中。本文闕一能後智一所體也釋具足。如來句含三大故。如斯具闕影略互顯也

文。一切妄法非道理故等　疏四云。初說妄染非合道理。無始有終。以諸淨法由契道理。有始無終。次說眞妄以極相違定不俱行。染起淨盡。淨起染盡。形奪之法理必然故。後說眞妄無有勝劣。拂盡眞妄體相不等無有盡故文　鈔三云。無有勝劣等者。染法無始。淨法無終。體用俱齊故云等同。此卽順文。或據論意二互相融。染淨交徹。故說等同。恐謂上來眞妄互熏。染淨成隔一向殊異。捨妄求眞故。今會通二亦無礙文

藏疏下云。自下第四顯盡不盡義。於中二。初明染法違眞無始有終。後明淨法順理有始無終文　筆削記五云。論復次染法至不斷者〇前云。一切衆生不名爲覺。以從本來念念相續未曾離念故。說無始無明。又下云。❶如來藏無前際故。無明之相亦無有始。然亦無有悟後❷實迷之人。故經云。覺迷❸迷或覺不生。❹如未成灰不重爲木。是知無有初起之際。乃至得佛後則有斷〇此皆滅妄成佛之義。　是知虛妄之法不能究覺。故云有終也〇論常熏習者。卽內因體相熏習也〇法身顯現者。以所熏妄心滅故。能熏體相顯現〇起用熏習者。法身既現。卽能起自然業用〇今科云有始者。　亦且一往約用熏義。❺彼若准體相熏習卽無有始。故文云以眞如法常熏習故文

私云。初釋意妄法無所因。而起有始也。簡法性無始玄極故。　然亦既有始故必可有終盡。是云有終也。淨法契符本初理。窮初際。故云有始。既窮初際故不可有終盡。故云無終也。是則始者。名原初。終者名盡期也。若創起名始。窮極名終者。染法云有始無終。淨法云無始有終也。若始終共淺略取義者。染法有始有終也。淨法無始無終也。若始終共深祕成者。染無始終。淨有始終可云也。第二義眞妄相違不能俱行。若依此義。盡不盡二義互通染淨。互起盡暫時不住也爲言　第三義眞妄體本有無有終盡。然共作業起盡交徹無窮也爲言　問。此三重釋俱於本文顯相有之乎　答。正在第二。兼用二三也。於一文義具三意也。又義云。第一正釋。妄法與眞際齊生而迷法性道理故。與法性共無始也。然與眞理違故必有斷盡期。故有終也。　淨法由本熏習故。必滅無明而始顯故云有始。既順道理而窮未來無終盡。故云無終也。仍無始有終并有始無終。　名義第四卷釋同意也。上斷簡本論從無始來無始言。與釋論相違故存今義也　問。第二第三復次意如何　答。初正釋意竪判眞妄而論盡不盡也。第二三釋橫判眞妄　而論盡不盡也。其中第二復次約相違作釋。謂見眞拂妄。見妄拂眞。一存一亡。而無雙立也。第三復次約相順作釋。謂見眞則妄全歸眞。眞外無妄。如云眞妄亦爾也

本云文保三年二月二十四日丑剋於東寺西

❶(以)＋如㊥　❷實＝更㊥　❸〔迷〕－㊥　❹如未＝迷如木㊥　❺彼＝說㊥

院僧坊鈔之畢
曆應二年十二月七日子刻 於東寺西院
僧坊以先師法印自筆本書寫校合畢
權律師杲寶❶

釋論第六勘注第一

文。從上已來等　抄第四云。自此等者已上釋前立義分云是心生滅因緣相竟。自下釋彼自體相用。故次前章有此文來 文 又云問。何不釋彼摩訶衍耶　答。良由衆生不能直入故。我世尊依法假說生滅因緣相自體相用門。欲令文文悟入法矣。是故一門通顯彼法。❷深經皆爾不可別明。有釋不釋厥在茲焉 文　疏第四云。此中正解立義分中自體相用故。今論指分明顯示生滅門中三種大義 文　記第五云。此釋標立文云能示摩訶衍自體相用故〇依斯三自顯彼一心故。將此名屬門之目 文

私云。上來等者上第五卷明染淨熏不斷義故云爾也。分明顯示等者抄次下釋云。然上論中文散義隱。今撮一處照然顯說故科名云分明顯示 文 此意。上來文中三大之義往往雖有之。其義門不分明故至此段釋之也　又義云。分明者當段本文有雙立無雙立二種。三大如次生滅眞如三大也。而論顯文明生滅門雙立義 文 裏示眞如無雙立義。故約顯文云分明顯示生滅門等也

文。本曰復次眞如自體相者等　抄四云。斯則牒上立義分云自體相用。然言眞如約義標也。亦可。近牒次上文云眞如熏習義有二種一者自體相熏習等。此全同也。雖牒彼文而亦釋前立義分中自體相用 文

私云。牒文遠近尤叶深意歟　問。若牒立義文者可云生滅體相等。何云眞如乎　答。約實爾也。但從上發起問答決疑門以來於生滅門內牒屬四無爲。或呼本覺。或呼眞如。依之彼熏習段既表眞如熏習自體相用等。今亦牒彼。是故名眞如也。不爾者云何云眞如熏習等乎。二門相待眞如絕妄故全無熏習義。故知。是生滅門所攝眞如云事。　本文起盡分明者歟　問。何體相二大合說之用大別釋之乎　答。爲表三大卽離不同也。　理實或共合釋共離釋。然而表此二義作離合釋也。或又體相就法自性談之故合說。用大遍至餘法故離釋也

抄四云。從本已來至如來法身者此中有二。初總標。後所謂下別釋。於中有二。初有名功德。後無數功德。望下第二別釋廣說闕此總標。餘章同爾。然釋論科文但判大意。今此委細曲分差別。故彼此文無所違矣 文

私云。科釋易知。臨下論判可分別之　抄又云。　乃至滿足等者准下釋云從具縛地乃至大覺地。結縛解脫之二位中無所不具等。由此須立藏身二名也 文

私云。約在纏迷位名如來藏。約出纏覺位名法身也

文。大聰明者等　記五云。言聰明者謂卽總持明惠之者。燕本論云大聰明者 文

私云。一箇三大通雙立無雙立二義。亦相大中本文含多義。用三類料簡等如斯。義門甚深微細故特令勸指也

文。如是五名人自是五等　疏四云。人有勝劣眞無增減。凡小因果雖殊體大曾何有異 文　記五云。謂依人顯體平等無差。人有五類差別性故體唯一味平等性故 文　又云。此眞如體於五人中在聖不增處凡不減。是法平等無高下故亦無大小。絕形量故亦無有無離斷常故亦無中邊。非內外故亦無去來。離起盡故如是之體百非斯絕。本論但言不增減者類示餘故。　又亦無等皆是釋成不增減義 謂非大增小減有增無減等。本論但云無增減者具多義故 文　抄四云眞如自體無有增減等者。此五對義非五人中。後後增大有中去也。前前減小無邊來也。亦可。非前前者捨去。後後者新來。故云亦無去來 文

私云。今五人者常途五乘人也。大日經名五種三昧道是也　問。三大共遍凡聖。何必於體大作此釋乎　答。三大同雖具因果相用二大增相減相之義分有之。於體大通表裏無有增減。下金像之喩其意易知之。又體大形人之義有之。就八轉聲中體聲多名人 悉駄人 悉曇法 沒駄人 沒底法等是也。今又此意歟

❶此下甲本更奧曰嘉吉元十二月二十五日於東寺寶菩提院南軒書寫畢同闍梨寶海生三十　❷深＝法㊥

文。一自成一等　記五云。從本已下顯示自體眞一之義。以從本來順同違異。厭捨別異互共文耳文　疏四云。厭凡小異捨因果別相有五差眞唯一味文　抄四云。言一自成一者此對五數故得一名。同自作同者此對人異或雙待五人故立同名。斯則待前五人故立一同之名二無濫也。演奧抄云。厭異者著妄厭眞故。成六道殊異而性不異也。捨別者捨源逐派故。三乘有別而性無別故云唯一眞故文

私云。抄初義對五與人立一與同名也。後義一同雙五人。卽是一味同體無五人別故。疏意厭異指凡小。卽次上凡夫二乘三人也。捨別指因果。次上菩薩如來也

記意一一味。同同體。卽通指眞體也。厭異釋一句。捨別釋同句也。今謂三師義中記義爲勝歟

文。譬如金剛等　智論第

大疏一云。譬如金師以金作種種異物皆是金而各有異

文。自然常住等　抄四云。自然常住至又眞實故者。此之六句應作超間兩次讀之。一云自然常住三際不動寂滅又寂滅。此卽據時。次一約處如上因緣殊勝中說亦可。六句各是一義。一時。二處。三則三世。四則四相。五揀起動。六揀虛妄文　疏四云。非前非後顯三際不動。非生非滅明四相不遷文　遠疏下云。非前際生者明其本來無有生相。非後際滅者明終無滅文　藏疏下云。凡位爲前際。佛果爲後際文

私云。前際者已過事也。卽是過去也。後際者未起法也。卽又未來也　問。若爾者唯識論釋四相起時云。前三有故同在現在。後一是無故在過去文　光記云。此中生相未來起。用住異滅三於現在世文　大小乘性相皆生在未來滅在過去。今何違之過去云生未來云滅乎　答。今前後者約一法上起盡前後故云爾。彼唯識等釋約四相所在故互釋一義也　或云。約二法起而論前後故。此法未起位云前際。此法已盡位云後際。故今釋又不違性相義歟。但此論下對治邪執段過去初際云前際。未來終末云後際。是與性相義異故前義爲勝也

文。圓滿功德等　抄四云。如是諸德悉皆各各不分其體。於一法界其量等故〇圓者周也遍也。滿者盈也足也文

私云圓滿功德有二義。一云眞理之體圓滿諸德。一云一一功德周圓❶法。故先義爲本也。下文結圓滿名文順後義。仍二義共兼備之也

文。所謂六種性義等　抄四云。所謂六種性義功德幷次引經並云性義者❷性上本具差別假義。故立德名文

文。一者大智慧光明義等　筆削記第五云。論大智等者此有通別。通則智卽是慧。光卽是明。又智慧卽是光明。　別則以義目之名智慧。以相取之曰光明。智卽是體。慧卽是用。光卽體之相也。明卽用之相也文　記第五云。此六德中一三四五治❸障建立。第二遍照了境圓明。第六清涼依用顯示。前四唯是清淨本覺熏離無明以爲其斷。本性殊勝以爲其德。非由修斷名爲斷德。卽是無始本斷本德。第五則具本始二覺由證涅槃有二種淨。謂自性淨方便淨故。第六雙具二種本覺通別作用持變異故。此依顯相如是差別。據實六德皆具四覺。本始通別非定異故文

私云。記釋意若據顯相第一二三四清淨本覺也。第五本始二覺。第六清染二本覺也云云

文。於契經中等　聖法記云釋六德經如其次第一道清淨經因緣無邊經具足性德經甚深如來藏經大寶無盡經通達法門經文

私云。別所依百經中第一經有之。自餘無之。若眷屬經中有之歟

文。二者遍照法界義　藏疏云。本覺顯照諸法義文　筆削記五云遍照等者卽始覺也疏本覺者就體而言也。卽彼本覺顯照義邊便名始覺。始覺之體元是本覺故文

文。三者眞實識知義等　筆削記云。依根所發了境義邊名爲識知。了如理事永離諸過故云眞實文

私云。實際實性性者如次眞俗二諦理歟。終性一字結眞實名也。通名六種性義也　問。二三如何異乎　答。第二橫遍法界也。第三竪窮源底也　又義云。第二

❶法十(界)ヵ　❷(意云)十性　❸障二彰

心王德也。第三心數德也
文。四者自性清淨義等　抄四云。第四德中經云。本有卽前自然本有非得他力。釋本自性。又云明白卽上遠離塵累。釋本清淨。又云離邊中中卽上契中實故。釋本心字文
文。五者常樂我淨義等　抄四云。言本始二覺等者此通四覺皆具性德。以論總言本始二覺不別揀故○言四障者准無上依經等說。一方便生死（無明）二因緣生死（無漏業。上二變易）（因緣。下二變易果報）三有有生死。四無有生死。此四變易因果能障法身四德文　又云。其涅槃幻者卽上四障也。不修行者卽上自然也文　記五云。四障卽無常無我苦及不淨。謂由此四障於圓明常樂我淨四種德故也文　疏四云。離彼焰幻四障立此二覺四德文
私云。　抄引寶性論變易能障法身之義釋之也但記義順文歟
文。清涼不變自在義等　抄四云。言清涼不變者上之三字清淨本覺。下一變字染淨本覺。自在之言通其二覺。清涼卽不。故爲一焉。故下對翻唯云熱惱文　又云。言譬如明鏡等者應配隨染清淨二種本覺。名隨違故。隨染本覺隨所熏染順成❶染緣起。如鏡之南卽是面也。此喩隨質而能現像。清淨本覺不隨所熏染成淨緣起、如鏡之北卽是背也。　此喩違質而不現像文　記五云。南北謂卽鏡之面背。　鏡面發明隨物現像。以喩染淨本覺自在隨緣造作物像故。　鏡背持暗不隨物現。　以況清淨本覺守性不變非隨緣現故文
私云清涼者異本云。清淨文　鈔意約下不與變開之以上三字屬不變也但據現文清淨不變屬淨本覺。自在之言屬染本覺歟。記釋意見爾故　南北者如次陽陰二方故。以喩表裏清濁歟。又義云。今取面對物像義喩隨緣覺。以不對物邊喩不變也。必不以面背明暗爲喩也。假令如一鏡同時浮南北像之義無之。先對一方不向一方以對方之邊爲隨緣義。以不對方邊爲不變義也。　而末師等皆以表裏明暗似譬二種本覺。是失論意歟　又義云。本文清涼者隨緣義也。猶如鏡面清淨而現衆像也。不變卽法爾也。由如鏡裏不現色像也。南北之義同前也。諸義中此義順文歟
文。最後一中開十一故等
私云。第六德中不言開八不故。於十七中增八數也
文。如是三數等　抄四云。如是三數別相云何者。此問三本不同因由。下答有二。據文唯出初本就意反顯後二。　最後一義佛經所爲根利不迷文
私云。抄意馬鳴菩薩○總立爲六文。雙答三數別相。但文表答第一數文裏反顯後兩數也。疏記意當段答第一數。次言十七以下文答後二數也
文。攝散總立等　疏四云。一顯略具廣總持說故。　二欲攝多別總持說。三名相繁多恐迷眞故文　記五云。一言約義豐。總能攝持中廣數故。二論依含總百本經中從此本故。三名多顯理簡略說故。　若爾二經增廣名數豈非以此顯眞實耶。然根有上下論被利根樂於略說。經通中下故有不同文
私云。所依別本者疏意上所擧六經各別故云別本也。經經皆總持立名。　故今論亦立六德也。　記意百本別所依經也云云但六經名字中後五彼百經中無之。可尋之　名字數多等者記意被利根歟。抄意被鈍機也。抄義爲善歟
文。十七者名字云何等
私云。依義開名。名義相對故。皆是假祕宗字義門釋。依標幟故。但立十七。若據此義或開智惠可爲二。探玄記第九云。智知俗諦。惠照❷十諦。十度中第六名惠。以照理故。第十名智。以鑒事故文　又開光明可爲二。　瑜伽記（慈恩）云日焰名光。月焰名明文　如此分離可有無量義也
問。識與❸知何異乎　答。心王名識。識了別義也。心數名知。知解義也　問。❹第識與心何異乎　答。識名第六意識。心名第八識也　問。第九清淨與第十四淨何異乎　答。抄上釋云。今此淨義對別障說。前清淨義望通障說。故二不同文　通障者諸煩惱等不清淨之垢染也。　別障者心受身法中身不淨相也
文。一者上流轉變　疏四云。變德二者解脫

❶染＝淨イ㊥　❷十＝眞㊥　❸知＝智㊥　❹〔第〕－㊥

道已去一切諸佛名爲上流。金剛心已還一切衆生名爲下流。今此本覺恒周因果在佛不失轉易變化之德。在生不失轉易變化之德。不思議業緣熏習鏡卽斯德也文　記五云。二變謂。卽本覺二轉文　抄四云。一者上流轉變等者應是隨染本覺具二。上卽隨所熏染漸向上位名上流轉變。如上說云本有因果熏令起信等是也。下卽隨所治染漸往下位名下流轉變。如上文說本覺斷惑自上向下同於此也〇或上流是菩薩等。下流是聲聞等❶文

私云。疏意約本覺智能具人立上下名。流者流類義。如云預流果等也。記意指上下二轉本覺亦通順逆故。鈔二義。初義同記意。後似疏釋。但疏約因果。鈔約大小爲異也。記義爲勝歟。問。鈔釋上流義云隨所熏染意如何。答。所熏染周圓上下二位隨熏之自然成上流歟。次所治者治障照感體故次第向下位也

文。言八不者中觀論等　中觀論頌云　不生亦不滅不常亦不斷不一亦不異不來亦不去。能說是因緣善滅諸戲論。我稽首禮佛諸說中第一　問曰〇等文

私云。中觀者龍樹造大無畏論十萬偈中取五百行要句名中觀論。此有數長行釋。一無著釋名順中論。二青目釋名中觀論。三分別明菩薩釋名般若燈論也　問。中觀論名字在青目末注本頌是大無畏論也。雖立中論名未號中觀。今何云中觀乎　答。有二義。一云。是譯者所載也。如菩提心論引大疏也。一義云本頌又名中觀論也。貞元錄第六云。中論四卷亦名中觀論。或八卷。龍樹菩薩造文　此釋中論亦名中觀論也　文義要第三珍海云。大論中至難處卽指中論爲正觀論。如云正觀論中說。故知。釋論說後造也〇問。釋論中指正觀論者何必是中論耶　答。中論觀法品立正觀論之稱。故知。中論是正觀論也。故相傳云。中論是釋論之骨髓也云云　此中釋論者智論也

文。以何義故等　抄四云。以何等者上則消文。本此下徵釋。亦可。兼上通爲問詞文

私云。抄初釋意本覺體中〇過於心行文直釋本文具足如是等二句意。以何已下徵釋前後廣狹也。後義意本覺體中已下皆屬徵問詞也。三數者六種十七及二十五三箇數法也。擧本耳者擧三箇本數而攝無量德也爲言　問。何故必立此三數盡一切數法乎　答。欲盡陰陽數立六數。二卽陰也。三是陽也。二數爲三。是六數也

問。何故不立一數乎　答。一是本數。是故不別開。次以四數盡之爲十七。四四具之爲十六。合總數十七也。次以五數盡之爲二十五。以五五互具成二十五。別外無總。是故不立總數。是則十七與二十五欲顯總別開合不同也。二與三異數互具也。四五同數互具也。總數開不開又別示之。一切數法不過此例。仍擧此三箇數量云本數也已上今案不指南

文。有體相等　抄四云。有體相耶者。體則性也。卽次初句答之。相則義也。卽次後句答之。次所以下徵釋後義文　記五云。恒沙功德皆依一心之所建立。故對於體明其德相〇一心名自。德相名彼。以德收心自不離彼。無心非德。擧心攝德彼不離自。無德非心。由能所依互相周遍故皆不離文　疏四云。自不離彼卽心不離德。彼不離自卽德不離心文

私云。釋本文不離言也。總意❷唯一心並故無別體。唯一心量故德相亦一味也。彼此相望如燈光同體故　自不離彼等者諸德相望互爲能所故。能對爲自。所對爲他也。而記釋能所體相相望見違論意歟。或又記義叶論意歟。可思之

文。如是性德等　疏四云。淨體功德非他染故文　抄四云。自性自性等者自卽淨也。他卽染也。第一論云自謂一切清淨品法。他謂一切不善品法是也。謂德不一故云自性自性。若與惑俱可是除遣之法。今無惑染故是不斷之德文

私云。釋不斷句也。眞德不容無斷絕時也

文。如是一切等　記五云。一心法界所依體性。恒沙功德能依義用。體用相望固無別異。例前應云自不異彼彼不異自。由能所依本眞一故文　疏五云。玉溪引論終字之下有一不字。謂顯淨德不異體故。性德全是一法

❶［文］—㊥＊　❷唯＝准㊥

界故。不離異殊者蓋親疎別故文　抄四云。終異自者准抄引論於終字下有一不字。謂相不異體也。不能作一者謂體不異相也
問。此不異義與前不離二義何別　答。親疎別故。若依現本一則體大。自則相大。自異相大作一體大故云自作一也。此望不離全無濫故文
私云。此❶師抄意。一切功德唯一自作一終不異自不能作一可訓之也。謂衆德一味故自體作一終不異自體大也。是卽相不異體義也。次不能作一者。體之上不失衆德相故終混不能作一體。是卽體不異相之意也。若依此義自名體大故與上自不離彼等建立名義既同。仍作問答釋不同也。謂上文亦自名體大彼指一切德相。今亦衆德不異自體大二段可有相濫也。意云。不離猶存二相而不相離故其義疎也。不異二體全一故其義親也爲言　若依現本既無不字故自名相大故與上不離無相濫。仍云全無濫也。此中鈔者指玉溪演奥抄也。彼抄中引此釋論也。今謂。現本其義宜歟。衆德唯一自相作一體。若一體終異自相者不能作一體爲言疏義又同抄初義。彼亦引演奥抄述義。故記依現本歟　一法界者所入一心法也
文。名爲如來藏等　抄四云。名爲如來藏者卽在纒之稱。隱覆名藏。卽上釋云從具縛地乃至是也。亦名如來法身者卽出纒之稱。依止名身。卽上釋云無上大覺智地是也文
論第二云。於隱覆時名如來藏。於出現時名爲法身文
文。說文相違前後雜亂等　記五云。前說無相此言有相。前後相違。故今申難。此以異門難於異門文　又云。問。前說眞如如實不空常恒不變淨法滿足。釋師亦言如如體中過於恒沙一切淨法皆悉滿足無所少故。詳彼文理與此正同。何所相違。而伸問答　答。然彼功德絕於觀待。非對所治染法而立能治淨德。德過恒沙皆同一味。平等無差不同於此自相大義翻染成淨有差別故文
私云。二門眞如法體是一。只依絕待相待之義建立之故擧相違難決其義也
問。思本論意初表眞如自體相者是可眞如門理。不爾者云何擧眞如爲難乎
答。是分別二門之理爲令知其不同也。依之次答說中判眞如門眞如云等同一味唯一眞如判生滅門眞如云以依業識生滅相示二門判屬其意分明。若爾當段三大生滅門所攝云事論意易知之
文。於總門中卽有二種　記五云。於總門者必對別言。其次別門卽是此下生滅總中後重問答。亦是大文第三別釋廣說門。由此一節論文對望通於多義。是故不定。若對二門總義卽得稱別。若對大文第二問答決疑卽當第三別釋廣說　是故釋師三處科指文
私云。❷今相大一段本文二門科三門科兩義有之。上文云。中大義中卽有三門。一者圓滿功德門。二者問答決疑門。三者別釋廣說門文　准此科一段可分三門也。若准當段消釋分二門也。一圓滿功德門。二問答決疑門也。是卽本論此云何示已下文有兩勢故。一釋上從本已來性自滿足等一段上既標六義。今又對明六義故。據此義故問答。❸門外立廣說門爲三門科。二據此云何示等鉤鎖廣釋以依業識等之意。若依此義以此文屬問答子段爲二門科也。次就二門科中雖總別二門唯釋總不釋別。是亦本文此云何示已下文。別釋上眞生二門義趣。唯述生滅門依業識等義二意具之。標釋影略互顯也。總意云。本文此云何示等一段重重義勢具之。故爲影通局之旨作如斯科簡也

兩科

顯示自相大義門二
- 初三門科
  - 初圓滿功德門二
    - 初有名數量功德
    - 後如是下無名過量功德
  - 次❹問曰下問答決疑門二
    - 初發起略問難遠門
    - 後答曰下發起廣答解釋門二

❶〔師〕―㊥　❷今＝爾㊥　❸門＝問㊥　❹問＝門㊥

- 初明眞如
- 後復以下明生滅
- 後此云下別釋廣說門二
  - 初是問
  - 後以一下是答三
    - 初自宗正理
    - 次而有下非道邪行
    - 後心性下具舉對量
- 後二門科
  - 初圓滿功德門 如❶前
  - 後問曰下問答決疑門二
    - 初發起略問難達門
    - 後答曰下發起廣答解釋門
      - 二
        - 一是總❷二
          - 初眞如總
          - 後復以下生滅總
        - 二此云下是別二
          - 初是問
          - 後答以一下是答二
            - 初眞如別
            - 後而有下生滅別
      - 三
        - 一眞如
        - 二復以下生滅二
          - 初略說二

- 初是問
- 後以依下是答
- 後此云下廣說二
  - 初是問
  - 後以一下是答三
    - 初自宗正理
    - 次而有下非道邪行
    - 後心性下具舉對量

問。以一類科釋論文其義可足何煩如斯交參乎　答。此云何示等論文有總別超次等重重意故不用三類科簡者多義難彰。仍論主爲顯無盡義門作此釋也。此下既有六義對量釋可知。別釋廣說上六種性義云事。是故最初立三門也。次以一切法本來唯心等〈是眞如別釋也〉及而有妄心不覺起念等〈是生滅別釋〉二段別釋二門。其意分明也。仍作是總是別釋也。次此云何示等鉤鎖正釋依業識生滅相示。故爲當段廣說之義亦順論文也。示言表釋鉤鎖可然故　問。疏抄二師如何釋乎　答。疏更無釋。抄師亦雖不釋之聊在所存歟。上釋本論從本已來等文云此中有二初總標〈等文如上引〉此釋既第三別釋廣說闕此總標云云　是即此云何示文爲第三別釋廣說。但此師意本論心性不起已下爲第三門歟云闕總標故

文。雖實有此諸功德等　筆削記五云。論雖實下縱存今文差別相也。而無下不違前門平等之義。等同一味者等齊也。即指前差別之法同者諸法無性唯一眞如文

私云。於生滅門功德體性一味平等無二云眞如也。非差別法外有眞如性也

問。眞如門中又釋不空眞如有恒沙萬德云云　爾與此相違如何　答。生滅萬德對染成淨也。眞如萬德獨然法性。相待絕待其義不可混矣

文。以無分別離分別相等　藏疏下云。以無分別者非能分別故。離分別相者非所分別故。以無能所分別故無二也文　筆削記云。以無分別者無虛妄分別故。離分別相者既無虛妄之心即離所分別相故文

文。所言依者即是根本無明等　疏四云。染法無邊略不過二。一有名數。以依業識三法是也。謂一者無明二者業相三者諸識二無名數即生滅相三字是。一切染法不出此故文　又云。論中以字流下三讀。謂以依以業以識也。不流至於生滅相者蓋彼乃是無名數量。顯異於此故不流彼。因此二染以爲緣由致令功德有爾數量文　記五云論言以者即緣由也。謂由無明及業相等相翻顯示淨功德義。以字遠流至❸于三字則曰以依以業以識文

私云。此中識言名轉識以下。是即業識等皆雖識攝先別示最初自餘並立總名也　問。見本論起盡以依業識者但舉業識一法見依之異譯論云。以依業識等生

❶前＝先㊥　❷〔二〕一㊥　❸于＝乎㊥

滅相而立彼一切差別之相文　今何云學無明及業轉乎　答。是卽字義門釋。若一往符文亦如所難可作釋也。例如上第五卷眞如法三字或開眞智如理法一心三種。或爲眞如理法一心一或合爲眞如法眞理一種等。准彼思之。又准疏釋者以依業識四字有名數量功德也。生滅相示四字無名過量功德也。至于三字者依業識也。若據疏釋可訓以依業識生滅相示也。論釋先雖以字被依業識意亦可通生滅相總法也。以依業識生滅相示疏文點如此可讀之歟　據記釋以依業識生滅相示可訓之也　又學者點云。以依業識生滅相示云云　生滅相者門中染淨諸法非局五有爲也

文。一者是問等　記五云。此下問答卽第二重。本論起自此云何示乃至自相大義文終。此中前後對望不同應知。釋師指屬三處文

私云。三處者。一大文第三別釋廣說門。二廣答門中是別門。三生滅總中廣答門也。本論此云何示以下文通此三處故。二門科三門科❶科簡不同也

文。一者自宗正理等　抄四云。自宗正理者其無念心是佛境界故爲自宗文　記五云。自宗正理○謂。欲翻染顯淨先明染淨本體然其本體唯一心故。能依之門一心用故。又卽本覺自體名心相大無邊不離體故文　疏四云。自宗正理。謂翻染顯淨先明淨法所依本體諸法唯心。是正理故除一心外皆是邪道。故智論云唯除諸法實相正理其餘一切皆是魔事文

私云約生滅總中略說廣說故。自宗正理局生滅門作釋也。若據總別二門及大文義自宗正理可屬眞如門也

文。第二非道邪行等　筆削記第五云。論妄心者卽前不如實知也。不覺起念卽前不覺心動說名爲業。見境界卽前轉相現相○又見字義寬亦通四麁文　疏四云。次非道邪行本末無明迷眞執妄起心變境皆墮邪故文

私云。本論而有妄心等三句如次根本無明業相現識也。上文四法熏習中一眞三妄是也筆削記義也　又義云。三句各通本末諸惑。迷眞執妄起心反境是也疏義也　又義云。如次三句配依業識。廣略二說可一准故

文。本上之諸無明住地等　抄四云。本上之諸無明地故者卽是本末二無明也。以末而在根本上故文　記四云。謂此煩惱迷勝德生功德之上所起煩惱文

文。熏習一心之海等　記五云。由多一心本性寂滅洞照靈明。依此安立爲智惠德。亦由覺心性自明利能治不覺暗鈍相故文　疏四云。謂欲翻染顯淨❷先明染淨本體。然其本體唯一心故。能依之門一心用故。又卽本覺自體名心相大無邊不離體故文　抄四云。明以之爲對者謂。本覺智明對彼翻之。下皆准之文

私云。已下患德相對明對治也。今謂對六染門建立此六德歟。所謂心性無起者簡第一根本業不相應也。論云動起二文皆就業識能動能起根本無明。隨動隨起卽是業識文　今既簡起動故知。指業識也。筆削記第五於六德之中第六德中開二而成八對。彼釋云。一無明智惠對。二局見普照對。三妄見眞知對。四無有自性對。❸顚倒眞實對。六熱惱淸涼對。七變易凝然對。八繫縛自在對云云　問。此第一德無能對妄。取何法乎　答　能對之妄卽在上非道邪行。故取彼也。第二具有能所妄眞。第三已下但舉妄示眞也　問眞妄以何爲能所乎　答

又。自下顯第二德　疏四云。由起妄心唯見妄境卽不能了眞實境故。故本論說若心起見則有不見相故○本覺眞心由離妄見通達諸法無不同故。卽立遍照法界義故文　記五云。由心發起有分濟見則不能見無分濟相。亦猶蛇情旣生但視蛇相定不能見絲麻衆分文　又云如是智見至到周遍故無所不至卽遍法界。窮盡照了故無所不盡。卽照法界。雙明遍照心境相應故無所不當文

私云。是指能見心不相應染對之立此第二德歟。無所不至等者至遍義也。當照義也。盡法界義也。記義與此別也

文。明第三德等　疏四云。由無明熏令心有

❶科＝料㊥　❷先＝光㊥　❸（五）十顚㊥

動起顚倒解。無有了達。對此卽立心性寂靜眞實識知順理德。故於本論中擧妄影眞。下皆准此文　記五云。此後四種本論但明所翻之染。其所成淨例於前二故略不說。又下文說無名過並而總翻云心性無動有過恒沙淨德示現。亦可。以彼貫通于此應云心性無動卽是眞實識知義故。乃至心性無動卽是清涼不變自在義故。由心性無動爲淨法通相。是故能翻有量過量一切染法則能成立有名無名一切淨法文　筆削記五云。論若心有下三妄見眞知對○從此已下至不自在一一文初應合皆有若心有動之言。仍於本句之末更云心性無動等。卽隨句翻對。論文存略但擧能對之妄也文

私云。是六染中現識不相應染也。對之爲此德歟

文。顯第四德等　疏四云。由諸妄法本來無體。對此卽立本覺自性清淨心故文　記五云。妄法雜染性自本空。眞心清淨性自本有。如是染淨悉由自心動不動殊相返顯示文

私云。此德又對立六染中分別智相應染歟。本論云。智相依於境界心起分別愛與不愛故文愛不愛卽心垢染。故離之成自性清淨德也

文。顯第五德等　疏四云。由諸妄法具此四過。故於本覺對立四德。二自在者謂人與法❶具此二眞我故文　記五云。二種自在謂卽身心。或卽人法。如涅槃經德王品說。有八自在名爲大我。大我卽是大般涅槃故。彼經雖說八種自在。然亦不出身心二種文　抄四云。二種自在無故者卽是人法二種實我無也文

私云。是亦對立六染中不斷相應染歟。本論釋云。相續相依於智相故生其苦樂文生苦樂卽非常樂我淨義故

文。顯第六德等　疏四云。以諸妄法熱惱衰變實不自在故。立本覺清涼不變自在德故文　記五云。由心動故則生諸染。能於眞法❷燒熱❸惱亂❹破壞❺遷滅❻衰損❼改變令諸衆生不得自在。觀待此染。是則建立清涼不變自在之義文　抄四云。如本熱惱衰變等者准上論釋衰滅變德名爲衰變。能所異故文　筆削記子璿云。論清涼等者無惑之熱惱故曰清涼。此顯般若也。無報之生滅故云不變。此法身也。無業之繫縛故云自在。此解脫也。卽離三障成三德爾○此文仍與上句義理不別。何謂清卽淨義。涼卽樂義。不變卽常義。自在卽我義。今但離爲三四。各說故成二段文

私云。對立六染中執相應染歟。執取計名煩惱障故。唯識論云。此皆擾惱有情身心能障涅槃名煩惱障文　三種苦者。一苦苦。二壞苦。三行苦也　破滅變德者或本云。破滅變壞也。抄釋就德字釋云。衰滅變德云云　此意變德名本覺歟。但違不變名字所對。爾者壞字宜也。或云。熱惱翻清涼不三字。衰變翻變一字。不自在翻自在也

文。顯示無邊功德等　記五云。自此下無名過量功德文

私云。本乃至者略十七二十五德故云乃至也。筆削記云。言乃至者身過恒沙不可具述故云乃至文

文。而本性德雖過恒沙等　筆削記云。疏妄心等者。若於心外見法而生追求終不能足。卻有所少。亦可若有一法在於心外是可念者。則性中功德有所缺少○淨德等者以心性無外故。一切功德皆悉具足文　抄四云。而本性德等者此釋本論如是等文。若准賢首釋者上則妄心外求。求之不足。此則淨法性滿何假外求。同上文云如是諸德從無始來自然本有非假緣力而建立故。亦可體大猶如一室。塵沙相大譬若千光。毎一一光圓滿一室。隨一一相圓滿一體。故云如是諸德悉皆各各不分其體於一法界其量等故。所對妄法猶如水火不能一一圓滿一室。不能各各圓滿一體。故云能見之心所見之境二差別故本覺功德則不圓滿。圓者周也遍也。滿者盈也足也文

私云。自下釋圓滿功德名義也。非但眞理體具足無量功德故名圓滿。一一功德量等法界。無能見所見等種種差別。是故名圓滿也

文。結縛解脫之二位等　疏四云。由此性德雖無邊量。唯是一心終無二體故。結縛立名如來藏。於解脫位名爲法身。方表圓滿德無少故文　記五云。結縛在因名如來

❶〔具此〕—㊥　❷原本傍註曰熱也　❸原本傍註曰惱也　❹原本傍註曰破也　❺原本傍註曰滅也　❻原本傍註曰衰也　❼原本傍註曰變也

藏解脫屬果名爲法身文
文。阿只多遮那尸帝樹等　疏四云。阿祇多
遮那尸帝。此云無邊一從樹。謂無邊果表實
相依一皆齊等故立是名。一卽等也、從猶
依也文
私云。抄及記釋同之。今此翻名聖法記載
之也
文。染淨數量等
私云。染淨者名妄與眞。數量等者十等中
舉初顯後也。或又舉十箇數量也。意法
喩同具十義數量也已上
文。假當待實等　記五云。喩中但言內外。法
中唯明假實。若爾法喩豈均等耶。然二互相
照理亦無爽。實必居中。假定當外故文
私云。❶菓外者。*菓實表外。能是糟糠等也。
*菓中者其中實處也
文。一者數等等　記五云。一者數等者譬如
一樹而生千❷果。表實相對各成千數。染淨二
法亦復如是同百同千數無增減二塵等者
如將二果末爲微塵表實校量數無別故
有爲無爲九種種法❸折成細分數亦等故。
又或初喩有名數過二喩無名過量三量等
者如將表實分之異處稱其分兩輕重正
等。染淨亦爾。惑細德微障能道著力用相對。
輕重等故。四五六七表實如次四塵同等。染
淨亦爾。　如來藏中性色眞空性空眞色彌滿
淸淨周遍法界。此則眞心所變淨色。妄念攀
緣浩無邊際所變麤色亦周法界。況諸染境
全攬理成。故隨所依廣無邊際。如是眞妄二

類之色。同形同顯皆無別異。今從譬喩且
指白色。此則染淨色等之義。其香味觸准此
而知。　八本等中表實同依樹木出者木字恐
誤。應作本字。本卽根❹抵表實同故。此喩染
淨所依一心無別異故。　九俱等者染淨雖
分上下前後。然性融貫實則同時。十同等者
謂如餘果生淡熟甘。今此不然。始終一味
無變易。故對前第六義不同者。彼依諸味
無差。此約始終不變故無相❺濫。染淨始終
一味一相由所依心無別異故文　抄四云。舉
喩合法等者。一喩有名數量功德二喩無名
過量功德三喩妄大而德亦大妄小而德亦
小。四同白色故者准下信成就發心中摩尼
色黃外鑛亦黃。喩內有本覺外有了別識。
五喩智嗅同爲五分法身香故。六喩惑甞
同成一種解脫❻味。七卽肇云。道遠乎哉。觸
事而眞故。八卽同依一心出故。九卽眞妄法
爾有故。十卽終歸摩訶衍故。故云爾也文
私云。今此十喩染淨二法同一實性義也。
數等卽有量德。塵等是無量德也。量等者
法性實義淺深界量等也。謂眞淺妄淺也。
眞實妄實等也。色等者莊嚴具也。謂法性
與無明俱以具種種形色故如云色塵
餘三塵亦爾也。不說聲塵者有間斷故。本
末者同依所入一心而起故。俱等者眞妄
同時無前後故。同等者學者義云。眞妄
同具上九種義。無差別故。上別是總也。
又依抄意者同歸一云義也　尋云。與
第八何異乎　答。第八依體起用。第十

攝用歸體也。依記義者第八約橫第十
據竪也
文。功德黑闇之譬喩等　抄四云。功德黑闇
等者涅槃經云。功德女是姉。隨所至處能
作吉祥。黑闇女是妹。隨姉至處能作災
❼禍。二不相離。彼文廣說。眞似功德。妄如
黑耳。二不相離故說此喩文　記五云。如涅
槃經聖行品說。功德天女黑暗天女姉妹二
人動止必俱❽益損事等文　疏四云。如涅槃
經聖行品說。功德天女隨妹至處能作吉祥。
黑暗天女隨姉至處能作災禍。二女相隨
恒作損*益。彼喩生死此喩眞妄文
私云。今段被利智。故明眞妄相順之義。
示不二本源也。彼涅槃經被鈍根故約
眞妄相逆譬喩作釋也已上　是故云若鈍
根等也
文。本願無盡門等　疏五云。梵語僧那此云
誓願。阿世耶者此云意樂。初總指陳。諸佛淸
淨誓願意樂廣大無際。由承大願發起五
海故判科名本願無盡。一興十方微塵數慈
悲心海。二修十方微塵數圓滿因海。三攝十
方微塵數衆生根海。四立十方微塵數廣大
願海。五成十方微塵數自在果海。後出所
以。由稱實知一切衆生同一無異如己身
故文　記五云。初發五願謂卽興慈鍊行攝
生起誓成果。　如是五種皆依因中最初願
力之所成就。是故總言本願無盡文
私云。科名且約五種中第四一種立之例
如時不轉門等也。或又五種因中誓願故。

❶菓＝巢㊥*　❷果＝巢㊥*　❸折＝拆？　❹抵＝柢？　❺濫＝監㊥　❻味＋(故)㊥　❼禍＝禍㊥*　❽益＝盡㊥*

而總名本願也　問。本論文配五義如何　答。發大慈悲第一也。修諸波羅蜜第二也。攝化衆生第三也。立大誓願第四也。盡欲等乃至未來第五也。依之疏第五云。諸波羅蜜即配因海。從盡欲下至於未來義當果海。餘文易見。不繁具指文　又抄第四云。本所謂諸佛如來者是上果海。亦不限劫數盡於未來者是上塵劫文　此意約義類配之。非文次第也　今謂。本文所謂等十字標也。如己身故四字結也。中間諸句釋也。此中五海次第配之。若爾者盡欲已下五句總配上果海也　等衆生界者等字迴置度字上歟。故異譯論云。普皆救脱文　或又齊等等。取衆生界意歟

文。離相不著門等　記五云。佛雖度生而無所度。能度所度無差別相故文

私云。上同一無異與今唯一眞如不同彼約俗諦。此據眞諦。亦彼約大悲門。是約大智門也　無一一佛而攝生故者。雖存能化所化軌則。不等法性故云爾也。非無其能所。譬如大海波濤互爲能所同一鹹味而無分別也

文。能所平等門等　記五云。有三對。一能成所成人法平等。二能依所依體用平等。三能證所證理智平等文

私云。上離相門泯能所。今平等門存能所。即是如次雙非雙照二種中道之義也。法身應化等句及自性本身等并能證正智等三段如次釋人法等三對義也

文。法身應化等　抄四云。本論四身開顯分明。釋論四身說二含二。謂擧法身含自受用。說變化身含化受用。　故無相現應門隨見麁細門分明說也文

私云。無相現應門本文諸佛如來唯是法身智相之身文　而今釋論唯云法身。可知。擧理身含❶智身也。　又隨見麁細門本文。凡夫二乘心所見者名爲應身。初發意乃至菩薩究竟地心所見名爲報身文　末論只云應化。亦是擧應身含報身也。仍云說二含二也　又義云。法身言攝理智。應是報身也。化即化身也。金光明經第二云。一切如來有三種身。云何爲三。一者法身。二者應身。三者法身文　又異譯本論云。唯是法身。第一義諦。凡夫所見是名化身。❷菩薩所見名受用身文

文。實實假假等　抄四云。實實假假四字如次而配四身。謂法身。自受用身實實　他受用身變化身假假也文　疏五云。二種淨理名實實理。二染淨理名假假理文　記五云。眞如名實。諸法性故。虛空名假。離礙義故○又清淨眞如名之爲實。常守自體眞功德故。染淨眞如名之爲假。由隨他緣假現染故。待緣有多。故重言之文

私云。三義中疏義爲勝歟　能證正智者自性法身也。即是本覺淨智也。所證如理者眞如虛空理也

文。以一體故等　疏五云。以一體下掃彼二一亦無無耳。令絕跡故文　記五云。初則以二遣二。次乃一亦不存。後則至於無遣冥歸平等具德無二。自然本性數　他力焉文

文。異異異相等　抄四云。同同同者即此入法等三種平等也。上三異字變此可知文　疏五云。異異異相答是無明。無明具含惑業苦故。由三多別言三異字。同同同相答是明法。明法含前三種平等。由三平等言三同字文　記五云。異相即是本上無明。五種有爲以爲體故。同相即是理智明法。四種無爲以爲體故文

私云。明法之中人法體用理智三對故云同同同也。無明翻對之故有三箇異字也　疏意。明法三同如抄釋也。無明三種惑業苦也。記義。三同字種種義也。廣白論云。有有有等皆順執心。空空空等皆違妄執文　若准此釋者。異異異相等可訓之歟。初異指無明體。次異作業也。後異相有爲諸相也。同三字亦准之

文。非消融體等　抄四云。非消融體者。消即盡也。融謂和也。非是消盡融和染淨而歸一體。此上總是觀待假說。次如兩下即明絕待眞實之事。如猶若也。觀即待也　若兩眞妄空空絕迹。是爲非待虛僞之法文　記五云。同異二相如牛兩角。眞俗差別相待峙立而非消鍊融和一味。表是隨根權宜施設。佛欲顯實先彰權義。二如兩下顯實　如將兩法同歸於空。空復泯絕無跡可取。方成一味平等眞諦。非是觀待假僞權法。斯則上根了知二相本來一味。不見對待假僞別故文

❶智＝知㊥　❷菩薩＝並㊥　❸他＝化㊥＊

疏五云。眞妄二法如牛兩角相待假立非互沿鍊融歸一體。此但隨根權宜施設。如實眞妄兩法俱空。空亦復絕。此就上根了達同異二種本來一味。不見對待虛僞法故文

私云。三師義大概同也。如是二法等四句眞妄二法峙立之義也。卽觀僞之相也。觀僞者觀待假僞之建立二法也。如兩空絕等三句眞妄一味都絕體性義也。卽非觀僞法也。非觀僞者非觀待非僞假之義也　如兩空絕可訓之也 抄義 次下云。同同歸空。歸空歸絕文　空與絕二字卽此義也。如兩空絕也 疏義 或義云。如兩空絕 亦疏義可用此訓歟 或云。名爲非觀僞文古本無非字也。若依此本如牛兩角已下六句同釋觀僞相也。文點云。非清融體如兩空絕云云　若據此義於此文殊已下釋非觀僞也。總意云。觀僞者相待假立義也。非觀僞絕待非安立法也。但異本中以有非字爲勝歟。於此以下文廣釋。以上略釋也

文。世尊云何等　記五云。初問教道可說不可說耶。次問證道依何而覺知耶。初約聞惠之境。次約思修之境故文　抄四云。妙祥三問已酬初一所指廣文應答餘二文

私云。抄爲三問。一云何名爲非觀僞法。二其相可說耶不可說耶。三以何爲門應覺知耶也。記爲二。問合初二爲一問故。次答說中初答第一。次❶二問讓廣說文也

文。同異歸同等　疏五云。同異歸同 同謂一體 同同歸空 空謂體性亦沸 空空歸絕 不無空耳文 記五云。從淺至深次第遣拂。初以二相融成一味。故曰歸同。次恐執一以爲實故。遣同歸空。則無可取一相故。後謂有相雖遣猶恐著空故。復遣空所遣能遣悉棄亡故說言歸絕文

私云。疏意。同異歸同者。廢相用異以歸體性同也。次同同歸空者廢體性以歸空無也。後空空歸絕者拂無空性歸絕待法性也　記意一味法性云同。無想能遣云空。廢能所云絕也。文點同疏歟。今謂文點云。同異歸。同同歸。空空歸絕可訓之。意云。同 法性 異 無明 歸同 眞妄不二 同 眞不同二 同 妄不二 歸空 眞妄拂遣 空 眞拂遣 空 妄佛遣 歸絕 眞妄泯絕 是卽眞妄法性自體無邊。同體及空性等義。亦復無量體有之故云爾也

文。如本以有如是等　疏五云。以本配釋。逆次而具三種平等。初三句是智。第四句是理。智理平等。上四句是體。次三句是用。體用平等。前七句是人。後二句是法。人法平等。等字貫前三平等故文

私云。抄釋亦同之　大方便智者上釋云能證正智是也。卽正體智也　問。方便是後得智稱故。智論云般若方便等。今何正智云方便乎　答。嘉祥釋云。二智皆如實而照並名爲實。皆有善巧悉稱方便文　又義云。本釋影略互顯。二智具足。又義云。本釋各存二智。子璿釋本文云證眞名智涉俗爲方便。卽根後之異名也文　亦釋論能證正智者。抄釋云。二智各有二能。一能斷惑。二能證理文

文。無相現應門者等　疏五云。肇公云。法身無像應物以形。般若無知對緣而照。萬機頓赴而不撓其神。千難殊對而不干其慮。動若行雲。止若谷神。豈有心於彼此而情繫於動靜者哉。旣無心於動靜亦無像於去來。去來不以像故無器而不形。動靜不以心故無感而不應也文 記五云。兎角無角如法身絕相。無中生角如依此起化文

私云。無相是法身智身二種體相也。現應卽報身應身二佛假用也。約實言之無相之中而具諸相。現應之境亦稱無相。體用不二等深義可有之者也　自性身體者通理智二身得自性名也。論第三釋淸淨本覺名本有法身般若實智故。旣稱本有法身豈不名自性乎　唯是一一等者。諸佛法身一體一味同如實際故。寂寂等者。一一之相唯是法性故。亦廢一之義也。如次照非二種中道義也　滅滅斷斷者法性非一體自性無邊。是故云滅滅等也

文。唯阿作阿等　抄四云。唯阿作唯阿者准千山本無下唯字。聖記亦然。彼云阿謂自然也。更無文釋意言。上阿屬眞身。卽無相是也。下阿屬應化。卽現應是也。如珠出寶二皆自然。以無心故亦可。上屬本論法身下屬智身。以體作用皆自然故。此解順文。有亦可通。意言。但自然作但自然故文　疏五

云。阿謂自然眞佛應佛法身智身如次配上二自然故文 記五云。阿自然義。謂由法身心量語言既不可及常自然故文 聖法記云。阿作阿故。阿謂自然文
私云。阿者無生義。是則法身境界唯自內證無他相故云無生也
文。唯自自身等 抄四云。上自屬本法身。下自屬本智身。故云自自。 無他身故者無他受用變化身也。文云無有世諦境界離於施作耳文
私云。抄意指理智二身云自自也。今謂。諸佛法身無量無邊故云自自。即是多多義也無他身者法性外無他相義也
文。而諸衆生等 抄四云。無有開故者。意云。如影質通水月二處而現 今偏據水故亦得云。本月體中無闕而已。如離生無佛。故云但隨衆生。 次下問答決疑門說偏據本月故亦得云本影無二。以離本月無別影故。如離眞無應。故云色心不二。若據前後文下之意。質通二現。影喩可了文 疏五云。根見佛現生聞佛說。但自心中獲得*麁故。唯影無本於今可了文 筆削記第五云。假佛悲智為增上緣自識有見佛種子為因緣說佛所現化身為本質。然於自識變起影像。而見於佛。唯此影像是自識現故云唯識。若彼本質自攝歸佛識非屬衆生。若如此說還是於自識外別自有佛 本質何成一切唯心文
私云。報應佛身世諦權迹。是則衆生妄緣與法性用大和合而生法性身。第一義諦中無如斯化身也 金剛般若經云。應化非眞佛亦非說法者文 即此義也 第一義諦等者眞應二身。即如眞俗二諦故。是即生滅門中分別二諦義也

本云元應元年九月二十五日於東寺抄之畢

金剛資賴寶

曆應二年己卯十一月二十九日於東寺西院僧坊以先師自筆本書寫校合畢

權律師杲寶

釋論第六勘注第二

文。隨見麁細門等
私云。見者能緣識也。麁細之言通能所緣也。下文云。隨識麁細所見佛身隨麁細故文
文。唯一心量甚深宗故等 起信疏下云法藏問。佛身何故唯衆生識耶 答。衆生眞心與諸佛體平等無二。但衆生迷自眞理起於妄念。是時眞如但現染相不顯❶眞用。以彼本覺內熏妄心故有厭求。有厭求故眞用即現。厭求劣故凡夫二乘用相即麁應身 厭求漸增三賢十地用亦漸細報身如。是漸漸乃至心源。無明既盡厭求都息。始覺同本用還歸❷本體平等平等無二無別。未至心源已還用於識中隨根顯現故云識中現也。問。若據此義用從眞起。何故說言轉識現耶 答。轉識即是梨耶中轉相。依此轉相方起現識現諸境界。此識即是眞妄和合。若隨流生死即妄有功能。妄雖有功離眞不立。若反流出纏眞有功能。眞雖有功離妄不顯。故就緣起和合識中說其用耳 問。若據此義乃是衆生自心之中眞如之用。云何說言佛報化耶 答。衆生眞心即諸佛體更無差別〇既從法身起報化用何得不是衆生眞心耶 問。義若然者。衆生心佛還自教化衆生。何故說言佛悲願力 答。即此眞心是佛悲願。謂無緣大悲及自體無障礙❸化用等即性起大用也 問。衆生既無始有心。何不早起化用令滅無明 答。未有厭求故 問。既先有本覺何不早熏令起厭求 答。無明厚薄不同因緣互闕不等 問。若眞心即是佛者。何故下文云從諸波羅蜜等因生 答。此約本覺隨❹染義說。然其始覺覺至心源平等一際。有何差別文 抄四云。不能了達至甚深宗故者。此釋本論以不知轉識現故 問。佛是現識所現境界。云何而言轉識現故 答。現識必依轉識起故。一心即是不生不滅與生滅和合阿梨耶中四種無為心也。若無厭求惑業厚重生滅增強無為贏劣。隱而不現名不見佛。若起厭求貪瞋微薄生滅贏劣。不生不滅漸漸顯現云佛出世。❺今此凡小不了是自轉識心中不生不滅顯現名佛謂是此外別佛來耳。然事識即在轉識之上但是一體義分麁

❶眞＝其(甲) ❷［本］－(甲) ❸化用＝願(甲) ❹染＝緣(甲) ❺今＝合(甲)

細非詞相宗離八有六。二識見佛定各別故文
文依遍分別等　疏五云。凡小不了諸法唯心。依妄事識見應化佛。謂從外來。執色大小。不能通達身無❶分齊文　記五云。凡夫二乘不達唯心計有外境。由依麁動分別事識妄想增強。遍思外量。見應化佛。而作勝劣分際解故文　藏疏云。今見佛身亦謂心外順彼事識分別計度故。說依分別事識見也。亦可。此人❷雖覺六識不知彼七八識故。但云依事識也文　筆削記云。前以事識爲所依。今以事識爲所覺。然所依卽所覺文
私云。第六意識卽虛妄分別周遍計度故云遍分別也。不稱境之自相。憶想事境。故云妄相事識也
文所謂從解乃至金剛等　疏五云。從發心住至金剛心一切賢聖了達諸法唯心理。故依彼業識發始覺智見報身佛。作唯心解實知依正無有分齊文　記五云。十解謂卽三賢之初金剛則指因圓滿位。乃至超間中間諸位。謂諸菩薩比證觀智了法唯心而依業識見報身土。旣達唯心故無分際文
私云。業識卽心王也。始覺智是心所也。三賢位始覺比觀感之。十地之位親證見之
問。業識見佛有數過。一能所別異過。謂論第四釋業識云。能見所見無有差別文　今何見佛相乎。二細識見麁相過。謂藏疏❸釋業識云。卽當梨耶自體分也文

唯識論等意。相分必見❹□緣之。自體分直不緣相分。而今業識自體分何直緣報佛相分乎。三第八識與惠相應過。謂相宗等意。因位第八識與五數心所（作意觸受想思）想應。全非信惠等相應。當論又存此義故。第四云。末那位中始有惠數文　今何業識與始覺智相應見佛想乎。四凡位難發細識過。謂性相釋云。因唯六識發心修行文　三賢等位未斷人執。何發微細識乎。五漏無漏相違過。謂第八識但至佛果轉無漏無分分轉義。而今於❺賢位等何與無漏始覺相應乎。爾者何　答。宗義各別。諸難全非相違。第一難。望轉現等麁分別難云無能所。望本覺無分別智猶帶能所故。論唯由精動隱流之義故說爲業文　旣立業名。何無能所❻□□□　又抄云。後得智中業識未盡故轉現猶存文
准此釋者。業識位有微細轉現歟。第二難四分各別義相宗所判。今論只就一念建立麁細。細識直見佛相何爲奇乎。第三難彼又性相一義也。今深識必與惠相應始覺惠性遍在麁細故。但末那位中始有惠數釋明心外惠數。非謂無心內惠性也。第四難新舊兩師異解。新譯家八識各有染淨二義。是故因位始覺與六識相應云云　而舊家不爾。眞爲賴耶妄爲前七。仍始覺智皆是賴耶氣分。全非事識也。但至帶惑見佛者。抄釋此事云。明感佛之緣非謂煩惱現行文　只緣必由宿緣非依惑有無。五千上慢猶見如來豈簡三賢位乎。又筆削記五云。業相展轉現諸境界。是則境從識生。十住已去諸菩薩等深達此理。依此修行故見報身佛也文　第五難今此論宗藏識又有分分轉義歟。必非苦果總報。何必至佛果始轉之乎
文身有無量色等　藏疏云。所見報相中一一先正後依。正中身無分齊故云無量色。依身有相相亦無邊。依相有好好亦無盡。然相以表德令人敬德以念佛。好爲嚴身令人愛樂欲親近。依報中言無量種種莊嚴者。能依無邊故所依土田亦復無邊。言隨所示現乃至離分齊相者。一一色相皆遍法界互融無礙。隨其所應乃至不毀不失者。隨其業行所應感者。卽皆常住。非三災等之所能壞也文
私云。此說他受用報身相也　問。身色相好差別如何　答。筆削記云。色卽是身。依彼色身有大相也。卽依大相出小相。皆妙好也文　此釋意。身與色體異名也。相者大相。卽三十二相大分之相也。好者小相。謂三十二相中隨一相等各各有無盡殊妙小相也。是卽❼大般若等所說八十隨好中指爪狹長。薄潤光潔。如花赤銅第一 指圓纖長。臙直柔軟。節骨不現第二 手足各等。於諸指間悉皆充密第三等好是也。今謂身者五蘊和合身。卽指總體。色者但取身上顯形二色。顯　相❽好如前也

❶（好）一甲　❷（分）十別甲　❸雖＝唯甲　❹釋＝說甲　❺□＝分甲　❻賢＝賢甲乎　❼□□□＝分別乎甲　❽原本傍註曰二百八十卷也

問。心地觀經等中他受用❶身說一佛現於十種身。爾者隨十地菩薩所見百葉千葉等有其分齊。今何云無分齊乎　答。今無分齊者非謂周遍法界故無分齊色身廣大無盡數多不同應化卑劣故云爾也。例如劫初壽命雖云無量歲然實有其分量也

文。所言報者具勝妙相等　記五云。酬因名報。如是報相皆是出世善根所感。極樂自在故名爲報文

私云。唯識論等意。正因所生義唯在自受用。他受用是應。十地身非酬因感果而今論以智身屬自性法身。以他受報身爲因緣酬答身。是爲❷十地菩薩正示此修因感果之相故。他受用亦有此義。若依此意通四身可有報義。故大乘義章云。然此三佛隨別分名義各別通而論之俱名法身。齊得名報。並得云應文　凡此兩箇廢立。新舊二家所立義也　遠離❸苦相者。遠離反化身穢土受苦相安住報身淨土極樂之相也。此云苦相者指分段非變易歟。他受身猶繫屬變易身菩薩故

文。如本如是功德等　藏疏下云。如是依正二報無障礙不思議事。皆因十度深行之熏及本覺不思議熏。二熏所成樂相圓滿故名報身文　疏五云。無漏行熏即始覺熏。不思議熏即本覺熏文　記亦同之

文。所言應者等　記五云。隨根名應。謂隨劣根所現麁色。即長者居士等諸異類身。非安樂相故名爲應文　抄四云。本又凡夫所見等者。報應二身不同權教。既賢已上具四十重他報之身故。十信前并諸二乘不分小化隨類之殊但名應身。故此但云凡夫不言二乘文

私云。此段應身有二義。一但舉雜類身不示佛形。釋論云隨趣出現。本論云種種異類非受樂相故。謂。第一論十業中隨機出現外有隨趣受生之德。是即如次佛形非佛形歟。今亦爾。故又下論釋應身八相云出現八種安樂之相文　今既云非受樂相。故知。非佛形也。又但云凡夫不舉二乘所見。筆削記云。此且說凡夫一類所見不論二乘文　是則二乘見佛形。故今不舉之意在此乎　問。若爾者不舉盡應化之過有之。如何　答。舉劣彰勝也。一義云。此一段是應身章。不可漏佛形。觀佛三昧經說應化佛形云。同人間故三十二相。勝諸天故八十隨相文　若爾者應身尤可有隨趣出現也。亦非受樂相者。雖八相佛身望報身淨土安樂相故云非受樂。亦對凡夫受苦或名安樂。何失乎。遠疏釋云。小乘教中明佛無常〇非受樂相也文　例如撲揚釋中化身身土對他受用通名穢土也。又不舉二乘。且舉凡夫示之。抄意分明。亦上文具舉二乘。今亦准之矣。二義之中後義爲勝也

文。自此已下更作重釋等

私云。問。自下重釋通報應乎　答。不爾。唯局報身也　疑云。總說既通二身重釋何局一身乎。依之藏疏云。重牒分別二。一應身。二報身文此意以次上又凡夫所見等文屬重釋。尤叶本論意。今論消釋何違此乎　答。上二段如次釋應與報畢。次如功德已下亦如次結成報與應。兩所故說爲報。故說爲應。結文其意明矣

復次已下文重釋前意。今分爲重釋何爲奇乎。若又凡夫已下屬重釋何報身段故說結文缺之乎。但至重釋局一身難者報身章地前地上比觀親證二位不同有之。爲分釋是義作重釋。應身不爾故不須重釋也

文。信眞如故分見報身等　疏五云。三賢位人以信眞故分見報身。了知色相無有去來。但自心現。不離眞如。仍帶分別不同地上文　記五云。謂由比觀分證眞如所見報身猶未圓滿。觀知色相唯依心現。既無分濟何有去來。然此猶爲智相相續法執羅故。妄起分別凡聖身土勝劣差別。未入十地法身位故文

私云。三賢位雖未斷人法未證眞如。但由信有眞如理性。一分了知諸法唯心現。❹是故見報身相。然而猶所見佛身身土勝劣差別淺深而已　問。諸教多地前所見應身佛。至地上❺始見報身。今何三賢亦見報身乎　答。相望重重。若約人法二執斷位分別之。如所難之義亦可

❶身＋（好）㊊　❷十＝千㊂　❸苦＝若㊊　❹是＝見㊊　❺始＝如㊊

有之。地前見心外法。地上了唯心之義。故。第五卷差別緣能化三賢所見。而八相成道應化身。卽此義也。而今約兼斷法執之義。亦見報身也。凡不論地位淺深。了唯心影像。是報身義也。見從外來卽應身相也　抄釋此分見義云。今據實義餘就偏勝故不相違文　又筆削記云。若言全見卽有相違。旣言分見足可通會文　本無來無去等者筆削記五云。不同凡小見佛王宮生雙林滅有去來相文

文若得十地等　疏五云。初地已去所見身土位位增強。地地轉勝。至金剛心見究竟故文　抄四云。如其次第轉勝等者。問云。何餘敎但說十重。今言四十。答。今據實義。餘就偏勝故不相違文　記五云。入地證眞次第轉勝至等覺位方得圓極。所見報身亦復如是文　筆削記云。淨心等者初地名也。與證相應。過於地前故云微妙。從於二地至第十地漸漸又細故云轉勝。此盡者第十地。然轉勝之言亦通能見之智。以智用勝故所見勝也文　大乘義章十地云。從此地中於眞如中證心淸淨名淨心地。又於三寶得淸淨信亦名淨心文　藏疏云。至金剛後心業相①離盡用卽歸體故云見之究竟。以窮其源故文　筆削記云。②窮源二字各通二義。謂斷窮妄染之源。卽生相盡也。證窮眞如之源。卽法身現也。然復詳此論中見究竟言。意明第十地中所見報相最極微細。此外更無殊勝之相故云究竟。非謂相盡證窮名爲究竟。若如疏釋者未敢聞。命以次文云。若離業識卽無見相。此文方可作相盡證窮而解也。智者③請詳文

文。若佛果中等　疏五云。由佛果位業識無故始覺無依。沒同本覺能所見空。是知。諸佛眞如平等法身平等。旣無彼此對待之殊。何有色相互相見。故境慮悉亡。眞智斯顯文　又云。遮伽梨娑那提衣此云玉光耀羅衣。帝釋服用莊嚴之衣。鍵尸多陀摩宮。此云安樂變轉宮。此衣及宮俱屬理性。但隨義便巧立其名。攝持衆德覆護智身。居處安常栖神寂靜。自性無二本智獨存故文　記五云。佛位平等戲論識盡始本覺融。今方情亡廓然淸淨。諸佛如來。如智平等。身用平等。人法平等。出是唯有一味性空大法眞智。所服之衣名遮伽利娑那提者此云玉光耀羅。卽帝釋莊嚴衣。玉光耀者卽是素白鮮潔之義。以謂佛位唯依一味白白法服覆護攝持功德法故。宮名鍵尸多陀摩者。此云安樂。法身所處寂靜法界常安常樂無遷易故文　聖法記云。遮伽梨娑那提衣翻云安樂光耀羅衣。卽是帝釋莊嚴衣名也。鍵尸多陀摩宮翻云安樂反轉文　抄四云。此衣及宮但爲化生强假說之。亦表慈悲爲室忍辱爲衣。故淸涼云。諸佛唯一無障礙身但隨根敎異文

私云。眞如眞如等者。記釋意二重眞如上理下智。此論稱智名眞如④本智。故今並理智云眞如眞如也。次法身法身者自性理身自受用智身。理智二身故云法身法身也。此眞如與本智。并法身智身。各⑤云平等。二箇次平等理智法與人體各各平等也爲言　今謂。不必爾歟。只是佛果境界。諸佛色身無量無邊故爲表非一之義。眞如眞如法身法身也。眞如與法身如次理智無數。理智法身各各周遍法界互相一味故云平等平等也　問。若佛體多差者。何次下云獨存無二乎　答。雖多佛並在一味一相。猶如一印大日眷屬圍繞而終一體也。心地觀經說自受用云雖遍法界無障礙如是妙境不思議。又云前佛後佛體皆同。卽此義也　無此無彼等者。⑥或云。此業識也。彼報身也。我事識也。⑦他應身也。大十地也。小三賢也。高賢聖也。下信位也。無邪定也。有信已上也云云　私云。諸句皆諸佛法身相望釋之。非强簡前報應也。此彼約所證功德。我他約能證人體。大小高下約形相。無有等下拂妄見也　自性身坐等者末師等皆約理智法性作釋衣服及宮殿皆是龍樹假說爲盲失論深意妄作妄計釋也

文。何故應身章等　記五云。何故下⑧徵釋。二身麁細中。初*徵。次釋。由能見識事業不同故所見身勝劣有異文　抄四云。隨識麁細等者。麁細如鏡垢。報化如鏡明。心垢若麁佛明須微。心垢漸細佛明必著。斯則微著之相並由心與垢也。不由佛與明也。又如油水影現明昧故也文

私云。此文還結科門名字也　問。見佛何

①離＝都㊥　②(究)十窮㊥　③情＝諸㊥　④本＝來㊥　⑤云＝各㊥　⑥原本傍註曰顯璨　⑦他＝化㊥　⑧徵＝徽㊥*

必依妄識乎　答。箋削記第五云。以用不自起。必假於緣。此有二義。一約自體說。謂衆生本有眞如是用之體。若無妄心爲所熏緣。而此眞用莫之能起。起之何爲。以有妄心爲所熏故。卽顯眞心有其功力。令其厭求。漸於自識而現用相也。二約佛體說。謂佛應化之用。若非衆生爲緣。亦無由起。起亦無用。彼此推之❶誠由妄也。若離於妄。實無用相。故眞如門唯顯自體。及至果海。亦泯同一體文

二義中。初義妄識爲因見佛。妄性卽眞故。後義妄識爲緣。佛影卽應。妄故

文。問答決疑門等

私云。上來離相現❷相幷隨見麁細之義釋之畢。重致問答。釋相無相不二冥契之義也

文。問者意樂其相云何等　疏五云。問。法身眞體絕離色像。非心所測。豈口能宣。何故無相現應章說法身無相能現色相。若許法身出多色相。則不可言法身離像文　記五云。問。法身自體湛然常寂。思慮路絕名言道斷。云何能現報化色相。既能現色不應說言法身空寂遠離諸相文

私云。問者意等兩師釋其意一致也　疑云。今此問答尤可有。彼無相現應門之處。何不此作之乎　答。無相現應門只雖云現色相。分明未云麁細二種佛身故。具示所現色相。畢致此問答也

文。法身出現色相門等　疏五云。法身爲所依。色相是能依。眞心色相法爾平等。既無二體。又唯一心無相現相。復有何違文　記五云。自性法身爲色依止。依止體義。由爲色體故能現色。既唯一心則無障礙。此文但以色與法身相對而辯非色功德。根力覺道種種德相對眞心體。亦類可知。則眞心體非相非用而能出現種種相用。由與相用爲依止故能依所依不等無二文　疏五云。智身形相門。智性如金色相如黃。以金攝黃唯名金器。以智攝色故名智身○法身形相門。以色攝智。將此翻前法合喩況。如文可知文　又云。此前三門各出意者。第一法身卽是體大。色相用大。用依體出故無二也。第二智身卽是相大。色像用大。以相收用色歸智故。第三法身諸法通名。以色攝智擧用收相智歸色故。不云色身言法身者名義❸該通攝一切故。以此三門三大無礙無相現相。有色離色。復何相違文　記五云。二言顯下智身形相門。佛身具攝無邊功德諸經表示立名不同。謂名虛空業報福德威勢身等。此中論意略明一二。義顯餘身。理亦無別。今言智者卽是眞心具遍照義。故名智身。謂智爲心則色爲境。擧智攝色無色非智。由色與智性無二故。三言顯下法身形相門。擧色攝智無智非色。然此理應說名色身。今不爾者法身之名義寬通故。種種別相不離法身。以別從總但名法身。涅槃經云。吾今此身卽是常身卽是法身文　抄四云。以智性等者如波攝水。卽可名水。若不攝水豈得水名。以水在於波中存故。化攝法身卽名法身。當知亦爾。然前智身攝彼色身色身謝故。如波卽水波相虛故。波不存故。故上文云色體無形。後無此句。明知。前後雖二互收而前所攝亡。後所攝存。良以波虛而水實。故疏意同❹耳。又別❺記云。心者據體大也。智名約相大也。法身通體相也（應云色者就用大也）。以融攝故隨說皆得。由與用爲本故能現色也文

私云。已上三門末師異解不同也。疏意三門如次體相用三大也。第一法身出現色相門者。法身體大也。指理法身。色相指用大（報應二身）也。意云。體大無相法身位必具色性。能出現一切報應色身也。第二顯示智身形相門者。智身者相大卽是本覺恒沙功德法也。形相者用大是卽報應等色身也。以相大功德義攝一切用爲相大義也。種種色身皆是功德所表顯故。第三顯示法身形相門者。用大報應佛身也。今色身名法身者法名諸法通稱故。五蘊三科等諸事法通名法身。法身之稱直名報應二身。非第一法性身也。若依此義智身形相依主釋也。智相之上用大故。法身形相持業釋也。三科等諸法形狀故也。已上總意。法身現色相。智身現色相。其所現色相卽是第三法身形相。此色形與彼理智無二無別也（爲言）　記意。以三門配三大同疏義。但第一法身唯指理身也。色相者並指相（智身）用（報應）二大也。

❶誠＝識（甲）　❷［相］－（甲）　❸該＝說（甲）　❹耳＝其（甲）　❺記＝說（甲）

第二智身形相者智體靈明狀相。必非色相形體。第三法身形相者。報應色身擧通名。其意如疏也。此義意。第一門理法身現智身及色身。第二第三門於此所現智色互明。❶全收之義也。抄意第一法身者指理智二身。即是無相法身也。色相即報應二身用大也。是則從理智法身無相內證境界。能現報應細麁色相也。第二智身形相者。智身如水性。彼法身所現報應色相諸處智性即顯。色體無形即是智心形貌故。第三法身形相者。色相者雖即報應用大色之性即法性故如云波相即水。是即波中有水。仍拙用大色身即云體大法身。水中無波。是故云色體無形說爲智身也。色假智實。猶如波水。法准思之次別記意。第一心者體大也。第二智者相大也。第三法身體相不二位也云云　今謂。三師解皆不叶論文。仍述愚推一義云。第一法身者並指理智二身。色相指用大報應也。是即從體相二大生用大也。第二智身者以智體收彼色相也。是即以相大攝用大也。第三法身者約理體收彼色相也。是即以體大攝用大也。意云。報應等種種色形。若攝歸能生理智只是理智二身形相。更非別色身也　問。若爾者第三門可云以理攝色。何以色攝智乎　答。以心境配理智之時。色身即理體故。或云無始色身本是理性。或云一切衆生色身實相皆指色云理。是故上理智二身現色相釋之。今心智攝色理色攝智云也。仍異譯論云。以心本性即色自性說名法見文　凡此義意。上法身出現色相門且存能生所生故以色相雖名用大。今顯示智身及顯示法身兩門約色心不二門談義故以所生色相即名理法身也。既能生心法與所生色法不二故。所生還居能生之位名理法身也。由此義故本論智性即色說名法身云也。不爾者豈色即名法身乎　又藏疏說名法身遍一切處二句連續成義。是即色者指所生用大。能生智法身遍至此色相用大之義也。異今論意也　又三門如次佛金蓮三部配之。或又以今五門配五智等之義如別抄也　又義云。法身者指眞如法性。即是萬法所依故號身也。出現色相者他受變化色身也。從無相法身出現報應之相也。筆削記云。意明法身雖非是色而是報化之體故能現色文　又義云。法身具法然色相云出現色相也。遮疏云。有人言。法身無色。應中但有。此義不然。此文顯矣。勝鬘中如來色無盡智惠亦復然文　此師解雖似祕密之義攝相歸性之色身非性佛法然之形相也　問。今此法身限理身乎　答。正指理體兼具智身。本論下文云。諸佛如來唯是法身智相之身。第一義諦無有世諦文　今此兼正之義准而思之。次二門即顯示此法身中含理智而已

文。廣大圓滿無際門等　抄四云。遍一切衆生界等者即五無量界。初一所化。次二化處。次一化歸。後一能化。言如本遍一切處者此即五界　所現之色無有分際者名同　隨心能示至各各差別者即純純粹　皆無分際者名同　而不相妨者此即無礙文　疏五云。明前所說法智二身所現色相謂諸世界菩薩報身無量莊嚴周遍五界。具足五用。無分無礙。不亂不妨故文　記五云。言二身者近取法智遠收報應。所現色相反嚴好等遍情非情等之五界。一一各各無不通等。通則廣容。至則普遍。作謂造作。當謂契當。會猶合也。凡所容遍造作契當冥合無二。文不次者表法無定。或可。如次別配五界文

私云。一義云。通至等五義各具五界。一義云通至等五義如次配之五界也　本遍一切處者。具可云遍一切時處也。擧處示時也　第三論云。不動一念遍三世中。不分一身滿十方界文　上二句竪遍三世也。下二句横通十方也　隨心能示者。筆削記云。有二意。一隨彼各各差別之心而現無量差別之依正也。二一切諸色皆隨眞如。心性所現遂令依正皆無分際。以一心無分齊故文　初義指所化之心云隨心等也。後義指能化眞心也。記五云。言隨心等者即顯眞心殊勝之用出現無邊輔翼之衆。又由菩薩感佛緣熟。是故出現無量身相文　今謂。指法身眞智歟　無量菩薩者。又有二義。法藏疏云。無

❶ 全＝金[illegible]

量菩薩者。亦是報身作用也。亦可。卽是感報身大用之機緣文　初義菩薩屬能化。後義屬所化也。疏五云。謂諸世界菩薩報身云云　是亦指能化歟。　記由菩薩感佛緣熟。是故出現無量身相云云　是屬所化歟。筆削記云。具有十身之異。豈唯菩薩耶文　此意以菩薩屬能化歟。　但異譯本論云。依於法身一切如來所現色身遍一切處。無有間斷。十方菩薩隨所堪忍。隨所願樂見無量受用身無量莊嚴。土各各差別不相障礙。無有斷絕文　依此文者明以菩薩屬所化。　若爾者文點隨心能示十方世界無量菩薩無量報身等云云　上隨心之句亦指所化機心之義爲勝歟

文。不可思議殊勝門等　記五云。如是深妙尊勝業用唯佛與佛乃能覺了。　一切凡夫及二乘等妄想分別所不能知文

私云。凡夫者邪定聚也。二乘亦不知唯心義故同攝邪定也。　不云十信遙信眞如故。故上第四卷云。一者分滿俱絕人邪定。凡夫一切二乘愚癡深故○。智慧劣故○。二者有分無漏人五十位人○。　三者有滿無分人佛果位中大圓鏡智遍現前故文　又義云。凡夫之言通攝十信也。上應身章中一切凡夫二乘○依遍分別妄相事識見。❶應化身文　此中凡夫具攝十信。今亦可同之故　又義云。通三賢。三賢亦金剛不變凡夫故。筆削記云。此非心識等者。既是眞如之用。❷安可以有漏心識能知文　又

異譯論云。一切衆生心意識不能思量文　記云。妄相分別是指六識分濟歟。論第五釋十一意識熏云四十心凡夫及諸二乘文

文。如是三種大義等　疏五云。二門三大異○一經二義證。先說眞如門各別立故。後說生滅門得並立故。論餘種種門○卽指下文第七論末以何義故四門結中皆悉通名隨順法性爲欲顯示法性虛空乃至廣大圓滿無分際故文　第七卷云。以何義故。四門結中皆悉通名隨順法性。爲欲顯示法性虛空。其體性廣大圓滿無有邊際。其相用無礙自在無有始終文　記五云。　眞如門中唯各立一無雙立者。謂立體大相用皆體。或立相大體用皆相。若立用大體相皆用。無有對待雙立義故。生滅門中體相用三由觀待故三法齊立文　抄四云。唯各立一者。良以。眞門理唯自理照體獨立擬心卽差。故但單立。不同生滅對智稱理差別多端。故三齊立。如體眞如是體大。不空眞如是相大。隨順得入是用大。若爾亦是雙立。何言獨耶　答曰。但是假詮故說三異。據實唯是照體獨立也。亦可。卽是前生滅門所有三大。至此門中但據同理擧一全收。故唯說一不說餘二文

私云。此段有三意。一云。二門三大各別建立。　眞如門各立一大互全收之。生滅門三大峙立。　今此本文雖說生滅三大。依便宜明眞如也。　一云。牒生滅三大。約理同邊卽爲眞如三大也。　本文雖正說生滅。末論牒之爲眞如三大也。一云。本文三大雙存二義。或約雙立云生滅。或約無雙立云眞如也　問。眞如門三大其意如何　答。抄存假實二義。假說義體眞如爲體大。相眞如之中不空眞如爲相大。隨順得入爲用大也。據實義云體。相用全體無相用。　如云體大餘二亦爾也。記義亦同此後義也。　或云大總相門。或云門卽是體等是也。三大皆眞如之體性故擧一全收也。　此義體眞如中立無雙立三大也　有第一一等者。有第一一箇體大而無第二一箇相大等也爲言　結總持等者。　第七卷發起問答決疑門答說中有七門。　其第三修行善巧方便門有四門。一者一切修行根本門。二者制伏惡業不生門。　三者出生善根增長門。　四者誓願無邊平等門也。此四門結文皆云隨順法性。是則體相用三大平等無邊義說之故云爾也

文。門自入門破異門等

私云。顯示正義有略說廣說二門。廣說段亦二。一眞如生滅各異門。二門自入門破異門。以上初門畢。自下第二門也　問。從生滅能入門直入眞如門歟。將又從生滅所入而入眞如乎　答。有三意。一云。從生滅所入移眞如門。　據是義者門自入門者科門之門也。一云。從生滅能入門入眞如。若至生滅所入直契眞如無移從也。一云。生滅所入實有教無人也

❶〔應化身〕一㊉　❷〔安〕一㊉

文。門亦所入等　疏五云。門亦所入與本量等。意云。既眞如門亦是所入。與其本法廣大量等。非是狹小。云何妄執法廣門狹　問。其眞如門由是所入。可與本等。則破前執。且生滅門既非所入。　云何亦說與本量等

答。非爲生滅亦爲所入。方與本等。良由所入是體。能入是用。體用相依不可定異故。說生滅亦與本等。云何妄執法廣門狹。若爾何故前論七異之中說生滅門與本別耶　答。前論爲顯能作本法一向純淨。所作之門具通染淨。純雜有殊言與本別。非謂門法大小不同說與本別。　故今釋論叙異執中。眞妄二門亦狹亦小。　雙擧二門齊生異執故。對治中汎爾而言門亦所入與本量等。以無言揀生滅一門非是所入不與本等。或可。以用合體與其本等故。生滅門亦是所入。又或生滅全入眞如。既眞如門與法無異。應知。生滅與法不別故。此二門皆屬所入。　由是論指門亦所入與本量等。或斯論意偏顯眞門是所入故。學者應知文　記五云。謂眞如門亦是所入則與本法廣大量等。法爲體性。門爲義用。體用相依不可異故。云何妄執法大門小。雖則二門俱亦所入。然今但顯眞如一門。以是論主本意趣故文　抄四云。門亦所入與本量等者。上來所說眞生二門是卽不異中而不一。人迷此意故。執定異便見門法廣狹勝劣。故云對治此執著故。今既生滅全入眞如。而眞如門與法無異故。此二門皆所入法便除廣狹勝劣之執。故七異中體相異云眞如與本量等。生滅門與本別故。亦可。由無所待生滅故無能待眞如。二本不立俱是所入。故云門亦所入與本量等文

私云。今一段眞生二門不二歸一之義也。而擧門法非異義作釋甚難義也。仍末師異解不同也。疏意。衆生作門狹法廣執故。今爲除此執立此一門。以生滅門爲能入。以眞如門爲所入故。眞如能入之門亦卽爲所入。而還居本法位故。與其所入法本量等無二也爲言　重意云。門亦所入者。眞如能入門亦是爲生滅之所入云也。若爾者眞如門與本量等義雖有之。於生滅門者何可除遣門狹法廣之執乎　答。疏自答此問述四義　一云。生滅門亦與所入本法相依而建立故。互相依符本等之義有之。二云。以門用而歸法體。體用同歸生滅門與所入本等之義有之也。三云。生滅門全入眞如故。眞如門既與本等。仍生滅亦歸入本法也。四云。此論正宗生滅爲教門眞如爲實義故。今且就眞如明本等之義。若委細言之。生滅又本等之義可有之也　記義大旨與疏意同歟。但生滅門與本等義。疏四釋中第一義第四義兼存之歟　抄存二義。初義生滅門全入眞如門。眞如門本自與其本等故。二門終歸所入與本量等也。後義二門冥契互相絕待。門相終亡。所入忽顯。仍一門非異卽云所入也。依此師意者門亦所入者能入門亦卽所入法也爲言　以門歸法之意也。今謂。諸義中疏義爲勝歟。但生滅門與本等之義。疏第三義順論意也。總意云。生滅既入眞如全一也。而眞如門亦爲生滅之所入故所依之義具之。還與自本法量等爲言

文。復次爲欲顯示　抄四云。此一後三四復次義。並顯從生入眞之由文

私云。抄意。第二復次必非從生入眞義也。今謂不爾。生滅盡處卽是眞如故。眞如無差別自顯。是此門義也。今正釋及三箇復次不同者。疏云。一入門遣執○顯理絕相○三等空契實。四以假歸實云云　記云。初破異執。二顯對治。三彰平等。四分權實云云　四段同從生入眞之義也。初段融二門卽絕待所入也。第一復次釋破有爲生滅之執令入無爲法性也。第二復次釋破五蘊能空之智令住無所得眞理也。第三復次釋破假名而住眞實也

或義云。三箇復次未必破執之說。科名且約正釋立也之

文。眞如門中無有爲法等　記五云。二復次下離差別。以眞如門本無五陰色心塵境差別相故文　疏五云。二顯理絕相。有爲全眞無差別故文

私云。此一義亦於本文推求五陰等文上作釋也。六塵境界畢竟無念故云無差別相也

文。空五陰智等　記五云。三復次下彰平等。

此則除遣生滅門中差別相盡方能趣入平等眞如 文　疏五云。三等空契實。五陰所空智見能空能所皆空入眞門故 文

私云。是亦一文上義趣也。本文推求。五陰等四句所空自體也。以心已下屬能空智也

文。生滅門假等　記五云。四復次下分權實謂生滅門逗機權設故名爲假。其眞如門稱性安立故名爲實。　廢假從實論所宗故 文

疏五云。四以假歸實。生滅是假。眞如❶是實。從假入實方究竟故。此約生滅門中未得究竟覺。從假入實歸眞如故。若至究竟相盡。成已無容更入眞如門故。已到一心更何修斷。前皆具指。更不再陳 文

私云。五陰皆空等。能觀所觀行相悉相待假立法門故總稱爲假也。眞理本非陰等之相故。能觀空智未曾立也。無能所心即是實也。　疏師二門峙立以爲所存故作此解釋也。若據從權入實之義者。從生滅所入亦下入眞如門也。若就此義者。門自入門者科門之門也

文。如本復次顯示等　抄四云。本所謂推求至無念者。淸涼所述五蘊觀云。問。凡夫之人欲求解脫當云何修　答曰。當修二觀。二觀者何。一人空觀。二法空觀。夫生死之本莫過人法二執。迷身心總相故執人我爲實有。迷五蘊自相故計法我爲實有。計人我者用初觀照之知。五蘊和合假名爲人。一一諦觀但見五蘊。求人我相終不可得。云何名爲五蘊。色受想行識是。云何觀之。身則色蘊。所謂地水火風是。其相如何。堅則地潤則水煖則火動則❷風。觀心則四蘊。所謂受想行識是。蘊相如何。領納爲受。取相爲想。造作爲行。了別爲識。若能依此身心相諦觀分明。於一切處但見五蘊。求人我相終不可得。名人空觀。乘此觀行。出分段生死永處涅槃。名二乘解脫。計法我者用後觀照之知。一一蘊皆從緣生都無自性。求蘊相不可得。則五蘊皆空名法空觀。若二觀雙照。了人我法我畢竟空無所有。離諸怖畏度一切苦厄出變易生死名究竟解脫 文　記五云。謂即以智推求五陰色心等法。色即色蘊。心即非色。屬餘四蘊。六塵境界若對六根即十二處。復對六識即十八界。今標六境❸影兼根識。即遍推求蘊處界法。自體空無念不可得。復更觀察起念之心無有形量相狀差別。故於方處求之叵得。所觀之法既已成空。能觀之心亦復無有諸相皆寂即是一味平等眞如 文

疏五云。從妄❹入眞行相云何。令推五陰色之與心。學外六塵影內六根。畢竟無念又空六識。爲其行者通觀蘊處界等終不可得。空無所有能推智心了無形相。十方諦求終不可得。能所皆空自然入實故 文

私云。三科之中五陰具擧十二處十八界以義具之。以心已下文示能求之心不可得之相也

文。以心無形相等　抄四云。以心無形相至不可得故者。此文准釋總有四解。若據前二後二。此言心無形相屬本覺心。即眞如門。若依第三義乃有二。一云上屬所空蘊此空能空智故云心無形相等。二云。亦同前後雅屬眞心。若爾何者是其能空智耶　答曰。正是推求。兼在畢竟無念文中。意云能空所空俱無念故 文

私云。本文心無形相心言抄存二義。一准正釋第一第二復次釋及第四釋。心指眞如門也。今本覺者即指眞如門覺也。一若依第三釋。心言又有二義。初義指生滅門中能求心也。後義亦同前釋指眞如門心也。若據此解者。能求之心本文闕。仍於推求之句及畢竟無念句中❺取有能求之心也 義言

文。譬喩門中等　抄四云。以東喩日出西喩日沒故論云爾 文　記五云。東方西方即是太陽出沒之所。東方日出發❻光翳暗。以喩覺日現智除惑。西方日沒發暗覆明。以喩無明成染隱淨。故以東西而喩覺念 文

私云。以心念言配於明暗。念之名字雖通善惡。明記不忘之義順執情故云爾也

文。自此已下明得益相等　記五云。自此下得益彰順入。了心無起則離心緣等三假相。謂由心緣爲過重故。所以偏說。旣無別相則成順入。而起自門倶非說念名爲隨順。說念亦已則名得入 文

私云。疏釋同之。抄無釋也。上第一論釋云何隨順而能得入文云。隨順之句直疑

❶是＝見　❷風＝凡　❸影＝顯　❹入＝人　❺取＝耶　❻光＝發

其因得入之句直疑其果云云　今亦同之
也
文對治邪執等　筆削記云。乖眞曰邪。取著名執。相形曰對。政擊名治文　記五云。由前顯示諸契經中一心二門及三自等正實義理。令其行者捨權歸實造詣深理。猶恐凡小依之妄執實有實空人法因果。由此復說七種對治文
私云。論第二判顯示正義等三門。云如是三門解釋四法。大門數量文　依此釋者今此門中亦須釋眞如門及法。仍抄下顯示俱非絕離門爲眞如門也。餘師所解不爾。今先約生滅一門義兼眞如歟
邪執者依今論意。人見云邪。法見云執歟。名邪道定執故
文。顯示根本等　記五云。此明邪執所依根本卽是人法二種我見文　又云。言邪道者。謂卽邪定聚中一切異生及其初學大乘諸凡夫等所起染因說名邪道。言定執者。謂卽著相。鈍根二乘所起過失。堅確不捨說名定執。如是邪執其數無量。咸依我見得生長故文　疏五云。恒沙邪道一切定執皆以我見爲根本故文
私云。人法二我所依本體也。一切邪執能依末惑也。而本論對治邪執科名擧末顯本也。　釋論顯示根本總相門擧本示末。本末互顯也。是卽科門約末惑解釋約本惑也。七見皆本惑故　又義云。一切邪執句含我見也。但爲顯我見是邪執總體

別云本體也。例如唯識。薩伽耶見而爲上首百二十八根本煩惱也。此中我見卽百二十八隨一故　今謂。科門邪執正指七見。但此七見名邪執。一切邪執以此爲依而轉故。此二❶種我見立邪執名也爲言
文。一者人我見等　抄四云。人我見者。計有總相主宰。法我見者。計一切法各有體性。　問。次下五種既並於眞如法上計。云何說爲人我執耶　答。此有二釋。一云。此是初學凡夫有人我者作此妄執。故云人我執也斯則妄我　二由如來藏中有二義。一是本覺義。卽當是人。於上妄計故云人執。二是理實義。當所觀法。今據初義故說人執斯則眞人文　藏疏云。問。此等既並於眞如法上計。云何說爲人我執耶　答。此有二釋等文與抄全同　遠疏云。問曰。凡夫亦著諸法。何故偏名人著我執。釋言。細分亦著諸法。今對二乘凡夫著戒及著我所通名人執。諸法皆是我所攝故文
私云。疏記釋亦同抄。各引藏疏也。記答有二釋云云　疏古師二釋云云　此中初義帶人我之者。起此妄執也。所執眞如雖似法體。能執凡夫取生我想也爲言　後義於所執如來藏體有人我二義故。能迷之妄執亦有人法也云云　遠師義大同藏師初解歟
文。生勝妙解等　疏五云。對治人見正化二凡。令除謬執生正解故文
私云。生勝妙解者。證人空理也。是卽指

三賢位得益也。令邪不二聚衆生入正定聚之意也。次下釋法見對治云。令得成就法空大理云云　是亦同之。令二乘人進入初地已上法空證位也　又義云。今生勝妙解者。非正證　只是領解位也　下成就亦未起成就也
文。復次無大要故等
私云。本文委細故。再釋太無所要也爲言　非謂五種人見無所要也
文。如本人我見者依諸凡夫等　抄四云。對治邪執等者。龍論釋此三處不同。前本趣中指通三聚。八因第二唯言邪定。今但二聚。三文自說出沒互異者。謂彼二執而通麁細及說斷人而有兼正。本趣據通及就菩薩兼斷法執故說三聚。以文通指不別屬彼菩薩二乘各別斷故。餘約唯麁。及就菩薩正斷人執故說二聚。或但說一。今言凡夫亦通三義。一約本趣直該三賢。是正定故而斷細也。二約此中可通十信。是不定故而斷麁也。三約因緣唯局長流。是邪定故而斷又麁也。斯則就義包含。據文兼正故。前後論互說不同文
私云。三處出沒論文分明也。彼二執通麁細者。人執法執各具麁細。其麁分菩薩二乘同於初心斷之。細分二人各後心斷之也。或又三賢菩薩兼斷法執之義有之故對治法我見之義有之也爲言　是故本趣說通三賢也。餘文約麁斷。或就菩薩正斷人執言之故但局邪不二聚也。　記

❶種我＝我種⊜

無釋。疏師釋大體同抄也　對治邪執之義通淺深。若約邪定聚者。領解名對治。若約不定聚信解名對治。若約三賢眞證名對治也　問。何故三處通局不同乎　答。今此對治之相專依教文治之。而總論凡聖有四句分別。一但依教文不依觀心。卽邪定人也。二但依觀心不依教文。卽十地位也。三正依教文兼依觀心。十信位也。四正依觀心兼依教文。三賢位也。依如是通局義門寬狹不同也。十地更不依教故非爲❶此門所化。三賢已上依義親疎取捨不同。可思之

文本說有五種等　抄四云。人執對治門。於中有五。初二於空謬執。後三於有倒知。前二皆言不知破著。後三但云不解故者。佛說眞空爲遣滯有。而迷世尊本說之意則謂豁虛無物之空。後三但迷說其妙有則謂確實情有之有文　記五云。五種見中。初一唯迷於果。餘四通約因果。前二於空謬執。後三於有倒知。迷空二中。初執事空以爲法體。後執法體唯是空無。執有三中。一執性德同色心。二執法性本有染。三執染淨有始終。初迷不空如來藏及能攝如來藏。次迷空如來藏幷隱覆如來藏。後迷與行與相如來藏文　疏五云。初二於空遂生謬執。佛說眞空爲除滯有。而迷本意則謂豁然無物之空。後三於有復起倒知。佛說妙有爲遣實有。而迷本意則謂確實情有之有文　筆削記五云。初二多是習頓敎空敎及南❷保禪學失意者所執。次二多是習大乘法相及北宗禪學失意者所執。後一唯是外道邪見所執也文

私云。五種見相諸師解釋大都一致也。皆依滯人我相故起此妄見。妄見雖有空有之別。同❸取事相。妄情計度以爲眞理也。非如法執執生死涅槃義利而生著執也

文一者聞說修多羅等　抄四云。五種各三。初執緣。次執相。後對治。於此五中。一一者下妄執事空以爲法體三。一擧起執緣。二以不下正明執相。以衆生執佛色身之礙相故。說法身如虛空。迷說意故執同大虛。三云何下辨對治相二。一虛空妄非眞三。一立文二。一至妄法立情有也。二體無不實立理無也。二釋亦二。一以對下釋情有也。二以一下釋理無也。三結亦二。一所謂下結情有也。二若心下結理無也。二此謂下法身眞非妄也文　疏五云。一者已下妄執事空以爲法體。以其不知下迷佛破有執色爲身故。說法身寂寞如空。便計法身全同處空。云何已下正治妄執。情有理無心離妄動。眞心周遍。如斯性智豈同虛空文

私云抄意科本文一者下妄執事空三
- 初擧起執緣
- 次以不下正明執相
- 後云何下辨對治相二
  - 初虛空妄非眞三
    - 初立二
      - 初立情有
      - 後體無下立理無
    - 二以對下釋二
      - 初釋情有
      - 後以一下釋理無
    - 三所謂下結二
      - 初結情有
      - 後若心下結理無
  - 二此謂下法身眞非妄

筆削記云。論體無不實者。有二意。一明眞體中無此不實妄空故。二明空體自無本不實故。疏云理無。正當初義。兼於後義。論對色故有者。與色法相待故離色所顯故名爲空。若無色顯空不得有。可見相者以是空一顯色故有色處則見無空。無色處則見有空。令心生滅者。有時則見有心生。見無心滅。無時則見無心生。見有心滅。既能引心生滅。豈是法身。若是法身不令心生滅。論若無色下正顯體無也。以能顯之色尚不可得。所顯之空理應是虛文。二者聞修多羅等　抄四云。二二者下妄執法體唯是空無三。一執緣。如大品云。若當有法勝涅槃者。我說亦復如幻如夢。後之二段可以意得文　疏五云。二者已下妄執法體唯是空無。以不知下迷佛破有執諸法實故。說諸法本空離相。便計眞如涅槃亦空。云何已下正治妄執文　筆削記云。論涅槃空者。圓覺云。生死涅槃❹猶如昨❺日夢。眞如空者。楞嚴云。無爲無起滅不實如空花等文　又云。空者。意明離名離相之義。不了佛意謂同無圓成實體具性功德。

❶此＝比㊥　❷保＝宗㊥　❸取＝顯㊥　❹猶＋（如）㊥　❺〔日〕－㊥

遍計之法、擧體全空、斯則傷之大甚文 法敏疏下云。明世間諸法體相都無。用皆不實故說爲空。若眞如體絕諸相。一切染法皆不相應故說爲空也。從本已來等者。正顯二空差別。若世間法猶如空花。自空無故云本來自空故。若眞如眞絕諸相故云離一切相也。又不了眞俗二空全別故。謂眞如涅槃同世間法唯是空無也文

私云。上第一空一顯色。以爲法身自體。此第二斷無之法爲是涅槃之性。非事法之空也　對治意云。眞如法身自體具恒沙之德非斷滅也

文。三者聞修多羅說等　抄四云。三者下執性德同色心三。初二可了。三對治中至說故者二之不二也。因至別故者。不二之二也。如上文云以依業識生滅相示等文　疏五云。三者已下妄執性德全同色心。以不解下由迷佛說體具萬德。便計本覺有色心相。云何已下正治妄執。德本依眞因染示現。豈有色心自相差別文　筆削記云。論不解者此見表詮令生信解。不同前二遮詮遣執故言不解不言爲破著也。下皆如此文

私云。唯依眞如等者。眞如卽體義。說功德因生滅義示現❶差別。眞如一際差卽無差也

文。四者聞修多羅說等　抄四云。四者下執法性本有染三。初一可了。二執相中以不解其隨緣之義則謂自性有染。三對治中二。初云何下奪破。後若如下❷縱破。初中三節。一以如下明淨德妙有。二以過下明妄染理無。三從無下明妄不入眞文　疏五云。四者已下妄執法性本有世染。以不解下由迷佛說依眞有染。便計自體具有染法。云何已下正治妄執。淨德本有妄染本無。妄從法爾不與藏性而共相應。若如來下反破可知文　法敏疏下云。此明不空如來藏。此中上二句明染。依眞有立一切諸法不離如也文

私云。妄執之相。謂如來藏自體具生死等法。隔歷不融之自相也爲言　對治相云。如來藏自性具衆德。衆❸德全是法性。更非二體。離一切妄執安立。法性實德有之也爲言　問。若爾者。何經中說生死染法依如來藏等文　法體唯淨。何出生染法乎　答。是卽如來藏隨緣成幻之德。非謂法性具妄。猶如虛空出過衆相而還爲衆相所依也

文。五者聞修多羅說等　抄四云。五者下執染淨有始終（於緣執治三中各二謂生死涅槃）一執緣。二以不下執相。由聞依眞有妄便謂眞先妄後。故起有始見也。既衆生有始。依眞故證得涅槃者還作衆生云云。有始之義也。三對治二。一云何下明法體離始。則顯生死無初。若說等者。仁王經云。若說三界外別有一衆生界者。是外道大有經中說。非七佛說也。釋曰。卽勝論師兩兩合生第三子等云云也。二又如下明法體離終則顯涅槃無盡文　疏五云。五者已下妄執染淨有始有終。以不解下由迷佛說。卽是計執眞先妄後。衆生有始涅槃有終。還作衆生。云何已下正治妄執。藏性離始則顯生死無始。藏性離終則顯涅槃無終文　筆削記云。論有生死涅槃者。此是勝鬘經文〇佛意言。如來藏是迷悟所依之根本。迷則生死悟則涅槃。然則生死無初涅槃無盡。不達此理遂成始終之見文　法敏疏下云。此與行與相如來藏於惑與力故有生死。於覺與力故得涅槃。故說生死涅槃依如來藏〇云何已下釋也。此明眞妄相依如金與鑛故無前後也文

私云。依如來藏說有生死等法故。計生死有始❹生死有始故。佛地涅槃亦可有終盡之理自成立。謂諸佛智還作衆生妄法體故

教時義第一（安然）云。問。佛經何處明言眞如隨緣。答。十地經云。法性本寂隨緣轉。由此妙惠向十地。不增不減經及無上依經等云。卽此法身流轉五道名爲衆生。卽此法身修行六度名爲菩薩。卽此法身到於彼岸名爲如來。法性法身卽是眞如異名文　又云。問。密嚴經云。涅槃若滅壞衆生有終盡。衆生若有終是亦有初際。應有非生法始作衆生。無有非衆生而生衆生界。又涅槃經外道十四詰難如來置而不答。衆生初際此其一難。若言如來藏法變作衆生卽是衆生既有初際故違佛說亦隨外難　答。維摩經說。法本不生今亦不滅。法本不然今

❶差＝著(甲)　❷縱＝從(甲)　❸德＋(衆德)(甲)　❹生死＝有始(甲)

亦不滅。羅什釋云。法性法然。生不從生。滅不從滅。三界法體不然不滅。佛爲衆生說如火宅。此則理常平等平等故。常住法位事常差別差別故。常從緣起。常平等即是常差別。❶常差別即是常平等。起法性起。滅法性滅。常是法性無非法性。何法非生始作衆生。何法衆生始❷作衆生。法性深理外道不識唯執冥本等。不信理平等。是故衆生初際之問。佛置不答而已文　又云。問。若雖依如來藏衆生新新始起。而諸佛涅槃不滅壞者。此則衆生有增有滅。諸佛唯增。則違不增不滅經說衆生界不增減涅槃界不增滅　答。諸論多說生死無始有終。涅槃有終無終。此則衆生唯減。而涅槃唯增。亦違不增不滅經文。今謂。生死涅槃同是法性法性同體互非前後。亦無增減。動名生死。靜名涅槃。迷名衆生。覺名諸佛。故大集經云。有二種界。一衆生界。二者法界。湛然大師云。前佛亦以前佛爲本。佛佛相望此則無窮。爲避無窮之難。故立內熏自悟最初一佛。譬如有❸盲最初一人自然眼開更教餘人〇維摩經云。從無住本立一切法。若以法性爲無住本。則以法性爲諸法本。若以無明爲無住本。則以無明爲諸法本。大日院說。生界佛界二俱本有。衆生雖成佛。佛不成衆生。佛佛新新而加。生生漸漸而失。此則衆生減而佛界增矣。則違不增不滅經意。故立自迷自起最初一生。今更難云。若是諸佛衆生共是本有。然而衆生常起常成佛界。佛界常

加不成衆生。此則生界雖不增減而佛界猶增。會云衆生迷故成多衆生。諸佛覺故令成一佛。故雖無量佛成而佛界不增。亦雖無量涅槃而佛界不減。又雖無量衆生成佛。亦有無量衆生始起。故雖無量衆生始起。而衆生界不增。亦雖無量衆生成佛。而衆生界不減。此則四種生死常不❹增減。四種涅槃常不增減。故❺彼經云。衆生界不增減。涅槃界不增減。然經論生死無始有終。涅槃有始無終。此約一人以說始終。唯准經論無始無明後身菩薩未見其初。妙覺如來能登中道山頂與無明父母別。若本不相逢。何今得相別故知。若言無明無始。是約無明爲❻無住本。今言從眞如起。是約法性爲無住本　問。迷從覺起。覺從迷起。若言衆生諸本有。衆生本迷。迷何法起。諸佛本覺覺何法起　答。二俱本有。二互迷覺。衆生不覺佛界故自有。佛界覺了衆生故自有。何者衆生以諸佛覺爲所迷。本覺諸佛以衆生迷爲所覺本迷故。但其本有迷覺之初後身菩薩尚不能見。況乎凡夫豈得解釋。若疑此初即爲問非文

文。顯示法見對治門等　抄四云。法見對治門三節同前。謂執生死及執涅槃。故云二也文　疏五云。一乘異生有二法執。一計生死二計涅槃皆爲實有遂怖生死。致取涅槃。爲治此執即說五蘊本性無生❼無是涅槃。何起忻厭更苦求樂文　記五云。聲聞緣覺惑於法空皆起如❽是法我妄見以彼唯斷人執心故。對於菩薩俱名鈍根。今明蘊相無生滅等。是故不應妄增欣怖。此以大乘法空妙理誘之令入名爲對治。二種法見依人以說。或依所迷令見成二。謂生死可怖涅槃可欣故文

私云。二種法見者。生死實有涅槃實有二執也。小乘四諦以爲宗極四諦者。有漏無漏因果也。是即生死涅槃二法不改轉觀門。是爲法執也。五蘊之法本來不生離生死無涅槃故。眞妄二法絕待無相云法空觀也　嘉祥釋云

問。我執法執名字諸教所立也。今何法執亦云我執乎　答。我者自在之義也。常一主宰以爲義也。若人若法存其實體爲我見也。唯識論釋二執皆云薩伽耶見而爲上首云云薩伽耶。此云有身見亦云我見也　大師釋云。二我何時斷云云

文。顯示俱非絕離門等。抄四云。前對治離是生滅門。能所染淨各各差別。猶未究竟。是相門故。服藥治病身猶未安。今究竟離是眞如門。惑智雙❾忘染淨齊離。一一無得纖瑕都盡。同相門故。藥盡病愈身泰心安。若非眞門必無此理文　疏五云。由除二執即證二空通達諸法言斷心滅。言斷既斷唯照唯寂。心滅已滅唯虛唯止。不見別法名無所達。❿又照寂俱亡名爲斷斷。虛止咸絕名爲滅滅。又人法執除名爲斷斷。照除心絕名爲照寂 照亦絕故 人法空泯名爲滅滅。虛空心息名爲虛止 ⓫虛亦息故 照虛皆亡無所達故文　記五云。

❶常差別＝常差別別(甲)　❷作＋（非）(甲)　❸盲＝妄(甲)　❹增…彼(甲)　❺彼＝增(甲)　❻（無）－(甲)　❼無＝元(甲)　❽是＝見(甲)　❾忘＝忌(甲)　❿又＝亦(甲)　⓫虛亦息＝虛息亦(甲)

前但隨文以遮謬執今彰正理令有所歸。言斷斷者以斷遣斷。共照則寂言滅滅者以滅遣滅。共慮則止。由寂止故無所不達。更無有法現其方寸。俱非絕離其在茲焉文

私云。今此一門。抄意爲眞如門。疏記只於生滅門爲拂迹入玄之義。兩義中抄爲勝也。解釋分三門通釋四法之義論判分明故。此門若非眞如義者更闕眞如法門歟

文。如本復次究竟等　疏五云。❶後合本論生滅門中相待之法。無相可說故。知諸法一切皆非。而有言說是佛方便假言引導。本意令生離妄歸眞。以念諸法令心生滅。畢竟不能入實智故文

私云。抄科本文云復次下絕離門二

- 初約法明治二
  - 初約法總顯（相待無相。法體本爾非由悟後方始其然）
  - 二是故下舉廣類求（非智非識顯上非心也／非有非無顯上非色也）
- 二而有下會釋伏疑三
  - 初正會伏疑（潛伏疑云。聖者了知諸法離性不可說相。云何乃有種種言說／故牒外難。云有言說者下正會云。當知等也。假言巧說不有言）
  - 二其有下辯定聖意
  - 三以念下及以釋成

今謂。非色非心❷直明法體離絕。非智以下拂迷執歟。大師寶鑰云。聲聞識不識薩多智不知文 是即拂大士小人識知。非有非無者拂凡夫外道等妄計。是即離斷常二見也　而有言說等者。抄通妨❸云云 今謂。非必通妨歟。上來明眞諦離❹相。自下迷俗諦有相歟。嘉祥中論疏云。無名相中强名相說欲令因此名相悟無名相文 今亦同此意也

本云 元應元年十一月三日於東寺抄之畢

金剛資賴寶

曆應二年己卯十二月五日於東寺西院僧坊以先師自筆本書寫校合畢

權律師杲寶❺

釋論第七勘注第一

文。次說分別發趣道相等　記第六云。謂卽發心趣向諸佛所行之道。謂道之相名爲道相。因果別故。發趣卽道相。體持用故。又道卽是相。俱所趣故。道相之發趣。境行異故。區分揀別其義理故。說名分別文 又云。通取此門。發趣道相。卽解立義分中通達軌則門故文

私云。此釋意分別者。分析揀別義也。卽當釋字義也。發趣等者有二。初釋意。發趣者通能所。道者所發趣果道也。相能發趣因行也。道之相依主釋也。發趣卽道相持業釋也。道相因果體上。持發趣業用故。後釋意。相字亦名所趣。道卽相持業釋也。發趣者因行也。卽是諸佛所證境界。菩薩發趣因行故。云境行異也。發趣之道相依主釋也。依初義可訓分別發趣道相。依後義分別發趣道相云云 又❻學者義云。道者果道也。發趣因行也。相者發趣義相也。分別發趣道相云云 問。此門中唯爲明生滅將爲明眞如義乎 ❼答。有二義。一云。唯明生滅義兼眞如。一云。雙明二門趣向之義也。至次下無趣向段可悉之

文。三世諸佛所誓願海等　記六云。三世諸佛所誓願等。是所發趣。誓願因果則自利道。所化徒海則利他道。一切菩薩則能發趣。重言如是指前所趣誓願海等。皆悉稱可如如理故文

私云。本釋相配。本文但舉果海願行徒三種。釋論出之義含之故。或又所證之道。言含四海也。因果及誓願所化並諸佛所證之境界故

文。如其次第等　記六云。履踐修行相應而轉　於中時劫數量位地。如其次第不超過故文　疏五云。諸佛所有願海因海果海所化徒海。菩薩隨應稱願稱因稱果稱徒。隨次修行。不超不過皆趣入故文

私云。如其次第者。記意時劫地位次第也。疏意誓願等❽五海次第也。記義爲正也

❶後＝復㊥＊　❷直＝眞㊥　❸云云＝相㊥，但作本文　❹相＝云云㊥，但作細註　❺此下甲本奧書更曰，嘉吉二年五月十三日於東寺寶菩提院書寫了，歐欣阿闍梨寶海　❻學＝覺㊥　❼［答］－㊥　❽五＝四㊥

文。一切諸佛無趣向則等　記六云。復次下趣佛離相道諸佛所證。皆悉離念故。於自利利他等中。無所住著。由無住著故無趣向。如是離相。是佛眞軌。而諸菩薩。倣同先佛離相淨則。於中行故名爲發趣文　疏五云。一切諸佛。隨修遣修。隨相遣相故。於位地都無趣向。一切菩薩。於彼無有趣向法中。稱如行故。此依生滅。說離相故。又前段文。明生滅門三世菩薩。依佛次位趣向入故。今此段文。明眞如門一切菩薩。依佛絕相稱如行故。所以本論不顯說者。舉生滅修影眞如故文　抄四云

私云。無趣向者。疏存二義。一云。生滅門中拂迹入玄義也。一云。指眞如門也。記同初義。抄同後義歟。則者軌則義也

問。無趣向之義本文有之乎。答。義具而非文具。例如云雖義具足言未足故也。又義云。發心修行文直有無所得之意故文即具之也。所謂五十一位。若約佛智所行。平等無勝劣故。不可有趣向。若隨菩薩修顯。亦有淺深趣入義。而今以果德從因分立有趣向。以因德從果分立無趣向。是故文云。一切諸佛所證之道。一切菩薩發心修行。即含此兩勢也

文。如本○發心修行等　筆削記第五云。論發心即發三種心。修行即始從信位終至金剛已還。所行二利諸波羅蜜。一一皆能趣向上位故文　又云。又心爲所發。人及菩薩爲能發。謂人能起發菩薩能引發。謂此人有內熏爲因緣。善根爲增上緣。菩提爲所緣境。由此衆緣而發其心。斯則以能望所名爲發心。又隨位別。有能所發趣之義文

私云。趣向義故者。義字即當上相義。鈔云。以此義字。釋標中相字。相者義相也云云　筆削記云。發心與行❶各有不同故名相也文

文。第一二門有二種重等　疏五云。後別指前一。於信成就發心一門。總標廣說兩重解釋文　記六云。初二種門。合分爲二。初第一重二種門○二已說下。第二重二種門文

私云。疏意第一者。指信成就發心門。是三種發心中第一故。二門者。開問與答釋兩門也。今此兩門各有廣略二重故❷之爾也。故次下文云。已說第一重二種門。次說第二重二種門文　記意第一二二門可訓歟。謂子段三門中。第一二兩門各有二重爲言

文。總標門中則有四意等　藏疏云。問中三問。一問能行人。二問所修之行。三得信成就等者。問行成已堪能發心文

私云。香象及淨影疏中爲三問。今何爲四門而開向上位乎　答。信成就十信也。發心者十住故。躡前位而進後位。專是向上意故云爾也。合前後爲一問。亦必不違文。例如結前生後故不相違也

問。今堪能發心者。唯指初住歟。將通十住歟　答。有二義。如下釋也

文。如本信成就發心者等　元曉疏云。信成就發心者。位在十住。兼取十信。十信位中。修習信心。信心成就。發決定心。即入十住故。名信成就發心也文

私云。信成就發心有三師異義。疏意信成就十信也。發心指初住二住已上屬解❸門發心。記意信成就發心。並在十信位。鈔意。信成就上品十信。發心通十住之全非局初住也。法藏・元曉二師。亦同抄意歟。至下可悉之

文。一者顯示修行假者門等　抄四云。初一答初問。次二答第二。次一答第三。後二答後問。故云隨問次第答釋門文　記六云。以此六門。答前四問。初假者門。答前初問能修人故。第二第三熏習修行。答前第二所修行故。第四第五時量因緣。答前第三得成就故。第六位勝。答前第四勝進相故文

私云。問答配屬。兩師義大同也。但於第五門。抄答第四問。記答第三問云云　是則發心因緣。通自分勝進三位故。文含兩勢歟。仍二師義各據一義。或又既云發心因緣。可知屬第四問也。抄義爲正也

文。不定聚三品衆生等　疏五云。推因緣分。唯取上品十信衆生。以爲所化。此中通取三品十信爲所化者。因從正說。此通兼正故文　記六云。前因緣中。但依善根成就位說。唯指上品。此通兼正故具三品文

私云。第一論云。第三因緣爲分別發趣道相。作正因緣○善根成就衆生者。總舉

❶各＝名㊥　❷之＝云㊥　❸門＝行㊥

所化衆生分際門。謂攝上品十信三品・十解三品・十行三品・十向三品・十地諸衆生故文　末師等指此文也。凡此信成就發心者。爲令信心成就之衆生。證入十住之位故。正取上品以爲所化。然而廣通下中二品爲所化之義有之。十種信心共十住修因故　化不定聚等者。化字從衆生還讀之。或從成就還讀之有二點。是即依兼正二義俱可讀之歟。若依初點者。十種信心具足成就二句。指上品位。即是中下品衆生得益也。決定等已下指十住。即上品人得益也。若依後點者。具足成就之義可通十信也

文。常有本覺藏佛等　抄四云。常恒熏習者。此句應迴佛字下安。上皆釋本有熏習力。其衆生善根令增長故者。釋本善根。由或淺薄肉熏有力令善增多故。次文說能生折厭等。此則全同上文所說眞如內熏能令妄心厭苦忻樂等。以此對後根劣之人惡重善少等。文相易了文　藏疏云。謂有聞熏及本覺內熏之力。並依前世修善根力故。能信業果故。捨惡從善修福分也文

私云。抄意本有熏習力者。唯局本覺內熏也。文點云。常有本覺藏佛衆生善根常恒熏習令增長故云云　本文云。有熏習善根之力故云云　此意力字。唯名內熏也。藏疏意通內外二熏。文點云。常有本覺藏佛衆生善根。常恒熏習令增長故云云　本文云。有熏習善根力故云云　熏習具內外二熏及善根者。指宿善也。屬外緣並爲能起因緣也。二義中。抄義順論科名歟。記義同抄也。疏無釋矣

文。顯示修行功德門等　記六云。十信行人。由內熏力始覺現前。止惡作善厭苦欣覺。値佛親承修行功能轉殊勝故文

私云。種種衆生者。十信中有三品不同故云爾也　似有不空者。業因感果之相。非有似有非實有故云爾也　繫縛地者。指三惡趣。即是十惡所招也。　解脫城者。指三善道及涅槃城也。　如順解脫分善根也。即是十善所招也

文。能起十善等　筆削記五云。十善者。即不殺等十。非謂十種信心乃至　問。修十善因已是其行云何爲行因耶　答。望後出世之行故。以世善爲因。斯則世間有漏行。與出世無漏行爲因也　問。厭生死求菩提豈非出世行耶　答。雖有此心未有其事。厭欲之言思之可見。又此厭求但是事善。未與理觀相應不名正行。然據此文。猶在信前未入十信。且爲十信爲方便也。如世起厭求心欲行善者。豈便是十信人耶文

私云。藏疏及筆削記等意。信業果報等文。於十信前修入信之行也。今論意直明信位行相歟。仁王經云。十善菩提發大心長別三界苦輪海文　十善即十信所行故云爾也

文。信心成就時量門等

私云。成就時量者。十信所經時分也。信位未決定故。隨機不定。仍經經異說各據一緣矣

文。一者一切諸法因緣無主契經等

私云。從具縛地等者。非欲入信位之修行。已入信中畢所經時分也　不退位者初住❶位也。次下云。菩❷薩初發心住故

文二者攝無量大乘契經等　抄四云。十愛樂心者。第一論釋信十義中。十者愛樂義。能令成就慈悲心故文　疏五云。十愛心即十信心。以信眞理深欣幸故。十信心者。准瓔珞云。信想菩＊薩略行十心。所謂信心・進心・念心・惠心・定心・戒心・迴向心・護法心・捨心・願心文　記六云。初引前五經初二皆說十信成就入於十住。隣近言故○次三但明成就自分。是故不說勝進後位文　又云。金剛地謂即十住。於大乘位永不退轉。堅若金剛故文

私云。已上二經。十信成滿入初住之義說之也　記後三者違文歟。第三經尙說勝進也　決定不退者。指初住故　愛樂者。信是信樂敬愛佛法深義故。第一論信十義中。出愛樂義也。是生慈悲心也

文。三者惠明陀羅尼契經等

私云。決定不退者。記意指上品十信歟。今謂當初住已上也

文。四者法門名字契經等

私云。信樂地者。即十信信即有愛樂義故

毛頭凡夫者。疏第四云。不定凡夫。信心

❶〔位〕—㊥　❷薩＝提㊥＊

輕少喩若輕❶毛。在地隨風飄轉。又修如毛頭成如麟角文 仁王經下云。習忍以前經十千劫行十善行有退有進。譬如輕毛隨風東西文

文 五云淸淨三昧契經等

私云。難角地者。十信位也。疏第四云。角猶競也。善惡心敵。黑白爲鬪故。謂十信爲難角故文 抄第四云。此位與彼惑業角其力能其大難也文

文。七者大智惠光明契經等 記六云。善根父母天地。舉喩以顯信心功德。謂由信心能生衆善。猶如世間父母天地。依此能離闡提不信邪見株杌故。說信地平坦無草❷文 疏五云。十信善根。與後賢聖爲父爲母作天作地。下言地者。卽❸信位故文 抄四云。父母天地等者。意言。信如父母天地。能生一切諸善法故。故花嚴云。信爲道元功德母長養一切諸善法。復言地者卽是位也文 一

文。八者實相本際決定不動契經等 抄四云。七八十四三經。爲圓根故。十剎那者。表圓及無盡故。初剎那者。以初攝後故。念劫圓融故。十信攝一切者。正當別敎事事無礙故。隨舉一位收一切位故。今正說信故。且舉信收一切也文 又云。問。此通圓敎。前何不許耶 答。本論明信正用瓔珞。釋論兼會餘經說信。所會多經而具多敎。然非本論內具圓敎。故無違也文 記云。初剎那中信圓滿者。則約最上利根者說。謂從本來無明微薄本覺殊勝。初發心時卽得成就。或初剎那念劫圓融。雖經遠時不離初念。謂由一念卽無量劫故。無量劫不離一念文

私云。仁王經不說別十信。於初住中說有十種信心。是不經時分初剎那中具足十種功德歟

文。九者文殊師利等 記六云。三祇大無量劫。則約最下鈍根者❹說。從本來。無明厚重本覺微劣。經久修鍊方成就故。或卽密說信該諸位故。經三祇具足成立文

文。十一者大方便等 抄四云。其思極樂者。至極信樂也文 記六云。言思極樂者。由信成就。於大乘道。繫念思惟極愛樂故文

私云。其思極樂者。信心成滿之意也

文。十二者菩*薩光明遍照等 疏五云。種子地者。以十信心爲後賢聖因種子故文

文。十三者授記平等契經等 疏五云。信心性空。十對遣拂言亡慮絕爲眞實信文 記六云。非遠❺非近等者。由信舉體全是眞如。遠離種種差別相故。此中示法略明十對。一無長短時分相故。二無增減斷常相故。三無尊卑差別相故。四無因果能所相故。五無起盡還流相故。六無上下勝劣相故。七離劫非劫眞妄相故。八離位地❻昇降相故。九性非垢淨。十本絕得失。由遣如是種種別相故。結名爲眞實信心文 抄四云。第十三經爲頓根故。餘並終敎。皆非始敎以彼說信在資糧位。今並位前故知非也文

私云。此經說信行相甚深極妙也。殆似祕敎。無前無後一時遍入佛普賢海也

文。十四者如來藏本識契經等 記六云。十信十信等者。以信攝法。無法非信。是故十信具該諸位。乃至邪定。一切諸法無法非信。又由此信體卽眞如故。能周遍諸位諸法文 疏五云。以信爲門收攝諸法。無有一法而非十信。乃至邪定不離信故文

文。十五者菩*薩瓔珞大本業契經等 瓔珞經上云。住前有十心名字。菩薩常行十心。所謂信心・念心・精進心・惠心・定心・不退心・廻向心・護法心・戒心・願心文 又下卷云。是人從始具縛凡夫。未識三寶○値佛菩*薩敎法中起一念信。便發菩提心。是人爾時住前名信相菩*薩。亦名假名菩*薩。亦名名字菩*薩。其人略行十心。所謂信心・念心・進心・惠心・定心・戒心・廻向心・護法心・捨心・願心文 又云。復行十心。所謂十善法五戒八戒十戒六波羅密戒文 元曉起信別記云。如本業經云。是信相菩*薩於十千劫行十戒法。當入十信心入初住位文

私云。今所引非全文。然而文意同之也

文。如是諸經以何義故等 記六云。如是諸經有極促者。謂卽一念。有極延者。備歷三祇。餘所經時。短長不定。亦有總不言其時者。良由衆生心品無邊。是故諸經所說各異。亦由此信眞妄相資。妄則延促不同。眞則本亡時分。如是深理賢聖境界。故從覺者應審思擇文 疏五云。如上諸經所說差別有極極近。謂一剎那。有極極遠。謂三僧祇。或

❶毛十(又如毛)甲 ❷[文]一甲 ❸[信]一甲 ❹說十(謂)甲 ❺[非]一甲 ❻[昇]一甲

從性說長短俱非。或從相說延促不定。白以應根施設異故。致使乖教有多端耳文

私云。疏釋意十五異說。俱屬生滅一門判性相不同。故記意約眞如生滅二門歟。既云妄則延促不同眞則本亡時分故。抄。第七八十四三經爲圓根故。第十三經爲頓根故。餘並終教皆非始教文　今謂。七八十四約不二門。第十三約眞如門。餘並據生滅門歟

文。今此文中且依本業等　記六云。謂前所引十五契經。此論且依瓔珞所說文

文。顯示發心因緣門等

私云。已信成就等者。當信成就三字發起。第一住心者。當發心二字也　問。第一住心者。指十住初發心住歟。將又通十住歟　答。古來有兩義。一云。通十住。十住並三賢中初位故。一云第一住心也。一云。局初住。上假者門云。決定安立十住菩薩初發心住云云二義中後義爲勝也

文。勸請因緣者等　疏五云。勸請因緣諸佛菩薩演教勸化十信行人。令入發心不退位故文　記六云。不定地者。卽目信心不動域者。則指住位文

文。如本諸佛菩薩教令發心等　龍樹十住毘婆娑論第三發菩提心品云。問曰。初發心是諸願根本。云何爲初發心。答曰。初發菩提心。或三四因緣。衆生初發菩提心。或以三因緣。或以四因緣。如是和合有七因緣發阿耨多羅三藐三菩提心　問曰。何等爲七答❶曰。一者諸如來教令發菩提心。二見法欲懷守護故發心。三於衆生中大悲而發心。四或有菩薩教發菩薩心。五見菩薩行亦隨而發心。六因布施已而發菩提心。七見佛相歡喜而發心。以是因緣而發菩❷提心文

私云。今此本論中。當段有三因緣。次下又有四因緣。全同彼論七因緣。是則龍樹菩薩聽受阿世耶故。依起信論立彼七種歟。所謂彼論初三緣。卽同今三種。但第一彼但云諸如來。今云諸佛菩薩。菩薩亦望二乘。大菩提心能化故。亦彼論二三逆次可配此也。次彼後四緣。卽配此論次下四緣。此論第一見佛因緣。當彼第七。此第二供養因緣。當彼第六布施卽供養義故。此第三慚愧因緣。當彼第四。彼云菩薩。此云二乘。雖有不同。菩薩望佛故。亦有劣義故。此第四隨兼因緣。當彼第五。彼云見菩薩行。此云學他發心。其意同矣

文。救護因緣者等　疏五云　救度因緣十信行者。見諸衆生不集勝因長淪苦海。欲垂救度悉使超昇。遂自發心詣他樂處文

記六云。救度因緣六道有情淪沒苦海。因茲發起猛利慈悲。欲拔令其得安樂故文

私云。種種衆生者。　指邪定聚人也。十信菩薩。緣彼苦患而發大悲心。卽得堅固不退十住之位也。金剛不退等者。卽是初住已上之位也　問。大悲能起方便也。何屬所發乎　答。大悲通能所歟。依劣弱大悲以之爲緣。發起甚重大悲歟。本文大悲。且約能起云之也

文。護法因緣者等　疏五云。護法因緣十信行人。因見佛法欲破滅時。不惜身命護令久住。因此發心入不退故文　記六云。前則大悲利樂群品。此則大智住持遺法文

私云。若准記釋者。第一勸請因緣指大定心歟　隨宜者機根也。隨應者化儀也。隨當者相應也。時處易知之。大久住心者。指十住之心也

文。顯示得益位勝門者等　記六云。由十千劫鍊信成熟。得入大乘十住初心名正定聚。成不退位文　疏五云。指信成就得解行者正明發心已去方具十名無退。順字名配解卽十住行卽十行。隨義理說通指三賢。總稱解行。十向亦具勝解行故。已得預入聖胎位故。初住入胎。登地出胎。中間住胎故文　鈔四云。得解行者者。解屬十住。異名解位故。意言。獲得十解修行之人。故名行者文

私云。得解行者疏點得解行者鈔點二點之中。抄義順文歟。香象別記云。十解亦名十住。亦名十信文

文。一者名爲無憂惱人等　記六云。所具十名總成五對。一離怖得樂對。二種姓支分對。謂信爲手足。智爲燈炬。依信發智。如手執燒炬。依信涉境。如足涉修途。三入海居家對。家者相續紹繼義故。此有多種。所謂如

❶曰＝四㊥　❷提＝薩㊥＊

境家・行法家・法性家等。今既入住分見法身。入如來室著如來衣。行如來道相續不斷故。說安住如來家中。四離凡出障對。五攝生無礙對。謂由信力故。攝他從已無量人天悉皆遵奉。隨心所作轉變自在。悉無障礙故文

私云。遠離退還者。初住已上不退位故云爾也。上十五契經。多說其意也　問。瓔珞經中述六住退義。又地持經云。道性地退墮阿毘地獄文　道性地者。十廻向也。又花嚴經。於初地離五怖畏。凡其一也。若爾者何云初住已上不退位乎　答。入住以去種姓根等故。具足三等決定位故。立入劫修行定量。又莊嚴經云。性地菩*薩決定不退文　但至瓔珞經文者。當卷下釋云。非其實退。恐怖勇猛故文　次地持經文。圓測法師釋云。地持經中道言入者。權怖地前。令其生懼速證初地。非謂實入阿毘地獄文　次花嚴經說。入初地見道之時。斷惡趣惑業種子故。得惡趣不生故云初地離。地前雖有惑業種子。由勝解懺悔之力故無退墮也

文。二者名爲大富貴人等

私云。三賢位菩*薩。斷惑證理。猶如除穢草而得菓實故。有福貴德也

文。三者名爲種性高勝人等

私云。於凡夫有三種。今遠離前二故云爾。非謂當位。餘無凡夫之義也。三賢通金剛不變凡夫故。或義云。初住如入胎。初地如出胎。三賢如住胎故。雖未生在聖位。猶託聖胎。故云遠離凡夫

文。四者名爲手足具人等　記云。信爲手足智爲燈炬等文如上

私云。大日疏中。無信之人。譬無手人。天台釋中。智目行足云云若爾者。以信喩手。以智譬行歟。賢位卽生解了故。此智解譬炬也

文。五者名爲作大江水人等

私云。江水自然流入大海。從初住以去住不退位。漸漸趣入薩婆若中故

文。六者名爲宮殿建立人　論第一云。爲令修地前地上之大道。建立眞如法界之宮殿。住正後二智文

私云。以眞如理喩宮殿。是賢聖所依止故。三賢之位信眞如故。住如來家也

文。七者名爲眞實佛子人等　抄四云。已入聖胎故者。謂從信位。劍入初住。如初入胎。三賢如住胎。登地如出胎。以無漏現起故文

私云。初住佛家故。得佛子稱也　問。與第三何異乎　答。第三雖同佛種姓。未云正是佛子。是故不同也。又第三遠離凡種。第七烈佛子也

文。八者名爲大福田人等

私云。出離垢穢。純一淸淨故。能生福果也　問。與上第二何異乎　答。上約果德。初住已上八相成道。現得涅槃果故。此約因德已成純善之種姓。能可出生如來果德。故富貴與福田得名之旨趣。其意易知之。又義云。第二毒德。第八遮情三義之中云云又義云。上自利德。此利他相云云初義爲正歟

文。九者名爲徒衆無量人等

私云。初住已上已成八相故。一切衆生以爲所化也。菩薩聲聞等眷屬無量也

文。十者名爲❶無障礙人等

私云。初住已上不退位故。一切所作自然而成也

文。如本如是信心等　抄四云。名住如來種中等者。正當第三名也。謂住習種性位。行順內熏之因故。云正因相應。斯則內熏爲正因也。緣熏順彼名相應也。則是正因之相應。故依主釋也。又此位已去。所作萬行。定當得果故名正因。復順彼果亦名相應。舉體就用。持業釋也。揀邪名正。通二義故。待緣稱因則初義也。對果名因則後義也文

私云。抄意。本文且說第三種性高勝義。餘之九名義具非文也。正因者出二義。初義指本覺內熏。卽是三因佛性中正因也天台釋云。彈指散花是緣因種。聞一句是了因種。凡有心者是正因種文相應者。外緣六度萬行等也。內熏之相應依主釋也。對緣名因也。後義正因者。指初住已上所修萬行。是爲佛果正因故。相應者。此因卽順當果之德用云相應。正因卽相應持業釋也。體能持業故　抄通二義者。揀邪名正。卽通上若內熏若因行二義故云

爾也。待緣等者。結上二義也已上抄意今謂。畢竟不退句第一德也。成就句第二德也。住如來種中句第三德也。相應句第四德也。入字第五德❶也。正定聚第六德也。正因句第七德*也。信心第八德也。者字第九德也。得發心句第十德也。是約句義開十德歟

文。學劣顯勝生解門等　抄四云。學劣顯勝者。所謂本說信滿發心。而今却說未滿等者。卽是學彼劣發顯此勝發故也。若前後對明文則照然。如云善根微少。對前有善根力。煩惱深厚對前有熏習力。意言。前人煩惱淺薄。本熏有力。令善根增故。能欣厭修十信等。此人或重善根微少故。起小善等。餘文相望准可知矣文

私云。今勝劣建立。疏抄意別也。抄意顯勝者。初住發心前三緣發心也。是名信滿發心也。學劣者。十信未滿位發心。卽次下所說四緣發心也。前勝進發心故云顯勝。三緣共云起不退心是也。後自分發心故。云學劣。四緣同云起廣大心。不云不退是也。總意云。今十信已滿得初住已上不退位。名信成就發心。故還學信未滿當分發心劣相。以顯不退已上發心勝德。是云學劣顯勝門也。疏意學劣者。十信已前起人天及二乘心等也。顯勝者。十信已滿成初住發心之相也。若依此師義者。次下四緣所發亦同三緣。指初住已上歟。又下學劣顯劣。及學勝顯勝兩門。隨而二師意實也。抄於今門劣中開次勝劣二門。疏開今勝劣二義為次二門。至下可悉之。記意同疏歟

文。學劣顯劣等　疏五云。言學劣者。以善既微薄惑又深厚故。言顯劣者。雖值大乘不興悲願。唯起凡小善種子故〇言學勝者。謂善既深厚惑又微薄。求學大乘勝妙法門。言顯勝者。其人根性但未決定。值順則進遇逆便退故文　記六云。初學劣顯劣形相門。善根微少則學其劣。小善種子復顯其劣。謂由此等善根劣故。雖得遇佛興供。然猶倒求人天異求二乘微劣道果。未能勝進大乘妙行。二學勝顯勝形相門〇謂求大乘深妙法者。能求心勝。所求法勝故。說名為學勝顯勝文　抄四云。學劣顯劣者。卽科本云。若有衆生乃至深厚。斯則學彼能起緣劣。自雖值下乃至種子。斯則顯示所起行劣。故云學劣顯劣。學勝顯勝者。亦科本論而有二句。上句卽學所求之勝境。下句卽顯能求之勝心。故云學勝顯勝。此二子門。若對前文信滿發心。並名學劣。故大科云學劣顯勝。今於劣中但自相望。復有勝劣故。子科云學劣顯劣等文

私云。學劣者。學機緣。顯劣者。示所發心也。學勝顯勝。准之易知之。勝劣分齊。疏抄意大別也　抄意上大科。勝劣者。十住與十信相望判之。初住已上不退際發心為勝。十信當分發心為劣。今子段二門。於上劣中亦分勝劣。於十信位有三類。一定進。卽前信滿發心至初住。二定退。今起人天二乘種子等。卽雖入十信位。根劣故必退入邪邪地也。三或進或退。今根則不定。若進若退等是也。十信中不定行人也。此三類中。上大科定進為勝。定退及不定為劣。今子段二門。於彼劣中。不定為勝。定退劣也　疏意。今學劣顯劣者。上大科學劣也。學機緣顯發心故。學勝顯勝。亦大科顯勝也。學機顯道也。意上信滿行者。發初住心之義釋之乎。今重為釋成此義。學劣人顯勝人也。所謂學劣顯劣者。未入十信之人。卽是邪定聚行者也。起人天及二乘心故。云劣發也。學勝顯勝者。十信位人。雖進退不定。遇善緣進入初住故。云勝發也。是卽欲顯十信進入不退之義。還學邪定聚劣人也。是意二類非三類也。記義亦同之歟。但劣人亦於十信位論之歟。云倒求人天異求二乘故。意於十信中定退與不定二類有之。定退云劣。不定云勝。勝人必有信滿勝發心之德也。又元曉釋云。十信位內有勝有劣。勝者如前進入十住。劣者如此退墮二乘文　此義同記意歟。三緣四緣發心可非別位。凡當本論意。十信位雖不定。且依本業瓔珞經說。逕一萬劫信心成就得發心者入正定聚。畢竟不退之義釋之畢。重為委釋此義。學必退墮劣人。歟若進若退勝機也。依根不定故。雖未必逕一萬劫。或短

❶〔也〕—㊥*

時或長時遇緣亦發心。入不退位之義
釋之。是卽兼顯十四經大意。亦述十信
位不定也。其中說四緣。前後影略成七
緣也。抄義甚背大科小科勝劣名義。疏釋
於信前論劣人。不叶論意歟。記義於
信內論勝發。亦背文理歟。可悉之
文。悅忽等　抄四云。悅忽者。肇論注云。言無
所定。如有如無也文
文若不能定云何名爲等　疏五云。心既不
定。何名勝人。謂雖不定。然望所求大菩提
果得勝名故。或望勝妙過凡小故文　記
六云。若不下通妨中。初問次答中有二義。一
望自境二望他境文
私云。次上不定之人云顯勝故。今起難
云。根若不定。何云高勝人乎　答。雖不
定。所永之法大菩提道高勝故名勝人也。
復次釋意。今此行人雖不定。志樂廣大過
凡小故。記義正釋。不倒望大菩提自境。
故云勝人。復次釋。倒求妄起小善。故云
劣人也
文。自此已下顯示信心成就等　疏五云。後
總明餘義有二。初標門。明本論中會十四
經說信成就無定時故。論所謂至亦有發
心故。釋曰。後顯相有三。初信成時無定○自
此已下造作下。次發心因緣相。自此已下作
其下。後解不定結前文　記六云。二自此下
總明餘義三。初顯信時無定○二自此下釋
發心因緣○三自此下示不定形相文
私云。疏記意。自下三節文。總明上隨問次

第門。及擧劣顯勝門之餘義。抄意三節同。
但明擧勝顯勝門。非通第一門也。或云。
二義中。抄義順釋論分科歟。上釋云。顯
示答釋門有二。一隨問次第門。二擧劣顯
勝門文　本文所謂依不定聚○正因相應
故第一門也。若有衆生○墮二乘地第二
門也。若如疏記義者。分門不盡本文歟。
元曉釋云。答中有二。一者正答所問二擧
劣顯勝文 藏疏意亦同此義　或云。既云解釋十四經
之大意云云。是指上隨問次第門故。非限
擧劣顯勝一門。又明四緣與上三緣。其建
立同故。十住毘婆娑論中。合爲七因緣。故
知。自下三節。通上二門之餘義也。今謂。本
論或有供養諸佛等文。鈞鎖釋述上若進
若退意見　若爾者。抄屬第二門爲正歟。
但文意還述信滿時不定義。故叶十四經
大意也。正顯示信心成就無定時。兼解
釋十四經之大意焉歟
文。或極極遠等　抄四云。或極極遠者。卽前
第九三祇。或極極近者。卽前第八一念。中間
可了文　疏五云。本論唯說未經萬劫隨緣
發心。影取更有過於萬劫方發心故文　記
六云。謂除瓔珞餘十四中。極遠三祇。極近
一念。中間延促具如前引。隨緣等者。同緣具
足不假長時。信心卽熟。因緣若缺。縱經多
劫信心不生文
私云。上說逕一萬劫信心成就。且一往機
熟也。是據瓔珞一說作釋也。本自十信
不定位故。成就無定時。仍自叶十四經異

說也　信熟生者。記意熟與生也。生者未
熟義。如云生食等也。今謂。必不爾歟。熟
卽生也。純熟生長云意歟　問。上時量門
云。隨其心品說信行相。如是不同文　又
大師釋云。依智差別。時亦多三生三劫。六
十百妄執差別等文　識是信熟生。必可由
內心利鈍。而今何云隨緣有無乎　答。信
心成就。必可依內因外緣。若爾者。兩處
釋互擧一示一而已
文。如本或有供養等　抄四云。此或字中含
上多義。謂或則是不定義故。次下二門。或通
十四經之大意。多分俱名不定聚故文
私云。抄意。自下諸文。擧勝顯勝門所攝。
說十信當分發心之義成之故。十四經中
一兩經。雖說初住發心多分。說十信當
分發心故。今文或字不定。約多分屬十
信自分也。疏意不爾。當段又通初住發
心。非限十信。或者對過一萬劫之機故
云爾也。今謂。或有供養等者。下所說四緣
中見佛供僧等緣也。四之中且示一二緣
故。對餘緣云或等歟。於中遇緣者。欲
供養佛之時。自然有見佛緣等也
文。自此已下造作別釋等　抄四云。造作別
釋者。對前總明故云別釋。謂上論云。於中
遇緣亦有發心是也文
私云。次上或有供養等文。總明四緣故。
今對之作別釋。分別四種不同故云爾
也
文。一者見佛因緣等　記六云。見佛因緣。由

觀妙相。知有殊因。我不欣修。云何能得。由是勇猛發起大心文
文。二者供僧因緣等　記六云。供僧因緣。謂福田冥助。令發大心故
私云。今僧中亦攝佛也。第一論云。於妙覺地有眞實僧文　又十住毘婆娑論釋。此因云復有人行大布施。施佛及僧文　若爾與第一何異乎　答。彼標見佛功德。此取供養之善根也
文。三者慚愧因緣等　記六云。慚愧因緣小教狹劣。其可慚愧。今不依彼故發大心文　疏五云。或見或聞二乘法劣。因斯求勝發大心故文
私云。本論文相。依二乘教誘而發心見例如上勸請因緣。依之香象疏云。三劣友勸文文　今何云慚愧其劣乎　答。既云或因二乘等因。見聞彼劣法。而發心云事分明。若不然者。依二乘教可發小乘心。云何生大心乎。　加之三緣四緣建立各別。而三緣中。諸佛菩薩教令發心文　是名勸請因緣。今此二乘教亦勸發者何有因緣乎。故知見小乘教令因而發心也
文。四者隨衆因緣等　疏五云。學他發心。欲思齊故文　記六云。隨衆因緣。謂從他教而自發心故文　抄四云。隨他衆心者。或是衆帶衆將之心。詳之。此之四緣望上並劣。前之三緣對此俱勝矣文　疏第一云。初重說信成就之人。有遇三緣而能發心。有遇四緣方能發心文

私云。疏釋叶文意。記釋聊相違歟。抄衆帶者自發之時。必令他發心也。衆將者。覺他而發心也。具足此二義。云隨衆因緣也。十住論云。復有人。但從人聞以信❶樂心等。發無上道心。作是念。我當修善法不斷絕故文　又此四緣。抄意於前劣中論之。疏義不爾。三緣四緣。共信成就之後入初住因緣也。其意如上也
文。自此已下作共因緣等　抄四云。及總結前等者。謂但結上擧勝顯勝。非是結彼已前門故文　疏五云。論自此至立不定。稱釋曰。後解不定結前○値善師友順緣向善遇惡師友逆緣造惡。猶如輕毛隨風轉故文　記六云。自此下示不定形相○言順當者。謂遇好時處及好師友。衆具無缺則便不退逆違反此文
私云。疏意上本文所謂依不定聚衆生已下總結也。是❷卽隨問次第及擧劣顯勝二門結文也。抄意。但結第二門。非結初門也　問。二義共有疑。先疏義者。上初問三緣發心❸皆云得不退位。而今結文云如是等發心悉皆不定可知。上初住已上發心也。今十信當分發心。仍退與不退其義各別如何　次抄意。既云顯示十種信心等。又云總結前說等。豈有所限乎。加之上表依不定聚衆生。今結悉皆不定。非標結契當乎如何　答。先抄意三緣四緣定不定各別。故本文結三緣云如是信心成就得發心者畢竟不退文　結四緣云

如是發心悉皆不定。是則就發心言。擧眞實假名二種發心見　爾者上十信位三類中第二。或進或退發心結之文段也。卽是擧勝顯勝結文。非通上大門也。次疏意又無違。謂標結相當故。但至悉皆不定等釋者。能發信成就位不定。入十住無決定義也。非謂發心當體卽不定也
文。如本如是等發心等　抄四云。或者不定之義。謂不定唯墮二乘地。亦入凡夫及惡道故。又不定退故云或也文
私云。於或言存二義。初義對凡夫惡趣等。謂或墮二乘。或入凡夫等故。後義對進入者。謂或退或進故
文。第二重二種門等　疏五云。❹論復次至總問焉歟。釋曰。後解釋有二。初開問前重唯明信位行相。若得成就決定發心。後重復明信既成就要須發心發何等心。論自此至是名爲三。釋曰。後廣答有四○等文　記六云二已說下第二重二種門二。初結指。二言復下牒釋二。初開問門。二略設下答釋門二。初擧數徵問三。自此下依義科釋文
私云。略說有三種。云何爲三。兩句疏屬開問門。記屬答釋門。若准第八卷以略說信心有四種云何爲四文。爲略答顯示信心門。記釋叶文。若又准名總問總答。順開問總標名字。爾者疏釋爲勝歟。或云。略說等兩句通問答歟。又義云。上句屬答下句屬問也。今謂記義爲正也　問。今二重問答指何乎　答。信成就發心最初立三

❶樂＝示㊥　❷卽＝則㊥　❸（悉）＋皆㊥　❹論＋（言）㊥

門。第一開問門。第二答釋門。各開二重問答。初重問答已畢。仍今第二重問答云二種門也　尋云。用二重問答有何意乎　答。疏釋意。初問答廣明信成就行相。後問答具述發心義門也

文自此已下直明顯示等

私云。釋一者。直心已下本文也

文。初一通二利等　疏五云。初直心緣眞。自他無二。己益卽他故通二利。深心修善故唯自利。悲心拔苦故唯利他。次直心深心皆屬自利。念理起行。唯自益故。悲心利他。拔苦與樂。唯益他故。後總顯三心實通二利。求益他利。功歸己故文

私云。眞如理體貫通自他故。正念眞如二利則成也。第二深心者。起行卽自利。第三利他義易知之　又大乘觀行。一切皆利他業故。初二卽利他也。大悲利他。卽成自證功德。故他利卽自行也

文。言正智方便門者等　疏五云。正智方便門。直心是智。卽與地上根本正智作遠因緣。方便卽是加行之義文　記六云。言直心者。離屈曲故。謂以此心直緣眞如。由此方便發起正智文　抄四云。言有作者。是修作也。意言。初住有修作心。與後登地無修作智而爲加行。故云有作方便文

私云。正智之方便依主釋也

文。言福德具足門等　疏五云。福德具足門。深心是願。卽與後位萬行功德而爲依止住持因緣文　記六云。言深心者。謂卽大願。由此方便。積集福智殊勝功德文　抄四云。有住者是住相也。謂今凡位有住相心。與後聖位無住相福。而爲加行。故云爾也。如金剛云無住相布施福如虛空等文

私云。福德卽具足持業釋也。或亦通依主。福德指地上萬德。今則與福德能具功行也

文。言安樂成就門等　記六云。由大悲心拔衆生苦。與衆生樂。得安隱故文　抄四云。今此三門。初後二門並依主釋。正智之方便。安樂之成就。中間一門則持業釋。福德卽具足。亦通依主。同餘二也文　又云。又依清涼菩提心戒儀八門中第六。示其體相云。佛子。此菩提心雖復具含衆德。包攝難思。然其所發要唯三心。謂大願大悲及與大智。起信論中明信成就。亦發此三故。一者直心正念眞如法故。卽是大智。二者深心樂修一切諸善行故。卽是大願。三者大悲心救拔一切苦衆生故。○❶此三心。無德不攝。始於十信終至菩提。若果若因不離三矣文

私云。安樂若名衆生益成就。指今此心品。故云依主釋也　問。今此三心指十信當分功德。將初住已上德乎　答。信心成就入初住得益歟。故藏疏釋上三緣發心云。亦可同下三心。謂敎故得直心。護法故得深心。餘同也文　彼三緣既入正定聚。畢竟不退云云此亦可同故

文。前後相違難問門等　記六云。謂上文說本覺法身一相無二。則下文中。唯應但以直心緣如。不應復說深心集善文　異譯論云。問曰。一切衆生。一切諸法。皆同一法界。無有二相。據理但應正念○眞如何假。復修一切善行敎一切衆生　答。不然。如摩尼寶。本性明潔。在鑛穢中。假使有人勤加憶念。而不作方便。功力欲求淸淨。終不可得。眞如之法亦復如是。體性明潔。具足功德。而被無邊客塵所染。假使有人勤加憶念。而不作方便。不修諸行。欲求淸淨。終無得理。是故要當集一切善。拔一切衆生文

私云。上說者雖指淸淨本覺。釋段意可廣通所入一心等文也。意總擧平等一味義門。對差別修行生疑故。今依直心深心相連遠問上下相違也。若依異譯意。第三大悲心。亦可攝相違義門也。今論且擧一示一也　問。當段何無合本文乎　答。顯廢立無窮歟。或又異本有合本文歟　記六云。前後相違難問門中。初標徵。次謂上下引釋○後如本下合結文

文二者開示譬喩善巧門等

私云。法譬合次第常途建立也。今法說在後者。表義門無盡也。一者寶喩等者。四門同雖寶喩。體與德開立論之也

文。言寶喩者謂卽大摩尼等　疏五云。一寶珠喩。喩示一寶義有九門。一寶卽珠體。二處在黃石。三色唯深黃。四形當正方。五量滿二丈。六諸石皆具。七住次三種。八小大咸周。九因寶石黃。喩說文明。法合可解文

❶（故）十此⊕

抄四云。言寶喩至寶者。總珠喩也。如是至黃石者所在喩也。如是至黃色者色貌也。共身至短故者形狀也。大小至❶大故者分量也。如是至摩尼者周徧也。其止至石體者次第也。此摩尼至一切處者難思喩也。於彼至色黃者同色喩也。上來寶喩則有九重。而後三喩行相可了文

私云。疏意第一體餘入門寶相用也爲言　抄意第一總餘八別也見　例如藏識割字十門矣　尋云。本文譬如大摩尼寶者。通九種義門歟。將局第一喩乎　答。通九種也。今此本文摩尼寶。兼體用具總別故或又本且擧一義。釋論開多義歟。一一表相。至次下合說可悉之　遍於大中小中者。大之中小之中云意也。非謂大及中小之中也。下合譬云小大身中故

文。言人衆喩等　疏五云。本論唯明貧窮懈怠不求寶人。釋論復云並及精進樂求寶人。本釋二論互影顯故文

私云。今此問答一段。專就精進修行稱之故。理可有樂求寶人也

文。次說合說契當安立門　記六云。正合文中亦有四段。對合前文照然可見文　疏五云。以前喩中九門。配後法中九段。義既齊均不繁具出文　抄四云。次合說門釋文亦四。馬鳴唯有後一云如是衆生。龍樹影出前三故具四種文

私云。合說中有四門。初三門義具非文具。但第四人喩合說一門。本論說之。如是二字。具含上來譬喩諸義。凡此如是有多義。若指上云如是者。屬喩合。如今釋也。若指下云如是者。屬法說之義可有之也。一字多含攝義論宗也　一切衆生相續者。指苦果依身。即是第八識名。內相續識故。五根等依身含藏彼總報。一期相續故　第一珠等者。本覺喩珠。四相中三細喩黃金。六麁喩石體也。三細之或。猶在心內不離眞心故類金也　問。前以金體黃色喩佛性不變。今何比煩惱乎　答。黃色之義。表不變故。直比佛性然金對珠猶在麁品故喩煩惱也。黃色遍內外。煩惱即菩提意也　蚊龍等小大身者。抄四云。香山云。龍身長大。設使捷烏一扇千里。雖經年載。猶不見其首尾所有。何況餘烏。受苦無量。右脇著地迴左脇傾。經賢劫中千佛出世故云大身文　有了別識者。業轉等九相中。皆有神解義。此了別義可通八識也。　業轉等位。又雖無境界了別麁相。有自性了別細性故

文。次說顯示法說生解門等

私云。一段文更不云譬喩故科法說也。或云。以下文亦存合說義分故。論云。如共次第法說合喩生行者解文　若爾者。於合說有總別。謂如是衆生文總說也。眞如之法已下別說也。　總別雖異義勢同故。龍樹以別說四種義門。於總說一句具示四種義門也　尋云。此義難思。分科之時立譬合法三門。何以法說屬合說乎　答。總別了簡甚深巧妙。深達論意。但至分科文者。今論分門區也。今以小科對大科。其例是多。　法說門亦雖爲合說子段。今列大科歟。　例如第五卷中發起問答門。雖白品相熏子段。對大科立之也。異譯論云眞如之法亦復如是文　藏師等。又以下文爲合說故。　今謂科名既云法說。亦大科小科相對非通途例。故知。別爲法說。　是論正旨歟。但至譬合法次第違常例者。顯建立多端何爲奇乎

文。如本眞如之法等　藏疏云。合中有三。初正合前文　二以垢無量下。　次釋衆行所以。三若人修行下。明善行順眞文

私云。以垢無量已下。總結成上意也。若人已下。藏師屬合說。　今論屬別科。至下可悉之

文。次說修善行者得益門等　疏五云。由彼行人斷惡修善獲得理定。照闇除疑故文　記六云。謂由行者斷惡修善。善法順眞。自然成就甚深三昧。以三昧力故無疑畏文

私云。得眞如珠者。三賢未親證眞如。但是此觀證得也。❷上論云。人空無漏成就自在文　又本文云。自然歸順眞如法故文　故知。隨順證得也。　或義云。人空之理。有親證之義歟。已斷異相品證彼理故。　又疏記意。　獲得眞如三昧云得眞如珠歟　問。藏師今本文猶屬前合說。當論何爲別科乎　答。譬說法說對明之文義既齊等。若人修行已下文。譬說無此句。故知。非

❶大＝又㊥　❷原本甲本傍註曰第三卷

法合攝也。是別說修行得益故爲別科。尤叶論意。藏師義背彼說。何爲難乎

文。次說修行善巧方便門等　抄四云。善巧方便者。方法便宜善巧義也。故以善巧釋本方便文

私云。四門建立。並修行善巧軌則故云爾也

文。言般若成就無住門等　疏五云。般若無住門。惠觀諸法本來寂滅元是涅槃。豈住生死文　記六云。謂由般若了知諸法無生無滅本來寂滅。則於生死無所住著。此則從假入空緣於眞諦。若不了知諸法實性。妄著世間顚倒虛妄。則受種種身心大苦。今既見眞離妄。是故不住生死文

文。言大悲無住門等　疏五云。大悲無住門。悲觀諸法業果不空。哀攝群生不住涅槃文　記六云。謂由大悲觀察諸法緣會而生。業果不失。則於涅槃亦無所住。此則從空入假緣於俗諦。若不觀見緣生法有。則便染著空寂涅槃。乃墮二乘無爲深坑。今觀業果不亡故起大悲攝化文　又云。此上二門互相資導。雖知法空。大悲力故不捨衆生。雖知法有。般若力故不住生死。空有無礙取捨自然。即中道觀。緣第一義故。無住道是行根本文

私云。因果不空者。總指修因感果道理。是通善惡。亦亘六因五果等。業報但局異熟因及異熟果故。總別並擧之。涅槃經第十七云。若有衆生造作諸罪○不見因果及以業報○闡提者。不信因果無有慚愧。不信業報文

文。以隨順法性無住故等　疏五云。次示緣結所以悲智雙行不住生佛二界者。由順法性不住染淨故。及結悲智成不住道行故文

私云。示緣者。顯示不住之所由也。結兩種者。結成修行根本之義也

文。制伏惡業不生門等　記六云。此下三門各有二段。示義結緣。在文可了。今此門中。謂依二法制止惡業令不生故文　疏五云。爲示行者無量惡業。常生慚愧。已作未作不令增故文

私云。❶示義者。慚愧悔過等也。結緣者。以隨法性已下也。二法者。慚愧也。俱舍頌云。無慚愧不重。於罪不見怖文　光記云。慚愧二種反此應知文　小乘以無慚無愧二心爲大不善地法。一切惡業。以之爲導首。今以慚愧心爲制伏惡業根本。尤叶其理也　防止一切無量惡作者。惡作心所通善惡無記三性。今防止惡心俱起惡作也。或云。今惡作者。非心所中惡作。是指惡心作業歟。可訓入聲也　問。今此慚愧等心四無爲所攝乎　答。有二義。一云。攝五有爲。第十論云。一切有爲之清淨法文　信進慚愧等。是有漏善心故。一云。屬無爲。論第三釋十信云。今覺智故有慚愧心。不作惡業。滅相之穢止息不起文　是慚愧等善始覺所攝見　故知。可屬無爲也。而實九法。各具神解闇鈍二義故。相望不定兩義。必非相違歟　問。今惡業爲通六趣業。將局三途業乎　答。有二義。一義云。局三途也。論第四釋相續相云。住持過去無量世來善惡之業令不失故文　又智度論云。惡有三品。謂下中上。下生餓鬼。中生畜生。上生地獄。善亦三品。下生修羅。中善生人。上善生天文　此十住心論云。善昇三天。惡墮三途文　此等釋意。人天修羅善業所攝也。又住心論云。人及修羅雜業所感云云　一義云可通六趣業也。論第三釋滅相品云。具造種種一切惡業。常恒輪迴五趣四生文　又淨影釋云。違理名惡○上極凡夫有漏善業猶名爲惡文

文。出生善根增長門等　記六云。勸修五行增長信心故文　疏五云。❷示此行者略行五行。一供養・二禮拜・三讚歎・四隨喜・五勸請。若取前門。又具懺悔。上至說十下至說一。其數增減者。隨時廣略爾文　又云。愛敬二字應作四句。愛而非敬。如母於子等。敬而非愛。如僕於主等。亦愛亦敬。如行人等。非愛非敬。如怨家等。淳厚二字。亦爲四句。淳而非厚。暫❸時傾處。厚而非淳。雖久不精。亦淳亦厚。仰重盡終。非淳非厚。少時無奉文

私云。科名出生善根等者。善根者禮拜等善也。是能長方便也。出生者。作造義也。作善根故。增長者增長信心也。意

❶示＝未(甲)　❷示此＝此示(甲)　❸時＝特(甲)

云。由出生禮拜等善根。令信增長也爲言 又義云。善根者信心也。出生者發起義也。增長者信心之增長也。方便者禮拜等行也。意出生增長信心之禮拜等方便行也爲言 出生善根增長門初義訓 出生善根增長門後義訓也。前義順文也。或云。對前科後義爲正。所謂本文云。能止副伏一切惡惡業不令增長不生又云。信善根得出生增長如名也。又異譯論云。生長善根方便。謂於三寶○供養頂禮○正①信增長文 是後義證也 又因佛法僧等者。前由內心行力。卽是以我功德力也。此由外護加力。卽如來加持。及以法界力也。善根不退者。指信心明也

文。誓願無邊平等門等 疏五云。此示行者發起願海修習因海攝取根海成就果海文 記六云。謂願行相依。攝生成果故文

私云。誓願無邊者。四海隨一。例如時不轉門也。四海者。一發願二自利行三者利他行今此二三爲一起行 四者成果也。又義云。科名誓願通四海。例如四弘誓願等也 問。本文具說四海乎 答。且第一第三。擧之顯餘二歟。或云。發願第一 盡於未來第二三祇行因 化度一切衆生便無有餘第三 皆令究竟無餘涅槃第四也

文。自此已下顯示珠勝等 記六云。體性廣大無邊際者。橫該十方故。相用無礙。無始終者。竪通三際故。欲令行者隨順法性。意樂廣大志願弘深。周於十方。極于三際鍊行度生無窮盡故文 疏五云。前文所指餘種種相至結總持決擇分中理當自明。卽是此也。總少持多名結總持文 抄四云。體性廣大等者。准此上言隨順法性。並通三大。非唯理體○此應是前明三大。後所指文云餘種種相結總持決擇分中理當自明。謂此少文。總能攝持前多結故。又前四結各一少文。總能含攝正說多故。故云結總持也文

私云。四門中。第一無住體六。第二離諸過。第三離癡障相大。第四無斷絕用大歟

阿世耶者。此云意樂。是行人志樂也

本云 元應元年十二月二日於洛陽東寺爲明年春季談義抄之畢　金剛資賴寶

曆應二年十一月三日於東寺西院僧坊書寫②校合畢　權律師杲寶

執筆春王丸生年十三③

④釋論第七勘注第二

文。顯示發心功德門 記六云。謂住位菩薩依相似覺。比觀心中少分得見眞如法身。依願起行。能示八相利群品故文 疏五云。此明初住起廣大心。相似觀智見法身。故願力自在。由願力故緣物興悲由悲心故出現八相。隨時處等令根益故文 藏疏下云。謂十解菩薩依比觀門見於法界故云少分見也。亦可依人空門見於法身故文 曉疏下云。十解菩薩依人空門見於法界。是相似見。故言少分也文

私云。廣大圓滿心者。上三心中直心深心等也。三賢位中未證眞如。但信如理故云相似觀智也 問。上第五論說應身種種異類非受樂相文 今何云安樂化相乎 答。相望不定故。彼對報身已上。此望凡夫二乘等。故無失。又義云。上約能化佛體隱顯不同非常住。此約所化凡小得益也 問。隨宜隨應者何乎 答。宜者根宜也。應者相應。卽化儀軌則也

文。所謂從兜率天等 法苑林章第七三身義云。攝大乘論第九卷說。佛變化身能現八相。天宮現沒。受生。受欲。逾城出家。修諸苦行。證大菩薩。轉大法輪。入大涅槃。大般若經五百六十八亦說八相。一從天沒卽入胎相。二嬰兒卽受生相。三童子卽受欲相。四苦行。五成道。六降魔。七轉法輪 八入涅槃。無性攝論出家之相加降魔相。攝論降魔成道相攝。成道離三魔。降魔伏一故。亦成道已卽降魔故。初現出家。後修苦行。離之別立。彼論出家示厭俗相。苦行示修邪行相。經依出家爲修苦行。故合建立。成道證果。降魔除怨。故離別立。各據一義。亦不相違文

私云。八相施設經論異說多端。源信僧都要法門云。一從天下。謂從兜率天下閻浮也。二託胎。三出生。四出家。五降魔。六成道。七轉法輪。八入涅槃也見四教義第七卷云云 今論說相亦異諸文。於胎開入住出。降

①［信］－甲　②［校合畢］－甲　③此下甲本奥書更曰，嘉吉二年六月十八日於東寺寶菩提院書寫了，阿闍梨寶海生三十一　④原本首缺今依甲本補載之

魔相無之。是攝成道相歟。開合隨宜可
悉之。或又增八相。慈恩釋云。花嚴經中
說有十相。八中加二文 或又減八相。惠
❶昭釋云。菩薩八相不必具足文 又天台
釋云。須扇陀佛全不說法文 即此也
文。簡異地上門者 疏五云。初住菩薩不名
法身。前業未離。微垢猶俱。故異地上文 記
六云。微細苦者。法執分別恒流注故文
私云。三賢菩薩分段受不受。此人師異解
也。疏記意十信位受分段。三賢已上受變
易苦也。又上論云。遠離凡胎已入聖胎
文 又釋變易云、已得出離三乘聖人。而
能令受變易細苦文 與今微細苦其義
同故 問。本文云有漏之業。是可分段。
釋有漏業因四住爲緣受分段身故。變易
不爾。無漏業因無明爲緣受變易身故。
又名無始餘業。豈非分段乎。 爾者如何
答。雖無漏業因。從所依業識名有漏
歟。例如吉藏師釋無爲生死。云對界內
有爲名界外爲無爲。然實是有爲文 又
無始餘業者。疏釋云。然此變易無始本具
文 即此意歟 抄意三賢猶受分段。未
斷人執惑故。至下可悉之 問。若爾者
何或名微細苦。或云非業繫。違此等文
何 答。於分段中簡定繫業。指不定繫
云爾也 又義云。三賢通受分段變易二
種歟。大乘義章云。種性已上有五種身文
五種身者。分段變易及三種意生身也 又遠疏下云。此業有二釋。
一云。不繫業變易大悲爲緣。此業爲因。

墮惡道中不期劫數名爲變易二云。不繫
業分段雖受不限劫數報。猶名分段。有
漏業因。四住爲緣所成之業。故名分段。
以微細故受不限報也文 幻化影相身
者。十地菩薩眞如法界以爲自身。般若實
智以爲自心釋。故今簡之云幻化影像
也 問。簡異地上之義限初住乎 答。
疏釋云。初住菩薩既揀上下。餘住行向義
必然矣文
文。簡異具縛門等 疏五云。初住菩薩無業
果縛。以大願力自在受生。非同已前仍有
業繫苦相身故文 記六云。此位菩薩雖帶
無始有漏業果。以無繫縛業因果報令其定
受。唯由大願方便力故無定齊限。自在受
生。而非麁重業繫所攝文 抄四云、無繫縛
等者。謂此菩薩以大願力留惑潤生受分段
身。非同已前仍有業繫苦相故也。若爾云
何說彼十信位中斷滅相耶 答曰。是漸非
頓。謂至信滿方能斷盡 故說信位斷也。勿
爲十信入住心中已盡無餘、故云初住無
繫業等文 藏疏下云。然是菩薩下明其微
過。於中二。先異地上。後異凡愚。前中言未
名法身者。以未眞證。但依信力見於少分。
故異於地上也。以其過去下。釋異所由。於
中初往業未已。次微苦猶續。下顯異凡。既
聞業苦未已。則謂與凡夫無異。今明菩薩
於報修短而得自在。不由惑業故云非業
繫。以留惑受生悲願力故云以大願力等
也文

私云。疏記意繫縛業者。分段麁重苦也。初
往既離之。故云爾也 抄意於分段中
分定繫不定繫二種。配十信與初住也。
十信位猶帶定繫業果也。但離滅相品者。
約信滿而說也。入位及住位等下中品信
位。不能究竟盡滅相品也。仍初住已上
云始離此業繫也。藏師義與抄意同也
大願方便者。大悲願念即方便也。持業
釋也 或大願智德。方便悲德也
文。十種眞地等 疏五云。唯十聖位金剛智
地性無轉變。已入眞證爲不退分。前四十
心頗梨珠地色隨物現。未得證智總名退
分文 記六云。十地菩薩親證眞如求不退
轉。故名定分。前四十心信解行向。雖已成
就生空自在。然由未得法空正智。而於諸
禪現法樂等不能自在任運現前。故名退
分文 抄四云。未得證智等者。謂若緣眞如
不名爲退。若緣事相即名爲退。故云頗梨
隨轉。不同地上恒緣眞理。故名不退思之
文
私云 退不退義門重重也。今約眞如證不
證判之也。餘宇立位行念三不退之意
亦同之也
文。信心發心住淨心地等 記六云。大悲經
四處皆名爲退分者。四位初首各能退捨入ルカ
前位障故。信心即是不定聚初能退邪定
闡提障故。發心始入賢位最初能退凡夫
著我障故。淨心纔入聖位之初能退三界
異生性故。金剛心位入果之初能退。微細

❶昭＝貽㊥

因地障故。此則皆依所退彰名。又此四位不能無始任運現前。由被四障之所退故。又此四心隨位當初行相最劣。由起後位廣大圓滿無邊勝法則便退捨。最初劣法位位節節所退捨故名爲節退。各彼中間名不退者。信後住前。住後地前。淨心之後金剛心前。如是三位名爲不退。各於初位治麁重障故。行相殊勝故。未即退捨故。理實中間亦有退義。由❶持初心退相隱故。所以不說文 疏五云。明舉四處名爲退分。各彼中間名不退分。意顯初信乍求出離欲免沈淪擬進却迴故名退分。二心已去定當不退。又於初住始入賢位。後於初地創入聖階擬進却返故名退分。二住地去定當不退。後金剛心將成大果。雖進趣故名爲退分。既登果道定不退故文 抄四云。爲欲顯示佛法大海等者。案論法喩彙而釋之。如入越海四處有退。一是此岸乍爾發離顧此難捨。多却退還。三界妄樂猶如此岸。初發信心遊涉法海。未獲法喜返顧却還。離岸已遙必不復退。修信已熟不退亦爾。故云節退中間不退。次二準知。二越渡已至近此岸洲。如至信滿初登正定。生疎多退如乍離洲返顧退耳。三越度已至近彼岸山。如至賢滿初登聖位乍習聖行。生疎思退如初離山退顧却還。若去山遙必不却迴。久修❷亦爾。四是彼岸岸高而難。仰其上海深而難見其底。然已至此難昇易退。法海淵深難捨難離。果岸孤絕難昇難涉。故思退之。故佛稱歎不可思議文

私云。四處爲退末師有異義。記出三義。一云。退者退捨煩惱之義也。即是四處退捨四障故云退。餘位不❸爾故云不退也。二云。退者退礙義也。然此四位爲四障所退礙故。三云。退者退捨義也。此四位各各初心故。爲後位所退捨也 疏義信心者。十信初信也。初信初住初地三心。各創入位故有退却義。果德難成故。金剛心亦有退義也。餘位不然。是故無退義也。抄意大概同記義。但譬喩建立未得其意。遂考之。今謂記義宜。但信心者必非初信歟。始入佛法(十信)始入解行(初住)始入聖位(初地)欲成果德(金剛心) 此四位難進位故有退義。餘位無此義故爲不退也。攝論云。如竹破初節餘節則能破。得初地眞智。諸地悉當成文 尋云。若爾者但可云初信。何通十信乎 答。此位隣近邪邪地。故通猶有退義也。或進或退之意有之乎 廣大圓滿等者。佛道長遠廣博故。四位有退猶如遠路息處多多也

文。三者大證得陀羅尼契經等　記六云。安即住義。謂此心中分見法身。永不轉失大乘位故文

私云。此經通途說也。十住已上皆是不退。非謂十行向等是退位也。又義云。此經安心亦指十地也。論名十住。是指地爲住。至下可悉之

文。非退非進等　記六云。五明經非退非進。由性常住無起盡故。非出非入。寂用無礙無定散故。謂離出散入定相故文 又云。十住位中說果滿者。由見法身無所少故。一位即是一切位故。知一切法即心性故。本具惠身非他悟故文 疏五云。十住位中果德已滿有二義解。一云。終教初住成佛。如❹梵行品初發心時即得菩❺提。二云。圓教亦說初住即得成佛。如❻晉經云。以是發心即是佛故。清涼判云。前則終教見性齊故。後則圓教。約法圓融。故知十住果德已滿順論取前。亦不退故文 抄四云。果德已滿等者。此通二義。一是終教。初住成佛。故雜花云。若與如是觀行相應。於諸法中不生二解。一切佛法疾得現前。初發心時即得菩*提等。二是圓教。寄同終教亦說初住即得成佛故。晉經云。以是發心即是佛故。大疏判云。前則終教。見性齊故。後則圓教。約法圓融故。釋曰。終未究竟。如初盞燈雖遍一室。而後燈來其明轉增。初心見性雖遍法界。後後而見轉轉分明。但所見同故云見性齊也。圓已究竟更無所遺。以是圓融始終即耳文

私云。十種定心者。十住位也。約所發淨菩*提心作此釋歟。果德圓滿之義。三師共約花嚴經說作釋也。或義云。定心指十地也。至下可悉之

文。若一劫二劫等　抄四云。一劫等者　問。前說十千。今何言一至十劫耶　答。准演

❶持＝待㊐　❷亦＝示㊐　❸爾＝餘㊐　❹原本傍註曰花嚴也　❺提＝醍㊐＊　❻原本甲本俱傍註曰問經

奥鈔云。有四句。一鈍根精進。二鈍根懈怠。三利根精進。四利根懈怠。前據初一。此據後二。故不相違文　疏五云。此說十住前六退分入第七住方獲不退文　記六云。第七住心方名不退。始獲大乘位不退地。永不退入二乘地故。已前諸心猶未定位。故名退分文

私云。本業經有二說。一逕一萬劫。二逕一劫乃至十劫等也。是卽據根利鈍也

文。今此經文爲明何義等　西明仁王經疏中云　問。種姓菩薩爲如此經不必不退耶。設爾何失。若言退者。此經所說如何會釋。若言不退。本業經等如何會釋　解云。此義兩釋不同。一龍樹菩薩宗。種姓菩薩決定不退。故金剛仙論中作如此說。然此習種姓人亦有二種。一者姓決定。二者不定。不定者未依決定入於性地。乃至初地容有進退。故言不定。若遇善知識者不退。若不遇者退入凡夫及二乘地。或性種姓猶墮退地獄。馬鳴菩薩起信論中亦同此說。又業莊嚴經中說性地菩薩決定不退○地持經中道性地菩薩退墮阿鼻地獄○解云。地持經中道言入者。權怖地前菩薩令其生懼。速證初地。非謂實入阿鼻地獄。故知性種以上尚不退。二慈氏菩薩宗。種姓菩薩亦有退入惡趣墮入外凡。如前所引本業經第一卷○爾時從初一住第六位中。修第六般若波羅蜜。止觀現在前復値諸佛菩薩知識所護。故出到第七住。常住不退。自此第七住以前名爲退分○舍利弗等欲入第七住中。値惡因緣故退入凡夫不善惡中。不名習種姓人。退入外道○作大邪見及五逆。無惡不造。是爲退相。准此等文亦有退者。而業莊嚴等說不退者。如本業經修第六度遇善知識故知種姓有退不退文

私云。會瓔珞經文諸師異解區也。法相宗意。十住退不退龍樹慈氏異傳。龍樹意十信爲不定位。初住已上不退。仍此論及起信等。會瓔珞經爲權說也。若依慈氏義者。十住已上猶有退也

法華義疏第一吉藏云。今謂經論不同。難可詳會。本業瓔珞經云。十住第六猶退作五逆。況復二乘。而十信第六信名爲不退心。卽知第六信以上便是不退。地持論云。種姓菩薩或進或退。則與本業大意略同。然多是外凡第六心勉位退也。所以知然者。十信中前五則是五根未立。第六稱不退心。五根既立故。後得不退。則知六心以上無有退也○而舍利弗六十劫行道六心中退者。此則仰學六信猶未登六信也。而瓔珞經云。六住退者。龍樹釋此語云。欲怖地前菩薩令速入初地。故云退耳。其實不退文　法花統略同作上云。瓔珞經二文解一云。十信中第六信名不退心。勉於位退。次文云。十住第六住猶退。第七住不退。二文相違。今以兩義融會。一約利鈍。二就權實。利鈍者。利根菩薩六信已能不退。鈍根之人至六住猶退○次約權實者。據實行論意六信不退權行之人六住猶退。故龍樹十住婆娑云。十❶信退者。爲怖地前菩薩文　又云。一者十住中有利根人卽不退。二者鈍根人則退。十信亦爾。十信據初明退。十住約終辨退不退文

私云。三論宗意存住上不退義。於十信中五信以前有退義。第六信以上不退也。身子六心中退者。是十信第六心已欲成之時。遇惡緣而退也。瓔珞經說六住退者。龍樹會之。既云欲怖地前。可知非實退也爲言凡嘉祥師會二說相違出二義。約利鈍者。利根第六信以上既得不退也。鈍根之人猶至住上有退義也。約權實者。十信退實行也。住上退者。權假說非實義也。龍樹欲怖地前釋。卽此意矣

問。法花義疏中龍樹釋者。指何文乎

答。統略既云龍樹十住婆娑。是可十住毘婆娑論文。但珍海文義要。云龍樹十住論考之。未得此文。然彼論第三卷易行品。菩薩亦如是。若於聲聞地及辟支佛地。應生大怖畏云云　雖此文而不明了。起信論云。或說有退墮惡趣者。非其實退○恐怖令使發勇猛故云云應云取二論文而合用也云云　今謂。珍海意毘婆娑論第三及起信論文合成一義。以爲龍樹釋云云　此義不可爾歟。起信全非龍樹造。如何云龍樹釋乎。可知嘉祥指當論文也。但統略十住婆娑者。彼易行品有菩薩怖畏文。故會意云爾歟

文句第二云。若六心已前位位其菩薩信根

❶信=住㊥

未立共位猶退。七心已上從初地至六地不退爲凡夫二乘名位不退○此乃三乘共十地義耳文

私云。天台意十❶信第六信已上爲不退。彼宗十信斷惑證理異餘宗義故。但本業經六住退者。彼宗會云乎。信爲住云云此意身子得第六信之時實退之。而經中說六住退者信名爲住也。初住已上斷一品無明更不可有退義也

探玄記第四法藏云。七進退者。修信未滿一萬劫已還一切皆退。以是不定聚故。依本業經如輕毛隨風等云。設第六有不退心者。但是作此不退之心。以非是位故未得不退也。且有人解將此爲信不退者。義恐不可。以經中說如輕毛故。無位故。論說修信未經萬劫皆有退故。若至萬劫信便已滿。非第六故文 起信疏下同作云。如瓔珞本業經中言。七住已前名爲退分。若不值善知識者。若一劫乃至十劫退菩提心。如淨日天子法才王子舍利弗等。欲入第七住❷共間値惡知識。因緣故退入凡夫不善惡中。乃至廣說。今釋此經意。是權語非實退。

私云。花嚴宗意十信通爲退位。從初住爲不退。瓔珞經文會爲權語。卽正叶當但恐彼初人分不慢怠故也文

論本末之意也

文。今此論中且據本業等　記六云。論主但依瓔珞經意。謂入十住菩薩名信成就發心。而會通經說住位有退者。爲護初學軟弱根宜恐怖逼惱令勇猛故文

私云。爲明十住退不退之義雖引五文。今論正會通瓔珞違文。餘經不爾。或同自義。或違自義也。又義云。且依本業者。且宇起盡正雖會瓔珞經。兼會餘四經也。悉說地前退義故　問。第三四兩經明十住不退義。卽不證自義。敢非違文。何屬違文致會通乎　答。案通契經文決疑門。所引五文悉應違文。所以第一經說地前退。第二經說發心住退。第三四經十住者。是可十地。十地名十住。論主餘處釋中。釋十地菩薩成道處云。有十住菩薩住處。亦名淨居。號曰大自在天王宮也文智度論文也 又仁王經說十地云。入理般若名爲住。住生德行名爲地文 或疑云。第三經云。發起隨順法界性中。廣大善根文 當論次上釋初住功德云。起隨順法界性中。廣大圓滿心故文 彼此文意同。可知是十住心非十地。如❸何　答。隨順法界性義亦通地前地上。論第五釋十地行云。以如實般若知境界空故。無量方便發起隨順法界性行。不取涅槃。不念生死文 故知第三經專說地上功德也。今謂二義之中初義爲正歟　初學是法等者。十信菩薩也。論第十釋四心下品衆生云。復次衆生初學是法文 初住以上既離二種怖畏。何云恐怖等乎。又義云。指三賢位人也。衆生雖已入不退位。而可生懈怠故致此警也。又義云。通十信三賢也。論第五云。云何名爲未入正位。謂十信凡夫一切二乘三賢菩薩。未得正體智未證如理故文

文。讃歎發心功德門等　記六云。下生怖畏謂於二乘下劣道中生怖畏故。上生怖畏謂於菩薩殊勝境中生怖畏故。今信成就發心位中能遠離此二怖畏故文

私云。初住以上既深樂眞如理。故離二畏也　問。上顯示門與今讃歎門何異乎

答。上直明發心上自利利他體性。今讃彼體上德用也

文。自此已下種種諸門等　疏五云。謂有共餘解行發心及證發心幷大段中問答決疑因論生論四門義相。以文顯故不須重釋。或爲顯示擧初影後。欲使准知復增後學思惟力故。所以不釋文

已上論釋❹畢

文。解行發心者等　抄第四云。解行發心中二。一總標。歎勝前位信滿入解。今此行滿入向。更深發心故也。故云轉勝。二顯其勝相中二。一時勝。位隣初地故。云將欲滿故。二行勝中二。一總。論云於眞如法中深解現前者解也。次云所修離相者行也。下六❺度中皆明此二。三別。論云以知法性體無慳貪故者顯上解也。次云隨順修行檀波羅蜜者顯上行也。下五一一准知。謂離三輪等相文　疏五云。前位信滿入發心住。今從第二住心已去歷位修。至十向滿心總屬解行。比前發心轉殊勝故文　又云。從初住心入

❶信＝位（甲）　❷其＝具（甲）　❸何＋（性中廣大圓滿心故文彼此文意同可知是十住心非十地如何）二十五字（甲）　❹畢＝乎（乙）　❺度＝實（甲）

劫修行。至迴向終。初劫將滿。隣初地故。勝末入劫修行時故文 記六云。謂卽以此解行發心。而望於前信滿入解。今此位中行滿入向。更深發心。是故說言當知轉勝文 又云。以是菩薩從初正信。卽信成就。位在初住。謂從信滿來至此故。第一僧祇將欲滿者。卽世第一無間定時。齊是若干皆名第一解行發心。隣初地故云將欲滿文

私云。疏意初住屬前信成就發心。故從第二住至十迴向滿心二十九位皆解行也。皆發心也。解行卽發心持業釋也。解行重重故發心亦重重也。抄意十住屬前門。十行爲解行。十迴向爲發心。解行之發心。依主釋也。記義同抄意

清涼演義抄第十云。第二從十行發迴向心。以十行中能解法空順行十度。行法純熟發迴向心。從其因邊名爲解行文 藏疏下云。解行發心者。位在十迴向。❶兼取十行。十行位中能解法空。順行十度行。行成純熟發迴向心。入十向位。故云解行發心文 又云。以十行以去菩薩得法空故。能順法界修六度等行。卽發心所依之解行也。以垢障乖眞故。修離障之行以順如也文 遠疏下云。此中有二。一者明其總勝。當知轉勝解行俱明也。二者以是菩薩下明其別勝熟第二中有二。一者明其解勝。二者以知法性下明其行勝。就行勝中以六度辨。此六之中各分有二。一者明理。二者以理成行文 敏疏下本云。本曰解行發心〇所修離相。論曰此有二門。一簡前異後。二離過修行。此卽初門。從初正信者。位在十住。初心超不定聚入種姓地。故名正信異前位。故名深。不同後證故名解。 此位卽當十行十向。本曰。以知法性〇般若波羅蜜。論曰。此明離過修行。以知法性無慳貪者。顯上深解現前。隨順等者〇顯上所修離相。十行已去得此空。故能順法界修六度行以順如故文 異譯論云。於眞如中得深解故。修一切行皆無著故。此菩薩知法性離慳貪相。是淸淨施度。隨順修行檀波羅蜜〇知法性離諸癡慢。是淸淨慧度。隨順修行般若波羅蜜文

私云。當知轉勝者。明解行共勝第一信成就發心也 從初正信者。指十住之心也。記意指初住也。本論云不了一法界義者。從信相應地觀察學斷入淨心地。隨分得離等文 又云。從初正信發心觀察。若證法身得少分知文 論第四云。二者有分無滿人。五十位人始覺般若未圓滿故文 依此文者。初住已上名信相應地。又十信名正信。但十信劫內劫外。如列抄也 問 初住已上信成就發心攝。何屬解行發心乎 答 信成就發心正在十信。然其果體入初住已上也。今又屬後位之始何失乎。例如地地四心之中前位勝進卽名後位加行也 於第一阿僧祇劫等者。從初住至初地入心。初僧祇攝也。論第十云。歡喜大士至心勸。第一僧祇粗滿訖第二僧祇始入無文 既釋初地第一僧祇滿畢第二劫始入無數劫判。可知初劫至初地入心也 深解現前者。簡十信淺位。云深簡十地親證。云解也 法性體等者。 異譯論於法性體直立六度之稱也

文。證發心者從淨心地等 抄四云。證發心中三。一通明發心體中三。一標地依。從初至所謂眞如是也。❷二明行體（根本）〇❸三明勝用中四（後得） 一是菩薩下攝法上首德。二或示下隨根延促德。三而實菩薩下實行不殊德〇四但隨衆生下應根殊行德。 ❹二明發心相〇❺三成滿德文

記六云。第二證得發心門文中有三。❻初發心因緣門（疏云。初顯發心體門） ❼二發心行相門（疏云。次明示心相門） ❽三發心果報門（疏云。後說勝出門） 文

私云。證發心者。十地位親證眞如名證。亦發眞實心故名發心也。證卽發心。持業釋也（此三師共存二釋）

藏疏下云。證發心者。位在初地已上乃至十地。前二是相似發心。後一是眞發心文 敏疏下云。此有二門。一通明隨地。二別顯成滿（又是菩薩下） 初門有四。初標位地。二明證相（證何下） 三後得智（是菩薩） 四發心相（又是菩薩下） 此中有二。一還源始覺。次散❾說三心文

遠疏云。證發心中有二。一明所證法。二明能證行（唯眞如下） 初中有五。初就人位辨。二問所證理（證何下） 三表所證法（所謂下） 四所證境異（以依下） 五遺相也（而此下） 第二能證行中有三。一明七地以還能證之行。二明八地以上能證之行

❶兼＝廉㊥　❷原本甲本俱傍註曰以依轉識等下　❸原本甲本俱傍註曰是菩提下　❹原本甲本俱傍註曰又是菩薩下　❺原本甲本俱傍註曰又是下　❻原本甲本俱傍註曰從淨心下　❼原本甲本俱傍註曰又是菩隨發心下　❽原本甲本俱傍註曰又是菩薩功德下　❾說＝記㊥

又是菩薩發心下三明第十地能證之行又是菩薩功德下初中有二。一眞應相對以辨。二能化所化相對以辨而實下第二中又二。初擧數表相。後列名卽釋云何下第三中又二。初因滿果成。後問答重明取意略抄

私云。藏疏曉疏科文大概同三師。敍遠二師料揀大異。可悉之

文。從淨心地等　敍疏下云。分別二障盡故名淨心。卽初地名也。第十地修因圓滿故名究竟也文

私云。二障者。煩惱所知二障也。唯識論云。於二障中分別起者。菩薩見道現在前時俱斷二種。名得聖性文　是始敎斷證之義也。今論不爾。地前斷人執。地上斷法執。爾者約斷法執云淨心地也。但據抄釋者。當論亦於地上斷二障種子。然必非分別起也　證何境界者。筆削記第六云。然此十地菩薩。雖斷障有分數多少。行行有差別淺深。隨其位次一一皆證。其所證者同一眞如。但有滿分之殊。而無差別之體故。此通標眞如爲所證境界也文

文。以依轉識等　疏五云。根本正智所證眞如。由依動轉生滅識名所證如說爲境界。或此轉識三細一數。擧彼中轉攝初後故。但由本智依彼三細生滅妄識故。說所❶證以爲境界。實論本智正證眞如能所兩已。何有境界。唯有理智一相平等法身體故文　記六云。其正體智證眞如時。心境冥然平等一味。不可明其心境差別。今此乃說由證境界而發心者。以依轉識俱時後得而作是說。此智反觀前所證理周遍法界。與一切法爲其實性。則能獲得多百明門種種功德。因此發生無量喜樂。由是境界發起稱性廣大願海。極其時處奉佛。接物名證發心文　又云　問。三種細識心念未分。如何乃言後得俱轉　答。雖說智俱由極細故不可分其王所別異。智亦識也。識亦智也。是故當知。轉識後得無有王所別異之相。又轉識者。分別事識。七轉識故。王所既分後得俱起。此後得智始覺所攝。豈與❷染識和合起耶。然隨淨熏成於德質說其俱起。亦無所失文　抄❸第四云。以依等者。境界卽是現識。必依轉相起故。而此等者。然本智正證之時實無能所。豈可得說以爲境界。今但約後得智中業識未盡故轉現猶存。假就此識說正證中定有眞如爲所證境也。以後得智返緣正證亦有現似境故說轉識現也。唯眞等者。而實眞證能所平等文

私云。轉識者三師義聊異也。疏意存二義。一云。轉識者。通指八識也。正智證如之位。理智不二雖無能所。約動轉識分別❹假說❺有能所境界之義也。一云。轉識者。三細隨一轉相識也。意通三細也。十地之位未斷三細故。正智亦帶彼惑。是故猶帶能所見境界也。記二義亦同之。但記論境界。是後得智位也。轉識一義唯指七轉識也云云　抄義轉識者。三細隨一。三細不離互具之故。乃至第十地亦存三細。約與此細識俱起說有境界也。是卽正體智境界也。但今論境界必在後得智。指彼正智分濟云之也。藏疏意全同抄也

筆削記第六云。疏必依轉相起者。卽此轉識約現境處便名現識。竟無別體。但據次第義說相依。斯則依能見心有所見境。故前論云。以依見故境界妄現〇今但下對此重解依轉識說爲境界之意。此有二義。一約菩薩未離業識猶有見相。入觀雖與無分別智相應不分能所。出觀則與此識相應。約此識上說前證時以爲境界。二約後得智中相見道內通慮緣眞反起影像。約正證時說眞爲境。此但似境。非謂實有。然亦不離是轉識現。故疏雙標後得智中業識未盡也。然至尺相但約業識未盡義說。故云轉現猶存等也文　又云。根本實證之時但是一心眞見道。無分別能所之相。若後得智中以能見心反緣所證。以有此能緣心故便有眞如影像。當情爲所緣境像雖不實還似眞如。祇據此義說後得智中。依於轉識名境界也。如人飲水正飲之時不能說其冷暖。飲水之後方得說之。說時雖不得水體。其如所說之水還似所飲之水也文　敍疏下云。轉識是見分。對此見分故眞如以爲境界。眞依證智卽無能所。故云唯眞如智名爲法身也云云

❶證＝說㊥　❷染＝深㊥　❸〔第〕一㊥　❹假＝似㊥　❺有＝無㊥

私云。轉識之義諸師意異也。或云通八識。或云局三細。或唯指事識。或唯云現識等也。今謂轉識者。三細所攝識也。意通三細依之釋報身。或云依彼業識。或云不知轉識現。今爲成眞如之能見心。故唯云轉識也。凡諸師皆約初地眞見道相見道正後二智作釋。今此證發心通取十地。必不限初地。何必約見道乎。故知若正智若後智。通依轉識能見心說眞如爲境界也

文。能至十方等　敍疏下云。若據報得。初地菩薩得百佛世界。今據願力故云無餘。餘地准此文　筆削記云。論一念至無餘世界者。若准花嚴說。初地菩薩能至百佛世界。二地千佛世界。乃至十地不可說不可說阿僧祇世界。此蓋隨其分位勝劣不同。今此文中意在通論十地。故以無餘之言而通貫之也文

私云。法敍義約願力。子璿義據通論也

文。供養諸佛等　疏五云。供佛請法利生。依義故文　敍疏下云。正智證如已是自利。今供佛請法唯爲利他。菩薩利生非唯一途。故維摩經云。或示老病死。成就諸群生。無數億衆生俱來請菩薩一時到其舍。化令向佛道。經書禁呪術大巧諸伎藝盡現行此事。饒益諸群生。有如是等無量方便利益。非謂要須供佛請法聽受傳持。故云不依文字也文　筆削記六云。請意者。新譯論云。唯爲衆生而作利益非求聽受美妙言辭。夫請說法誠在所顯修行義意令其衆會如聞攝取思而行之。兼冀展轉遐益衆生。豈在徒聽言辭而已耶。則如圓覺十二菩薩各伸請問皆言願爲此會及末世等文

私云。不依文字者。十地菩薩眞如法界以爲自身。般若實智以爲自心。故身通度人。必不依文字章句也。或云。唯爲開導利益衆生不依文字云云　右點亦不可依文字也。左點必不依文字也　又義云。不依文字者。下標句也　故敍疏云。無數方便者。此結前不依文字也文

文。或示超地等　疏五云。又能示現不次歷地少時成佛。化軟根故復能示現多無數劫當得成佛　導懈慢故文　筆削記六云。疏促等者○如釋迦六年修行便成正覺❶者茲例矣　又如善財一生龍女一念等。延等者○故法花云。智積菩薩言。我見釋迦如來。於無量劫難行苦行積功累德。求菩提道未曾止息。即其類也。然促中云示。延中但云說者。促在一生可令現見。延歷多劫但說令知也。根器既多方便非一。口不可說心不可測。故云無數等文

文。而實菩薩種姓根等等　疏五云。入地望者。實具四等因等行等證等時等故文　抄第四云。而實菩薩下實行不殊德。此中有四。初句因等。次句行等次句證等。次無有下時等文　筆削記第六云。論種姓根等者○同是一乘種姓○同是上根○此二約昔所論。故疏云因等也。疏行等者。同發菩提心行二利行故○證等者同證二空理故○論無有超過之法者。此明菩薩❷因行證等既同。更無別有超越殊勝之法可爲行證也。亦可此是位等。即三賢十聖皆須歷故。無有超過以一切下是時等。　論疏易解。據此亦似通明上諸等之所以。詳之可見○若以此等許三僧祇方成佛道。則百千萬人中無有一人發心。　修進○無數之言亦不定久近如入經年不相見便云無數時。竟曰不見、亦云無數時。　修行時分意亦同。　此謂始從具足凡位發心修進。　法爾經無數時。　方得親證眞如名爲見道。是一無數時。　從見道已去漸斷俱生二障。　法爾又經無數時。方得不假功用自然相應至第八地。是第二無數時。從此任運進修消遣餘累。法爾又經無數時。方得成佛。是第三無數時。　斯則無數時是定有。　然延促不可定也。　若此所解方有修行之人。是時無定體唯心所現文

私云。諸經中異說不同也。或示超地者。大般若經云。當生十六大菩薩生定得如來執金剛位文千手經云。一聞此呪故超八地文　無量義云。　即於是身得無生忍生死煩惱一時斷壞文　指如斯說文也。　或說。我❸於無量等者。瑜伽論云。一位中經多俱胝百千大劫方乃圓證文　攝論云。三十三阿僧祇劫等文　指如斯說文也。今以三祇爲定量者。　一向有漏地前　漏無漏雜起自初地至七地　一向無漏約此三位而作論也

❶者＝是㊥　❷因＝同㊥　❸於＋（於）㊥

文。但隨衆生世界不同等　敏疏下云。衆生者。謂六道也。世間謂淨穢不同。上中下根。欲顯示廣略性。謂三乘種姓如此等。應見何身。應聞何法。故示所行有差別耳文　筆削記六云。論衆生世界不同者。或分情器。或唯有情通。茲二意文

文。一者眞心等　記六云。第一眞心遠離邪僞分別見故。謂即大智。二方便心遍修福惠利群生故。謂即大願。三業識心依止意生微細業識。發勝心故。謂即大悲。表是菩薩尙有微細生滅之累。不同果位純淨功德文　疏五云。一者根本智無分別心。二者後得智有方便心。三者所依細業識心。此第三心本後所依。亦有轉現學細影耳。實非此心是聖所發。爲是二智所依。微細生滅之染不能同佛一向純淨。故合所依爲發心相文　抄第四云。前二能依根後之智。後一所依梨耶之識。則成三心。但二智起時有微細生滅之累。不同佛地純淨之德。是故合爲發心之相文

私云。三師義區。但抄義叶文歟。疏釋同也。藏疏下云。眞心者。謂根本無分別智也。方便心者。謂後得智也。業識者。二智所依阿梨耶識。理實亦有轉現。今但略擧根本細相。此非發心之德。但顯此菩薩二智起時有微細生滅之累。不同佛地純淨之德。是故合爲發心相文　筆削記六云。疏二智所依等者。此二種智本從彼識之所顯生。故說爲依。非謂現今能與二智爲體　問。二智是淨。梨耶是染。云何淨智依染識生耶　答。以有染心故。翻此染心得成淨智。若本無染淨亦不生故○又梨耶是染淨和合。淨智依生故無疑也。又若隨相所明。謂梨耶本有二智種子。從無始來以本識爲依止處。故云所依也。理實等者。既言梨耶。合通三細。今但言業識者。意在擧細攝麁。擧本攝末也。亦可現相八地盡。轉相九地盡。業相十地盡。業相最通故標。通者斯則於諸菩薩無所局矣○問。二智是淨。從❶來末得。今始開發可名發心相。生滅業識無始來有。何故至此名發心相耶○答。明此菩薩亦能證眞。亦能達俗亦有生滅。以證眞故揀異地前。以有生滅不同佛位文　敏疏下云。此明發心相。於中有二。一還源始覺。謂前二心。二下轉本覺則後一心。由此二覺內外熏力。速超自分。故標三心爲發心相耳。明此本始行相難知。故云微細之相也。次散說三心。謂一眞見道名爲眞心。即根本智體會一如。離於二取名無分別也。後得智中施設權巧名方便心。即先自利法爾利他故名自然也。大悲普濟名爲遍行。所言業者。即是業相。所言識也。謂轉等諸識。所言心者。即業等諸識。由本覺淨心故名業識心。謂由眞妄和合爲諸識體。即是淨分爲發心德。如上文云。一者意熏習。謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃。故前文言意即十一末那。此云業識亦具足諸識。由本覺淨分共力轉盛。是故能令菩薩速起勝進趣於果位。非謂無明癡分。故云微細起滅也文。

文。又是菩薩功德成滿等　疏五云。總明菩薩因位窮時現報利益。功德成滿異佛位。故果位彰時後報利益寄色究竟處。即於彼身示成菩提受佛位故文　抄第四云。又是等者。一因位窮也。故地論云。一者現報利益受佛位故。於色等者。二果位彰也。故地論云。二者後報利益摩醯首羅智處生也。何故他受用身在此天者。一云。以寄十王顯別十地。然第十地寄當此天。即於彼身示成菩提。故在彼天文記釋同之　藏疏下云。言又是菩薩功德成滿者。因位窮也。故地論云。一者現報利益受佛位故。言於色究竟等者。果位彰也○已下同抄釋也　筆削記六云。疏現報等者。即以此身成正覺故。即自受用身功德圓滿也○疏後報等者。依前報體方起此故。即他受用身功德亦圓滿也。然其因窮果顯。但義說二相。時無前後。現後二報亦復同時○摩醯首羅此云大自在。智處者。一切智人所起智處文　唯識演祕第六云。行滿今生即證佛果。名爲現報。以前諸行但爲遠因。所以佛位不名後報菩薩後身。地前業感故。名後報果者。不造招彼業故。後身菩薩名之爲智。因智最殊勝。以智標名。得此菩薩處。彼天中智處生處謂安處文。大疏第四云。一成現報益。得佛灌頂受佛位故。二成後報益。十地攝報生大自在。云高大身○論云摩醯首羅智處生故者。智處亦二義。一摩

❶來末＝未來㊉

醯首羅智。自在故。二攝報智。滿成種智故文
心地觀經云。現報利益摩醯首羅智處生處文
私云。菩薩三大僧祇萬行成滿之後。必生彼天成正覺也。然現報後報分別。諸師義聊異也。藏疏引地論意。因滿云現報。果彰云後報也。疏鈔記三師皆同此義也。子睿自他受用如次配于現後二報。演祕釋菩薩最後身云後報。證果之位云現報歟。大疏十地攝報云後報。受灌頂位云現報。是同演祕意也。心地觀經亦同。此義也。地論等亦必不違此義也　問。何故最後身菩薩必生彼天乎　答。筆削記云。復有五意。故在彼天。一以二乘人執化八相為眞佛。不信別有聖人。又不知卽心是佛。又信彼第四禪中是聖人生處。今且同與二乘在彼天處。攝示令知八相非眞。故在此天。二緣三災不及故當此天。三緣欲界色質麁重是有。無色界都無色質是無。今此天中道離有無。契於中道。故在此天。四為摩醯首羅天王面有三目。不縱不橫表證三德。涅槃亦爾。故在此天。五為下界惠多定少。上界四空定多惠少。此天定惠平等。故在此天。以禪者翻云靜慮。靜揀於下。慮揀於上。❶偈云。欲界及無色。佛不於彼成。色界中上天。離欲中得道文　敘疏云。卽是報佛他受用身。示離欲貪故不居欲界。現無邊相好故不居無色界。為離二過故依色界上天成等正覺也文

文。最高大身等　筆削記云。色究竟天身量一萬六千由旬。　自在天王身量二萬二千踰善那。　十地菩薩示為自在天王身量倍增。故云最高大也文　異譯論云。於色究竟得一切世間最尊勝身文　大疏第四云。高大二義。一色形極量最大故。居有頂故。二約三乘此成報身位極普聞故云高大文

文。以一念相應惠等　抄四云。上總下別。謂一念始覺至心源時契於本覺故云相應。又清涼云。始本無二名一念相應。又無明盡故顯照諸法。故云種智。上本智成也。下後智顯也。故云自然等文　藏疏下云。言一念等者。明自利行滿。卽顯上眞心於此成也。謂一念始覺至心源時契於本覺故云相應。以無明盡故顯照諸法。名一切種智也。亦可前一念相應惠等者。是無間道也。名一切種智者。是解脫道也。自然下利他德顯上。方便心。明不待功用也。　又亦可初智淨相。後不思議業相。皆是本覺隨染所成也文　記六云。一念相應卽無間道。謂由始覺隣契本覺。最近於果名相應惠。　無明頓盡卽解脫道。根本無明獨力業相。皆悉斷盡顯照諸法。故名種智文　又云。二謂以下別中二。初明自利行○次自然下顯利他德文　疏五云。契合本覺。一念相應頓斷無明。成就種智。自然而有應化大用。周遍十方利群品故文

私云。一念相應者。因滿智也。論第三云。滿足方便一念相應文　彼既因滿。是豈不爾乎。　記釋一念相應無間道者。卽此意也。藏疏第二義卽同之也。　抄意一念相應者。果滿智也。藏師初義卽此意矣　筆削記云。一念前因。一念後果文　是意通因果歟。又論第四云。圓滿般若惠現見一法界無明體頓斷故名見一處文　又第五卷云。發解脫道無明頓盡文　又第三云。極解脫道一時相翻文　此等釋意果智斷無明見

大方廣寶函經下云。　菩薩為得不退轉地。發大莊嚴。捨等三界一切結使。及捨聲聞緣覺地。故菩薩莊嚴道後發大莊嚴。以一念相應惠如實了智說法相故文　大乘玄二智義云　問。二智云何斷煩惱耶　答。此經云佛為增上慢人說斷煩惱。實不斷也○問。若爾應無有斷。　何故經云一念相應惠斷無明習耶○答。如上推之。畢竟無斷。如此了語卽是斷也文

私云　一念相應惠頓斷無明之說如斯

文。問曰虛空無邊故等　記六云。其次釋兩重問答門二。初發起問答決疑門中有二。初開問門。躡前所說種智為問。初且陳疑。謂有虛空處皆有世界。有世界處皆有衆生。有衆生處皆有心行。如是境界分濟難知。次若無下正設難。謂非直外境無邊分濟難知。亦復內盡心想云何可了文

私云。論科門總有二門。一者總標總說門。二者別釋散說門。第二門中自有三門。一者三種發心分別門。　二者發起問答決疑

❶原本甲本傍註曰楞伽經文也

門。三者因論生論問答門云云 此中三種發心門畢。自下第二發起問答門也。問意云。外境無邊難知。而又內心心相盡已。依何可了知乎略言

疏五云。已說三種發心分剖門。次說發起問答決疑門。此有二門。初興疑致問門。後以理正答門。初門者。謂有空處皆有世界。有世界處皆有衆生。有衆生處皆有心行。如是境界分濟難知。若無無明則無心想。云何能知名爲種智文 抄第四云。問中二。初且陳疑。後若無明下正設難。次問誰此斂疏下云。復次占察經云。一切境界皆依無明。識夢所見妄想作故。無明斷卽無心相。心相既無誰爲能了。名一切智耶。復次若一行者。斷無明時能了一切有情心行。名一切智。種智者此亦爾。是一室之明燈能破十室之夜闇。能了十室之境哉文

私云。疏抄二師釋亦同記竟也

文。答曰一切境界等　記六云。答釋門中卽有三門。初立理正答門。祇由內盡妄想心故。能外廣知境雖無邊不出一心。既證心原何所不了。眞心之境離於妄念。故盡想念方始能知。二以衆下擧非顯失門中。初明妄見有限之境。次以妄下釋成不見所由。卽明有妄見故有所不見。三諸佛下擧是彰得門。言離見相無不遍者。無妄見故無所不見。心眞等者。佛心離妄體一心原。無始覺之異。故名眞實。然此本覺在生滅門中。爲妄法之體。故云卽是諸法之性。一切妄法並是本覺佛心之相。相既現於自體之上。以體顯照其相。有何難了而不知也。故云自體照顯等故。上文中辨佛報化之用。則在衆生心中。今辨衆生妄法卽在佛心之上。良以心源無二故得然也。以同體智力起勝方便。攝化有情。故云有大智等文 疏五云。謂由內盡妄想心。故能外廣知一切境界。境雖無邊不出一心。既證心源。何不能了。眞心之境離於妄念。故盡妄念方始能知衆生具妄見境有限。妄不稱性。故不能了。佛無妄見無所不見。契一心源爲法實性。既諸妄法並在本覺佛心之上。是能依相。以體照相有何不知。是故如來以同體智起勝方便。開示法義。攝化衆生。名爲種智文 抄四云。答意云。只由內盡妄想心故外能廣知也。如鏡內盡垢穢塵故外能廣現也。鏡有垢而莫現。生有妄而焉知文 又云。一切妄法並是本覺佛心之相。現於自體之上。以體照相。有何難了。而不了知也。故上文中辯佛報化之用則在於衆生心中。今辨衆生妄法則在於佛心之上。良以心源無二故得然也。華嚴云。如心佛亦爾。如佛衆生然。心佛與衆生是三無差別。此之謂也。次以同體大智起勝方便攝化衆生。故云有大智用等。今入作闍萬法皆空則謂豁虛無物之空。便生疑云。何成觀心。何假修作。眞覺師云豁達空撥因果。范范蕩蕩招災禍。❶棄有著空。病亦然。譬如避溺而投火。卽庠此執。然以此論自體顯照一切妄法。答彼迷人。謂雖妄空而眞照故也。以隨情有照了妄法。若理無義無惑可照文

私云。答說之意亦諸師義一致也。總意云。既達心源還照俗諦。卽一心之相故。於一念中顯照諸法也。上文云。謂大覺者。已到彼岸遍知一切無量衆生。一心流轉作四相故文卽此義也

筆削記六云。故上等者引因以證果。卽用大中文前則因心現果法。今則果心現因法。因果雖殊心體是一。故金錍云阿鼻依正全處極聖之自心。毘盧身土不逾凡下之一念。以同體等者意云。匪但心體照法而已。復能起大神用利樂衆生。斯則依智淨相起不思議業相。依法出離鏡作緣熏習鏡義也文 斂疏云。本曰。一切境界○離於想念。論曰。此答初問○本曰。以衆生妄見○不能了知。論曰。此答第二問○本曰。諸佛如來○一切種智。論曰。此答第三問文

私云。斂師科文未詳矣

文。問曰若諸佛有自然業等　記六云。又問下因論生論問答門。二初開問門。謂卽躡前自然而有不思議業而發此問。初且陳疑。次云何下正設難。二答曰下答釋門中有法喩合。文相可解文 疏五云。此有二門。初發起難問門。後決擇通答門。初門者。謂如前說。佛有自然難思議業。現應化身遍十方界利樂衆生。衆生見身乃至聞法無不獲益。何故衆生皆多不見○後門者。謂佛

❶棄＝葉㊥

法身遍衆生心、本無作意。現不現時但依根有厭求。感緣卽現。非佛法身自有出沒。生心如鏡。鏡若有垢卽不現像文　抄第四云。問曰。若諸佛有自然業等者。有二。初且陳疑。後云何下設難。因言自然不思議業。生起世人不見之疑。意云。既自然現。云何世人多不得見。　故科名云因論生論〇答曰下有法喩合。且釋法云。以佛法身普遍衆生心中。但有厭求根感。卽顯麁細之用。非由切用也。次衆生下喩相易知。後如是下合云。明無感佛之緣。非謂煩惱現行。以善星等煩惱心中得見佛故。斯則無緣如鏡有垢也文　又云　問。不生不滅四種無爲是佛眞體。但由生滅五種有爲之所覆故。隱而不現。隨彼厭求勝劣之心。佛現麁細報化之用。云何今說煩惱心中佛能現耶　答。由感虛幻。佛力自在有緣心中分明顯現。若惑實有云何現哉。　次法身能現報化之用。今據根本而言。故云法身不現文　筆削記云。多不見者。非全不見。故云多也。又聞說者必見身。見身者未必聞法。　今約局所標故但言不見。尚不得見何況得聞文　又云。論諸佛下據前所問卽問報化。今約法身體遍故。報化是卽體之用。亦遍一切。據本而但云法身也。疏遍衆生心者。論云、一切處故、一切之言意說情器〇今疏且約所問之處。故但言遍衆生心也〇疏明無等者。意云　論言垢者。但是障見佛之垢。卽是無機善星下引例。此人生於佛世。是佛弟子常見佛身。然有煩惱現行。以起惡故生墮地獄。如涅槃說。　論法身不現下疏文三。今初約本論以通能現。然據義合云報化不現。而言法身不現者。以約本說故。如言鏡不現者。謂現像也。此同圓覺云由寂靜故十方世界諸如來心。於中顯現心卽法身。皆是據本說也。又應化亦名法身。本業經云。法身二種。一法性法身。二應化法身。謂第一諦法流水中。從❶實實性生智故實智爲法身。法名曰自體。集藏名身。一切衆生善根感此實智法身故。能現應無量法身。所謂十種身等文　故疏云。平等遍一切等。先明此法身量等十方化遍六道有感必應。故云但依衆生心現也。有垢不現者。喩無感佛之機也。如水中月。質影俱同衆生心現化名法文

本云元應二年正月十五日巳剋於洛中敎王護國寺爲春季談義抄之畢

金剛資賴寶

曆應二年十一月十五日巳剋於東寺西院

權律師杲寶

僧坊書寫校合畢

執筆春玉丸生年十三❷

❶〔實〕—㊙　❷此下甲本奥書更日云云殊勝殊勝嘉吉二年七月四日申剋於東寺寶菩提院南斬書寫畢　阿闍梨實海生三十

釋論第八勸注第一

文。次說修行信心分等　筆削記第六云。修謂學習。行謂進趣。所行五種。如下自辨。信心者。起忍樂意境有四種。亦如下辨文
私云。修行者。行五波羅蜜也。信心者。信眞如法及佛法僧。舉此四種。以爲境故。尋云。次文云。謂未信人。先起信故。其已信人。直修行故文若依此次第者。可云信心修行分。何云修行信心乎　答。約一往次第。誠可云爾也。但爲顯信行通修之義。逆次置之歟　又義云。五行又於信心上修之故。實修行於信心也。爲調文句。以修行二字置上歟。下本文云。復次若人雖修行信心等文是修行信心。可讀也
文。就此分中則有七門等　藏疏下云。第四修行信心分。於中有三。初就人標意。❶二約法廣辨。❷三顯防退方便。第二廣辨中有二。先興二問。❸後還兩答。答中先明信心〇❹答修行中有三。初學數標意。❺次問數烈名。❻三依問別解文　遠疏下云。此中有四。一者就人以辨。二者何等以下設問發起。三者略說以下正釋信行。四者復次衆生初學以下明修。是法恒生淨土文
私云。准餘師釋。今四五六門。修行方便門子段也。而今列大科。聊雖似相違。魔事對治讃嘆三昧等義門。貫通諸行故。別爲大科也　問。第四第五誠爾也。第六門直指止觀兩輪。何不攝修行門中止輪門乎　答。兼行之義。亦通餘度。故大門立之也
文。本曰是中依未入正定聚等　疏五云。上句所治所化之境。下句能治能化之致文　抄四云。謂攝二聚之衆生故者　問。此論不爲正定人耶　答。謂信滿人住已上之位。却依前文發趣道相故。被正定如上因緣分中已釋文　論第一云。第四因緣。爲修行信心分四種信心四種修行。作正因緣〇謂攝得十信位前五心中品衆生故第五因緣。爲修行信心分進門之終。復次若人雖修行信心乃至得免諸障增長善根文。作正因緣〇此中衆生。攝得十信位初心下品衆生故〇第六因緣〇謂爲修行信心分修行止觀門。作正因緣〇謂攝得十信位二心下品衆生。邪定聚攝一切二乘故〇第七因緣。爲修行信心分之終。復次衆生初學是法乃至畢竟得生住正定聚文。作正因緣〇此中衆生。攝得十信位前四心〇下品衆生文　藏疏下云。不定聚人有二。一者修信滿足。爲說發趣道相。令入正定。是前勝人也。二者修信未滿。是前劣人。卽是此文所爲。以四信五行。令其修行。使信成滿。成滿已還依發趣入正定也文　筆削記第六云。疏勝人。卽前發直等三心行。不住第四行。入正定者。劣人卽前見佛色相。或退二乘。發人天等心。却退失者文
私云。今此修行信心分中。攝邪不二聚以爲機也。先因緣分中。唯以十信中下二品人爲機。是就正依局也。此中被二聚。約兼通之義也　尋云。何故有此通局乎　答。修行信心者。修行於信心。修行與信心二點有之。初點意。局中下二類也。已信之人。令修行故。後點意。廣通二聚。謂未信人令起信故邪定已信之人令修行故不定依此二義有通局也　問。本文未入正定聚意。唯指十信見依之藏疏等中。於信位中。取未滿人以爲機。今何通取邪不二聚乎　答。未入之言。廣通淺位無所限。何簡邪定乎。就中說四信。專可攝邪定也。眞如三寶。卽十信所信境界故　問。何故不取正定聚乎　答。抄意。信滿入住已上之位前。分別發趣道相門攝之故。今不取之。仍唯取邪不二聚也爲言　尋云。鈔釋故被正定文意何　答。故字結上也。被正定如上因緣分也。釋之也。非謂今段亦被正定也。或又當分被正定之義釋之歟。意云。雖可舉三定聚。不示正定。上分別發趣道相釋之。故今略之。然而義門必可被正定也爲言今謂。四分機各別。何必指道相門讓之乎。彼則解釋分中。總攝三聚之時顯示正義唯攝邪定因緣分第二　對治邪執。通攝邪不二聚論第六。但本趣通三聚。因緣分限邪定聚　發趣道相。唯攝上品十信及三賢十地因緣分第三也。今此修行信心分。亦別攝機也。其中修行與信

❶原本甲本傍註曰何等已下　❷原本甲本傍註曰復次衆生下　❸原本甲本傍註曰略說已下　❹原本甲本傍註曰修有已下　❺原本甲本傍註曰云何已下　❻原本甲本傍註曰云何修行已下

心有次故。攝邪不二聚、良有其理。然而廣通攝三聚之義可有之。五分建立之時。釋第四分所以云。而勸加行。添於勝進。方於金剛不起堅固信。得法界寶藏、而無由契玄理。故第四立修行信心分文五十一位因果。皆可依此分云事分明者歟

文。欲被邪定聚等　記六云。初信行別契二聚。此分具宜四信五行。令邪定聚修於四信。令不定聚修於五行。謂由二聚未信、未修、法爾異。故二復次下。信行通益。二聚二人。俱通修九法故文　疏五云。爲化邪定未信之人、說信心分。令起信故。爲化不定已信之人、說修行分令起行故。或復信修通利邪定不定聚故。信而能修修具信故文

私云。記九法者。四信五行也。法爾異故者。進入次第二聚。有次云法爾也。非未信已信云法爾也　問。邪不二聚起信令修。如次入十信三賢耶　答。依抄等意。邪定起信而入十信。但可有利鈍不同。鈍根之人不可入十信。利根入必入十信也。論第五云。謂雖未得十信之位〇即熏習眞如自信佛性文又抄第四釋之云。此是根鈍懈墮之流。若是利根勤勇之者。聞法發心。即是信位文不定聚人滿信而入上品十信。上品十信已去。還依前分別發趣道相入三賢也。其故此中六度、有相萬行也。賢位所修無相六度故。上皆云以知法性。又云所修離相。是故此分中六度萬行。唯是上品信心修行。而非賢位修行也　今謂。起信令修。如次可入信賢也。已信人何必局中下乎。凡香象等意不別分五分機故。互通攝之。抄師等准彼釋成義也。當論意不爾。五分各別。何必通修。但於此第四分中。攝邪不二聚、令入正定也　復次通利益故者。疏意邪定人信爲先而具修。不定人修爲先而具信。互有增減故。正釋復次一致也。記意正釋各別作之。復次雙作之。非增減也

文。一者直問信心品類門等

私云。此中第二直問修行門。雖可屬後修行門。說文次第在此中故。爲信心門子段也　疑云。大分問答二科。於答說門中可分信與修。依之藏疏云。第二廣辨中有二。先興二問。後還兩答。答中先明信心〇等文此釋順文。而今論科釋聊不審如何　答。約文相亦可存此義。但今直就所釋義理科之故。信行爲本不依問答也。義門多端。必不可一准也

文。就第三門中等

私云。今此三門。只是總標徵釋分爲三段。更無別義也

文。所謂信樂爲自根本等　記六云。謂信眞如爲法根本。根本之信。依境立名。亦由此一信中最勝出生餘故。信即根本。從用立名。一切諸心。謂業識等。由無明力起成如是差別諸心。今皆和會。❶合成一味平等眞如無差別理故文　疏五云。一信本達彼諸法會歸一實以信眞如爲根本故。所信之境、法界無窮。能信之心、功德稱性文

私云。記初義所信爲根本。文點云。樂信爲自根本眞如理法云云自者法性家功德。即四種覺等也。根本者指眞如理也。後義能信爲根本。信即一切善根本源故。文點云。樂信爲自根本、眞如理法云云初義爲勝也。疏同初義歟　問。今此眞如法者。唯指理體乎　答。依現文者爾也。但准第五卷釋。可有三意。一眞者眞智則本覺等也。如者如理則眞如等也。法者一心則所入法界心也。二眞如者。能入門理也。法者所入法也。三眞如即法是指理體也　由無明力等者。意云。心之本性即是眞理。雖平等一味。由無明力令起種種心念。令信眞如。令心歸平等法性故云信本令心平等門也

文。樂信無上大覺如來等　記六云。謂信大覺、欣求果位所有無量勝功德故文　疏五云。二信佛欣求淨德發起善根。一念信心終成佛道文　筆削記云論信佛等者。是信報身。謂身語意業法門辨才色相具足依報莊嚴等。故云無量功德。故前論云身有無量色〇亦有無量種種莊嚴文

私云。今此佛或云法身也。心地觀云。法身體遍諸衆生。萬德凝然性常住云云法身即諸佛最頂萬德所依故。或云報身也。無量功德即報身相故。或云應身也。

❶合＝令㊥

邪定聚所信。專作外量解故。今謂通三
身。心地觀云。功德圓滿遍法界。十地究竟
證三身文今雖淺位。只依教說懸信之。
必非所見聞之境。何强局應身乎
文。信法精進修行門等　記六云。法有四種。
教理行果。佛依法有故諸如來咸共尊爲父
母師長。虛空金剛性常❶住故。不能改壞。不
能生滅。由是名爲不動軌則。如是軌則有
大利益。心言罔及故名殊勝。於諸時處順
修諸度。助成覺道。信法進修所❷存于此文
疏五云。三信法希求妙法。信重大乘。出
生三世諸佛。獲得一切種智文
私云。第一論擧所歸法寶。備具四法。故
知。今所信法寶。亦可通四法也　尋云。
本云諸波羅蜜。釋云。修行一切助道品。
明知唯局行法。何云四法乎　答。所信
之法雖通四種。終示行者信敬之相故。
且云修行道品等。何必限行法乎　或
云。筆削記中。以此四信配四法之時。今
信法卽是行法也。彼記云。又此四種。卽是
教理行果。前三如次。是理果行。信僧卽教
也。僧能轉教就彼求學故文當論亦信僧
段云。聽受種種深經。卽叶此意歟　三
世諸佛等者　慈恩釋云。師資相因。法前佛
後。顯說相因佛前法後文　若約字印形次
第者。佛必在于法後也　助道法者。諸
波羅蜜門行。通助成佛道故名助道也。
義章六度義云。攝諸行法唯一助道文　或
云。三十七菩提分法也。論第一云。道品勝

具足三十七道品故文
文。信僧令心無諍門等　疏五云。四信僧欲
階聖位。信敬衆僧當得菩提紹隆佛種。
文　記六云。因德欽人。依人求法。既聞法
已。必當求學令心和合無乖諍故文
私云。爾勝行者。自利利他二行也。爲自內
德者。一切和合僧　各以二利爲已證故
云爾也　問。論第五釋十地云。初地菩
薩。內得正智。外得後智文此釋旣利他
以爲外。今何信位之人。二利共爲內德
乎　答。內外相望隨宜。第五卷釋自利利
他相望云內外。今文望世智外才云內
德也　隨自聞時等者。擧見聞知三境
也。師僧等非合中知故。唯擧不至境也
種種深經等者。經論能詮也。理事所詮
也　諸菩薩衆等者。筆削記云。揀非二
乘故云菩薩。揀非地前故云如實修行
文此釋意。今僧寶局十地菩薩歟。例如本
論歸敬序釋也。或以方便從根本。地前
亦得如實之稱故。可有地前之僧也
又義云。今擧十地兼上下故。攝地前及
佛地僧也　問。上第七卷所釋遇佛見僧
求法與此四信如何別乎　答。筆削記云。
前以未信眞如故。所見三寶皆不稱實。
由是遇緣却成退失。今以先信眞如故。
得所信三寶悉皆如實。由是增進使信成
滿也文　問。今四信與常途四信如何別
耶　答。同記云。然常途四信。謂信三寶及
戒。此卽人天乘中之信。今之四信。乃是終

實教中。不唯眞如與戒不同。亦乃三寶淺
深有異文
文。六度次第法如是故等　記六云。六度次
第。謂由前前引發後後。及由後後持淨前
前。又前麁後細。易難修習爲次第故。今合
後二以爲一種故名五行。諸❸論開者。禪智
體用所治障染所引果利各不同故。此論合
者。互相資發力用勝故。定慧雙運離諸障故
文　疏五云。稱根說行。從易至難。自淺至
深。法應爾故文　唯識論第九云。十地次第
者。謂由前前引發後後。乃由後後持淨前
前。又前前麁。後後細故。易難修習次第如是
文　述記云。對法論說。於諸行中。施行最麁。
戒細於施。故次建立。乃至一切行中。慧爲
最細故最後立文　大乘義章第□云。攝度
之中。義別有四。一約位分別。檀在初地。乃
至般若在六地。檀在初地。最以爲劣。戒在
二地。次以爲勝。如是漸增。乃至般若在第
六地。最以爲上。二就能分別。精進般若。通
能策導一切諸行。說以爲勝。餘不如是。說
以爲劣。此之一義。如地❹論說。〇三主伴分
別。慧爲行主。說之爲勝。餘五伴助。說之爲
劣。此之一義。如大品說。四就諸行相成分
別。六俱是勝。六俱是劣。何故如是六度之
行。互相助成。此之一義。如大品說文
私云。六度次第。麁細淺深法爾道理也
文。故有五門故等　抄第四云。故
有五門故故有五門者。上五門言屬本文也。故
下五門言屬釋論也。意由本文分明開說

❶住＝堅㊥　❷存＝在㊥　❸論＝諸㊥　❹論＝持㊥

五門名字故。今釋論亦開五門。更不自立科目之名。而全依本故勸應觀。良以不同前後之例自別標列科名故也。其三故字。並所以義。初則由上建立門故。廣答有五。亦可事也。出切韻中。意云。事有五門次則由本文有五門。後則所以釋文有五文

私云。故有五門故。故有五門可訓之。事訓未詳之。由上建立門者。由次上建立門。數門中有五門故。於散說門故有五門也爲言次故有五門者。由有本論五門。釋論亦有五門也。亦可事者。此義未審。若可用本訓歟

文。一者財物施等　釋經云。灌頂施與何類。瑜伽者想身虛空藏菩薩。以金剛寶灌頂一切如來。義利施者。惠施沙門波羅門資緣具。法施者爲施不現形與天龍八部等說法等。滋生施者。施與傍生之類也文　諸經要集云。智度論云。佛說施中法施第一。何以故。財施有量。法施無量。財施欲界報。法施出三界報。財施不能斷漏。法施清昇彼岸。財施但感人天報。法施通感三乘果。財施愚者能受。法施唯局聰人。財施但益色身。法施能利心神。財施能增貪病。法施能除三毒。故大集經云。施寶雖多。不如至心誦持一偈法施。最妙過飲食文

私云。布施建立開合不定。或立二種。一財二法。或立三種。一財施二法施三無畏施。對法論云。施度是財施。餘五無畏施。一切六法施。或立四種。一灌頂施二義利施。三法施。四滋生施也。如次如來。沙門。不現形者。畜生。施之也

文。言財物施者等　記六云。初能施心無怪。此依上根。故言悉施。本論通兼中下說故。則云隨力　筆削記云。隨力之言。似有兩意。一隨貧富之力。二隨捨施之力。若隨其力。必不强爲免生惱也文　攝論云。觀施物施者受者皆不可得。三輪淸淨。是眞財施文

私云。隨力與皆悉會通之意易知之。但隨力能施之。不漏機故云皆悉。必非相違也。無所顧。惜者不顧。恩慳悋也等云。削記爲免生惱者意何　答。爲免貪惱也

文。言無色者則是心識等　疏五云。初內財施心識無形。云何行施。謂示顯密巧方便故。令彼智慧得增長故文　記六云。心識施者。謂卽心智令他役使運籌設策。但成他事。自更不復專用心智。他爲主故　問。智度論說摶食可施。餘食非色不可相與。何故此中亦施無色　答。彼對求者飢乏正甚。當面相惠。但說摶食。餘食而無可與相故。次外財物在文可曉文

私云。心識施者。疏意作巧方便。令衆生增智力等也。是令增所化心智。非施別心也。記意令他驅使。不用自心力。但行用他心。故云心識施也。今謂。乞我心識者。雖非實授與之。若有人依別願乞我心識者。卽捨命可施心識歟。是則布施至極故云爾也。有色妙根者。指扶根非正根也。正根雖色法。非眼所見。何乞之乎　花嚴云。如我昔者。爲菩薩時。自以面肉供給衆生文今謂。是又指正根也。如次上心識施。能施所施雖無所有依別願有求索之者。卽可與之也。六度經云。我昔已捨一切身命。如妙高山。觀我此身。猶如芥子。身命尙捨。何況珍財文

問。依報資財及所屬奴僕等誠可名財物。何指正報心根名財乎　答。是衆生所財。不過心及正根等。何不名財。付法傳云。龍智云。吾所寶者心也云云

文。一者有識等　三摩耶戒序云。他緣發心二種住心。捨身命而行布施。許妻子而與他人文

私云。有識施者。牛馬鹿畜等。一切有識之類攝等之言也　問。父母亦有來乞者可與之乎　答。父母非行人所有故不可施之。賢愚經云。快目王唯除父母○其餘一切不逆來求文　問。比丘三衣一鉢等。亦有乞求者可施之乎　答。梵網古迹太賢云。智論云。新行菩薩。不能一世一時遍行五度。如護三衣不能施等文　菩薩戒私記云。問。若衣鉢等亦施不　答。上品施心所等。況其三衣等文　問。若一切施之者。刀劍等物亦可施之乎　答。寶積經云。所不應施復有五事。一非理求財不以施人。物不淨故。二酒及毒藥不以施人亂衆生故。三買羅機網不以

施人。惱衆生故。四刀杖弓箭。不以施
人。害衆生故。五音樂女色。不以施人。
壞淨心故文
文。如本若見一切等　筆削記六云。論一切
來求索者。卽受施人也。不同善德局七種
人。故云一切。則不擇寃親老幼病健高下
貧窮遠近等文　又云。自捨慳貪者。隨性行
檀。是自利行。令彼歡喜者。濟物垂惠。是利
他行。故知。菩薩雖舉一行。二利已兼文
文次說隨應施等　抄第四云隨應施者。卽
寶首云。無畏施也。又龍樹似寬。以名隨應
故文　記六云。隨應施。隨其所應。除彼苦
惱。令得安隱。卽無畏施文　疏五云。五根已
壞。有苦與救。五根將失。有難與拔。遇病施
安。逢愚敎智。凡有來求。隨應施彼文　筆
削記六云。或縲紲之難。或水火之災。或狼虎
之殃。或寃家之怖文
私云。賢士者。以達五明。兼衆藝。故云賢
士也　隨其等者。應當宜用四字。上二字
名能治。體用如次配之。下二字名所治。
體用亦配之　逢愚與智。是世智故異法
施也
文。次說敎法施等　疏五云。一切求法。普爲
除疑增智。修因出苦入樂。如貪名利。且
失慈悲。常行二利。必證三身文　記六云。
三敎法施。爲說敎法。斷疑除惱增惠。破
惡令趣果故文
私云。時不時者。時剋到來。或不到來等也。
例如時解脫不時解脫也　夫不失者。衆

相備足之人爲丈夫。不具之人名不夫。女
不女准之　人不人者。不失五常等之禮
云人。反之云非人也　分除煩惱者。隨
各各所宜。與隨分斷證也　問。不致法
施有何失乎　答。寶積經云。慳悋於正
法。不敎誨他人。得獨覺菩提退失無上
道文　問。隨機說法經論定判。若不惜法
利可有若機說法之失乎　答。諸經要
集十云。地持論云。菩薩知彼邪見求法
短者。不與其法。不與經卷。若性❶貧財
賣經卷者。亦不施與法。若得經卷。隱藏
不現。亦不施與法。若非彼人所知義者。
亦不施與。若是彼所❷知義。於此經卷已
自知義。則便持經。隨所樂與。若未知
義。自須修學文　疑云。施色經卷猶爲財
施見故智論第十二云。先以紙墨經書布
施。及以衣服飮食四種供養供養法師。
後得法身。爲無量衆生說種種門。而爲
法施文如何　答。於經卷等者。通財法
二施歟。所謂施冥福之邊爲財施。生惠
解之邊爲法施。故無相違也
文。如本若有衆生等　異譯論云。修行如是
三種施時。不爲名聞。不求利益。亦不貪
著世間果報。但念自他利益安樂。迴向阿耨
菩提文
私云。准此異譯者。不應貪求已下文。通
三種施歟。今論但屬法施。以初屬後也
又義云局法施歟。論攝取彼人等釋彼
文也。三種施各有受施人所施物行施意

三節。今文法施中第三段也。但異譯論。以
義結上三歟
文。建立十種淸淨防轉戒等　記六云。謂以
十善防禁。殺等令不轉故文　抄第四云。防
轉戒者。防謂遮防。卽本不義。轉者起也。卽本
殺等。意以防轉釋不殺等也。如下舉師母
戒佛眼精戒。並隨本論而建名號。今此亦
是順本立耳。若准寶首勸成三聚。今中二
門。爲攝善法戒。又從小罪下。明護戒心。餘
之二門爲餘二聚文
私云。十惡轉起名爲轉。以此戒防護之
故云防也。三聚淨戒配屬如下也
文所謂不殺等　筆削記云。論所謂下。如次
是其十善。則離身三口四意三之惡也文
又云。貪謂惡欲。嫉謂妬忌。欺謂陵犯。詐謂虛
僞。諂謂罔冒。曲謂違理。其嫉欺恚是嗔之分。
諂曲是貪之分。邪見者亦名惡見。卽身邊等
五見也。今言邪者。五中之一文　疏五云。遠
離二字。貫下三處。謂貪嗔邪見故成十戒。
嫉欺詐諂相從說故文　大疏第十七云。聲聞
緣覺亦有十善。亦爲息世譏嫌及性善故持
之。外道世天亦有十善戒。今佛說菩薩戒
者。但十善卽是文
私云。十惡名字同常途。但意三業中舉未
惑嫉欺嗔之等流也。詐諂曲貪等流也。故
疏云相從說故。是卽以末從本也
文。成就戒品勝處門等　疏五云。戒品勝處
門。別勸出家寂所居故文　異譯論云。所謂在
家菩薩。當離殺生偸盜邪婬妄❸言兩舌惡

❶貧＝貪㊥　❷知＝智㊥　❸言＝語㊥

口綺語慳貪嗔嫉諂誑邪見文　記六云。離喧
處寂。則得具戒文　肇削記云。論出家等者。
前律儀戒。卽通在家出家。此善法戒。卽唯出
家者文
私云。上十戒。在家出家通受戒也。異譯論
意。上約在家作釋。以彰出家亦依十
善也。今此勝處門者。出家菩薩戒相也。
離相雜住而居山林等阿練若處也　尋
云。上戒若通在家者。何不云不邪婬而
云不婬乎　答。准未曾有經說。下品十
善一念頃。中品十念頃上品從且至午
云云若爾雖在家人。暫時何不持不婬乎。
例如五戒八齋等立不婬也　憒鬧者。
離觸塵也
憒　閙
文。如來所制師母戒等　疏五云。以佛禁戒
乃名師母。訓匠軌範生功德故。小罪生怖
者。如戒經云。勿輕小罪以謂無殃。水滴
雖微。漸盈大器故。勸深防師母戒故文
記六云。謂諸篇聚是佛所制。固當尊重珍
敬修習文
私云。於五篇七聚等諸戒。生尊重之想
也。五篇者。一波羅夷二僧殘三波逸提
四提舍尼五突吉羅也。七聚者。於前五
中開第五篇突吉羅。爲惡作惡說。更加
偸蘭遮爲七也
文。如本修習少欲知足等　肇削記云。頭陀
此云科擻。謂科擻三界煩惱業報故。不得
輕戒者。戒序云。莫輕小罪以爲無殃。水滴
雖微漸盈大器。刹那造罪殃墮無間故。涅
槃中有浮囊之譬。故知佛所制戒。豈得輕
而犯之文
文。守護不令誹謗門等　異譯論云。護持如
來所制禁戒。不令見者有所譏嫌。能使衆
生捨惡修善文　記六云。護佛所制則具
自利。息世譏嫌則具利他文
私云。放逸譏嫌衆生者。隨佛戒故。不作
衆生誹謗也。譏嫌者誹謗義也。意云。隨
順譏嫌。堅持禁戒故。令衆生不作誹謗罪。
卽是利他義也。自守戒相是卽自利也
譏　嫌
記又云。已上四門。初一卽律儀戒。中二卽攝
善戒。後一攝衆生戒。又前三門並律儀戒。謂
初明戒相。次持戒緣。後護戒心。其攝善法不
離二聚故文
私云。瑜伽論等意。三聚淨戒雖體各別。瓔
珞經等意。從因至果斷惡之邊云律儀。修
善之邊云攝善。利生之邊云攝生。若依
此義。通十戒各具三聚之義。謂不殺故
不作惡行。是攝律儀也。不殺故成善行。
是攝善戒也。不殺故與生命。是攝衆生戒
也。餘准之。當論准此義故。於一箇戒法
作三聚之意也
文顯示略忍伏我門等　異譯論云。所謂見
惡不嫌。遭苦不動。常樂觀察甚深法句文
鈔第四云。伏我等者。然伏我無我之二門。
謂。或影互各說一邊亦可。前則但忍怨害
故。是伏我不必無我。後則八風不動心念
故。須無我非是伏我。以彼伏我不永無故。
若准賢首。初門卽爲不饒益忍。後門則爲
安受苦忍○若准玉溪。而具三忍。二種同
上。言等法者。卽爲第三諦察法忍。謂印諸
法皆平等故文　記六云。初略忍伏我門。此
門義當耐寃害忍。見有違緣。調伏其心。不
行反報故云伏我。二廣忍無我門。此門雙
具安受苦忍諦察法忍。由觀實相。不見我
人。受樂不欣。逢苦不戚。則於違順八種法
中。審察安受。心不動搖。故言無我文
私云。賢首以二門配二種忍。不饒益忍
者。耐怨害忍也。次則安受苦忍也。玉溪意。
於本文等法二字。存諦察法忍義也。記
意。於利衰等八境中。觀察云諦察也。今
謂。三忍中。初二如次忍辱堪忍二義爲
體。第三忍可義惠以爲體。當段行則當
初二歟。又依異譯論者。三忍分別也
問。無我伏我者其義如何　答。伏我者。對
怨害麁强之境。而能生忍辱心。不生我
執云伏我也。無我者。雖遇苦難。堪忍不
起我見故云無我。無我亦是伏位非斷
位也　惡阿世耶之境者。惡意樂之事也」❶
文。或有衆生以飮食等　疏五云。論解八法。
勸成四對。如次卽是利樂衰苦毀嫌稱譽。義
勢倣同相合辨故○四軟四强。行者持心不
令動故文
私云。八種行相雖異。今論總合爲四。所
謂或有○歎樂釋利樂也。或有衆生以劒
林○不得自在釋衰苦也。或有衆生以兼

❶原本裏書曰忍(廣上云强也有所含忍而軫切玉云如軫切含忍也仁也强也シノブツムコワシオソフ)折文記下云忍者有二[illegible]一者印可[illegible]二者決定義○印可四諦理苦諦實是苦○亦能印可決定者此善根決定無退動名爲忍文

○於我釋毀謙也。或有衆生以正住○如
須彌故釋稱譽也　正住等者。正是正報
也。住則依報也。等者等取歎語歟。上損
依正。并以麁言毀我身。今反之也
文。利衰毀譽等　抄第四云。財榮潤己損耗
侵欺。故云利衰。越過以毀越德而歎。故名
毀譽。依實德譖名稱。依實過論名譏。逼迫
侵形名苦。心神適悅名樂文　疏五云。如
是八法亦名八風。四順四違。亦名八賊文筆
削記云。損耗侵陵者。但取一切損己之事名
衰。利反之。越過毀者。如有小過。毀之言
大。譽反之。依實讃者。如有一德。亦云一
德也。譏反之。餘❶可知取意　又云。有說。得
財名利。失財名衰。談惡爲毀。談善爲譽。
對面談善爲稱。對面談惡爲譏。苦樂卽二
受也○於利譽稱樂忍之不喜。於衰毀譏
苦忍之不瞋
文。通示修行精進門等　記六云。通示精進
門。瑜伽顯揚等論中。說精進有五。卽是五
種修行所攝。一被甲精進。欲摧勍敵。先被
甲冑。卽初發心修。二加行精進。加功用行
極勇猛故。卽長時修。三無下精進。增其勇銳
不自輕蔑令卑下故。卽無間修。四無退精
進。於善能成。遭苦不屈。卽殷重修。五無足
精進。堅固欣修甚深勝果。不以少善生喜
足故。卽無餘修。今論❷含具如上五種。於諸
善事。謂卽被甲。發心修善。慮値魔寃。擐甲
冑故。心不懈退。則雙顯示加行無退。懈則
所作緩慢。退則棄捨其業。由加行故。不慢
所作。由無退故。不捨其業。立志堅强。謂卽
無足。志願堅固。氣概剛强　自利利他無厭
足故。遠離怯弱謂卽無下。意解弘深趣向高
大。無諸下劣狹小心故文　抄第四云。進門
若准賢首。於初通示門中。開二。一至懈退
爲勤勇精進。二至怯弱爲難壞精進。三至
衆苦爲無足精進。此一卽是無障修行精進
門。次下大同文
私云。記以通示門一段論文配解五種。
抄以通示及無障兩門釋文配三種。所謂
於諸善事心不懈退。爲勤勇精進。記釋無
退同之也。立志堅强遠離怯弱。爲難壞精
進。記釋被甲同之已上通示精進門　次當念過去○
速離衆苦爲無❸定精進已上無障修行門　問。精進
立三種。有本說乎　答。唯識論第九云。
精進有三。謂被申精進。攝善精進。利樂精
進文　凡精進者。勤心所異名也。俱舍頌
云。勤謂令心勇悍爲性文　問。無足精進
者其意如何　答。藏疏云。當念下明無足
精進。以念已長淪虛受大苦。以自勸勵
修善無厭云云　筆削記云。無足者。修善
行意無厭足。表異二乘得少爲足。則欲
而不貪文　問。通示別示二門意何別乎
答。通示者通諸行共門精進。精進遍
餘度故。別示者唯修一門不共行精進
也。例如癡無明有相應與不共別也。又
義云。初門總標。後門別釋也。又義云。初門
耐怨害忍。後門安受苦忍也
文。無障修行精進門等　疏五云。初無障門。
如能精進爲出離因。若復懈怠是沈淪本文
記六云。初無障門。謂能自策勤。具足二
利。修因嚴果易成就故文
私云。無障者。對下有障立名也。以無魔
障等故　金剛不壞之身心者。初住已上
名金剛不變凡夫。故通云金剛不壞也。
或又指佛果。涅槃經讚佛云金剛不壞
身。又第一論云金剛常住不動之身。卽指
佛果。故又次下云莊嚴滿德之果文　卽此義
也　兩利次上所云自利利他也
文。有障修行精進門等　疏五云。後有障門。
多劫餘業今生現前。爲惡縱心。修行作障
諸魔外道惡鬼凶神。事務牽纏病苦侵逼。其
心勇進起行對治。禮懺懃勸請隨喜敬迴向
大覺增長善根故文
私云。問。藏疏意。今此一段就前四種修
行明除障一門。何爲進門子段乎　答。
本文旣云勇猛精懃。爲進門攝分明歟。
但藏師釋。彼亦不違此論歟。彼疏云。初
顯四行相。後別就進門明除障方便文
若爾者。除障之義雖通四行。今且就進
門明之也　若有衆生有無始等者。已下
本文有三類不同。一魔鬼障。二緣務障。三
病患障也。本釋相配知之　爲魔外道等
者。就本邪字云外道。外道起邪見以爲
宗故。筆削記云。邪魔等者。邪神外道。魔
謂天魔。鬼謂❹惟場等文　雖耳聽聞等者。
今此雖耳聽聞乃至九結不縛故文。釋本論
雖修行信心句歟。但本論意。雖修行爲

❶可＝不㊥　❷含＝貪㊥　❸定＝足㊥　❹惟＝福㊥

邪魔等所障。不成精進之行。是故修不禮拜懺悔等法。作成就見釋論雖有見聞之益。不能勤修云云　文相聊雖似相違。約實云之其意同也。雖立相似之行。只是見聞分位。非正修行故無相違也

八風者。前所云利養等八種。令行者心動起云八風也。抄第四云。字統云。標者❶擊也文筆削記云。風者能*擊衆生心海。起貪瞋煩惱浪故文　九結者。俱舍云。一愛結。二恚恚。三慢慢。四無明明。五見見。六取取。七疑疑。八嫉嫉。九慳慳云云

文如本復次若人　藏疏下云。治中六時禮拜等。總明除障方便。○懺悔下別除四障。一諸惡業障懺悔除滅。二謗正法障勸請除滅。三嫉妬他勝障隨喜對治。四樂三有障。迴向對治○又初一治業障。以止持故。後三長善根。以作持故文筆削記云。論若人者。此十信初心之下品也文❷

曆應二年己卯十一月十六日　於東寺西院僧坊書寫校合畢　權律師杲寶❸

釋論第八勘注第二

文。次說修行止觀門等　抄第四云。次說修行止觀門者。賢首品疏云。定惠雖多不出二種。一事。二理。制之一處無事不辨事定門也❹即遺教經　能觀心性。契理不動理定門也即涅槃經意也　明達法相事觀也成唯識云。於所緣境觀察爲性　善了無生理觀也。經即七地諸經論中。或單說事定。或但明理定。二觀亦爾。或敵體理事止觀相對。或以事觀對於理定。如起信論止一切相。乃至心不可得爲止。而觀因緣生滅爲觀。或以理觀對於事定。下經云。一心不動入諸禪。了境無生名般若是也。或俱通二。如下云。禪定持心常一緣。智慧了境同三昧是也。或二俱泯。非定非散。或即觀之定但名爲定。如觀心性名止定是也。或即定之觀但名爲觀。如以無分別智觀名般若是也。若說雙運。謂即寂之照是也○所以局見之者。隨矚一文互相非撥。偏修之者隨入一門皆有剋證。然非圓暢。今當事觀對於理定。此是菩薩微妙行門。觸目對境常所行用。希心玄趣幸願留神故云。次說修行止觀門文　藏疏下云❺止觀中有二。先寄問次釋相。釋相中亦二。初略明。後廣說。略中三。先止。次觀。後雙順○第二廣說中有三。先止若修止者下　次觀若復次若人下　後還雙運若行若住下文　遠疏下云。就止觀中有三。一者略明止觀。二若修止下別廣止觀。三若修觀者對治以下明止觀相資云云

私云。若開立止觀者。可云六度行。而今合明之者。爲顯定惠不離義也。四門中初三門略釋兩輪。第四一門廣釋止輪也

問。何於觀輪無廣釋乎　答。前五波羅密爲本。故專釋止輪也。或義云。第十卷所釋兩輪具闕門中。前三門是觀輪廣釋。後三門即隨順廣釋也。但爲遮文繁立大科歟

文。總標總釋止輪門等　疏五云。此中止息緣變之識。遮護散亂之思。唯住一味眞如靜性。不令其心出緣餘境。標陀云主。阿羅云伴。以定爲主。以惠爲伴。令緣眞故文　記六云。安住一中寂靜性者。攝❻斂其心在於一味眞如靜性。不令出緣諸餘境相。故名爲止文　藏疏下云。言止一切境界相者。先由分別作諸外塵。今以覺惠唯識道理破外塵相。塵相既止無所分別。故云止。此是方便也文　筆削記六云。謂以始覺覺知諸塵境界唯識所現無外境相。塵境既寂分別不生。心境俱止也。即破塵相爲止境。無分別爲止心。心境兩亡寂常心現。此同禪宗無念之義文

私云。止者三摩地心所也。俱舍云。心一境靜名之爲定文即是惠心所依也

文。隨順定標陀等　抄第四云。定標陀阿羅觀義者。聖師記曰。標陀者翻云主也。阿羅者翻云伴也。即此處中定主觀伴。應審觀察意以加行觀惠爲伴、根本止定爲主。預修加行隨順根本。故本文云隨順等也。然非無智心自灰耳。觀標陀阿羅觀義故者。即以加行觀惠順根本觀惠。故本文云隨順等也文　疏五云。加行惠爲伴。根本定爲主。預修加行隨順根本故。或於止定同時有惠。但定增勝惠爲伴耳。奢摩他者。此云止也文　記六云。標陀云主。阿羅云伴。止定爲主。觀惠爲伴。互相依故。奢摩他者

❶擊＝槃㊥*　❷原本裏書曰元曉疏下云懺悔以下別除四障四障是何一者諸惡業障懺悔除滅二者誹謗正法勸請滅除三者嫉妬他勝隨喜對治四者樂著三有迴向對治由是四障能令行者不發諸行不趣菩提故修如是四行對治是義具如瑜伽論說又此懺悔等四種法非直能除諸障亦乃功德無量故言勉障善根增長是義廣說如金鼓經也文　❸此下甲本奧書更曰嘉吉二年戌七月晦日於東寺寶菩提院書寫畢寶海阿闍梨生三十一　❹經＝十(意也)㊥　❺止＝上㊥　❻斂＝歛㊥

翻爲止品。由定亦具觀察用故。復云觀義文

私云。抄意於定惠各有根本加行。猶如四禪近分根本。其中上段根本定爲主。加行惠爲伴。下段根本惠爲主。加行惠爲伴也。文點云。隨順定標陀阿羅觀義故云云本文云。隨順奢摩他觀義故云云此意終觀字直名惠觀歟。意定主與伴觀也。疏意出二義。初釋同抄義也。但終觀字只目定心。非惠觀也。後義定主惠伴同學所隨體。意加行止定能隨順根本定惠也。文點云。隨順定標陀阿羅觀義故云云觀字通定惠也　問。若依此義者。本釋二論終觀言直名定心等。非別體惠觀者。一段唯明止文也。由何起盡定主觀伴義成之乎　答。文顯相雖不明觀。義則具之。所以爾者。次下轉釋隨順言專名定惠相應之義。既今有兩箇隨順。豈不學定惠乎。記意主伴同學能隨止觀也。文點云。隨順定標陀阿羅觀義故云云今文定爲面故。但云定主伴而不云觀。終觀義者。是示定心分別。非相對觀惠也

或云。藏師意今段定中主伴非定惠相望。筆削記云。雙標唐梵正修名奢摩他。修前方便名爲止也。觀亦准此文若准此釋。今論亦唯定主伴也。觀義者亦指定用歟。但此義違次下隨順釋也

文。總標總釋觀輪門等　疏五云。此中通達親疎因緣之門。善知自共生滅之相。以觀爲主。以定爲伴。令緣事故。前後俱時准前可釋。毘跋舍那此云觀也文　記六云。謂卽觀察因緣生滅。通達遍知諸法相故。此卽反上觀惠爲主。止定爲伴。相資而轉。毘跋舍那此云觀也文

私云。疏意反上義。惠爲主定爲伴。是卽加行定爲能隨伴。根本惠爲所隨生初義意又惠增爲主。定滅爲伴也後義意　定惠共屬所隨也。記意共屬能隨。反前可知之。抄意非定惠相望。❶但於惠根本加行相望論主伴也文點等如前也　問。本文云毘跋舍那觀。釋文云觀標陀阿羅觀義故。主伴同惠也。疏記兩師何云定惠相望乎　答。止觀相對立兩門。上門既以定惠爲主伴。此門尤可反之。加之次下云何隨順釋。定惠二法相望論隨順。故知今此二門定惠互對之爲主伴也。但至觀義言者。上下云觀義。如次指定惠二心。非定惠相對之觀。故非相違也

文。略釋決擇隨順門等　抄第四云。謂定隨時彼觀卽順等者。意云。前據初學。或單順止或單順觀。今據久習卽一心中雙順二故。謂修隨順止時。卽修隨順觀等。故云定隨時彼觀卽順等。故賢首云。漸漸修習等者。顯能隨之方便。雙現前者。明所隨之止觀。或異賢首。前唯單修。今此雙修。並是方便非根本故文　記六云。謂卽定惠二法齊運。止能息慮觀能發惠。由息慮故散亂之風不可傾動。由發惠故愚癡之垢詎能障翳。卽由此二互相隨順。是故說言具足不離文　疏五云定惠互藉心觀相應息慮冥眞。雙現前故文

私云。抄初義上二門單修止觀其中第一門止主觀伴。第二門觀主止伴也　今一門止觀並修。其中加行定隨根本定之時。加行惠亦順根本惠也。後義唯是加行也。謂加行定隨加行觀時。彼加行觀又順加行定矣疏記意定惠互爲主伴互具之。卽是隨順之義也　問。疏及記意前二門與第三門如何分別乎　答。亦准抄釋可得意歟。但此二師意約未熟與已熟歟。或義云。三門必非別義。初二門止觀別段解之。後一門重釋不離也。依之筆削記云。以前文中雖先止後觀次第別辨。然至修時豈得相離。以文不累書故成前後。今此文中說俱者。亦是重辨前文。恐人修時各自習故。故勸皆應止觀俱行也云云准此釋。上二門述義門。令生解了。今此一門示不離。令修行體也。又藏疏云。隨相而論。止名定觀名惠。就實而言。定通止觀惠亦如是文准此釋。二段文約假實歟。又異譯二卷論云。初各別修。漸次增長至于成就任運雙行文約此文者。抄釋叶正理歟

文。任處寂靜因緣等　疏五云。一靜處意絕攀緣。處離憒閙。是非既息。止觀必成文　記六云。空則離諸諠囂。閑則息諸緣務文又云靜處有三。緣務有四。靜處三者。一謂深山巖谷艱險。永絕人跡。毀譽不關。名利斯

❶但＝俱(甲)

隔。事心在道。守志修禪。是處爲上。二空寂處。近城數里。交往亦稀。鍊障安心。是處爲次。三僧伽藍。獨處一房。不雜餘事。跏趺正念。是處爲下〇緣務四者。一生活緣。經營商買。觸非牽纏。棄少取多。治新換故。身猶不定。那得安禪。二人事緣。慶❶吊吉凶。送迎賓侶。唐指事業。枉費工夫。世務猶妨。豈能安道。三伎能緣。醫藥卜筮。射馭琴碁。圖書方書呪術工巧。雖稱世俗才能。實爲聖道疣贅。四學問緣。讀誦經論。問難對誦。力弊心勞。妨禪費道。夫以至人息慮達士守愚。君子緘言。聲聞滅智。劣道猶資於寂靜。深禪豈雜於喧囂。其猶風靜波澄星月炳現。如提婆達多。雖誦六萬像經。猶不免其獄報。蓋由口雖誦經。心常乖道。苟能以教照心。爲禪定之龜鑒者。非所遮也文　藏疏下云。一者閑居靜處　謂住山林及諸閑靜等處。若住聚落必有喧動也文　筆削記云。疏閑居等者。不作衆事。名之爲閑無憒鬧故名之爲靜。意令心寂。當須離喧若欲離喧宜去聚落居阿練若。繁塵不對止則易成。此有三處。可修禪定。一深山絕人處。二須阿蘭若處。離於聚落。極近三里。卽放牧聲絕無諸憒鬧。三者遠白衣舍淸淨伽藍之中。皆名閑靜處　故當第一文

私云。聲聞乘人出家修道。必先有身器淸淨。其中身心遠離立之。俱舍頌云。具身心遠離文　光記云。身遠離者。離相雜住。心遠離者。離不善尋文今第一因緣卽當身遠離也

文獨一不共因緣等　記六云。謂初習禪者。得與師友同居。鍊行多卽不許。少卽無妨。今據上根故唯獨一文　疏五云。初習未久。要近明師。經鍊既成故容獨一文

私云。記約上根。疏約久習。兩義雖異。共不許伴侶云獨一也。今謂不爾歟。於一結界內。同時修道之人。兩人不可共住云也。例如修金輪法。一由旬內修諸尊之人不可得成就也。全不遮助修同伴之人也。不爾者云何第十二立知識善友因緣乎　互動煩者。一界結護必相應一人而二人同修結護等勢力互奪之。動亂等事作之也

文所居方善因緣等　疏五云。有覺輪者。覺是尋伺。亦卽惡蟲。輪具摧伏　損壞定心故云覺輪。亦可東方西方有覺有惑。能摧散亂名爲輪故。謂東方月出。表本覺明。西方日沒。呪無明闇。觀眞治妄不亦然乎。向東背西。良有表也文　抄第四云。有覺輪故者。覺名尋也。今古翻異。卽是三種或八惡覺。謂親里尋國土尋等。此惡尋思能摧善心。故云覺輪。上准前二故作此釋。亦可屬彼東西兩方有覺智故。謂之覺也。摧亂心故謂之輪也。故云覺輪文　記六云。東方日出表本覺靈明。西方明沒如無明昏晴。今令行者觀眞治妄。故說居止東西兩中。南方大暑蚊蚉尤多。北方極寒風雪頻數。增長尋伺。習定爲難。古說尋伺各爲覺觀。動轉不定故置輪言文

私云。修行之人面向東方。後背西方。而不對南北也。次下云唯向東方非餘方故文　有覺輪者。疏抄初義及記釋不居所以。謂不向南北之所由也。有惡覺輪故不向之　問。何故爾乎　答。疏抄不云共所由。記釋意南北二方寒熱强盛故有尋伺也爲言　疏抄後義爲居止所由也。卽是用東西所以也。覺輪日輪警覺也。或義云。南北大陽大陰兩氣不齊故。不居中間。東西陰陽齊等。故居中間。尤相應❷也

文衣服具足等　疏五云。修道出家須被壞色。觀心入定要用法衣。應是彼蟲怖三色故文　記六云。毘叉羅蟲未詳其致文　筆削記云。上者如雪山大士。隨得一衣蔽形而已。中者如迦葉覺持三衣不畜餘長。下者如多寒國土及忍力未成之者。許三衣之外百一資身文

私云。毘叉羅蟲者。舉法記未翻之。應是蟣虱類歟。或又指諸小蟲歟。例如大日經治地之中除諸小虫。小虫卽敎行者身不令安隱故　問。出家之人專用壞色。壞色者黑色也。而今不用靑黑二色。唯用白赤黃。有何意乎　答。末師不云其所由。若簡行穢而取嚴麗色相歟。彼蟲卽汚穢之色能入。純淨色不入之歟。筆削記云衣者。五帖七帖九帖也。今論三色衣云三衣。三衣可染三色歟

❶吊二弔宜　❷原本裏書曰尋伺事頌疏第四云尋伺心麁細者尋謂尋求伺謂伺察心之麁性名之爲尋心之細性名之爲伺復有別釋尋伺二法是諸語言行故契經言要有尋伺方有語言非無尋伺此語言行麁者名尋細者名伺語言行者是語言因也文

文。飲食具足等　疏五云。乾𧆛伽摩伊陀耶者。此云合集。即是糯等所成粘食。婆尼羅者。此云散離。即是粳等所成散食。如無合集當用散離。有仙性故者。如❶昌蒲苟杞。久服長生。蔓菁蘿蔔多飡白髮。以茲所食雖是非情。能令身心有損益故。受用時節自至日中已前不定。俱許用故。若過中食以非時故。不得定故文　記六云。乾𧆛伽摩伊陀耶者。此云合集。即蒸糊之類。婆尼羅者。此云散離。即粢脂之類。有仙性者。能資雖曰無情。能令心識喜怒無定。受食時節定故。如參苓定志。蒜薤增瞋。若此之類用自日中。過中食者無有定故。或隨自心中欲受即受。以資身故。不應局定文

又云。然修行者根性有殊略分三品。一者上根。晦迹❷嵓阿不涉人事。編茅為席。結草為衣。但資甘果清泉。或復飡松餌柏。專一禪寂更無餘事。二者中根。但服三衣不盈不畜。出聚入山。被服齋整。分衛乞食。趣爾支身。三者下根。即許檀那供衣送食。仍亦不得多求多積妨亂自行。復攝信心。但務資身。常知止足。今論令用二種之食三色之衣。通被三根。事無缺失文　筆削記云。二食具足者。此有四類。上者隨得充飢而已。中者常行頭陀受乞食法。下者阿蘭若處受檀越送食。下下者僧常食及受請。除此異求多積長貪妨道文　抄第四云。伽摩伊陀耶者。翻云合集。婆尼羅者。翻云散離。合集者。即是粘食。散離者。即是❸糧食。言唯用自中者。自猶從也。中即日中。意言自從日中已前隨應無定。同諸教說不過中食文

私云。記參伏者。人參伏苓歟。抄所引伽摩伊陀乃至粳食也。聖法記全文也。乾𧆛者。漢語也。非梵名也。乾𧆛又乾𧆛也。唯用自中者。或異本云。日中云云無定者。疏抄意日中以前食時無定量也爲言記意過中食無得禪定也爲言記二種食者。合集離散也。三色衣者。黃赤白三色衣也。分衛者。乞食梵名也。筆削記中前三類同普觀記也

文。一俱盧舍量等　疏五云。俱盧舍者。此云淨穢中間。謂如竪布五百弓量。又云一牛吼量。謂二里半文　記六云。一俱盧舍謂一牛吼量文　抄第四云。俱盧舍者。此云淨穢中間。語五百弓之量也文　筆削記云。離於聚落極近三里文

私云。離自居室者。去自本所居之處一俱盧舍外建立靜室也爲言

文。坦匹喻那羅帝等　抄第四云。羅羅等者。唯彼義淨三藏傳云。呪藏梵本有十萬頌。唐譯可成三百卷。現今求覓多失小全。而大聖沒後唯龍樹菩薩特精斯要。時彼弟子厥號難陀。總明博識。漬意斯典。在西印土經二十年專心持呪。遂便感應。每至食時食從空下。又誦呪求如意瓶。不久便獲。乃於瓶中得經歡喜。不以呪結其瓶遂去。於是難陀法師恐呪明散失。遂便攝集。可十二千頌成一家之言。每於一頌之內離合呪印之文。雖復言同字同。實乃義別用別。自非口相傳授而實解悟無因。今論前後皆同於彼文

私云。呪者舊譯也。新云眞言。大日經疏一云。眞言者梵曰曼荼羅〇舊譯曰呪。非正翻也文　祕藏記云。諸經中說陀羅尼。或陀羅尼。或明。或呪。或密語。或眞言〇呪者。佛法未來漢地前。有世間呪禁法。能發神驗除災患。今持此陀羅尼人。能發神通除災患。與呪禁法相似。是故曰呪文　眞言教中結界護身及行住坐臥。各有相應神呪。今論建立尤叶此意。又眞言中有同字者。於一法門中表有多種也。例如揭帝等四句詮四乘行果也。又大日經疏第十（地藏菩薩眞言）云。訶訶訶〇所以有三者。即三乘行文　又云（一切持金剛眞言）吽吽吽〇三字是衆多義。一切衆生多金剛同說故合三字也。泮吒泮吒泮吒〇（私謂。解說者訶二障也云云）句義門釋猶非常途所解。❹況於字義乎。故抄云。非口相傳解悟無因也

文。一者門戶事等

私云。唯向東方者。東即日出方故。一切事業東以為初。是故止觀行人必先向東方修之也

文。二者高下事等

私云。如常片羽屋造之前方高。後方下而造之也。東陽西陰如次悟迷方故。悟為上迷為下之標示也

❶昌＝菖㊥　❷原本裏書曰，嵓唐一云宜咸切巖也，阿，大陵也曲也丘也　❸糧＝粳？　❹況＝恐㊥

文。三者方角事
私云。一方一丈故卽是方丈之室也。丈者表滿數故。卽周遍法界義也。如上寶珠量一丈也
文。四者品重事等　抄第四云。品重事等者。類也。別也。故云品耳。此說總處具十重故。下說門壁各十重故文
私云。問。與下說戶重事何異乎　答。是總墻壁事也。下別說戶重事也。又義云。膂上十重而作歟。次下或戶或墻。故非重言也
文。五者作物事等　記云。所用金寶等事。此依行人具福德力諸緣畢備。其或於此力微緣缺。則隨便宜亦非局定文
私云。用金銀銅鐵莊嚴具故誠可然也。用松木者。令入心貞廉亦出仙藥故也。松（廣了木名玄中記曰。松脂淪入地千歲爲❶伏苓文）至下植善林樹段悉之
文。六者戶墻事等
私云。戶下橫木與地際齊等作之歟
文。七者戶重事
私云。上品重事中已重十❷个壁。故有十重之戶也
文。八者戶樞事
私云。其樞無澀滯而無其聲也
文。九者壁墻事
私云。墻壁高一丈而有十重也
文。出入事
私云。出入者行者作業故。雖雜名舍宅造立義。印其諸戶故屬此中也
文。言語不出因緣等　記六云。八中言說能亂定故文　疏五云。八不語聲能亂定。語最牽心。隨處隨時唯寂唯默文
私云。一切言語尋伺爲依。若不起分別不生言語故。止息言語卽入定相故
文。座像造立等　疏五云。言坐像者。卽禪床也。以世椅机榍搖縱性故。若坐禪床安詳❸斂心故文　記六云。九中座像謂卽禪塌。黃陀羅帝未詳其語文　抄第四云。坐像者。卽今禪床也
私云。松木者仙木故。自身半者。人之坐像分量。卽半身量故。四尺者。四方各四尺。一丈六尺。卽十六以表無數歟。東方者。日出覺知方也如上　黃陀羅帝者。未見翻名。是黃色綳緬褥等類歟。坐具者。如常也
文。坐其座中等　記六云。十事前七調身。第八調息。後二攝眼。亦卽調心文　又云疏五云。十坐中兩膝末中卽全跏坐。世人所坐多諸戲論。非大人相。跏趺坐者。生諸功德。是成佛儀文　又云。戲（香面音其此戲）意目曲斜之義文　抄第四云兩膝末等者。斯則全跏之相。非半跏坐也文　筆削記云。押一脚爲半跏。於中以右押左爲降魔座。以左押右爲吉祥座。若兩脚相押爲全加。此坐能令儀相端好文
私云第一二兩事總結跏趺也。第一仰頭雙足之裏。第二兩膝平等令均等也。腰端者。其腰正直不屈❹撓也。戲㘚者。屈曲之義歟
戲（カカリ）　㘚（ツマル）　端
右手爲下等者。左❺右手卽定惠二法也。互爲上下。是表定惠互爲主伴義也。眞言教意左爲下右爲上。是卽定惠因果之義也。頸端者。令其頸端❻直也。定建立者。安住決定而建立之也。不出一者。鼻息其左右互出息。不唯出一方也
文。安置大虛空字輪中等　記六云。虛空字輪未詳其狀。意令於眼安住輪中。絕觀外境。禪那易發文
私云。安住輪中者。當扶輪中央令住其正根也。若依此釋者大虛空字輪者。指眼名輪也。以五根配五行之時。眼卽空精故云虛空字輪也。又義云。令眼精安虛空中。別不見色類故。是云安置虛空字輪歟
文。出入時節等　疏五云。辰容就粥。午許結齋。除此二時不出入故文　抄第四云。唯用等者。應此二時求齋粥故文
文。知識善友等　記六云。善友有三。一者外護不揀❼緇素。但能營理供給所須。於彼行人不求過失。不生觸惱。將護行人。安穩進道。是名外護。二者同行。謂量自力福智鮮微。復念外緣邪魔熾盛。非得善友極引。獨力豈能孤進。決須好伴更相策發。不眠不散。日有其新❽功磋琢磨同心共志。彼此敬慕如❾視於佛。是名同行。三者教授。能說般若。是道非道內外方便通達障礙。皆能

❶伏＝茯（甲）　❷个＝千（乙）　❸斂＝歛（甲）　❹撓＝繞（乙）　❺〔右〕－（乙）　❻直＝眞（乙）　❼緇素＝纔索（乙），緇素？　❽功＝切（乙）　❾視＝觀（甲）

決了示教利喜。是名教授文　疏五云。癡闇毀作蓋守屋愚。正定觀心要親道友文
私云。善知識卽善友。是深惠之人以爲友故
文。印知邪正等　疏五云。像前持呪乃現字輪。觀察其形便知邪正文　記六云。由印呪力有字輪現。行者觀察邪正不雜文
私云。今其像者。第九卷所明外道等所變現天像菩薩像如來像等歟。修行止輪之時。若彼像出現。則誦此神呪。應時於彼像胸臆印現字輪。隨其字邪正須知像之邪正也　問。其邪正像者。指何形像。次邪正字輪者。何字耶　答。眞僞像者。第九卷所釋上界諸天衆。來至行者所雨天妙華。燒妙香供養行者。是云眞天也。亦外道等爲亂行者定心。造作天像令來行者所。而作供養等事。是云僞天也。其二字輪者。未詳之。別有邪正印文之相歟。可尋之也
文。植善林樹等　疏五云。松木節操。欲令行者堅貞。石榴碎邪悉使惡魔遠離文　記六云。由觀此樹。境雅心怡能生靜❶慮。故名吉祥文詩學萬斛珠辛集云。松正心李德林詩言。寄言謝霜雪松正心全不移堅節賞池松詩云。欲識剛堅節應須待雪霜端正選氷籍正儀終歲尚端正文
私云。二樹云草未詳之
文。字輪❷服膺等　疏五云。以此字輪服於胸臆。由是因果大恩師故。亦爲賢聖大恩海故圖音永　文　記六云。膺謂胸臆。故以字輪置方寸處。以表行人修正定故文　擧法記云。圖音彼平反。此字在金剛大輪無礙虛空總明陀羅尼經第一卷中文
私云。服者付也。膺胸也。卽是❸布字之義也。方寸處者。胸臆上於方寸勢分觀之也。凡布字法顯教等中。未考其說所。眞言教中說處多之。所謂大日經第六布字品。以五十字門布行者支體。疏第十七釋云。若能如是作。卽是佛卽是一切智卽是資財具一切法財者也卽是佛子也文　加之金剛頂經說十五字布字。不動儀軌中說十九布字等是也　問。今此字形非梵非漢。是非迦婁蒼頡文字。用何字乎　答。其形雖不似梵漢。從久遠已來別有如是文字。或對字用之。或布字用之。所謂佛胸❹卍字等是也。亦是梵字之異形歟。例如卍字有奢羅之形。是❺智廣字記中十五或說第十五或說等。卽此例矣　慈覺將來毗迦陀野天儀軌上金剛智譯云。佛部母眞言。隱二嘬隬　蓮華部眞言曰△隱二△隱二△隱△隬　金剛部母眞言曰　△隱一△偰齱二云云　同軌下云。若淨木用呪曰　嚢謨三寶　[illegible]　[illegible]　[illegible]云云
如是因緣等者。指上十五因緣也。其中令此本論唯學第一因緣以彰于餘也
文。存心決定門　鈔第四云。存心決定等者。古師偈曰。實相言思斷。眞如絕見聞。此是安心處。異學徒云云又二祖白達磨曰。我心未寧。乞師與安。師曰。將心來。與汝安。曰。覓心了不可得。師曰。我與汝安心竟。故云存心等也文　疏五云。存心門中端坐正意。唯向眞空寂靜理中。令心住故文
私云。止觀修行大綱必令心安住眞空理中。諸有所作不出此理故。必先住此心也　問。本文端坐正意。互身心。故新譯論云端身正意文又藏疏云。言端坐者。❻此調其身正意者。調其心。○意欲令其觀心與理相應。自度度他至無上道。名正意也文此等釋皆且身心。今何唯云存心乎　答。端坐正意者。雖似身心。專正意爲本。故科直名存心也強非相違也
文。不著身體門等　記六云。此修理觀揀餘事相五停心等諸觀行故。氣息謂卽數息念觀。形色則是白骨鎖觀。空及四大並下心識卽界分別觀。彼爲對治著我之心。令其分別士夫六界。又上色言具通青等四種顯色。並下六界爲十遍處所觀之境。如是等觀皆治凡愚麁重病行。又由氣息形色心識皆是妄緣戲論顯現。今觀法性一味無差。止妄還眞故言不依文　疏五云。身本不有。色相元無。旣悟自性卽空。不著氣息等故。不著心門了知慮心性無有故。見等諸想悉皆除故。能除心想亦除遣故文　抄第四云。不著身體門等者。淸涼云。夫禪定虛凝湛猶停海。高攀聖境。尙曰妄情。馳想五塵豈當爲道。色如熱金丸。執之則燒。聲如毒塗鼓。聞之必死。香如弊龍氣。臭之則病。味如沸熱蜜。舐之爛傷。觸如臥師子。近之則嚙。此五欲者得之無厭　如火益薪。亡國敗

❶慮＝盧（甲）　❷原本裏書曰玉云服，扶腹切匿也，易曰爲隱伏文，膺，於陵切胸也文　❸布＝南（甲）*　❹卍＝卍（甲）　❺智＝知（甲）　❻〔此〕一（甲）

家。世世爲害過於怨賊。故不應著。況菩薩體此即如。復何所著。況達身空爲誰所著。故云不著身等文

私云。本論不著身心相之旨說之。故今就身立此門。一一相配如記釋也

文。不著心識門　疏五云。了知虛心性無有故。見等諸想悉皆除故。能除心想亦除遣故。自此已下別出身心空無所以。蓋以諸法本來無相。本非生滅。何有身心實不空耶。勿謂心空還縱空心。外緣空境。以心及境不可得故文　記六云。不著心識門中。初明不著。遣除想者。能除之想亦須遣拂。諸想皆寂眞如自現。然不同彼滅盡三昧。彼爲麁動心心所法極勞慮故。深生厭患欲求止息。所以厭滅別無所觀眞法性故。次自此下顯因緣。此則雙顯身心二門不著因緣。是故說言以一切法本無相等文　抄第四云。如本乃至等者。別記云。先除有想。後亦遣除想者。除無想也。以有無念俱是想故。釋曰。境界有二。一有。二空。緣有境心。謂之有想。緣無境心。謂之無想。故云爾也文　又云。如本以一等者。此有三節。初之二句體相無。故華嚴云。諸法無體性。亦無有作用。次之二句生滅無。故淨名云。法本不生。今亦無滅。後之二句心境無。故華嚴云。法性本空寂。無取境亦無見心性空即是佛。　不可得思量。法既性空。何得更有隨心緣外境之義也。其上以一切❶法本來六字流下三節三。次讀之文

私云。抄意諸想隨念皆除。亦遣除想一句。如次緣有無二境之心也。疏記意二重遣之也。然而共屬心識。故云心識門也。若依藏疏意者。上身體門本文遣所緣境。今此心識門本文遣能緣心也。聊異今論意歟。彼藏疏云。所遣既無能遣不立文見聞覺知者。筆削記云。聞謂耳鼻。覺謂舌身。知即是意。攝六略盡文今謂。不至境別擧之。即是見聞知是也。至境總云覺。覺觸義也。至境合中知根境觸受故云覺觸也。論第三釋觸塵云覺觸分明文

文四者不著不著門等　記六云。重重遣拂至無遣故文　疏五云。第四門中以第三門仍有總空身心無相能遣之心。此第四門亦除遣故。以至無遣是此門故文

私云。疏意亦遣除想句屬第四門歟。但論配屬不爾。猶屬第三門。以心除心句獨爲❷第四門也。准此科門三重可得其意也。一遣身心相。二遣心相。三雙遣上無相也

文。五者集散會一門等　記六云。五集散會一門中初句集散。次句會一文　疏五云。第五門中。恐有馳散動亂之心。即當攝束令住一性文

私云。此門意攝散亂心令歸正念也。一中者。疏云一性。是指一味眞如歟。次下云。是正念者。當知唯心文

文六者顯示正念門等　疏五云。第六門中顯諸法界一切諸法唯是一心俱無外境然此一心亦無自相。不可得故文　記六云。六顯示正念門。外境唯心說名正念。妄境既無唯心亦寂。故復說言念不可得文　筆削記云。唯一實相名爲正念。今則正念亦無自相以凡所有相皆虛妄故。斯則亦不知知寂亦不自知。知自性了然故不同於木石也文

私云。今此正念者。指唯心實相一念也

問。即復此心等三句。准次上不著不著門意可爲別門。何屬此門乎　答。依正念亦遣正念。能遣所遣共正念故。今爲一門也。例如上亦遣除想句也。但至不著不著門例難者。彼顯示無遣本源。故別爲一門也。異今例也　問。今此正念相應何識乎　答。一義云。第六識也。十信之位未斷六識相應惑故。不可起七八識等故。又義云。相應第八識也。第六事識末緣如理故。不可起唯心正念。三賢位依業識見報身。今亦可然故

文不離恒行門等　疏五云。第七門中指前所說。如是定心於時於處不離不捨文

記六云。七不離恒行門。謂不但坐時修習止觀。於諸時處觀念相應無間斷故文　異譯論云。行住坐臥於一切時。如是修行恒不斷絕文　藏疏云。非直坐時常修此止。餘威儀中一切時處。常思方便順於法性不動道理文　筆削記云。餘威儀中者　即同天台歷緣對境修也。謂歷行住坐臥作語等六緣。對色聲香味觸法等六境文

私云。於行住坐臥四威儀中。恒時修此止

❶〔法〕—㊥　❷〔第〕—㊥

觀行。故云不離恒門也
文。修行止輪得益門等　疏五云。推因緣分。明止觀門。被凡小根。修定惠行。良有益也。謂令修止所獲之利而有四種。一者得入理定。二者深伏煩惱。三者增長信心。四者速成不退文　記六云。謂止成得定除障不退故文
私云。到不退者。指初住已上位也。今此止觀修行因緣分。爲十信之中二心下品衆生授之。當卷總攝十信人。授五種修行。令入十住已上之心。故云爾也　本文入眞如三昧深伏煩惱等。皆是三賢行相也。論第一云。謂以兩輪通爲對治凡夫二乘見執過失故文 是卽令化十信而住賢位之意也。伏煩惱者。伏人執等也。又通無明。抄上釋云。斷本無明亦通十信文
文。簡入不入分際門等　記六云。不入意具六種過。隨有一種則不能入文
私云。今入不入有二義。一云。約❶止觀行門安心不安心而論之。一云。約不退位入不入而論之也。若准下文云。入佛種姓決定不疑釋者。指初住已上位歟。名習種姓等下文云。要依此眞如三昧法❷得入如來種姓無有是處文 卽後義爲正歟　問。六種隨一犯之。不可入之乎　答。爾也。非必具足此六種。隨犯一種亦不可入之也　問。本文唯除疑惑已下意。唯舉不入者。未云入者。何云簡入不入乎。依之元曉疏云。上來所說名能入者。唯除以下簡不能者文 藏疏云。上來明能入。下顯不能文 如何　答。本論唯言簡持爲義。是卽簡去持取之意也。顯文雖簡去。隱意有持取之義。末論得此意作釋也。餘師釋但守一隅歟
文。讚歎三昧殊勝門等　疏五云。體大無邊門。修此定入了知法界生佛同體一相無二。由是此定亦名一行眞如三昧。行猶相也○眷屬無盡門。眞如三昧以爲根本。而能出生無邊三昧。依眷屬故文　記六云。眷屬三昧名金剛者。以表本末皆眞實故文
私云。讚歎三昧者。嘆上止輪門功德也。是則安住眞如妙理。令心一境義也。眷屬者。餘一切三昧門也。眞如爲體大。餘心爲相用也。諸佛法身等者。筆削記云。諸佛法界者。諸佛如來所證法門。恒沙無量攝別不同。然亦一一不異法性。入此三昧者皆悉得知無有差別也文　又云。有三意。一意取衆生法身故。二者法身流轉五道名曰衆生故。三者衆生相空卽法身故。於此三中初後爲正。故淨名云。如自觀身實相觀佛亦然。不等卽無二。無二卽一相也文
文。名一行三昧等　抄第四云。一行者行則相也。相則體也。故云同體一相法界一相。斯則眞如法身異名也文　藏疏云。一行三昧者。如文殊般若經云。何名一行三昧。佛言。法界一相。計緣法界是名一行三昧。入一行三昧者。盡知恒沙諸佛法界無差別相文　筆削記云。論一行三昧者。卽眞如三昧也。謂住眞如境故名眞如三昧。以眞如無異相故。但行造此法故名一行三昧。此乃由境一故使智行亦一也。前卽從境得名。此則通於法行文　遠疏云。言眞如三昧者。謂理定也。小乘之中但止心流注。在一境名爲得定。大乘之中解眞如理。理中住心名爲得定文

❹曆應二年己卯十一月八日　於東寺西院僧坊書寫校合畢　權律師杲寶

釋論第九勘注

文。次說廣釋魔事對治門等　記第六云。魔是梵音。此云奪命。能作奪命之因緣故。亦名殺者。以其能害智惠命故文　筆削記第六云。辨魔事者。梵語魔羅。此云殺者。謂能奪行人功德之財。殺智惠之命。言事者。如佛以功德智惠度衆生令入涅槃爲事。魔不如是。如以破壞衆生善根令流轉生死爲事文
私云　問。今此魔事門據本論起盡。止輪修行之人。魔障對治之行相也。爾者廣釋止輪門子段也。猶非可對五行一門。何間越對修行方便門建立此門乎　答。一義云。當論意。大科小科相望隨宜。是則爲避文繁以小科對大科也。例如第

❶止＝上㊣　❷(不)＋得㊥　❸(本云)＋曆㊥　❹此下甲本更奧日嘉吉二年壬戌八月十一日於東寺寶菩提院之南軒未刻許書寫畢阿闍

五卷問答決疑門也。私義云。釋文鉤鎖因止輪修行難示之。魔障對治之義。可通五度門故。以此一門專立大科也。其義如第八卷抄也　問。下文中障事通鬼神魔外道四種。今何唯擧魔事耶　答。擧一示一。例如時不轉門也。或又魔事有通別。通謂四事皆名魔事。各作障礙故。筆削記擧四種魔中有鬼神魔。又智度論第五。釋般若經魔事品云。諸外道等名魔也。別謂限天魔。猶如色名或通十一類。或局眼所行也　問。對何略說名廣釋魔事乎　答。今廣釋必非對略釋。只直廣述魔事相故云爾也。例如第八卷總標總釋觀輪門無所對別釋也　又義云。上修行善巧方便門中。精進門釋有障修行相。本文云。爲魔邪諸鬼之所惱亂等文今對彼等略釋云廣釋歟

文。卽此門中自有二門等

私云。今此二門之中。第一門下文所釋也。第二門廳科也就之二門科三門科。斷簡不同也。至下顯示所作業用門可悉之

文。一者信具等

私云。信具者。信根具足人也。人具者。外護教誡佛菩薩等也。法具者。能具戒定惠等法則。分別邪正法利故。時者知時宜契不契。能作通塞方便也。性具者。眞如佛性體也。前四修得。後一性德也　問。以五事分別因緣如何　答。今文非分別親因疎緣。通五事名因緣。緣卽是因持業釋也。不然者。次闕失人可云緣闕因具。云何稱因緣闕失乎。但若強分別之者。信具法具自緣也。人具他緣也。時具通自他二緣也。並是緣力也。性具因力也　問。性具者通理行二佛性耶　答。爾也。理性遍在。相宗盛許之。行佛性通具。❶是此論正宗也　問。上第五卷。唯具佛性衆生名因闕單緣。今何云因緣闕失乎。上彼分別親因疎緣。今通五事名因緣故無相違也。但具一事總名闕失。是少分屬無之義也。或義云。雖具理佛性。闕行佛性故云闕失也　❷或義云。雖有行佛性。此中有二。一本性住種姓。二習所成種姓也。今闕第二性故云爾也

文。今此文中等　疏五云。後取闕合本❸文

私云。此釋有多義。一云。今魔事對治偏局具人。於闕人者既云終無離障故無用對治也。❹又義云。今對治事在闕人至具人者無魔障故。強不可用對治行也。或有衆生無善根力卽爲諸魔等。本文鉤鎖分明故。例如進門中有障無障二人。雖修精進。魔障對治之行遍在有障門也。私義云。具闕二類。共修對治歟。但闕人障事增盛故。擧勝爲論也。科名既云衆生勝劣不同門。豈捨一取一乎

或疑云。若爾者直可合本文。何云取闕應知乎　答。本論意。雖包二人。先擧闕人故云或有等。或不定義也。必可對有善根人也。仍末論並擧二人故。還會本文唯是一人。取闕應知云云應知之言所示專顯通具人也

文。次說能作障事假人門等

私云。假人通四種各現形作事業。故立人名也　問。此門中。障事及對治二義明之。何但云能作障事乎　本文但說作障。釋論兼明四種對治。科名據本論立之也　問。藏疏釋當段。能作障人有魔鬼神三人。外道通名此三人非別人。今何云四人乎。又上精進門本文云魔邪諸鬼文無外道如何　答。通局隨宜。進門釋擧一示二。謂擧魔示外道。擧鬼示神也。又藏疏違本文。既云諸魔外道鬼神。豈非別類乎。加之本論下釋眞如三昧功德。擧十種利益中云。二者不爲諸魔惡鬼所能恐怖。三者不爲九十五種外道鬼神之所惑亂文此中既擧九十五種外道云何魔及鬼神外云無外道乎

文。四種大魔　智論第五云。魔有四種。一者煩惱魔。二者陰魔。三者死魔。四者他化自在天子魔文

私云。四種大魔者。指常途煩惱等魔也。三萬二千眷屬廣衆者。未勘其名數

文。九十六種諸大外道等　筆削記六云。如華嚴經說有九十六。謂六師各有十六種所學法。一法自學。餘之十五。各教十五弟子。師徒合論故成此數文

私云。此本論下文九十五種外道云云與今相違。演密抄云。九十五種外道加附佛法

❶是＝足㊥　❷原本甲本傍註曰頼瑜　❸文＝等㊥　❹原本甲本傍註曰頼瑜

外道云九十六取意附佛法外道者指
犢子道人也仍擧唯外道云九十五加
附佛法云九十六也　又義云嘉祥百論
序疏云若提子誦勒娑婆經云云准此釋
僧伽數論衞世勝論勒娑婆若提子自在韋紐
六師。各有十五弟子。師資合有九十六
也。然若提子爲勒娑婆弟子十五人隨一
故。於二人或屬師或屬弟子仍約義門
成數九十六也。約人體論之九十五也
　問。藏疏釋本文云如是鬼神。嬈亂佛
法令入邪道故名外道文　此意魔鬼
神卽名外道非別類歟。與今論相違
答。聽受阿世耶論藏何及對論乎。加之
邪魔及鬼神外立外道佛敎通相也今何
違之乎。藏疏甚違論文。何依用乎。九萬
三千等者。未勘名數所由也❶
文。所言鬼者等
私云。十鬼及十五大神者。下文所列名
數也。眷屬名數未考之
文。如是諸類等
私云。四種通名邪道並礙亂正敎令向
非道故
文。出現經中等
私云。出現經者。一義云。總指現流布經。
非別指一經也。出現之經也。一義云。別
指一經歟。頌疏遁麟記云。鄔陀夷經。此
云出現經云云唯識疏云。鄔陀夷經。翻出
現聲聞聖名云云彼經未渡歟。可尋之
文。言十鬼者等　藏疏下云。渠場鬼者。或如

虫蝎緣人頭面攅刺瘖瘖。或復擊攊人兩腋
下。乍抱持於人。或言說音聲喧鬧。及作諸
獸之形。異相非一來惱行者文　筆削記云。
惟場者。以口言惟場惟場也取意
私云。十鬼翻名未考之。第十渠場鬼常途
有之。亦是梵名歟。例如大日經普通眞言
藏品夜叉毘舍遮等。眞言疏第十釋云。是
用彼方言作咒也云云是亦用彼方名言
爲名歟
文。如是十鬼用各云何等　記六云。此有十
鬼。前三度現非情境界。第一現色。第二則
現香味觸塵。第三變現能作四大。四五六七
第八第十現有情境。此皆化現有質境界。第
九能現空無境界文
私云。此釋未理盡。今謂。第一現時節境。
佛法之中雖不許時別體。外道等立時
節之體故。卽是色塵攝也。第二現香味觸
三也。已上是所造四微也。第三現能造四
大。第四現空大無障礙之相。第五現識大
開閉之相。已上卽是六界之相也　第六乃
至第九現人相。其中第六親疏之相。第七
老若之相。第八愚智之相。第九出沒之相
也。作無有境者。無與有之境也。第十現
畜生之相也。廣言之所現之境界。雖通
諸天等及佛菩薩像。今且約人畜兩趣作
釋也　問。今十用唯指外境歟。將通行
者內心乎　答。鬼能障身故。現外境令
五根迷亂也。十用同現外境。卽是魔王所
現之像貌也

文。一者師二者敎等

蝎ヤソカカチ　蠅ハヘ　蟻アリ

私云此三因如次邪師邪敎邪分別歟。習
謂❷宿熏者。彼界趣串習力等也　問。邪師
邪敎邪思惟。分別起惑起因也。然此煩惱
但在人趣起之。發業之煩惱也。鬼類等
何起之乎　答。三因之相雖相似彼三
緣其意別也。彼內心煩惱起因也。是外相
變化因緣也。若然雖非分別起煩惱。依
此三緣。起神變現不思議相也。或三因
必雖不具足之。由一緣現之等也。如孤
獨現男女等相。由無始宿熏力任運作
之也
文。用之名字從境建立等　記六云。二用之
下。辨增勝。如前十鬼。作用差別各隨增勝
建立名字。實則於境更互能現。如第一稱
遮毘多提。則說名爲作晝境。鬼餘依用立
類此可知文
私云。用之名字者❸或義云。十名皆由業
用立之故。云用名也。又義云。用之名
字可訓之意云。用十種名。各隨所現
境立之也。尋翻名可悉之也。從境建立
者。或異本隨增立名云云普觀就此本作
釋歟。依現本者。無殊旨趣也
文。十五神者等　藏疏云。精媚神者。謂十二
時狩能變作種種形色○各當本時來。若其
多於寅時來者。必是虎狼等。多於卯時來
者。必是❹兔鹿等。乃至多於丑時來者必是
牛類等文　抄第四蘇行云。上鬼神中。贊首大

❶原本裏書曰演密抄第二云,西方外道有九十五種,若兼佛法成九十六,謂佛法中,有人雖披經典不達聖旨,心行理外亦名外道文,摩訶止觀第十云,邪人不同爲三,一佛法外外道,二附佛法外道,三學佛法成外道,一外外道本流有三,一迦毘羅外道,二漚樓僧佉,三勒沙婆○二附佛法外道者,起自犢子,方廣自以聰明,讀佛經書而生一見,附佛法起故得此名○三學佛法成外道,執佛敎門,而生煩惱不得入理文,律宗批第十廣釋之如別引　❷宿=宿㊂*　❸原本甲本傍註曰賴瑜　❹兔=兎㊂

師。廣明後一渠場鬼・精媚神。矣文
私云。前十四神。多是梵名歟。未考翻名。
但第十三及十五漢名歟
文。此十五神用各云何等　記六云。此所變現則勝前鬼。謂能變作利鈍有空專散堅固移轉等境。於中覺者及覺惑境。卽佛菩薩相似之境文　抄四云。無無境者。已滅諸事皆存在故。作應時境者。十二時中。隨應現故文
私云。十五神。皆令行人心識變易也。聰明境者。令行人明利。俄憶念文義通達明了等也。闇鈍境者。反上易知之。樂有❶光明者。令行人緣有境。見*光明倍樂欲實有之境等也。樂空光明者。反之知之。浮散境者。現掉擧之境令心散亂。專注境者。現昏沈之境。令心睡昧。惡空善有者。現有德空失之境。令行者厭空著有也　問。何不現惡有善空之境乎
答。如斯鬼神等。皆欲令行者著相故。不現善空之事。若惡有善空者。必入正道故。廣百論云。有云。有等皆順執心。空心空等皆違妄執文　仍令不現善有之境也。一切覺者之境者。現佛菩薩之相也。我覺他惑之境者。自我獨明了。令他人迷亂等也。亦是令行人一分得此自在力之境界也。具不修行之境者。現懈怠緩慢之境。令行者不修行也。無無境者。抄意已滅諸事非一故云無無也。今令出現行者前也。是故云現無無境也。速進退之境者。速疾神通之事也。堅固境者。安住不動轉相也。移轉境反之知之。應時境者。十二神將等。隨時分改其形等也
問。今十五用魔緣直障內心。何云境界乎　答魔緣陰功。令行者心狂動故。指此功云境界也。卽已冥熏力用。指之云境界。境界卽心所緣法塵之攝也。十五同令行人內心轉變也。非別現形體而爲境界也
文。魔及外道等
私云。魔境能令轉變行者身心。❷忽作惡事也。外道敎化行人。令捨所學善事也。作惡捨善互雖通魔及外道。專所主故爲差別也。鬼神二種。障身及心。其意易知之。鬼者餓鬼之類。卽藥里何鬼。能著人身令病痛等也。神者怨靈等。詫人心識。令其迷謬等也
文。隨順隨轉等　疏五云。一隨轉對治。了其過患皆本覺德。作此對治咸從如化文　記六云。初無礙自在對治。此以慈順認爲功德。是故名爲隨順隨轉文
私云。今此四種對治。本文雖無之爲行者至要故。釋家判之也
文。諸邪見類伏從如化等　❸智度論云。蠅能緣一切物類。唯不能緣熱鐵。若緣熱鐵。蠅則成穴。魔能緣一切境界。唯不能緣實相。若緣實相魔成實相也文　記六云。諸邪見類伏從如化者。謂由行者順彼所作。令其心喜。然後方便示以正法。令離魔邪。勝負不爭。實眞道矣文
私云。若作順對治之時諸邪見之類。歸伏隨從如化物。而*忽歸無相也。或又如化者。如所化徒族之意也。卽攝賊爲所從化之義也
文。隨見增損等　疏五云。由迷正理。遂起倒心。見有增微德分大小。❹亦如前說有名數量二功德故文　記六云。隨見等者。一切諸見。皆是本有本覺氣分。由迷眞故。遂成顚倒。若其隨見有增損者。則使本覺無漏功德亦有大小。是故不應妄生厭斁文
私云。疏意。今隨順對治。攝諸邪見類爲具德故。邪見增長。功德亦廣大也。邪見微損功德亦狹小也。例如上本覺有名數量功德等也。記意亦大概同之也。但疏依對量論多少爲大小。記由隨緣論多少也。謂眞理隨緣成妄見故。隨妄見增損。卽有功德多少。見多德大也。見少德小也爲言學者義云。妄見增功德少。妄見損功德多也云云　❺又義云。隨見增損者。行者知解正見也。隨正見增損所成功德大小也云云今謂。諸義中。疏義爲善歟
文。相逆相違等　疏五云。二逆違對治。汝現謂正。我判爲邪。日出霜消。明生闇滅文　記六云。二揀擇別相對治。此以智拒想作過失不應從順故言反違文
私云。是降伏對治之相也
文。俱行對治等　疏五云。三俱行對治。前則

❶光=涅槃㊥*　❷忽=怱㊥*　❸原本甲本傍註曰筆削記引之　❹〔亦〕—㊥　❺原本甲本傍註曰賴瑜

慈心觀德。次以智心觀失。今則慈智均平故。令逆順一味。德障俱治。兩邊不滯文

記六云。三具足俱轉對治。此以慈智平等觀察順違同時得失一味故文

私云。並修上二觀。一念緣之也　疑云。唯識論云。貪與瞋定不俱起。愛憎二境必不同故文而今違順二境。一念緣之。甚不應理云何　答。權敎之談隔歷故云爾。實敎不然。違順是一也。礙事卽法性緣起故。攝而爲德。法性卽與邪倒緣起故。違而爲失。法性與無明不同而同。非一非異何以唯識文爲難乎

文。俱非對治等　疏五云。四俱非對治。竟住繁與心絕異慮。欲爲障亂其可得乎文

記六云四無念無依對治。此既無念。彼何所依。逆順兼亡。得失俱泯故文

私云。是卽唯念一心。無相無緣以爲對治也

文。如是治相於後文中等

私云。後文中者。①或義云。次下通達對治行法門。及簡擇眞僞令了門。此云後文也。彼等門中。雖不云四種對治之義。本論說文故今指之也。當段四種治相據彼本文意。龍樹分折立之也。又義云。下出現人相令信門中現天及菩薩如來。各有所治能治之差別。是卽各各門中能治行相以下。分別此中對治之義故。指彼能治之相云後文也

文。次說顯示所作業用門等　抄第四云。卽此門中自有二門等者。准此及下第三業用門。今此一唱論有兩番科。初二文科大分爲二。一略說略示總持門。二廣說廣示散剖門此一盧科。滑文不用故　初略說門分五子段。一衆生勝劣不同門。二能作障礙假人門已下三門。幷後廣說門。皆屬盧科。滑文不用故　三顯示所作業用門。四顯示對治行法門。五因治之力得益門。後廣說門應分八段。例下三文科第三業用中別業用內。分八門云。一者出現人相令信等是此八子段。卽上注云此一盧科以彼一中關此八故。上來二文科竟。自下三文科者。應大分三。一者衆生勝劣不同門。二者能作障礙假人門上二盧科。不用滑文故　三者顯示所作業用門。就此門中。卽有二種。一者是總。於中有二。一總相所作業用門。卽前二文科內。初文五子段中。第三顯示所作業用門也。但今爲對下別故。有總相之言。二通達對治行法門。卽是合前五子段中後二科故。今言通達者。亦爲形後別故。二者是別。於中有八。一出現人相令信門等。文相易了。下滑文處。初依二文科。至初門內五子文中第三。而便依三文科。據此閑了二文科中大段第二子門後三。三文科中前二故。並注云盧科是也　若爾一番足矣。何繁須二　答曰。謂本文中前後影顯。若唯依初番。則於後段廣中。闕能作障礙假人門。及闕第三業用總別。若唯依後番。闕於初略後廣。及闕第五因治之力得益門。故用兩番。其理方周文

私云。據抄釋兩番科本文

二門科二
- 一略說略示總持門五
  - 一衆生勝劣不同門
  - 二則爲下能作障礙假人門
  - 三若於下顯示所作業用門
  - 四當念下顯示對治行法門
  - 五境界下因治之力得益門
- 二或現下廣說廣示散剖門八
  - 一出現人相令信門
  - 二若說下出現言說亂識門
  - 三或令下得三世智惑人門
  - 四辨才下不離世間縛纒門
  - 五又令下心性無常生亂門
  - 六亦能下令得邪定非眞門
  - 七以是下勸請行者離邪門
  - 八應知下簡擇眞僞令了門

三門科三
- 一衆生勝劣不同門
- 二則爲下能作障事假人門
- 三若於下顯示所作業用門二
  - 一是總二
    - 一總相所作業用門
    - 二當念下通達對治次第門
  - 二或現下是別八
    - 一出現人相令信門
    - 二

—三
—四
—五
—六
—七
—八應知下簡擇眞僞令了門

釋論有異本。一者是總。二者是別。總❶其相云何云云是脫落本也。唐本是別句下有一行餘文。一者是總。二者是別。總相門中卽有二門。云何爲二。一者總相所作業用門。二者通達對治行法門。第一門者其相云何等文抄師據此具本作釋也。凡此二門科三門科了簡本意。本文若於坐中已下文。通局二義有之。若據局門者存二門科。謂爲諸魔外道等。若於坐中現形。卽當念唯心對治之。是則略說魔境及治相也。或現天像已下廣說魔境。仍存二門科義。不然者。云何現形恐怖。與或現天像等中間。可說當念唯心等對治之相乎。故知。二段是總別兩科云事。若據通門者。若於坐中等文意。廣說魔緣業用。仍自下諸文。皆此作業所攝也。是故於所作業用門中。分別總別二段。盡一段諸句也。釋論既總分略說廣說二門。一段略說內五門第三門中。亦分總別二段。以是別文。盡一唱本文。論主存兩畔科釋。理在絕言乎。抄釋一一了簡之者。雖此及下第三等者。唱本之初立二門。及略說中第三業用門分總別。盡一唱文。依此論判起盡。存兩畔科揀也。此一虛科者。第二廣說門。二門科之時立此一科。是以或現天像以下文。雖擬此科。正作釋之時。據三門科故。以或現等文。屬第三業用門別說。更不釋大門第二廣說廣示門故。云此一虛科也。已下三門並後廣說門等者。五門中第三顯示所作已下三門。及下後廣說門下文名別相所作業用門是也並是虛科也。是則作釋合本等雖有之。偏三門科面消文非二門科義勢故。云消文不用也。仍皆屬虛科也。例下三文科等者。卽述後廣說門消文不用所以也。意云。後廣說門者指下第三業用門中別說所作業用門故。彼則約三門科故。屬第三業用門子段於此中亦開八段。全非二門科建立篇故。云此一虛科也爲言　上二虛科等者。衆生勝劣。及能作障礙二門。亦作釋合本雖有之。偏二門科中。略說略示門子段篇。非三門科中大文科故。云消文不用。仍屬虛科也。卽前二文科內初文等者。三門科中第三門總相所作門。卽當前二門科之時第三顯示所作。卽本論若於坐中○男女等相四句文也。對下是別云總相所作等也。❷合前五子段中後二科者。今此三門科。是總中第二通達對治門。卽當前二門科略說門五子段第四第五兩科也。卽本論當念唯心前第四顯示對治行法門境界則滅前第五因治之力得益門❸二句文故。二者是別等者。下別相所作業用門也。初依二文科等者。釋論消本文。初據二門科。大文分略說廣說二門。至略說門中第三顯示所作門。據三門科作釋也。既於此第三門分總別二段。以盡一唱本文故。仍存此兩畔釋也爲言若爾❹等者作問答也　問意。若二門科若三門科。一途可作釋。何煩存兩番義乎　答意云。若唯據二門科者。於後段廣說門闕能作障礙假人門。及闕第三業用總別也爲言重意云。略說廣說一對科文也。而唯以略說廣說二門立義者。略說段既以說邪魔外道及鬼神四人。廣說尤可有之。而廣說中雖明所作業用。闕能作假人。是故大文開三科。必不爲略廣。仍二門科外兼存三門科也

問。若爾第一衆生勝劣不同門。亦廣說闕之。何唯闕能作障礙假人門乎　答。衆生勝劣門行人故。必不可有略說廣說二段。於魔事必可有能作假人及所作業用。而略說門中諸魔外道鬼神能作假人也。惑亂等句所作業用也。廣說尤可有之。今闕之故云爾也。次闕第三業用總別者。若於坐中已下文。正說業用中。有總別二段文勢分明也。若唯二門科。今此一具所作業用總別義趣。*忽隱沒故立三門科。於第三門開今此總別顯示之意也。仍二門科外存三門科也爲言　若但據三門不存二門科者。於一段本文。正有略說廣說義勢。則爲諸魔乃至境界則滅文。略說魔障及對治。一段首尾既畢。惑現

❶［其］イ一　❷合＝分　❸二＝一　❹［等］一

天像已下。廣說所治及能治之相。是豈非廣略二段畢。偏據三門科。*忽失斯義勢。仍立二門科顯示此義也。次闕第五因治之力得益門者。若依三門科者。本文當念已下二句。唯總說中通達對治門。闕因治之力義也。仍立二門科顯示此義也。問 抄科釋爾也。疏及記意如何答。疏意就脫落本作釋故。似抄二門科分濟

疏科

- 魔事對治門二
  - 初唱本
  - 後論曰下作釋二
    - 初略示總持門五
      - 一衆生勝劣門
      - 二已說下障礙假人門
      - 三已說下所作業用門二
        - 初釋總
        - 後今當下明別二
          - 初異類
          - 後言等下同類
      - 四已說下對治行法門
      - 五因治得益門
      - 三
        - 初別釋對治
        - 次一切下總須對治
        - 後如本下以本通證
    - 後已說下廣示散剖門八
      - 一現相門
      - 二亂識門
      - 三惑人門
      - 四縛纏門
      - 五生亂門
      - 六非眞門
      - 七離邪門
      - 八令了門

此師意。第三業用門中總別者。局本文若於坐中乃至男女等相四句。於此中分總別也。是偏據脫落本。但釋論已說總相所作業用門。次說通達對治行法門結前生後更難消之歟。此師意。今是總是別二科偏爲末論科文。非爲本文科釋也

次記科者

- 廣釋魔事對治門二
  - 初唱本
  - 後論曰下作釋二
    - 初略說略示總持門五
      - 初衆生勝劣不同門
      - 二次說下能作障事假人門
      - 三次說下顯示所作業用門二
        - 初標列二門
        - 二總相下略明總相二
          - 初標門
          - 二第一下釋相二
            - 初現異類
            - 後言等下現同類
      - 四已說下顯示對治行法門
      - 五無量下因治之力得益門
      - 三分二合
        - 初結前標後
        - 二謂有下別釋二門二
          - 初行法門
          - 後得益門
        - 三是名下總相合結
    - ❶五次說下廣說廣示散剖門八
      - 一出現人相令信門
      - 二
      - 三
      - 四
      - 五
      - 六
      - 七
      - 八

記六云。廣釋魔事對治門〇二初略說略示總持門五。初衆生勝劣不同門〇二次說下能作障事假人門〇三顯示所作業用門二。初標列二門。此初總門則屬當文。其次別門預指後段。謂由魔邪兩處釋故此略。後廣總能含別。作此指陳。至下應悉。二總相下。略明總相二。初標門。二第一下釋相二。初現異類〇二言等下現同類〇四顯示對治行法門。五因治之力得益門。二合分三。初結前生後。釋師於前顯示所作業用門中。說有總別。總中有二。一總想所作業用門。如上

❶五＝二ヵ原，後◯

已釋爲對下文廣說廣示散剖門中是其別故名爲總❶相。二通達對治行法門。今當作釋。卽是前標四五❷二門。學者宜審。二謂有下別釋二門。初當念唯心行法門。卽前標中第四門也。此釋本論當念唯心成對治行。二無量下境界卽滅得益門。卽前標中第五門也。此釋本論境界卽滅不爲惱爲所得益。三是名下總相合結❸。五次說下廣說廣示散剖門二。初標分。此由對前業用中總相略說故。此名爲別相廣說。二就第下釋相八〇
❸文

私云。此師意。又付具本作釋。然而異抄及疏義。於兩節本文各存二義。先就當念唯心等三句有兩勢。一直對上或有衆生及則爲諸魔等文。明對治相也。是爲略說段五門。一烈第四第五兩門之意也。二隣次釋上句若於坐中已下對治之相。是爲第三門中是總門之意也。次就本論或現天像等文亦有通局二義。一近對二遠對。近對者。望次上若於坐中現形恐怖等總說而具示其形類。由此義故。爲所作業用中總別二門也。此中是別句者。卽指彼或現天像已下文也。遠對者。望上或有衆生等略說重廣說魔境行相。由此義故。爲大文第二廣說門也。二段論文各具兩勢故。前後科釋似參差矣

文。一切邪類現六道像等　記六云。此文通說現六趣形不同。下文差別顯示。鬼神多造四趣。魔外多作天人。業用勝劣從其類故文

私云。記意一切邪類已下三句。通現六道之義。今當以下別現之義爲言學者義云。可必不爾歟。上標下釋也。但文云多分。可知互通也。爾者記釋亦巧妙歟。問。本論文相。若於坐中等二句總句。或現端正已下別句見。又端正男女等相者。端正二字直名。次男女歟。等者等取餘類。今何別別作釋乎　答。本論文通現別現之二義具之。今所難者通現之一途也。當論亦可許此義歟。但此配釋別現義門也。猶如眞言句義字義。凡如斯解釋當論常例也。猶如第五卷眞如法三字離合不同也。今此本文現形怖畏之義。四惡趣其功顯矣。端正之義專親天衆男女等相言尤名人衆。今行者亦人趣故。等字特述同類之意也。皆是擬字義門作甚深釋。以常情不可孤疑也。亦藏疏等解釋大綱同今論釋也。可考之　藏疏云。言坐中現形恐怖者。示可畏之身怖之以失志。或端正男女者。現可愛之形惑之以生染。言等相者。現非違非順平等五塵動亂人心也文　筆削記云。一者違情五塵或大或小恐怖萬端故失志。二者順情五塵對男現女對女現男令其生染。三者平等五塵揀去前二文

文。所謂造作同品依正　疏五云。男修現男。女修現女。在家出家亦現同相。欲令行者見其同類生樂著。時亂其心故文　記六云。同品依正。謂隨所惱行人形類現其形儀。一一相似。若依若正悉同等故。遮本論中。正字作止。理亦可通文

私云。疏記意同也。指行者相似類形云等相也。正與止異。其義同也。論第一指器世界名所依止藏。今非局器界。指惑人體云依止歟。但正字爲本也。今謂同品依正者。總指人同分依止歟。男女卽與行人共人趣故云等相。必非相似類形歟

文。次說通達對治行法門等　記六云。二謂有下別釋二門。初當念唯心行法門。卽前標中第四門也。此釋本論當念唯心成對治行。二無量下境界卽滅得益門。卽前標中第五門也。此釋本論境界卽滅。終不爲惱爲所得益文

私云。上開二門。今合爲一門。是境界卽滅終不爲惱二句。或對治門所攝。或得益義門。爲示此兩勢歟。不爾者。縱雖立一科。可云通達對治得益門。云何只可云對治門法乎

文。無一別心無心別一等

私云。無一別心。無心別一。可訓之也。今此對治門。念所入一心而作觀行也。一切諸法乃至中中離相生滅所入也。一切諸法一味一相已下眞如所入也。或又局多一心上相待觀下絕待觀也

風風永止者。若依初義二門能障根本無明也。若依後義。生滅門中無明非一故

❶相＝想㊥　❷五＝二㊥　❸文＝矣㊥

云風風。如云一切無明等也。若准抄意。
根本無明及獨力業相云風風歟。波浪俱
合動相已下也

文。次說別相所作業用門等　記六云。此由
對前業用門中總相略說故。此名爲別相
廣說文

私云。總相者。業用門中是總一科也。略說
者。大文第一略說略示分剖門也。今此別
相門。本文通對此兩節也　問。爲別相
今釋爾也。何文云爲廣說乎　答。此指
上大科二者廣說廣示散剖門論釋歟。彼
文非指此段本文。何名廣說耶

文。第一門中卽有三種人等

私云。天人者。天卽人。非天與人也　上略
說段擧六趣像。今廣說段示三種像。是影
略互顯。通示現十界身也。天衆攝五趣。
是擧勝爲論也。若外道人等者有兩義。
一云。四種假人同雖現三像。今且擧外
道以顯餘類也。呪術等事。專外道所作
故。是卽世間流布彼經教等廣現行故。今
開示之令行人分別眞僞也。魔鬼神無
而忽有變化故。非世間流行術法。雖示
其事。行人難知之。故今且擧外道令准
知餘也。一云。外道之稱有通別。別名九
十六種。通名四種假人。今外道者指四
人也。藏疏偏存通義。仍能作人但擧魔
鬼神三類。卽此名外道也。今論並存通
別二義也　各六門者。通三種像各用
此六門也　隨用何人者。通天及菩薩佛

三人。各先造立其形像也。頭面眼耳等
造立之時。各誦呪如下釋也。此中有二
義。一云。先以土木等造立形像。然後誦
呪之時。令眼根等明了。二云。不用別木
等。只誦呪之時。忽然顯現。記釋等存後
義歟。但前義❶爲正也　以種種飮食等
者。捧種種供具供之。及以有情身命禱
之也。如今諸神贄等也。卽作此供養。令
此像久住世間也　誦陀羅尼者。下文示
其呪。卽誦此呪。令此像具莊嚴往來自
在也。如今開眼等事也　讀誦八陀多等
諸經者。於彼像前。誦外道所學經典也。
依此誦經。倍增威光。令除遣佛弟子等
對治也。八陀多等者。下文八陀多經。魔頭
陀經。婆郞舍經等三種出之。未考其飜
名。是外道所誦經也。如四韋陀典等也。
如今於佛前誦經。增法樂等也　阿呼
阿者。造像及供養等一切事業成辨祕呪
也。通用之。如今眞言教作壇等之時。通
用辨事明王眞言等也。其義至下可悉
之　向自世尊等者。勸請生身諸天等。令
入像中冥會故。如今迎請等也。外道等
用此六門要事。能造作三像。令諸行人
或驚怖或愛著。令障礙正道也。一一門
至下可悉之

文。謂頭面眼耳等　記六云。其所造像。卽以
呪力次第呪成。總別九處。呪有前後。像則
頓成。或先成總身。後成支分文

私云。天菩薩如來三像。各有造九處之
呪。天眼耳鼻舌身手足頭面次第也。菩薩
如來頭面眼耳鼻舌身手足次第也。是則
爲示眼與頭面互爲根本也　問。記總
身者指九處隨一身根歟　答。爾也。身
爲總體。其上成眼耳鼻等也

文。卽誦呪曰遮阿那尸等　記六云。呪文字
書。此方篇韻收錄不盡檢閱。無從來者。
不應擅爲改易文

私云。呪文字諸字篇中有未勘字。並又同
字重言甚非常途。是隨其所要有重用
之功歟。例如地藏菩薩眞言。置三箇𠔉
字。以表三乘之行也。具如第八卷抄之
也　具成精動等者。眼根明徹精靈明利。
猶如有情正根淸潔明了也。已下諸根准
之可知之

文。若爲造作頭面等　疏五云。八造頭九造
面。二合明也。此明外道欲亂行人。造天人
像。信有威靈。亦如經律異相中說。南天竺
國有一畫師。北天竺國有一木師。木師造
女畫師❷描身。互謂是實事可類也文

私云。合明頭面也。准次下菩薩如來。頭
與面各別釋之也　初二神呪者。最初眼
與耳兩呪也。　謂爲成頭像之時先誦耳
呪。後誦眼呪也。爲成面像之時先誦眼
呪。後誦耳呪也。兩呪合各成頭面也
問。上來眼成名精動根轉等有何意乎
答。眼精明徹如珠寶光。故云精動根轉
也。次耳根聞音聲而解所詮之理趣故。
云開動理轉也。鼻則熏香氣。令引至遠

❶〔義〕一㊀　❷描＝猫㊀

方故。云隨動導轉。導轉卽引至徑路故。舌則嘗味動作成事業故。一切音聲等語表業。皆依舌而成。仍云了動業轉也。身則觸受而成身表業。是威儀作業故。云方作面變也。手足以十指爪等為莊嚴故。云指圓爪具也。頭面則顯了。而成相好等事故。云好妙相好等也

文。謂方寸所中付標揭那羅字 輪等　記六云。標竭那羅。此云心怪。由呪術力於所成根、似有分別動作之相。假說名心。實則不爾。所以者何。諸大菩薩。尚不化心。況此諸魔能化心識 譬如醫王知命將終。卽以妙藥及明呪力。令其終後身不分散。不萎不枯。威儀視聽與本不別。當知此中雖有動作。似彼醫王無實心識。或由呪力請其所事自在天等。暫來棲托。亦如大乘安像經說。共於寺舍殿塔之內。造諸尊像。儀相已圓。卽誦神呪奉請諸佛。安止像內。誦呪既畢。而啓請言。如一切佛安住覩史陀天。亦如佛在摩耶胎藏。願佛慈悲住。此亦然。准斯理例。恐彼亦然。故有禍福動作等事 文

私云。有情非情性分各別也。實非情非轉成有情。但是化現心識令有動作之業。非謂彼天像等實作能緣之用也。　例如小乘作化語等也　問。外道等可然。佛法之中現實心識。令成有情之義不可有之哉　答。九種住心分濟。不可有實轉之義。於眞言教意可許其義也　疑云。此義難思。唯識論第十云。無上覺者神力難思故。能化現無形質法。○由此經說化無量類皆令有心 文 又涅槃經梵行品云。菩薩摩訶薩修行如是。大涅槃者。觀土為金。觀金為土。地作水相。水作地相。水作火相。火作水相。地作風相。風作地相。隨意成就。無有虛妄。觀實衆生為非衆生。觀非衆生為實衆生。悉隨意成無有虛妄 文 此等說文分明。許非情作有情之義。何云顯教不許之乎　答。顯教等意。一心之性不見自他同一法界故。諸佛菩薩證此同體之理。得諸法之自在故。觀非情等雖作有情之業。諸法各各自相。皆依自業而成故。非情之性非實轉。清涼釋云。非情轉情便同邪見 文 卽此義也。不然者。一佛成道。觀見法界一切國土等皆為此佛依正。云何現有迷界依正乎。但涅槃經文。天台涅槃疏釋彼文云。解此有二。一實能轉境。二但令見。若轉金為土。則可實轉。若令衆生為非衆生。但能令見○菩薩非但能轉金土。亦轉衆生成非衆生。非衆生者。卽是草木。轉非衆生成於衆生 文 此釋分明也。次唯識釋且化現相分心。非令為能緣之用也。述記釋云。化無量類皆令有心者。化無量化人之類。皆令有心 文 准此釋。皆令有心者。只令現化人。彼人非作實緣慮也

問。若爾者眞言意如何　答。六大無礙自他非一重重義門。如別抄也　問。方寸所者指何所乎　答。指心藏 答。今此眞言字。雖非梵漢之相。但是梵文異形歟。如第八卷抄也　無所不了者。現了知之相。非有實緣慮也

文。乃至千萬億日中住等

私云。禱祀門者。供養增法樂也。仍久住無量也 爲言　問。大日經疏第十六云。世人所獲悉地壽量及果則有數限。不逾一劫。今則不失壽量無盡過於一劫數之量也○或過無量劫壽量不盡。可是過彼世天也 文 此釋意。外道藥力。及呪術等所成悉地不逾一劫 見々 今何云乃至千萬億日乎　答。千萬億日。亦於一劫中論之歟。或又一呪成立分限。雖一七箇日以供養等事增長之。次第相續可增其日數歟。　非謂一期所作分限及千萬億日也。例如段食力用養育七日身分。若能相續長生不死也

文。次說神呪門等　記六云。謂此門中。欲以樂具嚴像身分。及令其像輕擧自在。依此呪門 文

私云。上造像門亦雖用神呪。彼造像為本故別號造像。今此門偏祈誓莊嚴具故。無別支分。故云神呪門也。次下兩呪。如次作莊嚴與往來之事也

文。次說誦經門等　記六云。四誦經門為增❶威故 文

私云。八陀多經等者。外道所宗經等歟

文。次說阿呼門等

❶〔威〕―◎

私云。阿呼阿者。是成就事業要言也
文。次說勸請門等
私云。勸請已成。上人等。令人住此像中也
文。次說造作菩薩形相門等
私云。六門中通者。以同呪用大菩薩如來三像也。別者各別用呪也。例如諸尊法通用十八契印。別用本尊加持等也
文。初造像門等
私云。此中九處所用眞言各別也。呪體及反數。與前異也
文。造作根已卽須輪呪等
私云。已上九處外別立造作心識之一門。猶是造像門攝也
文。次說誦經門❶等
私云。毘舍周尼經等。是外道經攝也。未考其經本及翻名等也
文。次說造作如來形相門等　西方要決慈恩云。大涅槃經云。阿難危魔。文❷殊往救。大品經云。魔王變作佛等。人不能知。優婆毱多經云。魔變作佛尊者頂禮。阿難果證預流尚被魔嬈。佛令文殊往救。然得本心。又魔能化佛身爲人說法。淺行菩薩皆不覺知。尊者毱多。道窮無學。見魔變作佛不發歸依文　大品經云。魔變作佛迷惑下凡。淺行菩薩不能了者文
私云通別之義同上也。但此中誦經門。亦屬通門。佛菩薩誦同經歟。又此別門中九處眞言。與前造菩薩同而用加句也。例如四種法加句等也。是示因果不同作業歟。若造心識用別呪也。佛菩薩像相雖相似之。所住心品大別故歟
文。已說所治次說能治等
私云。上來就本論或現天像菩薩像亦作如來像相好具足文。三人之像各立六門解釋了。自下於三人像。各明行者對治也。是本文雖不說治相。魔事對治本意在此。故龍樹廣判之也　由雜亂故者。問意云。眞天與僞天可有雜亂。故分別之。若了知僞天來到。必可作對治。對治之相。卽上來所明隨順等四種對治也。隨用何對治能消除之也。次下六門之中。第五第六二種對治明之。至下可悉之。卽有六門等者。答意云。以根壞不壞等六門。可分別邪正也爲言
文。呪知根壞不壞門等　記六云。初誦外道邪呪。後誦內教正呪。見根增損則知眞僞。誦神呪相。卽誦前文外道造像所有呪句。數量法式如前不異文
私云。科門呪者。通內外兩呪也。壞者通增減也。不壞者不增不減義也。謂若誦內外呪之時。眞天如本不增減。僞天誦外呪。諸根漸增。明誦內呪。諸根忽失壞也。又義云。科門呪者。但內呪也。今擧外呪爲示相違因示之也。意云。誦內呪之時。若眞天不壞其根。故云不壞。若僞其根失壞。故云壞也。次下對治菩薩如來之段。誦呪皆限內呪。是豈通外呪乎。又義云。內呪云壞。僞天壞故。外呪云不壞。眞天無增損故。此義科名呪通內外也。三說之中。初義爲善也　誦神呪相如其次第者。如記釋。如前九處次第誦之也。如如者。不亂次第之義也　所餘諸處各有神呪者。內呪中亦有耳鼻舌等相應呪也。例如大日經諸根相好各有眞言也　無要故者。今擧眼呪一。令例知餘。故云爾也。若約眼了知邪正。餘根無用故也
文。嚴具圓珠有無門等　記六云。何故此呪不造圓珠。不繫髮❸抄。邪正區別法應爾故。又詳此行狀非必實魔。逼脅行人鍊成正道。維摩詰說。作魔王者。多是住不思議解脫位。菩薩由此故現少差。令知邪正不雜文
私云。記釋意。今此圓珠具不足。及頭髮結不結等。眞天僞天所作。雖知其所由。故擧二義決之。一義云。邪正之相。法爾是別。不可謂所以也。一義云。❹今此邪魔亦是大菩薩化現故。顯示眞僞之相。令行人知之也爲言　兩義共無所據。亦失其詮旨者歟　問。若爾者僞天何不具圓珠乎　答。或義云。圓珠者現影像。而僞天必雖現本形。未能現影故無彼珠也。例如世間變化類雖示人相。而其影像猶帶大形也。又義云。諸天一一莊嚴之具皆非他物。內心福德之所感也。而圓珠者。內心無垢無漏之現行也。眞天一分離尋伺等戲論濁穢故。嚴具之中有圓明珠

❶〔等〕－㊥　❷殊＝珠㊥　❸抄＝杪カ㊥　❹今＝爾㊥

王。僞天不爾。是濁穢物所集成故不現圓珠也　問。若外道等知此義造圓珠者。亦可相亂乎　答。眞天圓珠。法爾道理故必具之。僞天妄作故。不必具之。仍云爾也。若外道知此祕傳故造圓珠者。亦約餘髮髻及眼光等不同不分別之也。不可局一途也　西方要決慈恩云。大覺權形神像挺拔。魔雖矯亂其像太①珠。累劫懃修勝因閏著果成萬德。相好超奇。豈有弊魔輒能備擬。何者。如來體嚴紫磨相具炳然。皎若明珠。光踰萬日。魔王設變衆相不成。事等劣夫方乎貴宰文 依此釋者。圓珠內外交徹之光。魔不可現之歟

文。身光眼入不入門等

私云。眞天光明精徹。而亦與行者內信相應故。必冥符眼精不論開閉光明入之也。僞天不爾。仍爲差異也。例如依阿字觀之時。初心閉目卽見。開目不見。後心開目閉目明了現前也　問。世間日月星辰等。雖是眞天之類。若閉目其光不入之。何云爾乎　答。況爾所見只是報力所作故。不入閉目。眞天若與行者內信相應。必可入閉目也。若行日月天等之時本尊來至。亦可徹見之也

文。頭髮末結不結門等

私云。　髮之末結不結亦雖難知其所以。古德一義云。不動尊②辯髮是給仕之相也。此尊爲使者之相奉仕行者故。示*辯髮之相云云今眞天歸仰行人。爲奉仕來至故。現結髮之相。僞天不爾。仍爲別也

文。雙背無所取著門等

私云。上來六門中。初四門了知眞僞差別。後二門正作對治之觀行也。後兩門中。初門雙非門。後門雙照門也　問。此中二種與前四種相配如何　答。二門如次相逆與相順二種對治配之。擧二影二而已

文。對治菩薩形像門等

私云。此中二門。初則如前呪。知根壞不壞門。此中攝餘圓珠等三門。後則合前第五第六兩門。以爲一門也　問。今誦呪者但限內呪歟　答。爾也　疑云。上呪知根壞門。通內外二呪。今何限內呪乎　答。上亦限內呪之義爲善。仍無相違也。又義云。當段又雖通內外。先擧內影外也　漠漠不動者。漠漠者不了之貌也

一切根等者。今且呪心識所餘眼耳鼻等。及嚴具中各誦呪皆失壞也。上天像呪知根壞門。且擧呪眼根之相。今擧呪心識。互示之也　觀察諸法等者。准上雙背及俱取兩門。可觀察之也

文。對治如來形像門等　西方要決慈恩云。涅槃會中爲說。迦葉請言。佛說波旬說云何分別知。佛告。迦葉。譬如偸狗夜入人家。其家婢使若覺知。已尋卽退去。行者亦爾。已入佛家能獲甘膳。不令魔雜。佛之靈狀殊異端嚴。魔來濫正應善分別。眉間毫相右繞盤旋。外實內虛。白光流散。其光映潔。淨如瑠璃。面貌圓明。猶如聚日。頂髻高顯。其髮紺青。一髮一蓋右旋婉轉。覩茲勝相。並佛眞形。若異此門。並爲魔也文

私云。且呪光明等者。誦呪了知門中。擧呪光明。以示餘呪也。此呪亦限內呪也。第二門者。智慧觀察門也

文。謂有外道造作一切種種異類等　疏第五云。論謂有至誦何等呪。釋曰。後通治諸障文 記六云。二有外下。通治衆像○外道變現豈止前三亦能造作。殊形異類欲明治法。故假問起○末世行人。福智微劣。文繁則倦。事簡方行。今通治妙門。則正契時病。妙辭請問意在于茲文

私云。上來且擧三人像。就之各廣示治術。仍所治狹劣。能治寛廣也。自下廣述衆多異類。而明一呪治方。故所治廣多。能治略少而已

文。次說出現言說亂識門等　記六云。自此第二門至于第六門。俱是所治。其七八二門是能治○初說陀羅尼門中。釋師別加能治神呪。餘門並在後文對治文

私云。上別相所作業用門中。大文八門。第一釋了。自下七門中。自第二至第六。以五箇門爲所治。本論但說所治之相故。③第七④八兩門爲能治。本文說能治之相故。而此第二門中有三科。最初說陀羅尼門中。龍樹別立能治陀羅尼。自餘對治之相。皆讓後兩門也　問。第一出現人相門。亦本文但說所治。釋師加能治。今何

① 殊＝珠？　② 辯＝辨㊥*　③ 原本甲本傍註曰勸請行者　④ 原本甲本傍註曰簡擇眞僞

不釋之乎　答。記釋[1]亦准第一門釋相。自下諸門如斯釋也。廣言之、亦於第一門可作此釋而已

文。若天像多說陀羅尼等　大日經疏第十一云。譬如欲界有自在悅滿意明。○此自在天主。以此悅滿意明力故。現種種雜色欲樂之具。能於一時滿此三十六處。○如摩醯首羅天王有一明。名曰勝意生明。以此眞言力故。能於一時作大變化遍此三千大千世界。現爲一一衆生現所愛樂諸利樂事。隨彼受用皆實不虛○又如阿修羅自有眞言。能化其身同於帝釋。坐於三十三天善法堂上。令一切天皆生疑怪文　筆削記云。陀羅尼云遮持。謂持善遮惡故。然有多字一字無字。魔所說者應唯前二也。以不知唯心故。不能說無字文　抄第四云。彼外道人當有何利等者。意言。若談邪惡令他學惡。可自得利。今說六度順他所修。自何益哉文

私云。呪因果三法。爲天菩薩佛三人說。可有通局二意故云多說也。今且約各所生故云各說自得也　問。因果爲菩薩佛自得其理可爾。陀羅尼何爲天衆說乎　答。[2]或義云俱舍云。有光明故名天文今光明連續陀羅尼故。爲天自得歟。[3]又義云。陀羅尼亦名爲明呪。於光明中必現之故。仍陀羅尼與天相類也。劫初梵天說四十七言等。卽此義也。一切諸天。皆唱中印土梵音。各帶眞言。依此呪力以作神變。皆此義也　亂自正行等者。以[4]墮有所得故。*忽入邪見也。自下兩呪。初邪呪後正呪。可知之　彼外道示現同心等者。說相似波羅蜜。隨順行者。漸令入邪路故　不出寂靜涅槃界等者。佛法中有三種法印。一諸行無常。二諸法無我。三涅槃寂靜也。今說第三法印。令行人生著執。*忽入邪見也。本論廣說三解脫門。及無怨親無因果。並是寂靜涅槃功德。故總爲一法也。筆削記云。平等至無願卽三解脫門。無怨下顯空義可知。此魔但能說而不能證也。天台云。魔能說別異空假中不能證也文

文。次說得三世智惑人門　筆削記六云。魔得有漏五通故。令行人亦得此通。此中過去是宿命。未來是天眼現在是他心。前現形卽神境。唯不顯天耳含在其中也文　疏五云。外邪密令行者得智能知過去未來二世境界。極遠能知八萬劫事。極近善達經一生事。惑亂行人。令彼自信得過未智。亦惑世人。宗奉行者獲聖智也文

私云。外道等以神力令行人分得三達智。知過未之境。現在世中令得他心智。依此因緣故。令迷亂行人。*忽生邪見有所得之執著也。亦義。令行人暫時得三世智。迷亂世間人。令宗奉行人也已上初義。或人者指行人也。後義或人者指世間人也　私義云。　科名得三世智者。外道自得三達智也。或人者由此三達智力。令行人迷惑。於外道人令生眞佛之相也　疑云。本文云。或令人知宿命等文 明知。令行人知宿命之義也。爾者如何　答。本論明作業。釋論述能作人德。謂外道得三世智故。能說過未之事。令行人了知之。亦說他人心中所憶之事。令行人識知之等也。兩義眞僞能可思之　問。過未智遠際八萬劫者。與二乘道力何異乎　答。神泰釋云。現在鐵圍山隔故。凡夫二乘知境別過未無山障隔故。凡夫二乘同八萬也文

文。次說不離世間縛纒門等　疏五云。認爲內德。縱辯恃才不了外魔。馳名染利爲彼纒縛。不得解脫文

私云。外道等。令行人達世間智辯才藝卽生耽著之障出離也。記釋中判上止觀緣務云。　三枝能緣醫藥卜筮射馭琴[5]基圖畫方書呪術工巧。雖稱世俗才能。實爲聖道疣贅文　今一億四萬六千辯等未考之　要法門云。俱舍二十七云。卽此五通於世界境作用廣陝諸聖不同。謂大聲聞麟喩大覺。不極作意。如次能於一二三千諸世界境起行化等自在作用。若極作意如次能於二千三千無數世界云云

文。次說心性無常生亂門等　疏五云。善根微劣魔變多端。但行心失常。皆外邪所致文　記六云。及無性者。令至闡提無種性故文

私云。令心轉變生起迷亂也

文。次說令得邪定非眞門等　藏疏下云。一

[1] 亦十（亦）㊥　[2] 原本甲本傍註曰穢　[3] 原本甲本傍註曰私　[4] 墮＝隨㊥　[5] 基＝棊㊥

現形說法。二或令人下。得通起辨。三又令使人下。起惑造業。四亦能使人下。檢定得禪。五或亦令人下。食羌顏反文　遠疏云。第二定中有三。一者明身業亂。二或現天像以下明口業亂。三者或復令人已下明意業亂文

筆削記六云。隨己所有惠力。觀彼境界不妄領受。當觀諸法實相。無邪不破。以知境界唯心本自不生。終不信任。妄有取著墮於邪網文

私云。此二師釋皆違當論釋。今論以本論亦能使人〇顏色變異文爲此一門也。二十一種邪三昧末考之　得諸三昧者。擧彼二十一種等諸定也　或復令人等者。明定中得益也　得自然香美等者。筆削記云。自然飲食者。禪悅食故。或於禪中得人間上妙食文二義中後義爲善。異譯論云。住於定中。得好飲食文　❶或亦令人等者。受用飲食多少轉變。亦是邪魔所爲也爲言

文。次說勸請行者離邪門等　疏五云　策心修智。離染除愚。不涉邪途自合正念文

記六云。此門通治出現言說乃至邪定五種邪執。由智觀察不生取著。則能對治一切障故文

私云。約本論說相。第一出現人相門。亦可爲所對治。而彼門中釋論自述治相故。今說中且除之歟　問。今能治可通止觀。何只限觀乎　答。約實可通也。且擧智示止。香象釋云。就實而言。定通止觀。惠亦如是文又筆削記引天台止觀廣明定惠能治之義可悉之

文。次說簡擇眞僞令了門等　記六云。此則別治得邪定門。外道所修二十一種邪僞三昧。皆是世間見愛我慢。今修眞如眞實三昧是出世間說。言不住見相等故。是則眞僞可以了知。令修禪者無所惑亂文　抄第四云。若離善知識等者。如上眞如門中。已引首楞嚴說。因修正定用心倒錯起十異執等是也文　藏疏下云。第四簡僞異眞中有二。初擧外內二定以別邪正。二若諸凡夫下。對理事二定以明眞僞。前中先明邪定。謂我見我愛我慢之使常相應也。言貪著等者。內著邪定外貪名利。又但一切禪定不能❷咸損煩惱者。皆不可據也。次明正定。謂在定時而不味著。以亡心故不住見。亡境故不住得。出定亦無恃定之慢。貪瞋漸薄。卽是正定之相故。云眞如乃至漸薄也。第二理事中。先明理定。謂修大乘菩薩行者。要依此眞如三昧方入種姓不退位中。除此更無能入之路。故云若諸凡夫乃至無有是處也〇次以修世間下明事定。謂四禪四空等世間諸定。及不淨安般等取境相定皆名世間定也。以味著定境故。不離於我故。云與外道共。共者同得此事定故。以其共故。若得善友護助之力或可得入佛法。若離善友卽入邪道也文　筆削記六云。不淨卽觀身五種。安般者安那般那。此云出息入息。上二卽五停心觀之二也。等者更等後三及四無量六妙門十六特勝通明禪等一切事定也。同得等者。三乘及凡夫外道。皆修此定。然凡夫多味著。外道帶異計。所修雖同修心有異故。得果各別也文

私云。准藏疏者。本論兩節文。上對外道邪三昧。以辨眞如三昧。若諸凡夫以下。對佛法中凡夫二乘等事定。以辨眞如三昧也。今論簡擇眞僞中。僞定含外道及凡夫事定歟　問。二乘等所修有漏無漏諸定可屬何定耶　答。可屬今事定也

筆削記云。世間復二種。一世間味禪。卽四禪四無量四空定也。二世間淨禪。卽六妙門十六特勝通明禪文俱舍等立二種等持。一味等持。二淨等持

文。次說讚歎三昧功德門等

私云。此一科。亦大文第三修行方便善巧門中止觀門所攝也。雖然定門觀行總通修行信心之要故。別爲總科也

文。言總標門者　藏疏云。後世利益無量無邊。現世利益略陳十種文

私云。現世者。擧現世少益以彰後世大利也。或義云。現世當得者。因現世修因示當來得益歟。二卷論云。現身卽得十種利益文依此文。先義爲勝也

文。一者守護功德等　記六云。初一由定蒙加。次四依加離障。後五成行不退文　藏疏云。初一善友攝護益。以修此眞如三昧故。諸佛菩薩法應護念令得勇猛勝進不

❶或亦＝亦或(甲)　❷咸＝滅(甲)

退也。次四離障益。於中初二離外惡緣障。謂初離天魔現形。後離外道邪惑。次二離內惑業障。謂先離惡業。後滅惑障。業中離誹謗等不起新業也。重罪漸薄者。重業輕也。次五行成堅固。一於理信增。二處染不怯記云。知法如幻故無所怯。觀蛇非毒。杌鬼無心。何所怯耶　三不為緣壞他如已故。①得柔和。②柔和故不憍慢。不憍慢故。人則不惱。不惱故不壞行也　四無世滋味世人不學此法。則愛見深固貪著世間。今既知。三界虛僞。雖入六根。焉可貪而示之不染則離愛。離愛即滅煩惱也　五得③深禪定文眞如三昧成也。論外緣即通舉六塵。吾釋即別指耳所對也。今六塵中唯舉聲塵者。阿含說此以為禪刺也　云云

文。三者出道功德等　抄第四云。　諸邪道故者。即本鬼神也。然上標云。三者出道者而含二義。一出外道。二出邪道故云出道。亦可。外道屬人邪道屬人所用術法。以彼皆是鬼神法故。如高僧傳說。道流用鬼神法。吹衆僧衣。飛颺無住。尋將稠禪師衣鉢來而不能動。由前第二怖魔德中。已有惡鬼。惡鬼名中亦攝神故。但云怖魔者雙兼二故文

私云。抄後義意。第二惡鬼者。以神攝鬼兼二類也。仍魔鬼神三類攝第二德。第三鬼神者。直名外也。第二惡鬼者。上來所舉四類中鬼衆也。今亦鬼神者。鬼即神也。即四類中神衆也。又義云。上魔惡者。魔即鬼也。下邪道者。鬼神二種舉之也。正理論出三十種餓鬼中魔身鬼云云是抄初義意歟

文。九者雖未得定等　異譯論云。設不住定於一切時等文

私云。於修定加行位得此益也

文。如其次第不亂數量等　抄第四云。如其次第至之波者。結指十德。是止息行人心海之散動故。次勸勿令麤心不見*深意。故云應審思擇文

文。七者勇猛功德等

私云。有情緣大悲俗緣之智而雖非理定功德。微細論之。正智住定之中。亦帶大悲外緣之功。嘉祥釋云。二智皆如實而照。並皆為實。皆有善巧悉稱方便文又法相宗釋云。正智眞觀帶俗緣之用文今緣衆生界起大悲之義。即此同也

本云　元應二年七月十九日於高野山金光院抄之畢

④曆應二年己卯十一月二十三日於東寺西院僧坊書寫校合畢

權律師杲寶⑤

釋論第十勘注第一

文。次說兩輪具闕益損門等

私云。第八卷所標修行分中。大文第六門也。是亦雖似說彼第三修行方便門中。止觀修行之相。兩輪具足之義。即修行分肝要故。為顯總通之旨。烈大⑥科也　或義云。為避文繁也。謂彼第三門釋文繁廣故。且分為大*科也。益損者下六門中示闕觀等闕也損也。兩輪俱轉等具也益也

文。第一門中即有四過等

私云。示闕觀止輪失門可訓之也。此中明四失故云即有等也

文。一者沈淪過失等　抄第四云。摩鍵訶尸者。此云氣盛瓦爐文　疏五云。梵語摩鍵訶尸。此云氣盛瓦爐。如世窯室人入昏迷無觀修止心定沈沒文　記六云摩鍵訶尸。此云氣瓦爐。如入窯室薰極心味文

私云。窯玉云。窯餘招切。燒瓦竈文氣盛瓦爐者。今世石風呂等類歟　是籠氣之蜜室故。人入之即昏沈之心增盛也

文。二者不勤過失　抄第四云。阿那毘提者。此云風病文記釋同之　疏五云。阿那毘提。此云風病中風之人必不勇健。闕觀修止心懈怠故文

文。三者背善過失等　抄第四云。婆多訶彌尸者。此云無根。上並聖記文記釋同之　疏五云。婆多訶彌尸。此云無根。人天然無根不味於境。無觀修止安希集善文

私云。背善者其心只守一隅不分別善惡是非之境故。失樂欲之性也　問。不勤與背善其別如何　答。不勤懈怠之性也。背善闇鈍之性故。不同也　無根者本性無五根之人也。是論正根非扶根也。若人失正根雖向所緣之塵境。更無分別樂欲之性也　或云。無根者無男女二根之人也

①得＋（了和）⑪　②「柔和」一⑪　③深＝除⑪*　④（本云）＋標⑪　⑤此下甲本更奧曰嘉吉二年十月十九日於東寺寶菩提院以觀智院本書寫畢同闍梨寶海春秋三十一　⑥科＝利⑪*

文。四者離悲過失等　疏第五云。第四失中。如壞根人。值難壞根。於欲何利。闕觀修止心無悲故文

私云。無悲者。唯修止人其心安住寂寞無起動之性故。於大悲利物等難行苦行事。更無勇進性也　壞根人者。五根等。或依病惱等緣。或依切折等緣。❶損壞之時。於五欲境雖有一旦觸受。更無增進之性也。總是無輕安之性也　或云。壞根者。亦男根等也　問。上眞如三昧十德之中。第七勇猛德中云緣衆生界起大慈悲文集成萬行無懈怠故文彼既唯修止起慈悲。亦除懈怠。今何帶此等失乎　答。彼理定故具德無量也。此事定故有此失也　又義云。彼雖云三昧定中具惠故帶德也。此偏明闕觀之止故有失也。香象釋云。就實而言。定通止觀。惠亦如是文單修與復修其德失不可相亂者也

文。一者苦相觀門

私云。今此三門觀輪所知之境界也。四諦中苦諦有四行相。所謂無常苦空無我也。今不淨觀門卽當無我。著我增之人修此觀故　問。何故除空觀乎　答。四行相中空觀通定惠故。今專擧惠觀不❷共之境故除之歟。凡今此三門皆有深義。與小乘觀異也

文。一者壞苦等　記六云　苦相觀中。初標示。但有二苦二苦相顯故論不說文

私云。三苦中。苦苦行相麁顯。止定亦緣之。今此二苦行相微細故。唯惠觀知之。仍明觀輪不*共之境故不論苦苦也。如上空行相也

文。一切有爲之清淨法等　疏五云。此一壞苦有二義解。一云。五有爲中貪嗔癡等。是不清淨。信進慚等。是善清淨。或淨破染或染破淨。所觀善惡互壞名苦。非樂受壞方名壞苦。此解於本論世間中。偏取有爲染淨相形。釋壞苦義。二云。世間有二。一具足世間。卽生滅門。攝覺不覺義。收有爲無爲故。前十異名世間門雖包九法。然此偏取四種無爲及四覺故。亦可。本覺圓滿功德由是名爲具足世間。二妄想世間　卽五有爲。正解本論有爲之法。此二世間互相破壞。行者觀之故爲壞苦文

私云。此師意。當段正釋復次二文。釋壞相之體寬狹異也。正釋述本論有爲之法句。是限生滅門中五有爲法也。復次釋本文一切世門之句。是通生滅門五有爲四無爲總號世間門故。仍正釋狹也。復次寬也。初釋中一切有爲者。總名也。清淨法者。有漏之善。卽信進慚愧等是也。不清淨法者。貪等煩惱惡法也。此二互壞。是於有爲法中論壞苦也。今此壞苦者。相破不安穩名苦也。不同俱舍等樂受破壞稱壞苦也。後釋中具足世門者。以四無爲爲其體也（又義唯取四種覺 又義唯取本覺也）是卽前第二卷論釋眞如生滅十異之中。生滅門總號世間門。世間之言雖通九法。今此具足世間但取無爲法也　妄想世間者。卽指五有爲也。此二互相破之故亦名壞苦也

抄第四云。一切有爲之清淨法等者。以本論中所觀有二。一世間。二有爲。其上一切下之法等。其上通下兩次讀之。今此先釋有爲通具二義。一云。唯屬不覺。以彼覺義是無爲故。就善不善名爲清淨不清淨故。一云。❸始覺爲清淨法。故大抄云。始覺新起義同有爲。不覺卽是不清淨法。此之二法更相變壞。後復次下却釋世間。此通不覺與覺二義故。前十異有世間門。具足世間是覺。具備功德故。妄想世間是不覺。三界虛僞故。以妄熏眞成諸染相。以眞熏妄成諸淨業。二互相破文

私云。此師意。亦於本文世間與有爲句二段釋之也。本論當觀一切之法無得〇變壞故。通二法可讀之也。謂當觀一切世間之法無得久停等。又當觀一切有爲之法無得等也　但與疏義異者。彼疏師有爲句狹也。世間句寬也。今師並存二義。有爲句中。初義唯屬不覺者。卽全同疏義也。後義通始覺者。與疏意異也。有爲句中。擧始覺般若稱清淨法故　次世間句復次釋述之也。是又通覺不覺二義。准上有爲句中二義可知之。局不覺名同疏意也　問。若爾者。正釋復次有何不同乎　答　有爲與世間建立不同故。

❶損＝指㊄　❷共＝苦㊄*　❸始＝如㊄

約此二箇法門釋壞苦之義也。以之爲二段不同。更無別意趣也。或云。復次釋鈔疏一義也。鈔非存通局二義也

記六云。初苦相觀中初標示〇次言壞下釋成二。初壞苦中。初示行相〇次若修下明觀益。二行苦者。以是遷流逼迫義故文 又云有爲淨者。世間事定等名淸淨。貪瞋邪見等名不淨。如是二種互相映奪。苦相隨轉故言壞苦。具足等者。諸無爲法具衆德故。相俱轉故。名爲具足。一切世間。諸有爲法戲論相故。妄分別故。名爲妄想有爲世間。如是二種互相破壞則❶令行人發生苦解。 又外器界。 四大六塵日月星辰山河草木一切萬像悉皆具足故名具足。內有情界。所有根識種種諸法皆是妄想。故名妄想。如是內外互相陵奪發生壞苦。此上二類壞相在。境苦現於心。故名壞苦。又此諸法互相破壞非安樂相。便名壞苦。不必心緣方名爲苦。不同行苦隨緣起滅非寂靜故名之爲苦文

私云。此師意。有爲者限染❷汙分。於此中事定等爲淨法。煩惱等爲不淨。世間中二種。亦同疏釋。但以四無爲通爲具足世間也。正釋復次了簡大同疏義也。又義非情名具足世間。有情名妄相世間。 此上二類等者。上所舉正釋復次兩苦也。就壞苦之稱存二義。初義壞在❸境苦在心也。壞之苦依主釋也。次壞卽苦持業釋也。私一義云。三師共當段有爲與世間兩箇釋中。有爲狹也。無爲寬也。抄釋一義有爲中雖攝始覺。是又義同有爲判。直不名始覺體卽是有爲。何況本覺及眞如等不可攝此中也。今案。本論意。生滅門觀待無常之相。以惠分別。終捨此能入是有爲是無爲法。而證所入非有爲非無爲本法見然其苦觀中判壞苦之相。明有爲與世間世間者隱顯不安之義。有爲者生滅遷流義。二種法門建立雖異。然其法體不可有寬狹。仍第二卷論。眞生二門各立十名之中。眞如門有無去無來門。生滅門有相待俱成門。旣以九法總稱世間門。何不通名有爲乎。故知。初釋一切有爲者。通染淨也。此中四無爲通名淨法。五有爲名不淨也。次世間中二種亦爾也。仍世間與有爲兩科各開二種。明互相破壞之義也

文。所謂成就一自作一等 疏五云。一自作一指生滅門所入一心也。甚深之法唯從能作立其名故。觀成契本一自作一耳文

抄第四云。一自作一者。意言。依生滅門修觀爲門❹超入三自大乘之法故。上十異中第十名一心有二。一體大乘名一心從所作名一。三自大乘名一心從能作名一故云一自作一文

私云 止觀等行且生滅一門建立故。以捨門入法之義指生滅所入云一自作一也。若約深義者。可有重重分別。或以觀捨生滅門法而入眞如。或依觀捨眞如而入不二。捨劣得勝重重義門。於此文可悉之也 問。止觀之行但被邪不二聚衆生。今何得益及所入乎 答。五行隨一止觀雖攝二聚。今此一科兩輪具足。行總修行信心分要行也。第四分機廣通三定聚。兩輪具足行豈限邪不二聚乎。或又雖邪不二聚所觀。觀行甚深。何爲奇乎。仍無失也

文。言行苦者一切心行等 疏五云。行者應觀心行遷變微細生滅。極生厭怖。俱舍頌云。如以一睫毛置掌人不覺。若置眼睛上爲❺損極不安。愚夫如手掌不覺行苦睫。智者如眼睛緣極生厭怖文 鈔五云。以是故苦者。通結上二壞行二故文 纂削記第六云。一切心行等。如經中說一念中有九十刹那。一刹那中九百生滅。旣速生速滅誠爲苦也文 寶師俱舍疏十二云 問曰。若諸法得自體頃名一刹那。得自體頃卽是一念。因何仁王般若云。一念有九十刹那。一刹那有九百生滅。答。生滅微細唯佛能知小乘心麁。見生滅麁。諸佛心細見生滅細由此不同文

私云。於念念中速生速滅之義可有重重麁細。至極而論之。生滅同時。還本不生際。是大乘家念念生滅實義也 華嚴經云。一切法不生。我說刹那義。初生卽有滅。不爲愚者說文四相俱時。常住不變之義可悉之 凡三苦之中。行苦總餘二別也。古德云 於行苦之麁別立餘二苦之稱云云

❶令＝今　❷汙＝行　❸境＝壞　❹超＝趣　❺損＝指

文。次說無常觀門等　記六云。無常觀約三
世說。各有法喩文　筆削記六云。念過去
法恍恍忽忽似有而無。如存如已徒有言
說實不可得故云如夢。何曾過去現在亦
然。故淨名云、是身如夢虛妄見(1)也(2)應念
諸法。前屬過去後屬未來。於二中間無
體可作。終不可取故云如電。故淨名云是
身如電念念不住也。(3)雲起晴空。何曾有本
法生眞界寧見所從。以生時無有來處故。
滅時亦無去處。淨名云。是身如雲。須臾變
滅也文　鈔第四云譬如彼(4)夢等者。古師云。
夢裏明明(5)有六趣。覺後空空無大千。大千
沙界海中漚。一切聖賢如電拂。五蘊浮雲空
去來。三毒水泡虛出沒。如次釋今夢電雲
耳文

私云。已上三世變滅之相。卽無常觀所知
境界也

藏疏下云(6)就初中明四非常觀。初無常觀。
二一切心行下明苦觀。三應觀下明無我觀。
〇四應觀世間下明不淨觀。此四除於常等
四倒。配釋可知文　遠疏下云。(7)就初中有
四。一者明無常觀。二者是以以下明其苦
觀。三者應觀以下空無我合觀。四者應觀世
間以下不淨觀文　曉疏下云。一法相觀。謂
無常苦流轉不淨文相可知文　異譯本論
云。謂(8)常觀世間一切諸法生滅不停。以無
常故苦。苦故無我。應觀過去法如夢。現在
法如電。未來法如雲。忽爾而起。應觀有身
悉皆不淨。諸蟲穢汚煩惱和雜文

私云。當段本文無常苦等配解。諸師釋區
也。藏師上段苦觀中壞苦文名無常。行苦
名苦觀。今無常文名無我等也。遠師本
文以是故苦已下爲空無我合觀。曉師此
無常段名流轉觀。各各異解德失如何
答。四行相中。空一行通止定故今略之。
但取三行相。其中下不淨觀中顯示無我
相故。當段但苦無常二觀也。上須臾反壞
文壞苦義分明也。何以之爲無常相乎。
又(9)當段三世不住之義豈非無常相乎。
爾者釋論所判尤叶論文鈎鎖也　疑云。
藏師義叶異譯論。今釋論所解違彼文。如
何　答。彼文何必爲相違乎。所謂上釋
壞行二苦畢。判其所由之時。云無常故
苦。苦卽以無常爲義故云爾也。此苦又
爲無我所因故云苦故無我也。以上於
苦一行釋段擧無常與無我以爲所由
也。次應觀過去已下釋無常義。應觀有身
已下釋無我義也。若爾全不違釋論解
也　或義云。當段但明無常苦二行相。空
無我理定所緣故今但示事定。仍略之
也云云今謂不爾。無我觀卽下不淨觀所顯
也。異譯論文三種行相分明。何但限二行
相乎

文。言不淨者緣種種身等　疏五云、後不
淨觀從頭至足無一可觀。行廁漏囊盡瓶
雖舍。擧身不淨。遍體無馨。穢惡交流於
何可樂文　鈔第四云、緣種種身等者。阿
含經云。昔有國王嗜欲無厭。有一比丘
以偈諫言。目爲眵淚窟。鼻是穢涕囊。口爲
(10)涎涶器。腹是屎尿倉。但王無惠目。爲色
所耽荒。貪道見之汚。出家修道場。故云乃
至遠(11)離貪故文　(12)淨名經云。是身不淨穢
惡充滿。然有五種。一種子不淨。父母血肉之
所成故。二住處不淨。生熟二藏中間故。三
自體不淨。三十六物悉和合故。四自相不淨。
九孔常流諸穢惡故。五究竟不淨。身壞命終
不可堪故。形體若斯。復何可樂文（此文可考正文也）

私云。小乘等意。不淨觀最極初心所(13)入。
但緣人身非遍緣心。故不能斷惑證理。
依之性相釋云此不淨觀小分緣故不斷
煩惱。夫斷惑者(14)要須遍緣故也。但能伏
貪令不現行文　又云唯在人趣生除
北俱盧。以天趣中無靑瘀等故無此觀
文　此論意不淨觀門又通深位。若作相望
不淨觀者。乃至佛身亦互可觀之也。衆
賢釋云。勝無滅者。能觀天色爲不淨觀。
勝無滅者舍利弗也云云性相之意猶舍利
弗等智惠明了故。緣欲天爲不淨故。何
況深教乎。是故今云遠離貪故。卽依此
不淨觀斷貪染之義也

文。緣三界內無量無邊等
私云。緣三界內者。三種慈悲中。今且擧有
情緣大悲也。若廣論之。可通法緣及無
緣也　(15)棄背自本覺等者。淸染二種本覺
也

文。又之又之等　鈔第四云。又之又之者。之
猶往也文　疏五云。謂環巡三界。輪轉四生。

(1)也十(現在釋也)　(2)原本甲本傍註曰現在釋也　(3)原本傍註曰未來釋也　(4)夢十(第)　(5)有＝者　(6)原本甲本傍註曰當觀一切已下　(7)原本甲本傍註曰當觀一切世間下　(8)常＝當？　(9)當＝常　(10)涶＝涎　(11)離＝雜　(12)原本甲本傍註曰筆削記引之　(13)入十(文)細註　(14)要＝惡　(15)棄＝奇

乍死乍生。時來時往故曰又之文
私云。大師釋云。生之生之輪迴六趣云云
卽此義也
文。如是當念一切衆生等　筆削記六云。以悟自身非常既爾。當念衆生亦復如是。無明迷故。不自覺知故。起大悲也。皆因無明等者。蓋是無明所作故。前文云。以有無明染法因故則熏習眞如。以熏習故則有妄心。乃至造業具受一切身心等苦。已受下明三世皆苦也。難捨難離者。無明未盡已前不能免故○然苦者逼迫爲義○略而論之不離三種。謂苦苦壞苦行苦文　略抄
私云。當念等總句也。從無始等明過去也。現在卽有等明現在。未來已下明未來也。身心大苦者。苦苦在身。行苦壞苦在心也
文。立大誓願起十方世界等　鈔第四云。立大誓願起十方等者。准本論願字具二。今兩次讀之文
私云。本文云。立大誓願願令我心等文今文准彼願一字被表釋兩次可讀之也
篇言
文。如本作此思惟等
私云。今段本釋相配有多義。一云。五界中第一般若與第二心相一雙故。配願令我心離分別故二句也。謂以智惠達心相故。離妄分別也。第三斷煩惱。第四行因。又一雙故。配修行一切諸善功德二句。第五證果配令得涅槃等二句也。此中本文盡其未來等四句兼示利他門。亦有此五界也。本論自他並舉之。釋論先就自立五門以顯利他。仍此四句無配解文也。又義云。願令我心句配第一般若。般若卽無分別智故。修行等二句配第四因行。以無量等三句配第三斷惑門也。度衆生卽斷惑義故。密數之意。五大願中。度衆生願是斷自心中煩惱云度生。度生願外別不立煩惱無邊誓願斷願故。盡其未來一句通上下。卽是微塵數義也　筆削記云。不限劫數盡於未來。是微塵數文今謂。願❶令我心句配第一般若。般若卽行者心中智惠故。離分別句配第二第三。離妄想分別云達心相。是伏惑之位也。離戲論分別云對治煩惱。是斷惑之位也。故異譯論云。願令我心離諸顚倒斷諸分別文三句如次初三門也。修行一切等六句配第四門。因位萬行卽通自利利他。修行等三句自利行。以無量等三句利他行也。次令得等二句配第五門易知之矣
文。次說❷兩輪俱轉不離門等　疏五云。由布願雲須霪行雨。花嚴經云。如龍布密雲必當霪大雨。菩薩發大願決定修諸行文
私云。直修習行因之海者。具可通六度也。上發願廣故云十方微塵數行因。今此修行尤可通萬行也　或又局定惠*兩輪行也。次下云。謂其*兩輪令無偏故
文。譬如闕翼鳥等　抄第四云。譬如闕翼鳥等者。然此伽陀四喩八句。二二成一。唯初譬如。及中無有。幷後功字。貫下通上四次讀之。其法合中。初之一偈。幷後功故二字。亦應通下貫上四次讀之　然此四中。前二闕觀。同彼二乘趣寂戀法故。初一唯修止定屬如理智。異名根本同彼二乘墜隨長空無餘涅槃故。若具修觀屬如量智。亦名後得故。不隨於涅槃性空。今此意云。二翼雙點可翔太虛兩智齊運可遊性空。由無後智達俗涉有唯修上輪證眞落空耳。後一亦同二乘怨法不了故。此上二種初卽必墮趣寂。後卽不成種智。後二闕止。同彼凡夫不能遊眞路不能離妄坑故文　疏五云。以頌喩中。初譬喩字。及無有字。貫下四用。又頌合中。初之三句通合闕一。第四一句貫下四用。後有七句順返釋成文
私云。頌中譬說八句。上四句與下四句如次表釋也。相配而知之。譬如無有功字被四段之喩也。意云。譬如闕翼鳥無有高❸遠翔功等也。法說諸句亦可配譬喩。若具足等三句總標也　以其實等一句又被下四段也。法性等二句合初譬也。唯修止輪卽正體智。行相以闕觀。譬闕後得智也。以次上以其實無有句。被此二句讀之。後後亦爾也。入於等二句合第二譬也。亦述無智觀而闕運載昇進證得眞理珍寶也已上二段唯止闕觀之過也　眞如等二句合第三譬也。是卽唯修觀而闕止。其心狹

❶令＝今㊊　❷兩＝雨㊊*　❸遠＝達㊊

劣。不能平等理中。遍至遊履。三摩地。此云等至。亦云等引。是卽引心心所遍至境中。故猶如燈光。若安密室其光遠照。若安露地而其光明不至于遠也。由此義故此自下云闕止也。　一切摩等三句合第四譬也。亦是闕定力。其心散亂❶隨邪魔深坑也。是故等七句總述上意。初三句述具足。後四句簡不具也

文。不墮惡趣功等　鈔第四云。言不墮惡趣功者。　玉溪引論。　功是坑字。　亦❷可通矣。❸不及功字通上四焉文

私云。　坑功兩字共不違文意故云亦可通也　問。功字通上之義可爾。不字可限當段。何云通上四乎　答。是抄師誤歟　玉溪者。圓宗文類淨源云。起信論演奥鈔十卷。宋玉溪沙門釋延俊述文

文。不倒墮功等　抄第四云。言不到*墮功故者。抄引論云不❹到墮坑故。而開泰本亦是倒字文

私云。鈔所覧本到字歟　鈔引論者

開泰本者

文。終不可捨離等　鈔第四云。問明品云。譬如有力王率土咸❺戴仰。定惠亦如是。菩薩所依賴。又法花云。定惠力莊嚴。以此度衆生。又清涼云。禪非智無以窮其寂。智非禪無以深其照。又天台止觀。經論云云。皆斯意也。由是圓正離彼邊邪之頓悟。　漸修大要門故。止卽頓悟。觀卽漸修。念念頓悟。念念漸修。二不相離故文

文。今此經文爲明何義等　疏五云。後❻龍樹重明○有五。一動❼寂無礙境。有動*寂必分止觀。於寂境中止觀俱行。於動境中止觀雙運。故寂中有動。乃動中有寂。故清涼云。定惠雖多不出二種。一事。二理。❽制之一處無事不辨事定門也遺教經意能觀心性契理不動理定門也涅槃經意明達法相事觀也。善了無生理觀也。諸經論中或單說事定或單明理定。二觀亦爾。或敵體理事止觀相對。　或以事觀對於理定。如起信論止一切相乃至心不可得爲止。　而觀因緣生滅爲觀。　或以理觀對於事定。　如下經云。一心不動入諸禪。了境無生名般若是也。或俱通二。如下文云。禪定持心常一緣。智惠了境同三昧是也。或二俱泯非定非散。或卽觀之定但名爲定。　如觀心性名止定是也。或卽定之觀但名爲觀。如以無分別智觀名般若是也。若說雙運。謂卽寂之照是也。　所以局見之者。隨矚一文互相非撥。偏修之者。　隨入一門皆有剋證○論復次至俱轉故。釋曰。二有空齊照。論復次至俱轉故。釋曰。三事理雙明。論復次至無有觀故。釋曰。四相待無性。論復次至無差別故。釋曰。五互卽亡差。　卽體而用自照。卽用而體自寂。法界寂然爲止。寂而常照爲觀文　又云。前之三義。　心境歷然自淺之深從易至難。後之二義。　攝境從心相待二空互融一體。誘掖行人。有次第故文　記六云。釋成有五束爲二段。　初三約境明。　後二依心解。初中有三。　明其止觀寂散俱行。有空齊照。理事雙觀故。皆說言不相捨離。後中有二。初約對待相收。後約融卽一體文

私云。五重釋次第如疏釋也。　初三約二諦。其中第一約世間所知。第二約二乘所觀。第三約菩薩所證。後二約中道。其中第四雙非中道。第五雙照中道也。或義云。五重中。初四重生滅門意也。第五復次眞如門義也

文。如本以起如是願故等

私云。此本文有二義。一義云。當段明唯修觀之義也。是故云心無懈怠等。又云。所有衆善故。若唯止而闕觀有背善懈怠失故。依之異譯二卷論云。　應作不應作。是名修觀文法藏及元曉等同存此義也　一義云。當段亦明止觀俱行義也。既云唯除坐時。惠念於止　又云。皆應止觀俱行故。今此釋論卽存此義也。但異譯論者。今文次下有加增文句云。復次若唯修觀則心不止息多生疑惑。不隨順第一義諦。不出生無分別智。是故止觀應並修行等文是卽分止觀行相爲二段故。　今段爲修觀義。眞諦譯今此本論不爾。無別明修止之文。　是故於一切時等文兼示止觀並修也　問。本論上標文云。是故修觀修習觀者等文從此已下皆明觀修義。而今止觀並修非標結不齊乎　答。上別明修行觀輪門意。　今總結成止觀明並修故。强非相違也。不爾者次下止

❶隨＝隨㊥*　❷可＝不㊥　❸不＝可㊥　❹到＝倒㊥　❺戴＝載㊥　❻龍＝就㊥　❼寂＝家㊥*　❽制＝副㊥

觀俱行。所謂雖念諸法已下文分明示俱
行、亦可云標結相違歟
文。唯除坐時等　筆削記六云。若行等者。此
約四儀六緣之中皆須止觀雙修定惠俱運
文
私云。六緣者。記云。行住坐臥作語等六緣
文作者作事業也。語者言語也
又云。以前文中。雖先止後觀次第別辨。然
至修時豈得相離。以文不累書故成前
後。今此文中說俱者。亦是重辨前文。恐人
修時各自習故約皆應止觀俱行也文
私云。唯除坐時者今普於一切時處止觀
俱行之義示之故。行人安坐修止觀非
是所論故云唯除等也。於所餘行住及
臥等時亦可雙修此二行也爲言非謂坐
時不修之也　問。四威儀中除坐時。餘
行住臥三也。此外起者。指何威儀乎
答。安坐之外起座去來進止等云起歟。猶
行所攝也　又義云。起者起作也、是卽
取捨屈伸等作業。及起作語言等是總云
起歟。筆削開之起。爲事業與語言二
種云六緣故
文。雖念諸法自性不生等　鈔第四引清涼
釋云。若花嚴諸會。皆先頓悟同於佛果。後
方漸修菩薩因行故。梵行品云。若與如是
觀行相應於諸法中不生二解。一切佛法
疾得現前。初發心時卽得阿耨菩提。知一
切法卽心自性。成就惠身不由他悟（此卽頓悟）
彼經復說三賢十聖歷位修行（此卽漸修）上但略
引。非謂悟時未修悟心卽已修故非謂修
時無悟。須在悟心中修故。念念悟是果。念
念修是因。此二同時故得因果交徹。但文
不累書故編之作次耳○又圓覺云。修如
幻行遣如幻惑。又古師云。修習空花萬行。
安坐水月道場。降伏鏡像天魔。證成夢中
佛果。此皆於不可修理中。强假修故云如
幻夢等文
文。顯示兩輪所治門等　因緣分本文云。六
者爲示修習止觀。對治凡夫二乘心過故
文　論第一云。謂以兩輪通爲對治凡夫二
乘見執過失故文　疏五云。初止輪所治。由
止遣空能治凡夫❶著有。由止見性能治
二乘樂空○後觀輪所治。由觀化物能治
二乘捨悲。由觀修善能治凡夫無進文
私云。今所治者。卽是所化也。上因緣分
爲凡夫二乘修止觀者。卽此義也。又所
化名所治。卽論第八云。卽是所謂所治所
化之境界故文　止輪緣無住以爲境故
不著有及空。觀輪緣緣起以爲境故起
大悲及修善行也　又義。定有寂靜與深
細二德。由初德故對凡夫散亂著有。由
後德故治二乘怯弱淺空。　又惠有俗緣
與勝進德。由初德故治二乘自調障。由
後德故治凡夫懈怠過也。疏釋。定擧達
空見性二德。惠擧化物修善二德。是只示
外迹不云其性。故必此二德似不局定
惠不共別德也
文。結總兩輪轉門等　抄第四云。大過失故
者。卽是本云。若止觀不具則無能入菩提
之道故成大失文　疏五云。二輪之內。若隨
闕一不證菩提爲大過故。故涅槃云。定多
惠少不見佛性。惠多定少見性不了。定惠
等學明見佛性。是知。偏定偏惠是愚是狂。若
闕一門無明邪見。此二雙運成兩足尊文
私云。此一門有二義。一云。通結上五門
五門同述兩輪具足之義故。一云。但結
第四門也。述兩輪具足云總結兩輪也
文。次說勸劣向勝不退門等
私云。修行信心分。大文七門中。第七門也。
遠疏今此一段亦屬上止觀門。彼疏云。偏
明修止恒生淨土文　是云念佛三昧故。
爲止定所攝歟　或云。淨土往生行非止
定攝。但是信心所作也。但念佛名號故非
但止定也。❷群疑論云。彼人唯念阿彌陀
佛更不修餘六波羅蜜諸道品法文今謂。
爲止觀所攝其以非也。八因緣中。第六
云修習止觀。第七云生於佛前。因緣既各
別也。能化教體豈爲一法乎　問。科名
❸云何　答。勸劣等者。娑婆云劣。淨土云
勝。是卽令勸進劣報得勝處也。不退者
令入初住淨信云不退也。上文云決定
不退信心故　又義云。淨土報云不退。
不還退生於惡道故。小阿彌陀經云。極
樂國土衆生生者。皆是阿鞞跋致文往生初
位雖非位不退。土無退緣故約處不退
云阿鞞跋致。阿鞞跋致此云不退轉故
文。顯示趣向假人門等　疏五云。一假人門。

❶著＝羌（甲）　❷原本傍註曰懷感撰　❸云＝曰（乙）

十信已得信進念慧四心下品不勝進人文
記六云。顯示趣向假人門中前四心者。前三種心諸教俱同。其第四心所說不定。有以定心為第四。有以慧心為第四。今怖劣求勝懼有退轉。良由缺慧無勇猛故。應以定心居乎第四。或由無定生於怖畏。慧居第四義亦可通。如是四心從初唯起下品熏習未能勝進所以欲退文
私云。假人者。人即五蘊假和合體故。通名假人也。如云二種假人即攝因果人也。或義云。十信名信相假名菩薩故。四心下品衆生云假人也。二義中前義為善也
前四種心等者。今勸劣向勝門以下品十信人為機故。八因緣中自第四至第七四人總為修行分機。其中第四即五心中品。第五即初心下品。第六即二心下品。第七即四心下品也。而第七因緣以當段復次衆生初學是法。乃至畢竟住正定聚文為能化教法故。今云前四種心等也　問。前四種心者。但取第四心歟。將通收前四種乎　答。有二義。一云。通四心。若但取第四心者。有不取第三心之失。謂四種因緣中。初心二心四心取之。何簡第三心乎。二云。但取第四心。前三心餘因緣取之故。但不取第三心有別所以。如上釋之也　問。第四心者指定心乎　答。記出二義。諸經列十信不定也。仁王經云。　信心念心精進心慧心定心不退心❶成心願心護法心迴向心云云　此意指慧心云四心歟。若依餘經亦信進念定慧等次第也。爾者亦指定心云第四心也
文歸依所學教法門等　疏五云。二學法門。十信下品初學諸佛地前地上大乘法故文
記六云。諸佛所師所謂法也。自因至果之所游履故名大道文
私云。甚深無極大乘者。總指當論所詮三十三法門。別示此論二法二門也。能入之位即有五十一位功德故云地前地上等也。　下文釋勸修分云甚深極妙廣大法門文記釋云。謂即兩重所入能入名法門故。兩重所入望能入門極深妙故文准此釋舉所入云甚深極妙大乘呼能入云地前地上大道歟。標釋影略互顯也　問。科名云所學教法門指能詮教❷見　何云兩重門法乎　答。因緣分指三十三法門名能化教法出興門。爾者教法名字必非限能詮也　或又指此本論勸劣向勝門能詮教文歟。自然常住等者。論第一云。三世諸佛。一切教理。自然常住。一味平等。無有移轉。無有起滅文
文。厭惡處所退信門等　疏五云。一者怖處。謂世界麁惡。人情❸險詖。違逆境多。出離心少❹文二者怖緣。依正既亂。聖賢不臨。縱遇出興。慮難從化文　記六云。釋退相中。初國土。後勝緣。　初謂惡緣多故欲退。後謂勝緣少故欲退文　又云。　娑婆梵語。正云索訶。此翻堪忍。謂諸菩薩行利樂時。多諸怨嫉衆苦逼惱。堪耐勞倦而忍受故因以為名。法花會中。諸阿羅漢各自誓願他方國土廣說此經。所以者何。娑婆國中。人多弊惡懷增上慢文　又云。進心面者。以對境故。隨請心鏡者。本作清。傳刻者誤文　筆削記云。娑婆此云堪忍。具足五濁實不可居〇唯佛如來堪忍住故。亦可修忍勝餘方故文
私云。娑婆世界。處所麁惡。必退信修故生淨刹而修道也。　二種怖畏即依正二報也。進心面者。論第一云。信決定進心文　記一釋云。決定是勝解。信因。進即精進信果。心同時所依心王云云　今舉信果故云進心也。面者鏡面喻也。　進心能照境云面也。如次云清心之鏡也。總意云。世界既雜染故。違逆之境界於彼進心鏡面常恒現前不捨離之義也　依正濁亂者。娑婆世界依報正報也。　起感者即感應義也。赴即赴應也。感是能感也。赴感可訓之也。　大疏二十云。非是諸佛有心行而同凡夫之赴應也文意云。　佛菩薩感應時分疎遠也爲言隨順清心之鏡者。記請字為本。今謂清字是勝歟。意云。諸佛菩薩必隨順衆生心鏡明淨而垂應迹故。　此土衆生依正濁亂以❺勸感佛之緣出世極遠也爲言法花云。如憂曇婆羅時一現耳文即此義也　問。勝緣者指佛出世乎　答。既云佛菩薩故可通如來出世及四依弘行也　本文欲求正信者。指初住不退心云正信也。上本文云。從初正信等是初

❶成＝戒㊥　❷〔見〕－㊥　❸〔險〕－㊥　❹〔文〕－？　❺勸＝勤？

住故。欲退者。者以者字目人。如離念相
者❶也
❷曆應二年十二月三日亥剋以先師法
印自筆本書寫校合畢
權律師杲寶
執筆春玉丸生年十三

釋論第十勘注第二

文。如來方便殊勝門　記六云。勝妙方便。具通願教。謂如西方彌陀如來本願攝受。此土釋迦說教誘導。皆方便故。然念佛求生實爲要道文　又云。昔人述釋而有三門。一明加行二彰根本三顯勝利。初加行者。方等經說。有諸菩薩。若在家若出家。具修四法則能得是念佛三昧。一不壞信心。二不破精進。三智惠殊勝。四近善知識〇二彰根本略有二類。一攝心別念。二縱意寬緣。言別念者。十方淨土無量無邊。富樂莊嚴莫能殫紀。若非的指一方令人歸趣則心馳志散難以欣生。由是如來愍諸含識。或宣妙喜。或稱極樂。現寶土於蓋中。融剎海於塵內。方等經說。若有四衆欲求生於西方淨土。先當憶想彌陀如來〇如是行人。雖未獲得天眼天耳。一切墻壁及與諸山不能爲障。又雖未得神通。往詣三昧力故。而見自身。在彼佛土聽聞妙法。決疑請益。憶念修行。命終之後得生彼土〇大灌頂經說。若有衆生。繫念思惟無量壽佛。與觀十方諸佛如來功德齊等。彼文意說。雖卽行人歸心未普但念一佛。由諸如來悲願等故。皆於此人齊垂護念故。令是人獲多功德〇二縱意寬緣者。謂諸如來望諸有情。夙世因緣有共不共。或有一佛多人有緣。或有多佛一人有緣。衆生望佛。通別亦爾。此門意者。由其夙善難可測故。又❸念觀心極寬廣故。故令偏觀十方世界無量諸佛〇三顯勝利。謂由行者修習如是念佛三昧。後命終時。預知時至心不顚倒。正念現前。十方諸佛親來迎接。或復摩頂。或後授手讃歎行者。令心歡喜。隨意往生十方淨土。卽得成就無生法忍〇三世諸佛皆因獲此念佛三昧。速能成就無上菩提功德無邊。廣如經說。然此論中四五六門。況令念佛。卽前所謂縱意寬緣一切諸佛。其第七門引經證。說專念西方阿彌陀佛。以狹證寬。卽前所謂攝心別念之觀行矣文

私云。此論四五六門者。八因緣中第四五六也。是皆修行信心感見諸佛故。別不指方處。又不立名相。唯觀眞如一心法性。頓能感見一切十方諸佛故。云寬緣也。由此言之。一切萬行無非念佛三昧也。今第七因緣。勸專稱念佛。是別門行儀。鈍根所行也　又義云。四五六門者。修行分七門中第四五六之三門也。　第七門者。今勸❹劣門也。是當卷所釋故時示之也。二義之中。後義順釋歟

❺私云。勸劣向勝中七門內四五六也。第七門引傳證自所說故。四五六亦於當段可指屬之也

文。專念如來方便等　善導釋云。上來雖說定散兩門之益。望佛本願意在衆生一向專稱彌陀佛名文　群疑論第四云。廢餘一切諸願諸行。唯願唯行西方一行。雜修之者。萬不一生。專修之人。千無一失文　筆削記六云。勝方便者。卽念佛三昧十六觀行。及佛願力等文

私云。今勝妙方便者。往生淨土之善巧方便故。通十六想觀及自餘念佛三昧等攝之也　一義云。諸餘行業皆是上來直於此界所修上根所作也。今此往生之勝方便者。偏指稱名念佛之一行也　問。專念如來方便文科名如來方便。同異如何　答。有兩義。一云。各別如來也。科名如來者一代教主釋迦如來也。今如來者彌陀及十方如來。卽當本文佛字。仍別也。一云。同一體如來也。科如來者。亦是彌陀如來等也。彌陀如來發四十八願引接衆生故。行人乘之致念佛之行。今釋迦教示之。又述彌陀願。非別說故兩所如來。同是彌陀也。次下文云以諸如來不可思議方便文明知。非釋迦方便也　問。憶念他方等者。通念十方淨土歟。將唯念西方極樂乎　答。有二義。一云。唯念西方。有念十方佛之功能。依之下引經證唯表西方不示餘方也。一云。通念十方。

❶此下甲本有尾題釋論第十勘注第一八字　❷［曆應…三］三十八字ー㊥　❸念＝令？　❹劣＝芬㊥　❺原本裏書

必不限西方下經證。且擧一示一耳。至下可悉之

文。承力得勝妙處門等　異譯論云。應作是念。十方所有諸佛菩薩○隨以種種善巧方便救拔一切陰厄衆生文　肇削記六云。隨願下。如隨願往生經所說。十方皆有淨土。若欲生者。隨願往生文　淨土十疑論天台云。一切諸佛淨土。實皆平等。但衆生根鈍。濁亂者多。若不專繫心一境。三昧難成。專念阿彌陀佛。即是一相三昧。以心專志得生彼國。如隨願往生經云。普廣菩薩問佛。十方悉有淨土。世尊何故偏讚西方彌陀淨土專進往生。佛告普廣菩薩。閻浮提衆生。心多濁亂。爲此別偏讚西方一佛淨土。使諸衆生專心一境。即易得往生文　又云。求一佛功德與一切佛功德無異。以同一佛法性故。爲此念阿彌陀佛。即念一切佛。生一淨土。即生一切淨土文

私云。承力者。指如來本願力也。衆生承此願力也。本隨願者有二義。一云。指行者願樂也。一云。指如來本願也。疑云。初義違科名承力。後義遠釋論隨自所願。如何　答。據初義會之者。本文擧行者願樂。科名示如來願力。影略互顯也。據後義會之者。十方諸佛。對他佛願力。指自誓願互云隨自所願歟。二義之中。後義順文歟

文。得善處定不退門等　法藏疏云。一如蓮花未開時。信行未滿未名不退。但以處無退緣故稱不退文　抄第第四云。永離惡名者。謂淨土中無實惡道之名。況當身受。此即擧況釋本文云永離惡道。從定不動者。意言從此決定不退動故文

私云。是往生已去得益之相也

群疑論第六懷感云。問。九品生人。依何位地以分九品。釋曰。麁分九品。有於二家。細分九品乃有多說。言二家者。一釋。此之九品並是十信菩薩。約住約退。造善造惡昇降不同。分成九品。初三品人。是十信不退。住本位人。行有淺深成三品。中三品人。退大乘心發小乘意。退大乘業也。行有淺深成中三品。下三品人。退大乘心起生死心。退大乘行。造生死罪。罪有輕重成下三品。二釋。言發大菩❶提心。修行菩薩行。行有淺深。成上三品。發小菩*提心。修行聲聞行。行有淺深成中三品。不發大小二乘心。不修大小二乘行。唯起生死心。唯造生死罪。造罪有重輕成下三品。　此即麁分九品也。細分九品者。且上品三人。諸師取捨有多同異。一師言。上品上生四五六地菩薩。上品中生初二三地菩薩。上品下生地前三十心菩薩。一師言。上品上生十迴向。上品中生十行。上品下生十住。一師言。上品上生地前三十心。上品中生十信末心。上品下生十信初心。一師云。上品上生十行十迴向。上品中生十住。上品下生十信。一師云。上品上生十住初心。上品中生十信後位。上品下生十信初位。一師云。上品上生。取十信及十信前。能發三心能修三行悉名上品上生。上品中生下生。唯取十信已前發菩*提心。修善凡夫起行。淺深以分二品。所以諸師判此三品高下不同。以無生法忍。經論判位或下或上。仁王般若。說無生法忍在七八九地。諸論之中。說無生法忍在終初地或在忍位。菩薩本業瓔珞經。說無生法忍在十住位。華嚴經說無生法忍在十信位。占察經說無生法忍在十信前凡夫位。故諸師各據一位。得無生法忍。中三品中。一師云。中品上生是三果人。中品中生是七方便人。中品下生人是種解脫分善根人。一師云。中品上生忍位人。中品中生頂位人。中品下生煖位人。一師云。中品上生煖頂位人。中品中生前三解脫分善根人。中品下生曾種解脫分善根人。❷一師云。中三品人。並是種解脫分善根人。❸只由持戒得有淺深。及不持戒人但行世善以分三品。不約位地上下分成三品也。下三品人。只由遇緣造罪多少輕重不同。分成下三品。無別位地也文　又云。問曰。未知往生皆得不退。何故人品中生言經七日應時即於阿耨○菩提得不退轉。釋曰。此上品中生人。十信五心已前人。十信第六心名不退心。生經七❹日得彼第六不退之心故。名於菩提得不退轉。初往生時即名不退者。此約處不退說文

私云。九品異義雖不同。總言之。淨土生已必得處不退。仍云得善處定不退門也。又義云。今科不退者。指位不退也。意

❶提＝薩㊥*　❷〔一師…人〕十六字ー㊥　❸只＝品㊥　❹日＝月㊥

十信之中四心下品衆生生淨土已必可
決定初住無生位故云定不退門也
問。九品中。下品下生之人一劫在蓮花中
未開敷。何云眼見如來乎　答。天台釋
云。在蓮花中常聞彌陀觀音說法文化佛
化菩薩。現蓮花中說法利生故。云見佛
聞法無失　永離惡名者。淨土之人。但
有三乘之人無五趣之類也。阿彌陀經
疏云。當知衆鳥卽是彌陀化身。欲使法
音遍布遠近顯知非是罪報所生也文
從定不動等者。鈔釋意。從此決定不退
動故云云或義云。此義文點不叶訓之。是
釋處不退也。意云。從此決定處不退動
而進也爲言從定不動可訓之
文。引經證自所說門等　筆削記六云。如修
多羅說等者。卽阿彌陀無量壽瑞相及觀經
等文十疑論天台云。釋迦大師一代說法。處處
聖教。唯勸衆生專心偏念阿彌陀佛求生
西方極樂世界。如無量壽經觀往生論等。數
十餘部經論等文。慇懃指授勸生西方故偏
念也○又阿彌陀經大無量壽經鼓音聲王
陀羅尼經等○其餘諸佛一切淨土。雖有一
經兩經略勸往生不如阿彌陀佛國處處經
論。慇懃叮嚀勸往生也文
私云。基師西方要決中。大集賢護經藥師
經阿彌陀經觀經大無量壽經。擧此五
經爲往生要處指此等說相云如修多
羅說也
文。極樂世界等　群疑論第一云。智論云。淨
土非三界。無欲故非欲界。地居故非色界。
有形故非無色界。此論義意。非是淨土云云無
漏識心所現淨土名出三界。但有漏識心所
變淨土器世界相布置法用安立有情等事。
不同於此三界等相。名非三界也文　又
云。問曰。極樂世界既許凡夫得生未知。爲
是有漏土。爲是無漏土。釋曰。如來所變土。
佛心無漏土還無漏。凡夫之心未得無漏。
依彼如來無漏土上。自心變現作有漏土而
生其中。若約如來本土而說。則亦得名生
無漏土。若約自心所變之土受用者。亦得說
言生有漏土。雖有漏以託如來無漏之
土而變現故。極似佛無漏亦無衆惡過患
文　又云。問曰。若是有漏土。三界之中何界
所攝。釋曰。此有二釋。一有漏淨土。是欲界
攝。以有漏心不離三界故。三界卽有漏。有
漏卽三界攝。二釋雖是有漏所變淨土。不
得名爲是三界攝文
文。阿彌陀佛等
私云。今此身土。曇鸞道綽善導等意。報
身報土也。天台嘉祥淨影化身化土也。懷
感意通報化二身土也。今論意無分明判
釋。但第六卷報身章釋云。具勝妙因受
極樂果文唯此釋者可云報身歟。而又十
信所見應化身也。而四心下品衆生生淨
土。所見之身又可化身歟。又慈恩釋云。
抽極樂世界是他受用土。是卽契經論之
說。又同性經中。彌陀如來是報身也文一
義云。他受用身爲正也。依[illegible]懺經[illegible]者
受用智慧身阿彌陀佛文是報身爲正歟。
又心地觀經。說他受用報身。云具足八萬
四千相好云云　又佛地論出他受用土
云。或在色界淨居天上。或在西方等。所
所不定云云　又群疑論云。是他受用土。以
佛身高六十萬億那由他恒河沙由句。其
中多有一生補處。無有衆苦。但受諸樂
等故云云　又一義云。化身義爲正。具縛凡
夫見聞之故。又彼土有三乘人故。又阿
彌陀具父母故。又阿彌陀佛成佛已來。與
今十劫。彼佛滅後有正像末不同故。觀音
爲補處。當來紹佛位故。又觀佛三昧經。
毘婆尸佛具八萬四千相好云云　是化身
也。依如斯理故。是可化土也　私云。報
身義爲正也。但至種種相違者。三乘及
具縛之人。攝淨土者。是以如來神力接
下位而安淨剎也。例如佛地經。在他受
用土說之。而諸聲聞等見聞之也。又如
法華虛空會中。大衆悉在空中等是也。委
如群疑論第一卷釋也
文。生彼世界等　群疑論□云。若未離欲界
人。欲生西方者。起欲界愛潤淨土生。若
已離欲界得色界定者。起色界愛潤淨
土生○彼說淨土是欲色二界攝故文　又
云。往生淨土蒙佛加祐心不顚倒煩惱不
起。不可例同穢土生法。雖無聖教義准
可知文
私云。起煩惱生彼世界義者。雖順文理
聊違彼佛本願力歟

文。若觀彼佛眞如法身等　異譯論云。於彼聞法觀佛法身，漸次修行得入正位文　疏第二云。如來方便。但令念佛。令生他方。既得往生，由見佛故終無有退。　漸次得入正定聚故文　筆削記六云。然今論云。若觀眞如法身。畢竟得生。斯則觀已方生住正定也。故知。不可作○生後方觀而解。有智請詳文　群疑論二云。淺根之人。未能觀理。爲作色觀觀報化身。深根之人。能觀實相。爲說無相觀於法身文　又云。又佛淨土有事有理故。修因有種種化文

私云。今此若觀彼佛以下文有二義。一云。生淨土以後修行。而入初住等也。一云。於娑婆世界，直作此實相法身觀，以爲淨土生因也。二義之中。後義爲正歟。兩處若字起盡。　出修因不同見凡彼淨土有九品之別。又彼致主有三身之異。上品上生之機。直解第一義諦觀法身等也。卽今修行之相故　又有云。　今此第七因緣最下品故。可非直解第一義諦人。若爾者。生淨土已後得益歟。　次下畢竟得生者。若依初義者。於彼土有九品差別故。今十信之中四心下品衆生生淨土。中品下品位也異義不同　其後修行而入初住。卽轉昇上三品等也。若依後義者。初生淨土云得生。生淨土已後得益云住正定聚。正定聚者初住已❶上位也。至下可悉之

文畢竟得生等　法藏疏下云。言若觀法身得畢竟往生等者。　但往生之人約有三位。一如蓮花未開時。信行未滿未名不退。但以處無退緣故稱不退。二信位滿足以去。花開見佛。入十住位得少分見法身。住正定位也。三者三賢位滿入初地已去。證遍滿法身生無邊佛土。　如佛記龍樹菩薩等。住初地生淨土等也。此中畢竟。是後二位也文　筆削記六云。後二位者。卽十信滿足及三賢位人。以觀眞如法身勤修習故。願生彼國。卽是九品中上三品人也○然今論云。若觀眞如法身畢竟得生。斯則觀已方生住正定也。故知。不可作生後方觀而解文　又云。今疏約三位者。但就九品中前六品說。初位卽彼中三品人也。第二位卽彼上下品人。　第三位卽彼上中上上品人也文　元曉疏云。　若觀法身畢竟得生等者。欲明十解以上菩薩得生。　分見眞如法身。是故能得畢竟往生。　如上信成就中。言以得少分見法身故。此約相似見也。　又後初地已上菩薩。　證見彼佛眞如法身。以之故言畢竟得生。如楞伽經歎龍樹菩薩云。證得歡喜地往生安樂國。故此中論意。約上輩人明畢竟生。　非謂未見法身得往生也文　又云。通論有三種。一者見道以上方名正定。約無漏道爲正定故。　二者十解以上名爲正定。定不退位爲正定故。　三者九品往生皆名正定。　依勝緣力得不退故文

私云。藏疏意。往生人許有三位。第一十信未滿凡夫。卽今論上文所明四心下品人等也。第二信滿位。第三三賢位也。卽今論當段所明。觀彼佛眞如法身行相也。若約九品往生位者。上三品及中三品行相也。如筆削記也　問。藏疏意。觀眞如法身者往生已後義見如何　答。第二位釋誠然見但筆削記分明。不可作生後方觀等云云　爾者。隨此釋和會可取義歟。或筆削記又存二義歟。彼上文云。　疏三位者。❷料簡往生之人。正是說已生彼者文

問。若人專念乃至住正定聚故文悉可云經文乎　答。可爾也。既科名云引經證自所說門故　疑云。當段是第七因緣最鈍根人所行也。仍上來論文。未明觀眞如法身往生旨。何引此經證乎。仍曉疏云。若觀以下。第三釋經所說之趣文　又藏疏云。後當見佛下釋經文文今者兩師共以當段爲論釋見如何　答。如修多說表文下。同擧佛說見遠疏云。如修多羅下。引經證誠文　若爾者。藏元兩師釋違論文歟。又義云。是論釋歟。約大文立科名也。藏疏云。防退法中有二。初通擧聖意。後別引經證。引經中二。先引經。後釋經文❸文二義之中。初義爲勝歟

文。次說勸修利益分

私云。此第五分。本論流通分也。但是約論法之三段意也。若約論主者。亦爲正宗也。如第一卷述也

文總結八種摩訶衍故等　疏五云。總結八

❶上＝下㊥　❷料＝斷㊥　❸〔文〕一㊥

種摩訶衍者。此有二解。一准因緣分八因第一總相二字。謂以總字唯屬前重八種所入摩訶衍法。相之一字。卽餘二十四種門法故。此總字但結初重八種摩訶衍。以其根本攝枝末故。二准立義分。龍樹解總字。此一總言。於兩處中是總體故。所謂望上及下臨故。上目前重。下卽後重。各取所入是總體故。此中八種摩訶衍法。具收前後兩重本法。前後兩重俱名八故。又此兩重能作之體俱名爲本。兩重八門俱名爲末。以本攝末故。無所遺。宜記此語後亦用故文　記六云。初重八法。總中總故。說名爲本。餘法卽目二十四種分離別相故。名爲末。則此總言結前八種。兼收餘法無所缺失文

私云。疏有二義。初義唯名初重所入八法。後義通兩重所入。記同初義也　問。兩重合名八種法。其證安在乎　答。第一卷八種本法從因緣起云云　是指兩重歟

准此釋者。總字直目所詮法體。非謂能詮總言也。　若准次下能說字相門者。亦可有屬能詮之義也　本諸佛祕藏者疏記意名所入法。如涅槃經三德祕藏等也。或云。指不二總體。次下云諸佛者。卽是不二摩訶衍法云云　又義云。　諸佛不二法也。如下釋。祕藏者。十六所入法也。如下甚深句也。異譯論云。如是大乘祕密句義文

文舉益勸人令修行等　疏五云。欲成行因以嚴佛果。當於此論受持其文。思惟其義。修行其行。圓證其覺。　十法行中略陳三故文　記六云。此門備舉因果利益。勸物令修。謂依三惠定至覺道文

私云。疏十法行者。中邊論云。講說・聽聞・讀・誦・書寫・供養・博施・思惟・受持・修習。十種法門各差別故文三行行相本文見

文。顯離疑信功德門等　疏五云。上蒙諸佛授記。下感菩薩護持。本論略無。釋論影出文

記六云。甚深極妙廣大法門。謂卽兩重所入能入名法門故。　兩重所入望能入門極深妙故。兩重能入皆悉各各能廣自法。能大自法。能爲自法作名義故。行者既聞如是法門。則離疑畏等四過失。則發決定等四行德。本論舉中影兼初後。但云怯弱。釋師具述過德各四勸進行者文　鈔第四云。發決定心等者。然此四心。如次配上亦不疑畏等四種之過文

私云。顯離疑信功德門可訓之也。意云。顯示遠離疑畏等四過。發起決定等四德也　摩訶衍之甚深等者。記意。摩訶衍言通三十三故。甚深極妙目所入法。廣大法門目能入門也。法之門故　又學者義云。摩訶衍指不二歟。或又但舉所入本。攝能入末歟。　如總約門發決定等者。上四過此四德。如次配知之　不斷法種等者。本文但云佛種。舉勝爲論歟。或又佛言有通局歟。　今三寶烈次異常途。是先立法門。依法而修之。由修而成果。故立法僧佛次第也。　慈恩法苑林章中有五次第。常烈佛法僧。名勝劣次第。又法僧佛名境界次第也。嘉祥百法論疏。及淨影起信疏等中。如廣釋之也

文。比類爲對示勝門等　記六云。大千行善德雖極多。有作有窮故。如芥少分。食頃觀法功雖至鮮。稱性無邊故如界塵數文

私云。法華第六分別功德品。有重重比量。可引作證也。彼中以行五波羅蜜功德。對比法華讀誦之功之文有之。　今又以十善比此論功德。是世間出世善根爲勝劣歟

文。舉受持功讚揚門等　記六云。初受持功勝。次若假下宣揚莫窮中文復有二。初舉勝況❶劣。次一日下以少況多。諸佛菩薩能說舌端。所經劫數。皆以十方塵數爲量。如是皆以異口同音。讚揚其人。一日一夜。中間受持所得功德。辨才有盡。功德匪窮。所以者何。以所持論稱性說故。所生功德亦如法性無有邊際。故佛菩薩稱揚靡遠文　鈔第四云。受持讀誦等者。中邊論說❷講說・聽聞・讀・誦・書寫・供養・❸轉施・思惟・受持・修習。十種法行各差別故。今論文。略但陳四行。意含十種。無所❹闕焉。　十中隨一卽具斯德。如後頌中分明說故文

私云。今四行者。讀誦爲二。思惟觀察合爲一歟。但准中邊論者。修習與觀察其義同也。爾者可云陳五行歟。抄云。但陳四行者。恐違論意歟。若又抄意。讀誦合爲一歟。雖然法華中。若讀若誦若解說若

❶劣＝芬㊥　❷講＝釋㊥　❸轉＝博㊥　❹闕＝圓㊥

書寫等云云　違此文歟　不可思議者、思議者約言心歟。　唯識論云。超過尋思言議道故文　又義云、議亦指心慮。則議量之意也。若指言議者。　次不可說中等釋似重言哉

文。擧誹謗過令怖門等　疏五云。六令怖門有三。初明謗過。如般若經廣說誹謗大乘經罪。遍歷十方大地獄中受大苦故。論是故至勸請行者。釋曰。次牒結勸。論自此至三寶之種故。釋曰。後重示失文　記六云。斷三寶種無續期者。邪見斷善而有二類。一因力邪見所斷善根。地獄、死時其善方起。因勢尤重。經久始續。二緣力邪見所斷善根。地獄生時其善卽續。本無惡心。現緣逼惱忽生邪見。由率起故勢分疾歟。善亦早續。今論說言無續期者。由誹謗者害己衆人罪重時長不能出離。欲垂警誡故作是說文

私云。是故衆生等者。記六云。令怖門二。初示謗罪報二。初正示。二是故下結勸。二自此下釋重因緣文　疏五云。令怖門三。初明謗過○論是故至勸請行者。釋曰。次牒結勸　論自此至三寶之種。釋曰。後重示失文　記爲二段。疏爲三節。共爲令怖門所攝也　問。今此二段本文。信謗共擧之。何云令怖門所攝乎　答。但應仰信。一句雖示信心之功德。唯是承來也。一段專示謗罪。是故屬令怖門也

文、殊勝廣說離謗門等　疏五云。離謗門有三。初聖賢因海橫竪時處因果聖賢皆以摩訶衍法而爲根本。果具因海。因圓果海故。論如是至本覺佛故。釋曰。次誹謗罪深伐一如來。伐一菩薩。罪尙難陳。況伐一切諸佛菩薩。罪何可量。況更斷絕自本覺佛。據隱深厚。隱覆說故。論如本至得成淨信故。釋曰。後合歸本。論三世菩薩。依此摩訶衍法成就淨信。如是勝法何得謗耶文　記六云。文復二意。初明殊勝爲因果甚深之本。後彰毁謗斷自他信入之原。三世諸佛。皆依此法。已今當得涅槃果故。三世菩薩。已今當成淸淨信故。若於此法生不信心。如上所明。自他因果一切頓失。是故行者應當信學文

私云。科名云 殊勝、廣說、離謗門可訓之。殊勝者指摩訶衍法也。十方三世等。初明殊勝因果。如是甚深等。後示斷信入之原也。如是已下釋當知等文也。本文云涅槃。釋云本覺。理智互示之也、又本云淨信。釋云不信。是又互影之也　斷絕自如來藏等者。自者行人自稱也。筆削記六云。過去卽釋迦之流、現在卽馬鳴之類。未來卽今之行者也文　顯發自己本覺佛性。必由深信之力。今旣生不信。可知斷伐本覺也　未來菩薩者。卽是行人及一切衆生也。卽是未成就菩薩也

文、是故衆生等　記六云。八是故下。總結修行勸人門。此中勸思如上所說讚謗德過。擇善從之文

文。次說迴向遍布門等　疏五云。後結前迴向分文　記云。二已說下偈頌。結說迴向文

私云。疏此文名結前迴向分。是則大文通分爲四。一歸誠造意。二明攝依人。三唱本作釋。四示勸流通也。第三唱本作釋分三。初歸敬本趣分（本論初三頌釋也）　次發起正陳分（本論開總體文已下釋也）　後結前迴向合（本論今四句頌釋也）　記意論文爲三。初歸趣懸明分。❶二開章正釋分。三激物流通分也。第二科內三。初宣暢因緣分。❷二敷宣宗旨分。三申明勸結分。二初長行勸修獲益。二已說下偈頌結說迴向也　抄引賢首釋。約三義則初約論主者、今四句爲流通分也。若依論法及益生者。第一分爲序。中間三分爲正宗。第五分爲流通也。雖約何門。當段四句是流通分也

文。卽是通總攝前所說門等　疏五云。於上論中立義所說三十三種。今此一句通括攝故文

私云。此文雖通結五分。且約法門備具、先擧立義一分也。而實非遮餘四分也。故元曉疏云結前五分文　問。與前勸修分擧前所說總結門如何異乎　答。一義云。上結三分故。筆削記云。指前三分所詮法也文是因緣分擧機故。勸修分不可讚之。今通五分也。故元疏云結前五分文　又義云、上偏約所說法門故、總結八種摩訶衍等也。今通結能詮所詮故。云顯示能說字相門也　又義云。上但約論藏結之。立解修行法門、此論所說故。

❶原本甲本傍註曰六馬鳴巳下　❷原本傍註曰立義分已下

今通經論。謂通攝諸佛所說及今所說故。私云。兩段總結其法體雖同旨趣大別也。上總結學益令勸修之、今總結直迴向衆生也。依之勸修與迴向意樂殊故。强非難義也

文。言諸佛者卽是不二等　疏五云。論擧諸佛意彰不二。良由不二離根離教難思難議。故此以人顯法。以劣顯勝。擧諸佛猶劣。彰不二獨勝。論置形言意在於此文　記六云。謂擧人顯法。以彰勝劣。諸佛則擧能依之人、不二以自所依之法。人由法有。法作人依故。擧彼人而顯此法文　又云。形於彼佛其德勝者。不二是總。故爲能成。諸佛是別。故爲所成。總爲別所、依別爲總所成。總別相形。勝劣斯隔。擧劣顯勝。故取不二。如是菩薩二乘異生所依總體咸曰不二。但云諸佛從勝而說文

私云。末師等意、不知人之本源。故迷論釋旨擧人顯法云云　非直違論卽是言又❶忽背大本經文者也。若據高祖大師所判者。直指不二也　問。若直指不二者。論文所以者何已下釋。何所由可云乎

答。釋以總從別所以也。意云。本文諸佛言可通一切。而今示不二法、以不二是諸佛之總體。勝於因分一切佛故。以總稱顯果佛也爲言 例如俱舍釋諸一切種諸冥滅頌云諸言諸佛謂佛世尊也

文。大本花嚴　契中等　疏五云。次引經證圓圓海者有三義解。一云。兩重八種所入之法。第一義諸圓滿因海。當上圓字。此不二法。無德不具。既深復廣名爲圓海。與八所入爲所依故。從法得稱。圓之圓海名圓圓海。一云。諸佛證果已圓滿故。當上圓字。不二圓海法爾成就彼諸佛故。從人得稱名圓圓海。二云。圓離門法根教別相。圓與門法根教爲依。果海自體立圓圓名。斯則圓之又圓。其猶玄之又玄文　又云。此圓圓海成就諸佛獨尊勝故。然彼諸佛。不能成就圓圓果海。諸佛劣故。雖是果佛。仍屬因分。若對果海。還成劣故文　鈔第四云。圓圓海者。同上文云性德圓海海焉。上圓屬因分。下圓屬果分。是圓之圓故云圓圓〇亦可。圓之又圓。如玄之又玄。謂顯果分至極獨尊故。又上圓通因果二分。下圓唯取於果分。意言。則是圓中之圓也文　記六云。謂由不二摩訶衍法。性德周圓。功能備足。具深具廣。立以海名。圓名通貫所餘門法。今超於彼故復言圓文　又云。此法殊勝得諸佛者。得成就義。由法周總則能成就一切諸佛及菩薩等。然此法體本自圓成。非由修因斷障而立。斯則諸佛證而不得。凡愚迷而不失。由人於法微劣故爾文

私云。圓圓名字。疏鈔名出三義。聊不同也。記存一義。凡此一段。末師意。人與法勝劣得不得說之故。以一切佛望不二法論勝劣也、但今經圓圓海德德字。疏抄不釋之。彼所覽本無之歟。記所釋本得字歟。釋得成就義故、文點云。其圓圓海得諸佛勝可訓之　高祖所判。果人因人勝劣也。總意云。本文諸佛者。直標總名故爲不二果佛而此總稱爲果佛之所以判之時。以此不二法諸佛形於彼因分一切佛。其德勝故爲言 仍引大本經文以爲證也。此中諸佛與一切佛。如次爲果佛因佛。果海之佛直名圓圓海德諸佛。是性德圓滿海故立德稱。　何爲得字乎

問。若爾者論釋可云此不二佛形於彼佛等。何云法乎。可知人法勝劣見。如何

答。爲表果滿人法不二卽一之旨故。既云諸佛者。卽是不二摩訶衍法文故知。次下此不二法者。指上諸佛也。是故始終釋義。偏人人相望而判勝劣也

十住心論第九云。又論云。諸佛甚深廣大義者。卽是通想攝前所說門〇其德勝故。彼佛者指眞如生滅二門。佛及三大義。佛大本花嚴契經中。作如是說〇圓圓海劣故。言一切佛者。卽本末二門佛也。若爾何故分流花嚴契經中〇攝不攝故無過。言攝不攝者。卽上所說性海因海攝不攝也文

私云。眞如生滅二門者。一心下眞俗兩門也。及三大義佛者。體相用中。各亦有眞俗兩門也。或尋云。上所擧法體釋判之時。置彼言通例也。何直指因分云彼乎

答。本文一句中。表三十三法門之時。初諸佛言判不二法故。爲釋此勝德。指次下甚深廣大義句所釋因佛云彼佛。何爲奇乎。次本末二門佛者有多義。一云。兩

❶忽背＝忽背(甲)

重所入云本佛、兩重能入云末佛也。二云。前重所入名本佛、後重所入名末佛也。三云。前重所入名本佛。二十四種名末佛也。四云。唯前後兩重所入法體。如次云本末也。四義之中。初義爲善也

問。上論釋彼佛與今經文一切佛是可同一。何上判眞生二門。今判本末二佛乎。經釋既相違。云何引爲證乎　答。所難尤可爾。但今因果相對有兩門。一不二眞如生滅三門也。二不二所入能入三門也。而今前後二段。影略互顯作釋也。寸上人云。大師之筆不似餘師釋、一點之中含塵數之理等云云　善巧無窮注解深可思之

文。若爾何故分流花嚴契經中等　疏五云。後會違妨。若說諸佛不能成就圓圓海、爾何故花嚴說舍那佛攝三世間而爲身心。以三世間無法不攝。彼佛豈不攝圓圓海。若許佛攝寧不成就　答。舍那雖攝三種世間。然是因分攝爲身心○然非諸佛能攝果分。以彼佛劣不能攝勝圓圓海故文

鈔第四云。而攝不攝故者。意言。舍那是因。圓海是果。其三世間。有同十地因果二分。其果分則圓海中攝。其因分則舍那中攝。今舍那佛。而但攝彼圓海家不攝之因分故。大部支流二無違也文　又云。義分齊云。若別教一乘。此釋迦身非但三身。亦卽十身。以顯無盡、然彼十佛境界所依有二。一國土海❶圓融自在當不可說上證果分下說因分　二世界海有三。一蓮花藏世界海。當是十佛等境界。二於三千界外有十重世界。一世界性二世界海等。當是萬子已上輪王境界。三無量雜類世界。皆遍法界、如樹形等世界。皆遍虛空法界。互不相礙。此上三位。並是盧舍那十身攝化之處。仍此三位圓融無礙。隨一世界。卽約麁細有此三故。當知與三乘全別不同也文　記六云。二盧舍下伸會釋、攝不攝者。此有二門。初差別平等門。後依持成就門。初門云何。謂初器世間所依依報。餘二世間能依正報、衆生世間。輔翼之伴。智覺世間。導化之主。如是依正主伴。雖各差別。佛能偏統名攝三世、又斯三世。本來融通一味平等。常依常正無依無正。卽主卽伴非主非伴。自在無礙。不二無差。不可言其能所攝異。大本依後分流用前故。彼此文不相違背。後門云何。謂初器世間。佛能依止。餘❷二世間。佛能住持。由悲智德持自他故。又斯三世器由業致生自妄分。皆依無明迷眞而起。非是諸佛造作建立。廣略二經。各依一勢故不相違。由是彼佛對三世間。差別故依持故。則名爲攝。平等故成就故不得名攝。分流依前大品依後。故論說言攝不攝故文

私云。疏意。人法相望。人爲劣故。不能成就果分法也。鈔意。盧舍那猶於因分三重世界海。而得成就。果分國土海非攝化之境。是則准十地有因果二分。三世間又具因果義。圓海攝果分三世間、不攝因分、遮那彼圓海所不攝之。因分三世間攝之故。云攝不攝也。是攝不攝可訓之也。記意。因分人法差別故、盧舍那佛攝三世間。果分人法平等故。盧舍那不攝三世間也　問。花嚴宗意。因分普賢境界果分舍那境界也。依之五教章云。性海果分。佛自境界也文　爾者舍那佛既以果分爲境界。何云不攝之乎　答。十佛境界有二。一自體果。二隨緣果。於自體果者。法能雖成就佛。佛不成就法。還沒同彼果。於隨緣果者。親所證知故。十佛十身雖通爲境界、攝不攝異也。一則所親證故。一則不證知而沒同彼中故

今謂。據大師立教者。花嚴經所說果分爲舍那境界者。非究竟果。只是因分十地上內證聖行法也。其故者。盧舍那佛者。三身中報身他受用也　正是十地能化身也。此佛內所證境界者。卽是十地分濟。就實內證法。當金剛頂十六大菩薩三摩地。尙是一門祕密而非普門總體也。十地論意。就我但說一分經文判云。是地所攝有二分。一因分二果分文既云是地所攝、可知十地中祕密也。於第十一地究竟果分者。大本經所說圓圓海德諸佛所證是也。正當此宗毘盧遮那境界也　問。住心論云。性海因海攝不攝是也。又眞如生滅二門如是故文意如何　答。因海雖攝當分諸法。而不攝果海之法故。云攝不攝故也。果海能攝因分。是故唯攝無不攝

❶圓＝國㊥　❷二＝十(二)㊥

也 次又眞如生滅者。准因海果海。又於
眞生二門可有攝不攝之義也爲言
文。言甚深者卽是兩重八種等 疏五云。兩
重能入已得名深。 兩重所入勝如能入故
名甚深。上立義分解軌則門通擧諸佛三世
菩薩。無不乘此三十二種甚深安車入佛
地。故彼中能入名甚深者。蓋從所入名甚
深故文 記六云。謂由本法該羅萬有〇各
對自門彰甚深稱文
文。言廣大義者等 疏五云。能爲自法作名
義者。有二義解。一兩重能入眞俗。各自與
所入法作廣大義。卽與所入作名義故。門
中廣大非是法中大乘二字之大義故。一云。
兩重能入眞俗自體。 從能依義立廣大名。
斯則自門自體能依廣大二種名義還與所
依自門自性作名義故文 記六云。卽十六
門能顯本法。與彼本法而作名義。謂由本
法微妙甚深。 是故不能自廣自大。依能入
門方能顯示自所入法廣大義故❶文
私云。 記意易知。依門作法上廣大名字
故疏兩義未審。可詳之矣兩義共能入門。立廣大名歟初義
文顯示能說字相門等 疏五云。此中總字
持種種說指立義分者。下總字卽與此同
意。以一字目彼兩重所入總體。以本攝末。
兩重能入不出本外故。 一總言通持多說
能說自相正目總字。 總言含攝無所遺矣。
又以帶言顯離言故文
私云。今總持說者總說名總。彼立義分總
字。名前後兩重所入法體。能詮所詮其義

雖異。前後論影略互顯也。依之鈔第二云。
然此總字自狹之寬。通具三義。一約文
唯局初重所入。二就義亦通後重所入。
三約就義唯局三十三種之能詮。故第十
論釋本偈中。我今隨分總持說云顯示能
說字相門。故以總字詮三十三。彼文指
是此中總字文 凡此總字。總持含藏之義
也。以一字中含攝無邊諸法門故。甚深
之義可思之矣 如意論者。十種攝義論
隨一摩賀羅論。此云如意論也
文。展舒功德令廣門 記六云。綎舒功德令
廣門〇綎者展也〇迴向三處。 卽頌文中如
法性字。字各當一。眞如卽照之寂。本覺卽
寂之照。一心寂照雙流。又一心是所入本法
如覺卽能入門法。 謂欲令含識依門入法
故文
私云。如法性三字相配如文。今此三法者。
卽第四卷所釋 無明所熏實知眞如法門
三法。與此全同也。此三法是生滅一門綱
領故 令平等故等者。釋成上三義功能
也。如次配之也
文。譬如用一微塵等 疏五云。所擧三喩。次
配三法。顯彼三法。 如地平等。如海廣大。
如空明了。或復三喩通顯三法。以小成大。
展狹爲廣等無差故文 鈔第四云。譬如等
者。如次三喩顯彼三法。如地平等故。同海
廣大故。似空明了故。三相小異無相濫矣
文 記六云。辨利益中而有三。喩謂一塵置
地。皆爲厚載之功。一水入海。等同潤益之

德。小有合空而無分量之別。一多卽入無礙
融通。論主本懷所存于此文
私云。疏二義其意易知。鈔同初義也。記
同後義歟。三喩以配上三法尤善巧矣。
准之次上應如是知等。又可配之
文。施於衆生普利門 疏五云。以前平等廣
大明了圓滿功德。施衆生界成正覺故文
私云。上句迴向法性。下句迴外衆生。卽是
上求菩提下化衆生之意也
文。歡喜大士等 疏五云。四示勸流通。十地
初一名歡喜地。初獲聖性具證二空能益
自他生大歡喜故文 記六云。三激物流通
分。歡喜大士。釋師自指位居初地〇楞伽
經說南天竺國中大名德比丘。厥號爲龍樹。
得初歡喜地。卽其證也文 又第一云。言大
士者。謂悟大法發大心修大行證大果
故。目之爲大。推一合十故名爲士。一者
數之始。十者數之終。靡不有初鮮克有終。
有始有卒者其爲大士乎文
私云。自下三師同爲流通分 問。論主自
稱句聊違常例如何 答。論主自稱其位
地德相何爲奇乎。例如如來我一切本初
等云也 又義云。是譯者辭歟。如彼觀音
經具足妙相尊偈。答無盡意句也
文。我已超毛等 疏五云。菩薩自言。今我現
身已出十信毛頭凡夫。又出三賢不退凡夫。
三角卽當三賢位人。能與惑風角其力故。
或得不退如麟角故文 鈔第四云。毛頭者
卽十信位。逢緣進退。如毛端在地隨風東

❶〔文〕一⑧

西故三角者。卽三賢位。永定無退。能與惑
風角其力故文　記六云。位前十信根不定
故。喻若毛頭。三賢已去大乘位故。名之
爲角文
私云。記意。毛端靡風。角體堅固不動故云
爾歟。角者頭上角也
文。過於生死等　抄第四云。四根者卽加行
位謂生見道七覺花故文　記六云。賢位之
後有四加行。謂煖頂忍世第一法。明得明增印
順無間功德顯現。立以生名。相好莊嚴復彰
華稱文　疏五云。經過加行能生見道七覺
花。位修四善根出三賢位入十聖地等文
私云。三師所覽本生花四根云云　仍作此
釋。但印板本生死四根云云　四善根位。卽
世間生死所植善根故云爾也。生花本誤
歟。論主已證初歡喜地。超十信三賢。又
過四善根也爲言
文。第一無數等　疏五云。初無數劫已經歷
滿第二僧祇。纔始入無。謂絕二相具證二
空名始入無亦可。此中迴文不盡。應以無
字置二字下。就此方言。始入第二無數劫。
就西方言。始入第二阿僧祇文　鈔第四云。
始入無者。入則證也。故淸涼云。入者了達證
悟之名。無則空也。意屬理性空無相故。謂
登初地創證無相。唯識頌曰。若時於所緣
智都無所得。爾時住唯識。離二取相故。斯
之謂也　又迴文未盡。應迴僧上。卽是梵語
阿僧祇也文　記六云。得入此地已。經第
一僧祇大劫故。言粗滿方當第二無數大
劫。次第進趣故云始入文
私云。三論宗略述云。若總爲言。地前三十
心是初僧祇。從初地至七地是第二僧
祇。八地已上是第三僧祇文准此釋者。初
地是第二劫初心也。仍指歡喜地位云第
二僧祇始入無也。始入無者。初義指空
理云無也。後義可云無僧祇此云數也　或義
云。初地至七地是第二僧祇內也。仍初地
云始入無。始入第二無數行位也爲言
文。本釋之明鏡等　鈔第四云。明鏡等者。淸
涼云。聖教爲明鏡。照見自心。自心爲智燈。
照經幽旨文　又云。臨七識等者。謂本論文
不說第七意。雖含具文上不言故。今唯云
臨七識等。臨者照也文
私云。准此釋者。本釋二論喻鏡七識自
心喻面像也。臨者照見義也。意以教鏡
轍照自心。心垢悉除。無濁無染也爲言
問。法執廣與第八識相應。何不舉之乎
答。廣論可然。但今拂外境故。且云七
識也。楞伽經云。藏識海常住。七識波浪轉
文與今義同也
文。法身應化之三身等　論第六云。法身應
化之三身。實實假假之二理文　鈔釋云。本
論四身開顯分明。釋論四身說二含二理。舉
法身含自受用。說變化身含他受用文
私云。准抄釋者。法身者理身也。應化者
變化也。舉二身含二身也。又學者義云。
法者理智二身合爲一法身。應化者應身
化身也。仍云三身也
文。如舒伊字等　鈔第四云。伊字等者。謂梵
書伊字。兩點在上。一點在下。圓成一伊。三
身菩提圓成佛果。如入達池具出生者。應是
流出四種大河。如於此論出四涅槃文
記六云。梵書伊字。以喻三身不縱不橫不並
不別。阿耨達池出四大河。如大涅槃具四
勝德文
私云。汝等佛子已下五句。總明此論得益
也。佛子若如是者。行人若如是而修。此
論所說觀行。三身四德具足出生也爲言疏
五釋云。汝等佛子。依勸進行。三身菩提如
伊三點。四德涅槃如池四口。圓現具出。不
亦宜乎文
文。我從四王自在處等　疏五云。龍樹大士。
上從天界下入龍宮。所窺聖教總一百億。
其於了義盡向本論立義分收文　鈔第四
云。我從四王自在處者。鈔引論云我從四王
自住處二本皆通住字文顯。謂須彌脚下有
難陀龍所居宮殿。一代時教龍收在彼。故今
論師。至四王天。尋須彌山下至龍宮。故論
云爾文　記六云。龍宮遍窺。述自實覽百億
經故文　付法傳上龍樹傳云。上遊四王自在
處。下入海中龍宮。誦持所有一切法門文
私云。四王自在處者
文。有善男子善女人等　疏五云。若有男女
自手捧執此本論卷。如自捧執百億本經。
或復自口誦斯本論立義分文。如自口誦百
億本經所得功德。諸佛聖賢。出塵數舌經
恒沙劫說不可盡文　鈔第四云。若自口經

誦本分者。抄引論云。若自口誦論本分文
私云。經誦本分者誤歟。抄所引宜矣
文。何況觀察等　抄第四云。何況等者。此段
二句不繫重者。上句則當聞惠觀察。下句
則當思惠思惟。故二懸殊文
文。有善男子等
私云。自下十句示毀謗之罪深重也
文。是人往罪等　抄第四云。是人往罪等者。
謂此謗法之人已往之僣。更無處所可能除
滅。意明罪大莫大於謗法。故般若經說。遍
歷十方三塗。數返聞之慘忉。愼勿謗也文
文是故行者等　鈔第四云。是故等者。今此
一頌。結上信謗。上半結勸前信。下半結止
前謗。故云爾也文
文。當願此勸等　抄第四云。當願等者。上句
則窮無盡之時。下句則遍無盡之處。方顯
悲願始無涯矣。故淸涼云。盡衆生之願門
時也則塵塵行滿❶也頌曰。因分略說竟。果分
莫能宣普願聖凡流。沒同彼果海文
本云元應二年八月十九日。於高野山一心
院內金光院抄之❶畢。以東寺二季談義
講讀之。大首尾四箇年之間連連終功者
也　金剛資賴寶生年四十二
曆應二年十二月九日。於東寺西院僧坊。
以先師法印自筆之本書寫挍合畢
權律師杲寶
執筆春玉丸生年十三❷

❶畢二竟 ⑱ ❷甲本奥書曰嘉吉三年二月一日於東寺寶菩薩院不動堂書寫畢金剛佛子寶海春秋三二